大集大虛空藏菩薩所問經卷第一 曲

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場而此道場皆是如來之所加持積集廣大福德資糧大行等流之所成就是諸菩薩所住宮殿演說無邊甚深法處亦是如來遊戲神通無礙智境能生廣大善巧念慧入無所有智所行處盡未來世稱讚無量殊勝功德世尊現證一切諸法平等自在善轉無上清淨法輪善能調伏諸弟子衆善達一切有情意樂善知一切諸根彼岸善斷一切煩惱結習於諸佛事任運施作無有休息與大苾芻衆六百萬人俱此諸苾芻皆是如來法王之子心善解脫慧善解脫已斷一切煩惱結縛善說一切甚深佛法復能通達於無相法端嚴殊特具足威儀為大福田增長之處善住如來之所教令

復有菩薩摩訶薩衆從諸佛刹而來

集會其數無量不可思議不可辟喻
不可言說此諸菩薩於剎那頃遊戲
無邊諸佛世界供養奉事一切如來
勸請說法聞法不厭常恒成熟一切
有情善巧方便能到第一清淨彼岸
住無礙解超越種種分別戲論位皆
隣近一切智智其名曰電天菩薩戰
勝菩薩遍照菩薩勇健菩薩摧疑菩
薩奮迅菩薩觀察眼菩薩常舒手菩
薩與如是等上首菩薩摩訶薩俱
尒時世尊為諸菩薩摩訶薩說大集
會甚深法時一切大衆處在虛空住
寶樓閣而此樓閣莊嚴殊勝猶如大
莊嚴世界中一寶莊嚴佛七諸菩薩
衆所住樓閣無有異也是諸大衆各
各相見皆坐其中時此三千大千世
界一切色像蘇迷盧山輪圍山大輪
圍山贍部洲等聚落城邑江河泉流
陂池大海藂林草木一切地居所有
宮殿悉皆隱蔽而不復現欲色空居
乃至有頂諸天宮殿及諸有情形色
之類亦悉不現猶如劫燒火災之後
大地焚爇唯有虛空中無一色爲眼

所見此亦如是三千大千世界之中無一色相為諸有情眼所覩見唯除此寶莊嚴道場聲聞菩薩諸天龍藥叉乾闥婆等一切衆會所有色像了然顯現又此道場有師子座自然涌出其量高廣万踰繕那此師子座出淨光明普照三千大千世界暎蔽日月釋梵護世所有諸光皆不復現佛坐其上時諸大衆見此奇特勝妙相已踊躍歡喜歎未曾有乎相謂言如是殊勝莊嚴樓閣善巧差別假使我等住一刧壽說莫能盡

尒時舍利子承佛威神從寶樓閣起住虛空整理衣服偏袒右肩蹋跪合掌而白佛言世尊是何因緣先現此瑞於此三千大千世界所有色像悉皆隱蔽如大虛空唯有如是所居衆寶莊嚴樓閣自然顯現佛告舍利子汝今見此寶樓閣不荅言已見佛言舍利子汝能讚歎此寶樓閣功德盡不舍利子言盡我壽量不能稱讚真實功德如是舍利子有世界名大莊嚴彼中所有妙寶樓閣一切衆會皆

任虛空令此樓閣如彼所現舍利子白佛言世尊彼大莊嚴世界今在何許佛言舍利子東方過此八佛世界微塵數佛土有世界名大莊嚴佛号一寶莊嚴如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法舍利子以何因緣名大莊嚴彼世界中所有莊嚴殊勝之事若我住世以一劫壽說不能盡是故名之為大莊嚴復以何緣名為一寶莊嚴彼佛常說難以大菩提心而為其寶是故名為一寶莊嚴彼佛說法與諸菩薩昇師子座及寶樓閣踊在虛空高八十俱胝多羅樹為諸菩薩說虛空清淨法印善男子云何名為虛空清淨法印所謂一切法離性無性故云何離性無性謂一切法無所表示故云何無表示謂一切法無光顯故云何無光顯謂一切法遠離緣慮故云何無緣慮謂一切法寂靜相故云何寂靜相謂一切法無二相故云何無二相謂一切法遠離別異故云何無別異謂一切法入

一道相故云何入一道相謂一切法自性相清淨故云何自性相清淨謂一切法超過三世故云何超過三世謂一切法無依處故云何無依處謂一切法無影像故云何無影像謂一切法超過境界故云何過諸境界謂一切法內外清淨故云何內外清淨謂一切法性無雜染故云何無雜染謂一切法性寂靜故云何性寂靜謂一切法遠離心意識故云何離心意識謂一切法出離相本不生故云何出離相本不生謂一切法無我攝受故云何無我攝受謂一切法無主宰故云何無主宰謂一切法性無我故云何性無我謂一切法本來清淨故云何本來清淨謂一切法本無涅槃故云何無涅槃謂一切法性如幻故云何性如幻謂一切法無實事故云何無實事謂一切法無造作相故云何無造作相謂一切法遠離身心相故云何遠離身心相謂一切法離相無相故云何離相無相謂一切法自相不動故云何自相不動謂一切法無

所依止故云何無所依止謂一切法無所緣故云何無所緣謂一切法遠離阿賴耶故舍利子彼一寶莊嚴如來為諸菩薩說如是三十二虛空清淨法印時無量菩薩知諸法性與虛空等得法自在清淨智忍舍利子彼大莊嚴世界所有菩薩以布施莊嚴於無量劫隨順捨故以淨戒莊嚴身心清淨無諸垢故以忍辱莊嚴於諸有情無害心故以精進莊嚴積集一切法資糧故以靜慮莊嚴遊戲一切解脫等持等至故以智慧莊嚴遠離一切煩惱習故以大慈莊嚴拔濟一切有情故以大悲莊嚴不捨一切有情故以大喜莊嚴於一切有情常喜悅故以大捨莊嚴於一切有情無憎愛故

復次舍利子彼一寶莊嚴如來世界中有菩薩摩訶薩名大虛空藏以大福德及大威力而自莊嚴獲無礙智以相好莊嚴於身以辯才莊嚴於語以勝定莊嚴於心以多聞總持莊嚴於念以平等捨莊嚴於實以慧莊嚴

於諸趣意樂以勝進加行莊嚴於增上意樂到於一切法無疑惑故以神足莊嚴遊戲自在諸神通故以福德莊嚴獲寶手功德常施捨故以智莊嚴分別有情種種意樂故以覺莊嚴令諸有情悟勝法故以眼莊嚴能於五眼得清淨故以耳莊嚴聞諸法義如響應故以無礙解莊嚴法義詞辯無盡說故以力莊嚴得佛十力壞魔怨故以無畏莊嚴摧諸外論無所屈故以功德莊嚴獲佛無邊諸功德故以法莊嚴於衆毛孔演法如響故以明莊嚴能見一切佛法藏故以光莊嚴照耀一切諸佛剎故以記心莊嚴無錯謬故以教誡莊嚴令如說行故以神境莊嚴變現一切種種相故以一切佛讚歎莊嚴住無繫屬得自在故以一切善法莊嚴入一切佛法境故舍利子彼虛空藏菩薩摩訶薩成就如是無量功德與諸菩薩發意欲來詣此娑訶世界瞻仰於我恭敬禮拜奉事供養亦為分別此大集會微妙法門令斯十方諸來菩薩生大喜

悅清淨信樂又令菩薩攝受大攝受
道法故
尒時大虛空藏菩薩摩訶薩與十二
俱胝菩薩前後圍遶一心瞻仰一寶
莊嚴如来白言世尊我今欲詣娑訶
世界禮拜供養釋迦牟尼佛願見聽
許彼佛告言今正是時隨汝意往即
時頂禮一寶莊嚴如来足已住對百
念承佛遊戲無行神通從彼國沒忽
然不現一念之頃與衆菩薩至此娑
訶世界寶莊嚴道場住於虛空散彼
世界衆妙花香如雨而下所謂末香
塗香幢幡繒蓋月花大月花妙殊勝
花日月光花日燈花日精花愛花大
愛花照曜花娑闍羅花勝妙娑闍羅
華遍無垢花清淨無垢花金光照曜
花虛空照曜花大白香照觸花百葉
千葉花除憂花作喜花天所讚花龍花
安樂生喜花禪枝花令身快樂花令
心歡喜花香遍三千世界花息除衆
病華妙威德莊嚴花流出無邊福德
花照觸十方菩薩華雨如是等種種
妙華積高至膝周遍三千大千世界

時諸大衆見此花已白言世尊如是種種勝妙諸華衆妙妓樂昔所未見昔所未聞從何所來願見開示佛言是彼大虛空藏菩薩摩訶薩從大莊嚴世界而來此會住在虛空先兩如是勝妙諸花供養於我及此經法

尒時大虛空藏菩薩摩訶薩與俱來菩薩從空而下頭面禮足遶佛三帀住一面立而白佛言世尊彼一寶莊嚴如來問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不此有十二俱胝菩薩昔以曾受世尊化導與我俱來詣此娑訶世界為欲聽聞大集經故彼世尊為欲令諸菩薩於一切法得自在故成就大法故唯願世尊哀愍攝受為說如是甚深法要

尒時大虛空藏菩薩即於空中變大寶蓋衆寶莊嚴覆如來頂光明照耀遍徹十方昇於如來師子之座其座高廣万踰繕那於是大虛空藏菩薩合掌讚佛說伽他曰

上法功德妙智尊　清淨無垢無限量
如空平等寂無動　敬禮甚深無與等

能示身相微妙色　不離法身現是身
悲隨有情身亦然　普現百福莊嚴相
已離音聲無聞見　斷諸言詞無說示
雖知語性如空響　以大悲心而演說
於諸有情心平等　知心如幻無自性
悉知心行無思慮　平等究竟心為心
示現種種度世間　善逝身形無所得
以妙所依功德體　隨其所樂為現身
法無所得佛亦然　不著於法離分別
知法能度有情故　隨宜為說常無間
大衆普共觀佛身　所現色相皆差別
世尊已離身心相　隨現皆令衆歡喜
因緣和合諸法生　虛妄分別非真實
以知諸法悉如是　得成正覺證涅槃
既斷分別離中邊　知其空寂無自性
雖知諸法性清淨　善說業果無差違
法無有情壽及人　寂然如空離名字
了彼有情實非有　悉令證入甘露門
已修百億行難思　精進求於無上道
由此因緣已成辦　到無行處覺涅槃
妙覺諸法性無生　於上中下皆平等
住平等智無分別　故佛常無不定心
知蘊處界皆如幻　三界猶如水中月

有情如夢性非真　為說如此非真法
世諦說成無上覺　不可說得無得相
菩提無得輪亦然　轉無轉相無所轉
自度度他於彼岸　自解解他諸繫縛
自安安他置大乘　自他俱證涅槃樂
有情無生亦無滅　有情本來常清淨
有情自性如幻相　有情既悟證菩提
色如虛空無有生　一切世間亦如是
是法無色離色相　由如是義色寂靜
以喻稱讚如來德　有情聞讚皆染著
佛德如空不可量　如是無二真讚佛
敬禮能覺諸有情　無觀無心亦無得
唯有諸佛能讚佛　我禮如如真總尊
了諸有情無我人　諸佛法界同一相
已知諸法離欲相　故我供養無等尊

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩說是伽他已即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動空中出聲而作是言釋迦牟尼世尊於無數俱胝那庾多百千劫中所有積集阿耨多羅三藐三菩提法此大虛空藏菩薩以妙伽他悉能稱揚善男子若於夢中尚未曾聞何況得見若有善男子善女人聞此伽

他能生信解解已修行當知此人漸次不久能師子吼如虛空藏菩薩

尒時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我為欲聞大集經典故來至此娑訶世界瞻仰世尊禮拜供養聽聞斯法令此眾中諸來正士各各於法而有疑心唯願世尊令於諸法得法光明生決定慧善哉世尊我今欲問決定之義唯願如來少賜方便何以故世尊是無礙智者善知一切有情諸根前後熟故世尊得光明者離諸闇瞑故世尊知義者善能分別諸句義故世尊知時者不越時授記故世尊知宜者於諸有情隨宜說法故世尊遊戲者於諸神通得自在故世尊淨觀察者了有情心行如掌中故世尊高大者無能見頂故世尊勇健者三千界中無能陵屈故世尊自然者無師證悟一切法故世尊導師者於諸道中示正路故世尊大醫王者以妙藥能永除斷有情惑障纏蓋病故世尊持大力者得於是處非處乃至三明故世尊大無畏者於一切世

間沙門婆羅門諸天魔梵之中大師子乳無所畏故世尊成就不共法者獲得三世無礙智身口意清淨三摩鉢底解脫知見等不共法故世尊住大慈者以無礙慧於諸有情平等觀察如虛空故世尊住大悲者以平等慧於諸有情善行惡行若苦若樂無所動故世尊住大喜者行於禪定解脫到彼岸故世尊住大捨者心無憎愛如虛空故世尊住平等者入一切如來平等智故世尊無希望者智慧滿足遠名利故世尊一切智者五眼清淨見一切法悉究竟故我知世尊成就如是無量無邊功德我等今者愛樂法故於此法中欲小諮問令諸有情於平等法方便出生一切智智

尒時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言善哉善哉正士汝於殑伽河沙佛所已得授記我今聽汝隨有所問當為分別令得歡喜於是衆中有菩薩摩訶薩名功德王光明問虛空藏菩薩言汝為何故問於如來時大虛空藏菩薩即以伽他而荅之曰

普心等於諸有情　妙心等住於彼岸
悟心無心入妙理　是故我問於世尊
得光無暗清淨者　無疑能斷彼疑惑
為令決定得解脫　是故我問於世尊
知我無我悉清淨　常利有情住無我
解脫有情我見縛　為此等故問世尊
威儀善住於淨戒　意樂清淨虛空等
堅固不動若迷盧　是故我問功德者
精進無邊勇無退　能摧我慢眾魔怨
自淨淨彼煩惱纏　故我請問端嚴者
樂聞施戒忍精進　禪定解脫發諸通
清淨無垢勝慧明　故我問於清淨義
住空無相無願者　示現生死或涅槃
無生無住無去來　故我問於清淨智
甚深知見無崖際　聲聞緣覺及餘眾
無能難問不可測　我為知是問世尊
樂於正法能通達　法與非法俱無取
常於善法心不亂　是故我問如來法
不斷佛種諸賢士　能護正法及僧伽
名聞三世諸佛稱　故我問於功德海

爾時大虛空藏菩薩以伽他答功德王光明菩薩已白佛言世尊云何菩

薩修行布施波羅蜜多猶若虛空云
何修行淨戒忍辱精進禪定般若波
羅蜜多猶若虛空云何修行福德智
慧二種莊嚴猶若虛空云何不捨離
佛隨念不捨離法隨念僧隨念捨隨
念戒隨念天隨念云何菩薩修行諸
行等於涅槃云何菩薩善知一切有
情行相云何能持佛法寶藏如來等
覺彼法性相如實而知云何菩薩善
知有情本來清淨而成熟之云何菩
薩如理相應修習佛法至於究竟云
何菩薩不壞神通於一切法而得自
在云何菩薩得住甚深佛法理趣一
切聲聞及辟支佛所不能測云何菩
薩入緣起善巧智遠離一切邊見云
何菩薩以如來印印於真如不間斷
善巧智云何菩薩入於法界甚深理
趣見一切法乎相周遍平等一性云
何菩薩意樂堅固猶若金剛於此大
乘無有傾動云何菩薩於自境界清
淨如佛境界云何菩薩得陀羅尼無
忘法行云何菩薩獲得如來加持無
礙辯才云何菩薩於生死中而得自

在云何菩薩摧伏怨敵超越四魔云
何菩薩積集無量福德資糧為諸有
情作所依止云何菩薩與無佛世為
諸有情而作佛事云何菩薩獲得海
印三摩地了知一切有情心行云何
菩薩得無染著心如虛空滅無有障
礙云何菩薩善知軌儀修行離諸獲
得光明不隨他緣得自然智速到大
乘一切智智

爾時佛告大虛空藏菩薩摩訶薩言
善哉善哉正士復言善哉善哉正士
汝今善能問於如來如是深義能為
有情發如是問汝能明了一切佛法
已曾供養承事過去無量諸佛於諸
佛所種諸善根被精進甲求法無厭
以智慧器執出諸魔境常樂利益一
切有情超越魔羂毀譽八法心行平
等猶若虛空又已積集一切智智如
汝功德邊際亘量已於恒沙過去佛
所曾問斯義是故正士諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別解說菩薩摩
訶薩所獲功德到於大乘一切智智
虛空藏菩薩言唯然世尊願樂欲聞

佛告大虛空藏菩薩言善男子菩薩成就四法修行布施波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂以我清淨故有情清淨以有情清淨故施即清淨以施清淨故迴向清淨以迴向清淨故菩提清淨善男子是為菩薩成就四法修行布施波羅蜜多猶若虛空復次善男子菩薩成就八法能淨修行布施波羅蜜多云何為八所謂我清淨施我所清淨施因清淨施見清淨施相清淨施異相清淨施不望果報清淨施心平等如虛空清淨施是為菩薩成就八法能淨修行布施波羅蜜多善男子譬如虛空無有邊際菩薩無限行施亦復如是譬如虛空寬廣無礙菩薩迴向行施亦復如是譬如虛空無色菩薩離色行施亦復如是譬如虛空無有受者菩薩離受行施亦復如是譬如虛空無所染著菩薩遠離染著行施亦復如是譬如虛空無所為作菩薩遠離有為行施亦復如是譬如虛空無有識想菩薩離於識想行施亦復如是譬如虛空遍諸佛

虛空藏菩薩所問經卷一

金泉 書

刹菩薩大慈行施遍緣恒沙諸佛國
土一切有情亦復如是譬如虛空無
有窮盡菩薩不斷三寶種迴向行
施亦復如是譬如虛空無有暗瞑菩
薩行施離煩惱暗亦復如是譬如虛
空無相顯現菩薩行施心體清淨亦
復如是譬如虛空含容一切菩薩行
施普攝有情亦復如是又如變化人
施變化者無心分別不希果報菩薩
行施亦復如是皆如幻化遠離能所
不希果報善男子菩薩行施以勝智
慧捨諸煩惱以方便智不捨有情是
爲菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空
爾時燈手菩薩摩訶薩在於會中即
從座起白佛言世尊菩薩摩訶薩以
何等相修行如是布施波羅蜜多佛
言善男子菩薩摩訶薩應以無相修
行如是布施波羅蜜多何以故以一
切法無身相身相清淨故無有情相
有情相清淨故無法相法相清淨故
無智相智相清淨故無慧相慧相清淨
故無心相心相清淨故無世間相世間

相清淨故無色相色相清淨故無見相見相清淨故如是乃至無暗無明離一切相無相究竟邊際獲無盡忍得於如來決定記前住於菩薩尼夜摩位以不退印印之得佛灌頂成就一切平等佛法善知一切有情行相菩薩以如是行修行布施波羅蜜多說是法時乃六千菩薩於諸法中見諸法性猶若虛空獲無生法忍尒時世尊說伽他曰

心常清淨恒行施　為求菩提不望報
施已歡喜無追悔　是為妙施得解脫
智者知法皆如幻　不顧身命及以財
悉皆等施無憎愛　志佛菩提心決定
於餘資具皆不貪　不生退沒恒進修
由觀諸法如虛空　是故無喜亦無猒
知法性相本清淨　菩提與施亦復然
由於所施不生貪　故常能捨無戲論
平等普施離思慮　於上中下無分別
意樂清淨常無垢　所有惠施離悕望
知身幻化皆無常　財亦不堅如夢電
即生悲愍世間故　而能常施不染世
無我行施煩惱淨　即能建立於佛教

不爲魔羅所得便　如是施心難校量
十力所說此施心　應住清淨尸羅行
由此善修獲靜慮　智慧便能速圓滿
施戒與心俱清淨　燒諸結使不復生
自他皆獲於利益　能得無爲涅槃樂
爲除貪結行於施　是故不染亦不著
惠彼令無於苦惱　自成清淨菩提因
所施心無於退沒　由斯得見菩提性
已見菩提清淨德　則能度於無量衆

大集大虛空藏菩薩所問經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第二 曲

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

尒時世尊復告大虛空藏菩薩摩訶薩言善男子菩薩成就四法修行淨戒波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂知身如影像知聲如谷響知心如幻化知慧如虛空是為菩薩成就四法修行淨戒波羅蜜多猶若虛空復次若菩薩成就八法能淨修行淨戒波羅蜜多云何為八所謂不離菩提心戒清淨故離聲聞緣覺心得無限量心戒清淨故不捨一切學處智慧清淨故於一切處受生願清淨故於戒不緩任運無作行清淨故迴向菩提魔羅心清淨故心無熱惱煩惱清淨故大願圓滿菩提清淨故是為菩薩成就八法能淨修行淨戒波羅蜜多善男子譬如虛空清淨菩薩持戒清淨亦尒譬如虛空無有垢穢菩薩持戒無垢亦尒譬如虛空寂靜不亂菩薩持戒寂靜亦尒譬如虛空無

有邊際菩薩持戒無無邊亦尒譬如虛
空無有繫屬菩薩持戒無繫亦尒
譬如虛空無有執著菩薩持戒離著
亦尒譬如虛空無可積集菩薩持戒
無積亦尒譬如虛空不離於性菩薩
持戒不離亦尒譬如虛空其性常住
菩薩持戒常住亦尒譬如虛空究竟
無盡菩薩持戒無盡亦尒譬如虛空
無有形相菩薩持戒離相亦尒譬如
虛空無有來往菩薩持戒無動亦尒
譬如虛空無有戲論菩薩持戒離戲
亦尒譬如虛空遠離諸漏菩薩持戒無
漏亦尒譬如虛空無所為作菩薩持
戒無為亦尒譬如虛空無有變易菩
薩持戒不變亦尒譬如虛空無有分
別菩薩持戒無取亦尒譬如虛空遍
一切處菩薩持戒周遍亦尒譬如虛空
無有破壞菩薩持戒無犯亦尒譬如
虛空無有高下菩薩持戒平等亦尒
譬如虛空性離於染菩薩持戒無染
亦尒善男子是為菩薩修行淨戒波
羅蜜多猶若虛空尒時世尊說伽他曰
護戒寂靜心無垢　能除熱惱無所得

身語意業無瑕疵　一切律儀皆具足
智者不以戒憍逸　內心恒寂而無亂
智者常依菩提心　而於心意不染著
遠離諸業無思慮　如是不生諸分別
既離青黃及赤白　亦不住於名色中
無取無捨無染心　譬如虛空無障礙
此戒智者所稱讚　不見所讚諸句義
是戒能令心寂靜　亦能寂靜諸煩惱
悉得止觀之邊際　了然顯現得解脫
解脫諸縛之聖者　悉皆安住於尸羅
是故戒為勝解脫　亦為菩提根本句
諸有杜多居蘭若　小欲喜足絕貪求
遠離憒鬧而住禪　心獲輕安離煩惱
如是戒是為根本　思惟寂靜解脫句
是故尸羅為莊嚴　一切處為安樂道
亦令遠離於散動　斷諸煩惱及諸覺
慈心遍布如虛空　能靜邊執令清淨
決定不捨菩提心　而於菩提無分別
智者若具如是德　皆由於戒到彼岸

善男子若菩薩成就四法住行忍辱波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂他罵不報知語如虛空他打不報知身如虛空他瞋不報知心如虛空撻

戲不報知意如虛空是為菩薩成就
四法修行忍辱波羅蜜多猶若虛空
復次若菩薩成就八法能淨修行忍
辱波羅蜜多云何為八所謂於諸有
情心無限礙猶若虛空修行忍辱得
清淨故於諸利養不生貪著猶若虛
空修行忍辱得清淨故於諸有情利
益平等猶若虛空修行忍辱得清淨
故身心無壞猶若虛空修行忍辱得
清淨故離諸惑結猶若虛空修行忍
辱得清淨故離所觀境猶若虛空修
行忍辱得清淨故觀諸法性不生不
滅猶若虛空修行忍辱得清淨故於
色無色以慈遍緣猶若虛空修行忍
辱得清淨故是為菩薩成就八法能
淨修行忍辱波羅蜜多猶若虛空善
男子復有八法能諦觀察修行忍辱
波羅蜜多云何為八所謂性空忍辱
不壞諸見故無相忍辱不還於相故
無願忍辱不捨菩提故無行忍辱不
盡有為故無生忍辱不住無為故無
起忍辱不住生滅故無有情忍辱不
壞體性故如如忍辱不壞三世故如

是善男子是為八種諦察法忍能修忍辱波羅蜜多又善男子行忍辱波羅蜜多時若有毀罵於我我當忍受名我忍辱非忍辱波羅蜜多若見罵者及以罵法我當忍受名我忍辱非忍辱波羅蜜多住無諍行是音聲忍辱非忍辱波羅蜜多作是加行彼我俱空思惟忍受彼我無常思惟忍受此名施設忍辱非忍辱波羅蜜多善男子都不見有能行所行譬如大娑羅林若復有人手持利斧入彼林中斫其枝葉彼樹終無一念之心彼為能斫此為所斫不生憎愛善男子菩薩摩訶薩行忍辱波羅蜜多時亦復如是無有憎愛無能分別無所分別是為菩薩修行忍辱波羅蜜多猶若虛空尒時世尊說伽他曰

盡智無生清淨忍　於境不染意成就
內外寂靜無所依　心淨忍辱等虛空
是身如影如草木　心形如幻無真實
是法性空無所見　身心變異等於彼
設有毀譽無喜怒　無所分別無高下
知忍如地如門閫　依教忍辱度有情

雖知一切法性空　無人無我無壽命
不違因緣及造作　此忍最為真實行
聞彼惡言不瞋恚　知語言性如虛空
修習身心空亦然　當淨有情修此忍

善男子云何菩薩修行精進波羅蜜多猶若虛空若菩薩成就四法修行精進波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂勤修善根知一切法未成就故於諸佛所作大供養了知如來身平等故常樂成就無量有情知諸有情無所得故從諸佛所受持正法不見諸法所猒離故是為菩薩成就四法修行精進波羅蜜多猶若虛空復次善男子若菩薩成就八法能淨修行精進波羅蜜多云何為八由莊嚴身勤行精進知身如影像無所得故由莊嚴語勤行精進知語如露性無所得故由莊嚴心勤行精進得致於定知心無所得故為具諸波羅蜜分勤行精進展轉修習思惟無所得故由成就一切菩提分法勤行精進菩提性相思惟無所得故為淨佛土勤行精進知諸佛國等於虛空無所得故為

成就一切所聞悉皆能持勤行精進知所聞法猶如響應究竟無所得故為成就一切佛法故勤行精進知諸法界平等一相思惟無所得故是為菩薩成就八法能淨修行精進波羅蜜多善男子菩薩復有二種精進所謂加行精進限齊精進以加行精進集身口意修習成就一切善法無有所住思惟無所得故以限齊精進應住不出不入隨順法界無所去來則如虛空無所得故如虛空無色苦諸有情成就所作菩薩精進亦復如是依諸佛法成就一切有情事故如虛空含容一切色菩薩精進含容一切有情離一切見亦復如是如虛空一切草木生長無損無住菩薩精進生長一切佛法不住我見亦復如是如虛空遍一切處無所動搖菩薩精進遍一切善法無所動相亦復如是如虛空等現種種色菩薩精進等為有情示現修習平等思惟皆無所得亦復如是善男子是為菩薩修行精進波羅蜜多猶若虛空尒時世尊說伽他曰

勇猛所生精進力　無悋於身及命財
能行威德大菩提　於諸有情恒利益
往昔所修功德利　不生厭倦常修習
愛樂解脫諸有情　於諸如來常供養
願遊無量諸佛剎　摧伏一切諸魔羅
常樂給施一切人　常樂護持於淨戒
常樂大慈相應志　常樂勤集諸善根
思惟無量禪定心　以大智慧常觀察
無量慈心捨瞋恚　功德利益正修行
於身於命無所慳　善能解脫諸煩惱
常修無我空解脫　離相無相大威德
永離諸見修菩提　如幻陽焰觀自性
樂說空法無思慮　依世淨行讀諸經
於法無法二俱亡　不捨音聲及文字
於世常說諸經典　讚佛功德亦無邊
有情心行既難量　智者應生大精進
悟於無量有情性　不滯於生及不生
能以無邊精進心　常習度生諸淨法

善男子云何菩薩修行禪定波羅蜜多猶若虛空若菩薩成就四法修行禪定波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂安心於內內心無所見制心於外外心無所得由自心平等故知一

切有情心亦平等彼心及平等思惟
證知皆如幻化是為菩薩成就四法
修行禪定波羅蜜多猶若虛空復次
善男子若菩薩成就八法能淨修行
禪定波羅蜜多云何為八所謂不依
蘊而修禪定不依處而修禪定不依
界而修禪定不依現世而修禪定不
依他世而修禪定不依欲界而修禪
定不依色界而修禪定不依無色界
而修禪定是為菩薩成就八法能淨
修行禪定波羅蜜多猶若虛空
復次善男子菩薩以專注心禪定清
淨云何專注於法名字不除不加無變
異無差別無損無益無取無捨無瑕
無明無分別非不分別無想無作意
無一無二亦無無一二無動無思無
戲論無積聚亦無無積聚不思惟一
切相心無所住名為專注專注心不
流散於色眼色識遠離故自相清淨
觀行專注心不流散於聲耳聲識遠
離故自相清淨專注心不流散於香
鼻香識遠離故自相清淨專注心不流
散於味舌味識遠離故自相清淨專

注心不流散於觸身觸識遠離故自相清淨專注心不流散於法意法識遠離故自相清淨善男子譬如虛空於劫燒時不為所燒於水災時不為所濕如是菩薩修習禪定不為一切諸煩惱火之所焚燒一切解脫等持等至諸禪定水之所漂溺常無間雜令散動有情安住禪定而於禪定不生愛味出定亦然無復障礙於諸聖人常現寂靜非聖人所勤成就之常令定心住於平等不平等者說法化道不見平等及不平等於等不等亦不相違心無有礙猶如虛空是故名為修禪定者亦名勝慧修禪定者亦名不住識修禪定者由此定故而彼菩薩獲得如是無住禪定猶若虛空

爾時世尊說伽他曰

善護諸根修靜慮　常定不著於有情
等引平等度世間　於內於外常安住
不依於蘊及處界　遠離境界住寂靜
智者其心常在禪　於等不等皆平等
達於法界無高下　見心與意皆寂靜
為令世間成就故　示現諸禪及變易

彼無變易及禪定　自在心趣亦復然
現境無色禪定中　示現欲界亦如是
皆為有情成說故　彼復不著於有情
境界如空如幻化　陽炎水月夢及雲
已知禪定及世間　即轉世心成智慧
不能覆蔽於心故　則得生於自在心
了達禪定及神通　遊歷遍於億剎
普能供養於諸佛　無知惑障悉斷除
諸根調伏意寂然　度奢摩他無分別
世間及意俱清淨　常恒智力寂亦然
以無所得住平等　故名平等遍無相
若於平等無所住　是故名為得定者

善男子云何菩薩修行般若波羅蜜多猶若虛空若菩薩成就四法修行般若波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂由虛空清淨故入一切有情清淨由智清淨故入一切識清淨由法界清淨故入我人有情壽者清淨由義清淨故入一切文字清淨是為菩薩成就四法修行般若波羅蜜多猶若虛空復次善男子若菩薩成就八法能淨修行般若波羅蜜多云何為八所謂勤集一切善法不著常見勤

斷一切不善法不著斷見知緣起法
而不遠於無生法忍現四無礙解而
不著於四辯善能決擇四部獸論不
見無常苦無我寂靜善說業果而亦
不動於無業果住無戲論智常顯說
一切法句差別之相善得一切淨法
光明於諸有情說於清淨及雜染法
是為菩薩成就入法能淨修行般若波
羅蜜多善男子當知般若是清淨句
能摧惡覺故是無變異句自相清淨
故是無分別句無可限齊故是如實
句性真實故是諦句無動搖故是誠
實句無虛誑故是聰慧句解諸縛故
是清淨句聖者功德故是通達句善
能觀察故是第一義句無所言說故
是平等句無差別故是堅牢句不可
壞故是不動句無所依故是金剛句
能穿嚴故是齊度句所作已辦故是
清淨句性無染故是無瑕句明無所
得故是無二句無有建立故是盡句
究竟盡滅故是無盡句無為常住故
是無為句非生滅所攝故是空句離
清淨故是虛空句無障礙故是虛空

道句無行迹故是無所得句自性無故是智句智識無二故是無攝句離對治故是無身句無轉易故是苦遍知句離遍計苦故是集斷句害貪欲故是證滅句究竟無生故是修道句入無二道故是佛陁句能生正覺故是達摩句究竟離欲故善男子如是等類句義差別智慧光明不屬於他於所說法隨入少分都無分別及所分別是名修行般若波羅蜜多猶若虛空介時世尊說伽他曰

明慧能斷煩惱習　示現作業及因緣
不依我見及有情　不住壽者并人相
於我無我二俱離　顯說般若到真源
般若能摧於所有　般若能度於瀑流
般若能作情淨因　般若能安勝解脫
淨慧能離諸纏蓋　於蘊處界悉遍知
明慧照曜三界空　於能所相皆解脫
修行般若令情淨　一切世間無所著
通達能行般若行　常修淨慧照真空
五眼清淨五根明　能除五趣淨五蘊
至於彼岸常安住　入於法界亦復然
平等猶若大虛空　高廣善順於佛智

於得無得二俱離　能示中道甘露門
隨順聖人之所行　善能分別無分別
能知苦集斷貪愛　修道示滅顯無為
成就寶智慧光明　故了三世無來去
於諸剎土皆平等　諸法寂靜等亦然
了諸有情無我人　是則真修智慧者

善男子云何菩薩修行福德猶若虛空善男子一切法性猶如虛空以菩提心而為種子所修福聚皆不捨離於菩提心積集善根而皆迴向薩婆若海由是獲得無量福德皆如虛空善男子菩薩應當發如是心虛空無量故感招福聚亦復無量何以故由意無量故福亦無量菩薩於彼應作是觀善男子復有十種無量莊嚴菩薩應滿如是福聚云何為十所謂無量身莊嚴相好圓滿故無量語莊嚴隨說法輪皆清淨故無量心莊嚴通達一切有情心故無量行智莊嚴成熟無量諸有情故無量行相莊嚴淨無量佛剎故無量福德禪定精進莊嚴成滿無量佛威儀故無量大菩提場莊嚴應滿一切相及行故無量無遮施

會莊嚴成滿無量佛毫相故無量恭敬無我莊嚴成滿如來無見頂相故無量無間定心莊嚴成滿無量無諂曲心順淨意故善男子是為十種無量莊嚴菩薩若能如是發廣大心猶如虛空所獲福德如虛空故

善男子云何菩薩修行智慧猶如虛空若菩薩遍緣一切有情有欲心無欲心如實知有瞋心無瞋心如實知有癡心無癡心如實知有雜染心無雜染心如實知自既離欲復能為他補特伽羅說調伏欲法自既離瞋復能為他補特伽羅說調伏瞋法自既離癡復能為他補特伽羅說調伏癡法自離雜染復能為他說調伏一切諸煩惱法不見有貪瞋癡煩惱者為下劣心離貪瞋癡煩惱者為勝上心何以故以彼菩薩於不二法界清淨法門以證知故如是法界即貪瞋癡界如是法界即離染界是故法界與一切法互相涉入法界即法界即法界無所不遍若知我界即知法界法界我界無有二故所以者何我清淨

故法界清淨如是一切法清淨故光顯容受亦無容受離於一切相無相故無所安立猶如虛空名無礙智由無礙智了一切法無所障礙是為善薩修行智慧猶如虛空

善男子云何菩薩佛所印可佛隨念所謂念無漏戒是戒佛隨念一切法平等不散是定佛隨念一切法無所分別是慧佛隨念不住於二心是解脫佛隨念不著一切智是解脫知見佛隨念三世平等不動是力佛隨念不住一切徧是無所畏佛隨念如是當念佛身所有一切功德皆是佛隨念佛所有色自性清淨由見色自性清淨故無念智隨至乃至受想行識見識自性清淨故無念智隨至如是十二處十八界亦復如是由一切法自性智故嚴殊勝慧一切作意遠離一切見纏遠離如是知色無垢濁念無垢濁是謂佛所印可佛隨念復次佛隨念謂念於佛行住坐臥一切威儀不生執著於佛說法於佛寂默不

生執著亦不執著念念所以者何佛無念無作意非色非相非法非非法由一切相緣慮不現行故善男子是名佛所即可佛隨念

善男子云何菩薩佛所即可法隨念法名離欲於法無染故亦無法隨念法名無阿賴耶於法無隱没故亦無法隨念法名寂靜以無心意識染著故亦無法隨念法名無相於法無隨相識故亦無法隨念法名無為於法無施設住故亦無法隨念復次法隨念若念無間斷不起法想即入正位證無生忍觀一切法本來不生無法可證即是一切學無學緣覺菩薩正等菩提所證之處如是一切聖所證解脫法亦無自性是為菩薩佛所即可法隨念

善男子云何菩薩佛所即可僧伽隨念僧名無為彼不可以造作而作而無現行身語意業但是施設而有所行是無為僧離施設住超諸言論善男子是為佛所即可僧伽隨念善男子云何菩薩佛所即可捨隨念所謂捨於

一切所依資具及捨于法亦無所捨此名最勝捨於一切法無取無捨亦無所求無無有緣慮非無緣慮彼無心行亦無施設亦不住於識不生於心以無住心故名為佛所印可捨隨念復次菩薩捨隨念者以所修行迴向平等薩婆若智不見菩提為所隨念何以故以薩婆若與彼隨念性無二故善男子如是法智相應是名菩薩佛所印可捨隨念善男子云何菩薩佛所印可戒隨念或名無為無漏無礙永息功用成就一切禁戒無識無相亦不住心作三摩地最勝所讚亦是發生淨慧根本離於戲論及解脫相亦無二種分別之相智者所讚無有現色能息煩惱亦無施設安樂隨行亦無對治一切分別菩薩常於如是類戒無有垢穢是名菩薩佛所印可戒隨念

善男子云何菩薩佛所印可天隨念應隨念二種天一者五淨居天有聖者故二者覩史多天以一生補處菩薩在彼天故復次此一生補處菩薩

住彼天宮有十種頂法何者為十所謂一切彼羅蜜中般若波羅蜜多而為其頂一切神通之中不退神通而為其頂一切地中灌頂地而為其頂一切善提分法之中不退正見勝三摩地而為其頂一切無礙解中義辯無礙而為其頂一切智中無著無礙智而為其頂一切根中知上中下根無礙智而為其頂一切力無畏中照耀隨入智而為其頂一切眼中佛眼觀察一切佛法了如掌內而為其頂坐菩提場中當成正覺一刹那心相應正慧而為其頂是為十種頂法之相應隨念之若菩薩得是念已見睡不亂隨眠纏不亂作意戲論不亂於如是類念無垢濁應當如是隨念彼天善男子是名菩薩佛所印可天隨念

善男子云何菩薩所行諸行等於涅槃湼槃名寂靜迷除一切煩惱滅一切受離一切所緣出蘊處界即彼正士獲得湼槃平等以本願力遊戲大悲方便智慧得如來加持故善修智

慧意樂清淨住於如幻妙三摩地悉知有情煩惱生死皆如幻化示現受生由此能斷諸生死縛無所染汙名曰涅槃既得自在不生而生無所不生亦無所生常在涅槃不斷生死而成熟有情無有休息善男子此名菩薩大悲方便雙智慧門若菩薩住此門者獲得涅槃平等行菩薩行

善男子云何菩薩善知一切有情行相善男子菩薩有八萬四千行是於根本鄔馱南句有情行相無量差別不可思議不可言說唯佛能知非諸聲聞緣覺所了亦非菩薩之所能了彼菩薩蒙佛加持及自智力隨知一切有情行相所謂如是自性相如是行相如是因相如是緣相如是作相如是和合相或種種相離相欲相瞋相癡相等分相地獄相傍生相琰魔界相天相人相或聲聞尼夜摩相或緣覺尼夜摩相或佛尼夜摩相或遠因相中因相近因相如是有情一切

行相如實知之除一切智不被摧伏善男子是為菩薩善知一切有情行相

大集虛空藏菩薩所問經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三 曲

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

善男子云何菩薩能持世尊佛法寶藏善男子諸佛法藏無有窮盡以一切有情根性行相差別無量諸佛世尊為令趣入隨其尒所差別根性說法寶藏亦有尒所無量無邊是故名為佛法寶藏復次如來證菩提夜般涅槃夜於其中間已說今說當說所有一切悉名如說不異說真說云何名為如說如彼真如平等而說故名如說云何不異說所說之法依勝義諦平等無二名不異說云何真說稱法自性名為真說復次諸佛法藏不可以文字說假使滿於三千大千世界一切有情皆如阿難隨多聞第一於百千俱胝劫中說於一義不可究盡如是諸佛無邊法藏菩薩悉能如法受持一切文字皆不廢忘於一切義無有差異使諸有情皆得歡喜供養奉事一切如來摧壞一切魔怨制伏

一切外道息滅煩惱顯揚正法如是善男子是名持佛世尊佛法寶藏復次善男子如我等覺彼法自性菩薩如是如彼法性應當受持云何名為如來等覺彼法自性謂知法自性悉皆如幻不成就相故悉皆如夢無境界相故悉如陽炎畢竟無生相故悉如光影無移動相故亦如影像無自性相故知空自性究竟如露故知無相自性無分別故知無願自性心無住故知離欲自性一切欲遠離故知無為自性超諸數相故善男子如是言說為他了別故我已現證是法自性彼法性相不可言說若菩薩欲受持諸佛法藏應如如來覺了諸法自性而以文字語言為諸有情如是說法是為菩薩能持諸佛正法寶藏

善男子云何菩薩善知有情本來清淨而成熟之善男子有情界本來清淨於彼根本性有情不可得若菩薩欲成熟彼有情應如是知根本清淨復應念彼無我見無有情見無命者見無受者見復次所說有情名者但

從顛倒見纏無明有愛虛妄分別諸煩惱生無有實性而彼菩薩應當斷除虛妄顛倒一切煩惱而為有情說如此法不壞其性為令了知有情無故有情離故應當如是成熟有情善男子是名菩薩善知有情本來清淨而成熟之

善男子云何菩薩如理相應修習佛法如理者名入緣生何以故如彼彼因緣感彼彼果報謂如布施因獲大財富是故菩薩行布施已盡將迴向一切智智滿足成就檀波羅蜜尸羅是生人天之因菩薩普令汚戒有情安住淨戒要期迴向薩婆若已滿足成就戒波羅蜜忍辱柔和為莊嚴身口意之因菩薩常行自利利他不為惱害住於忍辱迴向薩婆若已滿足成就忍波羅蜜精進為能引攝一切佛法之因菩薩應發勤精進心積集一切所有善根盡將迴向薩婆若已滿足成就精進波羅蜜禪定為於正知之因菩薩為欲求正知故修習奢摩他資糧盡以迴向薩婆若已滿足

成就禪波羅蜜般若多聞為大慧之
因菩薩不取不執聞相迴向薩婆若
已滿足成就般若波羅蜜如是能於
一切善法知如是因感如是果是名
因緣如理作意復次如理作意者謂
知於我及一切法如理作意如是知
我無我一切法悉皆無我知我是空
一切法悉皆是空我但有名一切法
亦唯有名菩薩如是如理作意於一
切法平等相應即是具足一切佛法
是為菩薩如理相應修習佛法
善男子云何菩薩不退神通於一切
法而得自在善男子若有沙門或婆
羅門不害身見起於神通彼還退失
若時菩薩已害身見及能遠離六十
二等一切諸見起於神通名為具智
具惠具覺具施具戒具定亦即名為
身心遠離具是智已內常寂靜外無
所行遍所知心可所欲心善決擇心
善清淨慧無煩惱獨得光明無翳智
積集福資糧積集智資糧積集奢摩
他資糧積集毗鉢舍那資糧資以檀
那淨戒莊嚴被以忍辱精進甲冑依

於禪定善修般若隨順大慈安住大悲起出方便成如是法起妙神通髙昇無礙乃至坐於菩提道場以神通故於一切法皆得自在現一切色開一切聲入一切心憶念無量刧獲得一切遊戲神通伏斷諸漏乃至隨意轉變皆得自在於一切法無復功用善男子是爲菩薩不退神通於一切法而得自在

善男子云何菩薩入甚深佛法理趣一切聲聞緣覺難測善男子甚深者名爲緣生理趣所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱由集爲因爲緣生大苦蘊令諸有情流轉雜染菩薩於彼善能了知此則名爲緣生理趣云何名爲緣滅理趣謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅由是因緣滅則大苦蘊滅故令有情獲得清淨如是名爲緣滅理趣

若菩薩於彼如是了知是名為入甚深理趣非諸聲聞緣覺能於雜染得清淨者此是諸佛如來境界若菩薩以佛威神加持之力則能於此隨分覺悟復次甚深者名薩迦耶薩迦耶清淨故一切法清淨何以故此薩迦耶推求根本無所得故其無所得則為甚深諸佛於我皆無所得我本清淨如我清淨一切法亦清淨以何因緣而名清淨謂彼諸法本來不生無所起滅故名清淨復次無暗無明無阿賴耶真實勝義名為甚深彼無眼識乃至亦無意識無有境界是無境界則是真實第一義諦名為甚深亦無心意執著勝義以難測難見不可覺故於此諸類甚深法理但以假名隨順世諦於他有情分別顯示是為菩薩得入甚深佛法理趣 一切聲聞緣覺難測

善男子云何菩薩入緣起善巧智遠離一切邊見善男子緣起者無所緣是緣起無事無成就是緣起無常苦無我寂靜是緣起無我無有情無命者無養育無補特伽羅無人無儒童

是緣起無生無起是緣起無所有無
功用空無相寂靜無所行無戲論是
故名無戲論法如是生是為生如是滅是
為滅復次無我無有情無壽命無養育
無補特伽羅無人無儒童則無有法
可為緣生於彼無我主宰名故譬如
草木牆壁影像一切諸法亦復如是
如外諸法之所生時生無所有滅時
滅無所有內法亦介生時生無所
有滅時滅無所有除緣起法無實
所生關緣無滅如是相應則一切邊
見悉皆離也云何邊見邊見者名斷
名常生時不生壞時不壞無生無壞
於斷常邊自然清淨自清淨故於諸
邊見皆得清淨善男子是為菩薩入
緣起善巧智遠離邊見善男子云何
菩薩以如來印印於真如不斷善
巧智善男子如來印印者不間斷印
無生無轉無所取無動無所動一切
世間人天阿脩羅無所傾動何以故
世間人天阿脩羅以彼印印如是如
來印究竟不生印究竟空性印究竟
無相印究竟無願印究竟無為印究
竟離欲印究竟真如印究竟實際印

究竟虛空印善男子譬 如空中印無
所現如是如来印於五眼而不現於
光明之相以自相印而印之故乃至
如来於一切法施設言說皆以如来
印印之是為施設彼所有識及境界
法皆是作法安立而於彼法不作種
種安立之相以真如印印之無有間
斷云何於真如間斷若分別諸法見
上中下名為間斷若於諸法無所分
別名無間斷復次於多分別而生 分
別於彼真如無能壞亂譬如有情於
空中行而彼虛空無有破壞如是一
切有情於真如中行而彼真如無有
斷壞菩薩如是由 以智故於色於法
以真如印印之不於真如間斷破壞
是為菩薩以如来印印於真如不間
斷善巧智
善男子云 何菩薩入於法界甚深理
趣見一切法與諸法界平相周遍平
等一性法界者亦名離欲界離一切
塵故亦名不生界無聚集故不相違
界本無無生故無無往界無等故無来界
無礙故無住界不生起故如如界三

出平等故無我界本來清淨故無壽
者界由勝義故無了別界無所住故
無阿賴耶界無染汙故無生起界性
決定故如虛空界性清淨故如涅槃
界無戲論故如是名為入法界理趣
若菩薩入如是理趣凡所演說一一
語言皆與法界理趣平相周遍即知
欲界法界無二無別復次欲性法界
嗔性法界無二嗔性法界癡性法界
無二癡性法界煩惱性法界無二煩
惱性法界欲界性法界無二欲界性
法界色界性法界無二色界性法界
無色界性法界無二無色界性法界
空性法界無二空性法界眼界性法
界無二眼界性法界色性法界無二
色性法界眼識界性法界無二眼識
界性法界乃至意界性法界無二意
界性法界意識界性法界無二意識
界性法界蘊界性法界無二蘊界性
法界地水火風界性法界無二地
水火風界性法界空性法界無二乃
至八万四千法蘊行一切法法界無
二是為一切法法性界若菩薩由平

等智入如是法界則能見一切法平等性理趣善男子是為菩薩入法界理趣

善男子云何菩薩意樂堅固猶若金剛住此大乘無有傾動善男子菩薩成就十二種法意樂堅固猶若金剛不為人天世間所壞云何十二所謂菩提心意樂增上意樂不壞故於施戒忍精進禪定般若不壞故大慈大悲不壞故四攝法不壞故成熟有情不壞故淨佛國土不壞故不厭患生死不壞故無厭足善根不壞故為莊嚴相好設無遮施會不壞故為護正法棄捨身命不壞故所有善根迴施一切有情不壞故積集一切佛法不壞故善男子若菩薩於如是法修習不壞當知尒時名為成就堅固金剛不壞意樂如金剛寶能摧諸寶自體不壞如是菩薩成就堅固意樂能摧一切有情煩惱隨眠而自體不壞善男子是為菩薩成就金剛堅固意樂於此大乘無有傾動

善男子云何菩薩於自境界清淨如佛

境界善男子佛境界者無有境界離
於境界一切清淨彼菩薩由自境界
及佛境界悉清淨故而淨眼境界即
佛境界亦無佛境界及眼境界無近
無遠何以故遠離境界與佛境界亦
無遠離境界及眼境界其耳境界即
佛境界亦無佛境界無有遠近何以
故遠離境界與佛境界亦無遠離境
界及耳境界其鼻境界即佛境界亦
無佛境界無有遠近何以故遠離境
界與佛境界亦無遠離境界及鼻境
界其舌境界即佛境界亦無佛境界
无有遠近何以故遠離境界與佛境
界亦無遠離境界及舌境界其身境界
即佛境界亦無佛境界無有遠近何以故
遠離境界與佛境界亦無遠離境界及
身境界其意境界即佛境界亦无佛
境界无有遠近何以故遠離境界與
佛境界亦无遠離境界及意境界乃
至蘊處界十二因緣亦復如是善男
子若菩薩入佛境界遠離境界一切
境界若自境界清淨平等是即名為
入佛境界如是六種境界所有影現

彼皆入於諸佛境界不生取著悉遠離故如是如來境界無有染礙一切境界不染不礙亦復如是善男子如是解者是為菩薩成就隨入佛界清淨自界清淨

善男子云何菩薩獲得陁羅尼無忘法行善男子菩薩應於此陁羅尼修持作業云何修持善男子有三十二種修陁羅尼法所謂求法故愛樂法故法苑樂故隨法流故隨順法故尊上法故承事供養多聞者故常於和上及阿闍梨無有我慢恭敬供養故求法無猒故於敎授者隨順不逆故於說法者敬愛如佛不求其短故於所聞法悉皆受持故不懈怠故於法不恡故所行法施無悕望故於所聞法如理作意故於所聞法善觀察故求於多聞無齊限故常於梵行無休息故常樂遠離心寂靜故常勤修習六隨念故於六染法常弃捨故於六和敬恒不捨故於一切有情起無礙心故於緣生法修順忍故於三脫門作意觀察不驚怖故不捨聖種杜多

功德故護持正法心無下劣故觀於衆生起大悲故求於正法不惜身命故修大智行離愚惑故成就有情不懈倦故如是名為修陀羅尼無忘失業復次善男子若菩薩得是陀羅尼已於佛所說悉能遍持令不忘失謂所聞法無有忘失以念不忘以捨覺悟以慧照了入於一切無盡文字得諸言音隨類善解智得無礙辯演說無滯智於了義經入理趣智不了義經入理趣智入於世俗無盡說智入於勝義不斷說智於正斷精進得無退智於四神足起遊戲智於諸根中得差別智於諸力中得無動智於七覺支得開悟智於八聖道得入理智於奢摩他得心住智於毗鉢舍那得法決擇智於智解脫得隨順智於諸辯說得深入智於諸神通得生起智於諸波羅蜜得分別智於四攝法得隨機智於諸音聲得語路智於決定法得決擇智於諸經義得無間斷智於諸文字得無盡智於諸有情得歡喜智於求法者得稱根說法智於佛所說

得念摠持智於一切文字得入詞句智於諸垢淨得如實覺智於諸業緣得悟果報智於一切法得光明無翳智是名陁羅尼得陁羅尼平等身語心者能雨無盡法能息諸煩惱能生一切諸佛法故由得此陁羅尼甚深理故常無忘失是故名為善薩得陁羅尼無忘法行善男子云何善薩獲得如来加持無礙辯才善男子若善薩常蒙如来之所加持得二十四種無礙辯才云何名為二十四種所謂迅疾辯利捷辯無礙辯無滯辯善詞辯甚深辯間錯衆音辯勝妙莊嚴辯無沉沒辯無畏辯種種倡讚辯修多羅縁起本事辯能摧伏他辯說差別無盡句辯顯現微妙辯端嚴威德辯說法無間辯天衆莊嚴辯断諸疑惑辯世出世法辯不錯失辯慈悲喜捨悅可衆心辯宿命通辯佛所加持辯善男子如是二十四種辯修二十四種業而得成就何者二十四種業所謂不逆師長教誨故獲迅疾辯往来無諂故獲得利捷辯離諸煩惱故得無礙辯不好

雜住故得無滯辯不離間語故得善
詞辯悟緣生故得甚深辯以種種施
故得間錯衆音辯嚴飾如来塔廟故
得勝妙莊嚴辯不捨菩提心故得無
沉沒辯善護戒蘊故得無畏辯施種
種幢幡鈴蓋故得說種種偈讚辯承事
恭敬種種捨施諸師長故得說修多
羅緣起本事辯不逼惱貧匱有情故
得能摧伏他辯施無盡寶藏令他入
法故得說差別無盡句辯所說真實
無麁獷故得顯現微妙辯不輕毀尊
教及離間他人故得端嚴威德辯於
自得法住持故得說法無間辯不謗
毀他以歡喜心施所愛物故得天衆
莊嚴辯於法不師拳如聞說故得斷
一切疑辯觀於一切皆如師長不加
逼惱施病者藥故得世出世法辯不
求他過常自省察故得不錯失辯以
平等心觀諸有情置涅槃道不著一
切利養恭敬及名聞故得慈悲喜捨
悅可衆心辯善言柔軟如說修行心
無濁亂故得宿命通辯不謗大乘不樂
小乘悲愍有情故得佛所加持辯是

名成就二十四種辯才之業復次令
他有情到究竟故名為辯才於他住持
能警覺故名為辯才於他歡喜意相
續故名為辯才於他有情說隨心智
故名為辯才善男子成就如是法功
德智是為菩薩獲佛加持無导辯才
善男子云何菩薩於生死中而得自
在善男子菩薩成就十二種法於生
死中而得自在云何十二所謂遠離
惡友故親近善友故於佛所許見清
淨故或蘊清淨從三摩鉢底起於智
慧方便而雙運故獲不退神通故觀
諸法無生故為滿本願於生死中而
受生故觀於有情起大慈故以大悲
定觀察諸法如幻化故知一切法不
生滅故於如夢性法不虛妄法如實
觀察故以佛世尊威神加持或現生
死而不染生死故是為十二若菩薩
成就此十二法能於無量阿僧祇所
生之處示現受身廣大利益一切有
情善男子如是一切從二種根之所
建立所謂神通智及大悲根如是名
為菩薩摩訶薩於生死中獲於神通

而得自在
善男子云何菩薩摧伏怨敵超越四魔善男子若菩薩以如幻智通達一切五蘊諸法皆如幻化超越蘊魔通達諸法本性清淨超煩惱魔通達緣起超越死魔不退菩提心故超越天魔復次菩薩如是觀故能害所有障於菩提一切魔業魔不得便何謂魔業謂愛樂小乘是為魔業不護菩提心是為魔業於諸有情簡別行施是為魔業樂求生處而持禁戒是為魔業為求色相而修忍辱是為魔業作世間事相應精進是為魔業於禪味著是為魔業以慧厭離於下劣法是為魔業在於生死而有疲倦是為魔業作諸善根而不迴向是為魔業厭離煩惱是為魔業覆藏已過是為魔業憎嫉菩薩是為魔業誹謗正法是為魔業背恩不報是為魔業不求諸度是為魔業不敬正法是為魔業慳惜於法是為魔業希利說法是為魔業離於方便成就有情是為魔業捨四攝法是為魔業毀破禁戒是為魔業

輕持戒者是為魔業順聲聞行是為魔業順緣覺乘是為魔業要求無為是為魔業猒離有為是為魔業心懷疑惑不利有情是為魔業所聞好疑不善通達如理作意是為魔業好懷諂誑假示衰愍是為魔業魔獲惡罵是為魔業於罪不猒是為魔業染著自法是為魔業少聞便足是為魔業不求正法是為魔業樂求非法是為魔業於障蓋纏不樂對治是為魔業不淨心口是為魔業忍沙門垢是為魔業善男子如是乃至好行十不善業捨於善法如是一切慈為魔業若菩薩成就四法而能超越云何為四所謂不忘菩提心故勤脩六度不放逸故住於善巧智成就有情故住甚深理護持正法故善男子菩薩若與此法相應決定能摧諸魔惡戲是為菩薩超越四魔

善男子云何菩薩積集無量福德資糧為諸有情作所依止善男子若菩薩於一切有情起同體大悲住於禪定見來求者悉皆捨施以福無盡得於寶手令他受用意樂清淨心如平

妙離於高下有所悕望豐饒利益或淸淨故得心無著善護諸根復能成辦一切施會得陁羅尼成就辯才以如是等積集善根迴向菩提普施有情如外四大一切世間依住如是內四大為一切有情依住菩薩作是思惟我所積集一切善根法智善巧無有一法不與有情而為依住是為菩薩獲得無量福德資糧為諸有情作所依住

善男子云何菩薩出無佛世為諸有情而作佛事善男子若菩薩為出生處非處智故修十力業為出生漏盡智故修四無畏業為出生三十無礙智修十八不共法業為出生得佛眼光明故修五眼悉知業為出生一切神通故修宿命業為獲成就滿足菩提故修具足一切善法斷身口意諸煩惱業為出生相好莊嚴故修集一切福資糧業為出生十地得灌頂一切佛法故修集一切智資糧業如是善男子若菩薩具修如是業已於無佛世能為有情廣作佛事而成就之

善男子云何菩薩獲得海印三摩地不染一切有情心行善男子以何因緣名為海印三摩地如贍部洲諸有情等若千色類皆於海中而現影像故名大海如是若干有情一切心色之類乃至音聲彼諸影像皆於菩薩心海中現是故名為海印三摩地譬如大海同一鹹味菩薩一味法解脫智亦復如是譬如大海不越潮限菩薩觀時非時故不越成菩提時坐於道場亦復如是譬如大海不宿死屍菩薩不與一切習氣煩惱及聲聞緣覺心俱亦復如是譬如大海容納万流不增不減菩薩容受一切諸法無有增減亦復如是譬如大海其廣無涯菩薩慧用無邊亦復如是譬如大海深難得底菩薩智海一切聲聞緣覺難測亦復如是譬如大海能作無量世界依止菩薩作諸有情依止亦復如是善男子是為菩薩善入海印三摩地已不染一切有情心行

善男子云何菩薩得無染著心如虛空風無有障礙善男子若菩薩於一

切法遠離見纏心無所著辟如大風
於虛空中無所染著如是菩薩於一
切法心無所著亦復如是是為菩薩
得無染著心如虛空風無有障礙

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四 曲

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

善男子云何菩薩善知軌儀修行離暗獲得光明不隨他緣得自然智速到大乘一切智善男子若菩薩於彼所行軌儀一切諸行不退不動獲得光明名為正法自智光明亦名於法無障礙智能離於暗獲得光明不隨他緣得自然智何以故彼菩薩住自然智光明之時於他有情及於此法照了決定不隨他緣速疾能證薩婆若智尒時世尊說伽他曰

已離諸見之智者　於生死中具福德
住於瑜伽離諸相　迴向菩提無盡處
應具一切智資粮　無邊智慧虛空性
無色無相亦無法　則能滿足一切智
應念佛身勝生子　於彼心意不散動
不取色相及種姓　是故名為念如來
法體遠離於諸欲　湛然寂靜常無相
若能遠離於所緣　是故名為真念法
無為無染常解脫　是故名為念僧伽

一切資緣諸事物 悉能捨施無所著
無思清淨無分別 是故名為念於捨
無為尸羅無諸漏 離身語意不流轉
不生三有無所依 是為正念無漏戒
淨居諸天體無垢 及住兜率紹法王
應念如是淸淨天 不久我常亦如彼
若持諸佛之正法 不應執著煩惱事
於法非法皆解脫 如是能持諸佛法
如佛所得菩提相 受持法者亦復然
若知本際無有塵 是則名持諸佛法
由我淨故有情淨 法淨智者隨行之
知諸有情心性淨 以如是行而成就
不作斷滅有情界 亦不見彼有增減
為說斷除顛倒見 化無量衆令清淨
應說世間諸境界 不異如來之境界
佛之境界如虛空 世間之境亦如是
一切語言及文字 悉皆猶如空谷響
中間無有所聞者 如是知已獲揔持
受持修習及讀誦 盡能宣說法理趣
無我無人無法想 如是安住陁羅尼
能持一切諸佛法 善說聞者皆歡喜
正念不離三摩地 由此決定於揔持
於法不動無散心 亦於諸法無疑惑

譬如龍王降大雨　彼人說法亦復然
無著無縛無障礙　能說千億俱胝典
於諸有情無法想　彼得辯才勝功德
承佛威神說妙法　千俱胝劫常無礙
令諸有情心歡喜　安住辯才佛功德
若知一切法理趣　體性皆若於虛空
無人無命無壽者　彼即名持佛正法
有情本性皆圓寂　究竟諸法悉無生
是忍境界無垢淨　得此名為不放逸
見於諸蘊皆如幻　則見諸法真實性
知於六處如空邑　是則能超於蘊魔
譬如空中起浮雲　一切諸惑亦如是
常求正理勤觀察　彼則能超煩惱魔
若知無生常不生　則知寂滅亦無滅
法無過去未來世　決定不為死魔侵
於法無動亦無思　不住菩提無覺想
無我無人起悲濟　是降天魔之眷屬
見於識智二平等　不住無為及有為
心如幻化知世間　是名勇健難摧伏
於此彼岸無所著　說法修習相應者
拔濟有情無人想　是名菩薩之導師
觀察三有如曠野　亦如空性不變異
無路無人無拔濟　是為說法大商主

善說有無眞實法　了法本來常清淨
悲與寂滅理相應　是名菩薩導師者
前後流轉心相續　如此二心不和合
了知流注心體性　是名菩薩之勇健
知諸法性本清淨　猶如虛空如水月
不著一切諸煩惱　是淨菩薩堪常稱讚
若知一法同諸法　如幻陽炎無所取
虛妄空寂不常恒　彼人不久成眞覺

說此決定法門時七萬二千那庾多天人緊那羅摩睺羅伽等皆發無上正等覺心三万二千菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動大光普照百千諸天雨種種花奏諸伎樂以鄔馱南而共讚歎此諸有情已爲如來法印印之若有聞此法門能生勝解受持演說如法修行一切智者於此佛剎皆應禮敬以自莊嚴所以者何由佛世尊出興於世演此秘密決定法門令我等聞非餘有情所聞見故

尒時大虛空藏菩薩從佛世尊聞說是已即時獲得六無垢清淨三摩地門以價直三千世界摩尼寶網覆於

佛上而為供養一心合掌作如是言如來今者以無礙智觀察一切有情根性前後善巧宣說無障礙法甚深理趣由此衆會皆大歡喜讚歎大乘時十方世界所來集會諸菩薩等復放光明皆言由於如來說如是法即令我等聞深生慶幸靡不歡喜

尒時會中有菩薩摩訶薩名曰迅辯白大虛空藏菩薩言正士汝名虛空庫藏而汝豈以虛空為庫藏耶虛空藏菩薩言善男子我亦是虛空亦是庫藏迅辯菩薩言善男子我願見汝虛空庫藏差別之相虛空藏菩薩言善男子如汝之心所思惟物我令空中為汝雨之迅辯菩薩言我昔曾見赤優波羅吉祥如來蓮花莊嚴世界彼有蓮花名曰一切光明遍照其量廣於一俱盧舍有多千葉香潔柔軟猶若迦止栗那綿身觸之時受極快樂其香芬馥遍於無量百千世界彼中菩薩聞香見花即皆得定唯願仁者於此衆會而雨是花時迅辯菩薩一心淨意未久之間於是大虛空藏

菩薩以大威神加持力故即於空中雨如是花時此會衆見是花已各各獲得愛樂花三摩地從定出已異口同聲讚大虛空藏菩薩言善哉善哉正士由汝加持力故令一切有情悉皆獲得如是之花

尒時衆中復有菩薩名寶莊嚴白大虛空藏菩薩言大士唯願為我及諸有情於虛空中雨細絲金所言未訖即有無量絲金從虛空中如雨而下寶莊嚴菩薩復言願於空中雨一切寶所言未訖即於空中有無量無數種種名種種色種種摩尼之寶如雨而下所謂金銀頗胝迦吠琉璃碼碯赤珠牟娑羅藏寶吉祥藏寶瑿婆羅無垢寶月光寶日光寶照曜寶殊勝光寶勝部光寶火光寶硨磲璧玉珊瑚帝青寶德藏寶寂靜光寶澄淸濁水寶不壞光明寶建立眼寶旋轉寶釋迦楞伽寶勝寶大勝寶威德熾盛寶吉祥藏王寶金剛葉寶並光寶光味寶持光半月寶贍部檀寶贍部洲光寶千光寶炬火光寶勝莊嚴寶息熱惱寶無

熱惱寶除病寶淨眼寶淨耳鼻舌身
意寶照曜支寶照曜寶青光寶黃光
寶頗胝迦寶白頗胝迦寶綱寶以要
言之諭如是類無量之寶悉皆雨之
如是無邊寶名字若於一劫不可
說盡
尒時復有時王菩薩白大虛空藏菩
薩言大士此娑訶世界有無量受苦
有情貧匱飢餓無諸飲食著破弊衣
復有裸形及諸餓鬼露體饑渴被髮
覆身常思所棄涕唾膿血為如是類
願生憐愍雨以衣食而充濟之時虛
空藏菩薩以加持力即於虛空雨種
種飲食異類衣服百千色相無量無
邊不可筭數上妙細軟過於迦止栗
耶綿身觸之時受極快樂於此三千
大千世界一切貧匱孤露有情及諸
餓鬼崇此飲食勝妙衣服悉皆充足
尒時會中復有菩薩名曰醫王白大
虛空藏菩薩言大士今此世界無量
有情嬰諸疾病復無眷屬所能瞻視
以病纏綿受大苦惱願為此等諸有
情類雨上藥草令彼患者悉皆除愈

所言未訖即時虛空雨於無量甘露妙藥由此藥故一切病者服皆除差復有菩薩名摧惡趣白大虛空藏菩薩言善男子願以大悲息三惡趣受諸劇苦一切有情所言未訖即於空中出大光明照捺落迦傍生鬼趣彼諸有情皆息眾苦得受安樂又於虛空雨眾花鬘塗香末香幢幡傘蓋燈燭音樂奴婢妻妾童子婇女象馬車乘宅舍城郭村邑聚落國土宮殿樓閣花園窓牖床榻珍寶輦輿四牛十六牛乃至千牛所駕之車悉於虛空如雨而下皆由大虛空藏菩薩加持力故復告眾言善男子汝等皆取如是等物隨用捨施當令滿足檀波羅蜜復有菩薩名戒莊嚴白大虛空藏菩薩言善男子汝已雨於檀波羅蜜何不復雨戒波羅蜜所言未訖即時十方諸佛及諸菩薩皆共讚歎戒波羅蜜莊嚴功德如是讚歎戒功德聲從空中出 如是讚歎忍辱精進禪定智慧莊嚴功德所出之聲亦復如是又聞諸佛菩薩百千詞句稱讚諸法無增

無滅由此法音警覺三千大千世界
令無量無數有情修學三乘而得成就
復有菩薩名普遍光明白大虛空藏
菩薩言汝虛空庫藏為唯於此世界
中現饒益有情為復亦能於餘世界
現如斯事
尒時大虛空藏菩薩告普遍光明菩
薩言善男子汝獲無垢妙淨天眼當
觀十方諸佛世界為見何物說是語
已時普遍光明即以天眼觀見十方
無量阿僧祇世界所雨寶物飲食衣
服一一如此界無所減少又聞空中所
說一切微妙法音亦不增減
尒時普遍光明菩薩見是事已深生
奇特歎未曾有以鄔馱南稱讚大虛
空藏菩薩不可思議難可測量而能
須於一切世界現如是等種種寶物
唯願以佛威神之力及於仁者加持
之力令此眾會及餘世界一切有情
普皆得見如是眾寶普皆得聞虛空
法音
尒時大虛空藏菩薩即如其言更雨
如是種種諸寶皆令此會及他方國

士一切有情悉皆得見各各皆發無上正等菩提之心

尒時王舍大城有五百女人共詣大虛空藏菩薩所到已白言我聞正士能滿一切有情所願然今我等夫主並死不知所趣唯願大士示我令見尒時大虛空藏菩薩以威神力故即為五百女人各各現其本夫形狀住菩薩前時虛空藏告諸女言姊妹當觀此是汝等本夫以不彼諸女等各見本夫悲喜交集時彼丈夫各自隨逐是諸女等還歸本家七日之中為女說法令得成就咸發無上菩提之心住不退轉時五百女相共來詣大虛空藏菩薩之所一心同聲以伽他讚曰

我等今知是法相　猶如幻化虛空性
而為我等示現夫　令我成就最勝業
以是諸法皆變化　本空無心無所動
由此通達無漏法　永不隨逐諸煩惱
是故皆發菩提心　願欲拔濟有情類
蒙為我等授記莂　當得成佛度有情
同名善調之如來　廣於後世修諸行

我等獲斯妙法雨　是故稱讚大導師
尒時復有五百丈夫被賊欲害即聞空中聲曰汝等當知有菩薩名大虛空藏能於怖畏諸有情類施於無畏汝等應當歸依稽首必無所害時彼諸人以恐怖故皆共一心異口同聲作如是言南無大虛空藏菩薩作是語時虛空藏菩薩化五百人從虛空下往彼人前告諸賊言是等貧匱何用害為寧殺我等今當與汝衣服瓔珞所須之物令無所乏勿斷彼命時彼諸賊即殺化人其五百人咸離怖畏泰然安隱皆共往詣大虛空藏菩薩之所恭敬合掌頭面禮足作如是言我等今者皆從大師得全性命故來頂禮莫知所報廣大之恩唯願為我說微妙法當共受持成二利行
尒時大虛空藏菩薩告言善男子汝等今者既無所懼各各宜發阿耨多羅三藐三菩提心則得自利利他成就說是語已彼等一時皆發阿耨多羅三藐三菩提心即以上妙衣服價直百千奉虛空藏菩薩以申供養如

是供養虛空藏菩薩已即爲供養一切諸佛爾時世尊悉與彼等授於記莂於當來世過無量劫修菩提分法已當得成佛同号無怖畏如來多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁

爾時舍利子白大虛空藏菩薩言善男子汝得此虛空庫藏已來經今幾何不枯不竭周給一切無有窮盡虛空藏言大德於意云何豈有虛空而竭盡耶不也大士虛空藏言如是大德舍利子虛空自性無盡我今所有善根功德亦復如是所以者何我爲菩提於無量劫積集無量無邊善根悉皆迴向如彼虛空無有窮竭是故周給不竭不盡如汝所言而此空中施設庫藏經幾何者乃至我發菩提心來空中庫藏又近如是時舍利子復言汝發菩提心復經幾時荅曰如佛世尊知其近遠舍利子即白佛言世尊此虛空藏菩薩發菩提心經幾許時佛言善男子我若具說人天聞者皆生疑惑舍利子言善哉世尊唯願垂慈爲我開示又此會中有無量衆

皆共渴仰願為解說令得淨信
介時佛告舍利子辟如恒河沙數世
界所有微塵一一微塵復為一刧如
是塵刧為一洛叉復有無量那由他
洛叉微塵刧盡是微塵所有刧數彼
虛空藏發於無上正等覺心經介所
時舍利子復白佛言世尊彼虛空藏
初發心時所遇如來名字何等佛告
舍利子彼時如來出現於世名一切
勝願寶威德王如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊世界名現一切佛剎
刧名寶莊嚴舍利子彼現一切佛剎
世界所有功德莊嚴成就我以刧壽
說不能盡舍利子彼佛世尊所坐道
場周千世界復有　超過數量諸菩薩衆
以為眷屬舍利子彼時世界有轉輪
王名一切天灌頂王於三千大千世
界彼王復有不可思議寶藏有三万
六千子皆悉化生有大威德彼佛世
界乃至無有女人之名舍利子彼佛
世尊壽百千刧其一切天灌頂王於
四十中刧承事彼佛一日之中用千

俱胝上妙資具積高須彌以為供養所積福聚不可思議其王諸子及諸眷屬皆發阿耨多羅三藐三菩提心舍利子彼時一切天灌頂王莫作異觀今虛空藏菩薩是

尒時舍利子白佛言甚奇世尊此大虛空藏菩薩被不可思議甲冑乃至久遠住於大乘能證如是威德法行

佛言舍利子是大虛空藏菩薩所供養佛超過無量恒河沙數於彼佛所淨菩提心恒河沙數佛所菩提心淨則意樂淨恒河沙數意樂淨則加行淨恒河沙數加行淨則增上意樂淨恒河沙數增上意樂淨則檀波羅蜜多淨恒河沙數檀波羅蜜多淨則尸羅波羅蜜多淨恒河沙數尸羅波羅蜜多淨則忍辱波羅蜜多淨恒河沙數忍辱波羅蜜多淨則精進波羅蜜多淨恒河沙數精進波羅蜜多淨則禪那波羅蜜多淨恒河沙數禪那波羅蜜多淨則般若波羅蜜多淨恒河沙數般若波羅蜜多淨則方便波羅蜜多淨恒河沙數方便波羅蜜多

淨則一切有情無礙心無礙光淨恒河沙數有情無礙心無礙光淨則大慈淨乃至大悲大喜大捨大神通智淨淨則身語心淨由恒河沙數心清淨則一大人相淨如是廣說三十二大人相乃至一切大人相善根淨則虛空庫藏淨舍利子由如是故此虛空藏菩薩能於空中示現一切菩薩之行舍利子譬如虛空無有窮盡善男子如是菩薩一切願行清淨無盡亦復如是是故名為虛空庫藏說是法時會中有一万菩薩獲得無盡財寶手虛空庫藏滿足願忍

尒時會中復有菩薩名曰法王白大虛空藏菩薩言我願從空中聞妙法音虛空藏言善男子汝極生恭敬心住虛空作大師想我當令汝聞妙法音尒時法王菩薩并諸大衆一心合掌向空禮敬瞻仰而住以虛空藏菩薩加持力故即於空中出伽他曰

心意與諸法　皆如於虛空　我今說分
汝等次第聽　虛空無高故　下亦不可得
諸法亦如是　其性無高下　虛空無有性

滅亦無所得　諸法亦如是　生滅不可得
空中無損減　復無增益性　諸法如虛空
平等無增減　空中無有暗　亦無於所染
心性亦如是　無暗亦無染　譬如日月光
虛空無愛染　心亦同虛空　無愛亦無染
譬如於虛空　鋒鏑無傷損　菩薩觀眾苦
亦無憂懼心　如空雨甘露　虛空無愛悅
菩薩於名利　不生染愛心　毀譽空不動
苦樂心恒靜　大地雖搖動　虛空性常住
菩薩於世法　遠離分別心　如空火不燒
菩薩處無染　處空離生滅　法界無去來
眾色現於空　諸法依心住　空無色非色
心性亦復然　虛空雖假名　心意識如是
如空無邊故　智者德如斯　猶空迹難成
菩提行無相　虛空無前際　五蘊性亦然
遍現四大空　未來亦如是　如劫燒空界
難滿諸有情　五欲流注心　難滿亦如是
佛說大法句　離欲出世間　教法廣無涯
如空無所得　了知真實法　不壞不住性
如性即無性　正見住實際　聲性空無著
言說性亦然　法體本無言　無聲亦無說
諸[illegible]如幻炎　夢影響皆空　寂靜無比方
引[illegible]故為喻　法無相說相　能所相皆無

菩薩了真如　如空無所得　無者無所有
無覺無戲論　不產有情故　如性為菩薩
有情本涅槃　聞此不驚怖　被勇猛甲胄
名住菩提者　猶如於幻師　害多幻化衆
實無有所害　所度生亦然　幻化及有情
諸佛法亦尒　若悟同一性　無自性為性
虛空藏菩薩　得虛空庫藏　充足諸有情
此藏無窮盡　無邊功德聚　得此清淨藏
汝觀諸法性　其性無移動　應知一切法
因緣和合生　由此無有窮　法藏難思故
世尊常演說　四種法無盡　有情及虛空
菩提心佛法　如諸世間物　可說有窮盡
無物無所盡　是故說無盡　究竟滅盡法
盡法無所盡　無盡無不盡　是故說無盡
若人聞此法　名菩薩覺悟　則知如是人
速住菩提道

尒時大衆聞是伽他已即於會中有八千菩薩得無生法忍一万二千天子住虛空中發於阿耨多羅三藐三菩提心

大乘大虛空藏菩薩所問經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五　曲

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈

司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

尒時衆中有菩薩名常希奇從座而起白世尊言未知此聲從何而出佛言善男子汝當問彼大虛空藏菩薩當為汝說尒時常希奇菩薩即白大虛空藏菩薩言大士我今不知如此法聲從何而出唯願仁者為我說之虛空藏菩薩言善男子於意云何彼谷中響從何而有常希奇菩薩言因於他聲之所顯出虛空藏菩薩言善男子彼之谷響為是身耶為是心耶為是色耶為是聲耶可實有不不也大士響無自體因聲顯發豈有實耶善男子響既不實因聲而有如是虛空所出法聲亦復如是從不思議智之所顯由心攝持自空而出故有流轉非即流轉能顯其聲善男子汝觀因緣和合所作甚深之理亦因感果亦無因果性不流轉而此二法無自性故無作者故若知因緣不能感果則了諸

法本無和合所以者何如世尊說若知雜染是則清淨不斷雜染亦自清淨何以故煩惱自性本清淨故如此二法名施設句所謂雜染及以清淨依勝義際所建立故勝義際中雜染清淨皆不可得勝義際者名為無際即彼無際名為實際是實際即空際是空際即我際是我際即一切法際若知一切法際空際寂靜際極寂靜際所有際門則於一切諸法無所取著獲無㝵智

尒時舍利子問常希奇菩薩言善男子汝以何故名常希奇答曰大德舍利子我於一切法常勤精進生希奇心樂欲滿足而不能解又於一切菩薩之行生希奇心常願入於一切有情心行之智而不能解願於一切煩惱魔業令不得便而不能解是故於法常生希奇由此因緣名常希奇

尒時長老舍利子白佛言甚奇世尊而此正士辯才如是明了一切諸佛之法無所染著所說之法亦不取著

尒時會中有菩薩名寶吉祥白大虛

空藏菩薩言善男子唯願為我說三摩地我當如說而修行之時大虛空藏菩薩告寶吉祥菩薩言善男子有三摩地名為菩薩清淨意樂能除道障諂菩提故有三摩地名一切有情無㝵光明謂與有情作照明故有三摩地名讓自他超越一切他惱害故有三摩地名為無垢能令獲得心清淨故有三摩地名為遍照謂能增長諸善法故有三摩地名為端嚴謂能獲得澄淨性故有三摩地名為高廣謂能獲得無見頂故有三摩地名為遠離謂能調伏諸煩惱故有三摩地名為迴旋能右迴旋入真道故有三摩地名為退轉能轉外道邪見故有三摩地名為作樂遊諸法苑受快樂故有三摩地名到究竟殖清淨行到後地故有三摩地名為威德獲心自在無羸劣故有三摩地名入平等於諸有情心平等故有三摩地名知作業能隨所作知業果故有三摩地名師子幢能離怖畏身毛竪故有三摩地名心勇健能消一切煩惱魔故

有三摩地名芬陀利於諸世間獲無
染故有三摩地名度摩謂能獲得
心莊嚴故有三摩地名光莊嚴能照
一切諸佛刹故有三摩地名善作業
謂能永害惛愛心故有三摩地名幢
莊嚴謂能照耀諸佛法故有三摩地
名為有炬能照一切諸習氣故有三
摩地名為日燈能離一切諸黑暗故
有三摩地名為日旋能觀一切有情
心故有三摩地名功德藏諸功德法
隨順轉故有三摩地名那羅延能伏
一切他論難故有三摩地名為堅固
能獲金剛不壞身故有三摩地名為
具堅能超一切世間慧故有三摩地
名曼荼羅能獲不退諸神通故有三
摩地名金剛場謂能往詣菩提場故
有三摩地名金剛喻善能穿鑿諸漏
法故有三摩地名為具行能知有情
諸心行故有三摩地名為治地能令
遠離愛欲過故有三摩地名為摧壞
能令摧壞四魔怨故有三摩地名日
觀身能觀一切色身相故有三摩地
名為不眴能令尊法一境性故有三

摩地名入虛空能淨一切精進心故
有三摩地名為無諍能超一切所緣
境故有三摩地名無垢輪能轉清淨
妙法輪故有三摩地名為電光能觀
察心剎那壞故有三摩地名善作勝
績能速圓滿諸善法故有三摩地名
為能淨能斷一切不善法故有三摩
地名身莊嚴能滿大人相隨好故有
三摩地名語莊嚴梵音說法令眾喜
故有三摩地名心莊嚴令諸善法不
失壞故有三摩地名為無畏能待堅
固不退轉故有三摩地名為等施於
諸有情無簡別故有三摩地名戒積
集令一切願悉滿足故有三摩地名
忍甲曾能於身命無顧惜故有三摩
地名精進堅固能獲速疾諸神通故有
三摩地名無量藏能令梵王所攝伏
故有三摩地名無所有令無色界有
堪能故有三摩地名為高幢不為有
情所陵伏故有三摩地名為高燈善
能觀察於十方故有三摩地名為慧
炬能摧一切障蓋纏故有三摩地名
為海印能現種種所作業故有三摩

地名無量旋能斷一切諸惡見故有三摩地名為空性能離一切諸相見故有三摩地名為無相能斷遍計諸分別故有三摩地名為無願善能清淨諸願相故有三摩地名為不動能害一切動意思故有三摩地名具足音能善獲得無尋辯故有三摩地名為遍持能持一切所聞法故有三摩地名為淨念能善受持諸佛法故有三摩地名為無盡悉令有情生歡喜故有三摩地名為寶嚴能令一切得寶手故有三摩地名為隨去能隨有情獲心智故有三摩地名知所趣於有情趣令覺悟故有三摩地名為意入能令心意皆清淨故有三摩地名為法雲隨其勝解雨法雨故有三摩地名為念佛能證甘露清淨法故有三摩地名為念法能證離欲諸善法故有三摩地名為念僧令於佛法不退轉故有三摩地名為念捨令於資具悉能捨故有三摩地名為念戒建立諸佛法根本故有三摩地名為念天令於淨法無過失故有三摩地名

入法界知一切法平相入故有三摩
地名虛空性令一切法悉無身故有
三摩地名無生性能令獲得無生忍
故有三摩地名類不類於文句差別
以善巧智悲能持故有三摩地名妙
説無垢印菩薩由得此三摩地一剎
那須能以慧證大菩提故善男子如
是入十三摩地門一一皆有五百三
摩地門以為眷屬合集竿計成於四
萬三摩地門清淨雜染是為八万三
摩地門彼前後中際及無盡智各有
五百三摩地門并清淨雜染合成八
万四千三摩地門乃至如是尒所三
摩地為尒所法鄔馱南復成如來八
万四千差別法蘊由彼有情八万四
千心行別故善男子根本鄔馱南令
諸有情入佛智行生警悟故復次一
切佛智入一一切有情心行所説法藏
無量無邊不可思議非百千劫之所
能説我今於此三摩地門略説少分
説此法時會中有一万六千菩薩於
三摩地門證無生法忍入万四千人
天發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世

尊讚太虛空藏菩薩言善哉善哉善男
子快說如是三摩地功德法門顯揚如
來微妙勝智而此法門汝身自證不由
他悟介時寶吉祥菩薩白佛言世尊以
何因緣虛空藏菩薩於如來所能從虛
空雨於衆寶佛告寶吉祥菩薩言善
男子我念過去無量不可數劫介時
有佛出興於世号無垢炎無量光王
如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
世界名殊佉羅劫名功德光善男子
其殊佉羅世界國土安樂人民熾盛
七寶為地其平如掌清淨柔軟猶若
迦止衆多綿行隨觸時受勝快樂閻
浮檀金以覆其上種種諸寶而為嚴
飾界以八道寶樹行列如他化天隨
所受用皆適其意諸人天衆悉共居
止宮殿樓閣心念飲食隨意皆至善
男子彼無垢炎無量光王如來有六
十那由他菩薩摩訶薩衆當於彼時
有轉輪聖王名曰福報莊嚴七寶具
足其王國城如贍部洲所居宮殿東

西南北四方皆各四瑜繕那間錯七寶以為莊嚴復有五百園苑嚴飾交映善男子是福報莊嚴王有八万四千婇女端正殊妙有四万子皆悉端嚴力勇無敵有二寶女一名吉祥感二名吉祥光王與婇女及諸王子前後圍遶往詣於彼愛莊嚴園遊觀歌舞而自娛樂是二寶女各於懷中化生一子端正無比色相光明宿植善根成就願力志求無上正等菩提一名師子二名師子勇步適化生已即共同聲向於父王說伽他曰

昔造善惡皆不亡　供養如來亦不失
不捨菩提意樂故　堅固多聞亦不忘
不失檀那及淨戒　忍辱柔和行成就
知恩報恩作善業　精勤不捨菩提願
一心禪定得解脫　定與慧俱心不惑
能修智業常不動　是故速得證菩提
滅諸煩惱而不染　由此不生胞胎藏
化生處在蓮花上　如蓮在水而無染
東方有佛名賢王　我等自彼來求法
親近供養無站佛　成就三世無尋智
父王可共往佛所　恭重禮敬以修治

如來出世遇甚難　猶若優曇鉢花現
王聞是語極歡喜　并與妻子并侍從
一千俱胝諸眷屬　往詣於彼見如來
慇懃致敬彼世尊　妙花塗香以供養
頭面禮足而右遶　合掌端身住佛前
師子并及彼勇步　亦復頂禮於佛足
禮佛足已伽他讚　為求正法利有情
願為我濟勝歸依　於世盲瞑作燈燭
妙達有情心意樂　隨彼勝解能開悟
令我父王侍尊位　為諸五欲之所纏
不往親近於如來　亦失供養及聞法
善哉世尊生悲愍　願說最勝菩提道
咸令一切聞法已　皆得不退於佛乘
時佛踊在虛空中　高於八十多羅樹
王令聽我最勝法　聞已如說而修行
五欲無常命難保　身如朝露水上泡
欲樂如夢如嬉戲　誰有智者生貪著
習欲之人無厭足　轉令熾盛增渴愛
愚夫隨境無休已　唯聖慧者能知足
五蘊如幻而不堅　誑惑世間應善察
諸界如彼毒蛇類　六處猶若空村邑
無王無國無妻子　助伴但有於無常
唯施戒定及精進　令世他世為伴侶

觀我神通威德力　相好端嚴是辯才
汝樂求世如是業　應發無上菩提意
福報大王聞法已　并與七十俱胝衆
妻子侍從諸眷屬　皆發無上菩提心
咸言已發最勝心　悉願廣度衆生類
誓行殊勝菩提行　願得成佛世間尊
善男子時福報莊嚴王從佛所聞是伽陀已與其眷屬合掌恭敬稽首作禮而白佛言世尊唯願垂慈受我供養尒時世尊心生憐愍即受其請時福報莊嚴王即以種種衣服飲食卧具醫藥皆是殊勝上妙珍異離過之財於八万四千歲以為供養時師子及師子勇步并餘二万王子發淨信心捨世榮位於彼佛法出家為道時王二子勤行精進於菩提分法修習不久獲五神通以如意通力及智願力能於一切諸佛世界施作佛事廣為有情說於妙法令無量無數阿僧祇有情安住阿耨多羅三藐三菩提心善男子其福報莊嚴王過八万四千歲已為聞法故往詣無垢炎無量光王如來所見二童子出家修道竊自思惟是童子出家有何所獲不如於

我八万四千歲中以種種樂具供養功德善男子時無垢炎無量光如來知王心念即告師子勇步童子言善男子汝應示現慧神通福神通力神通映蔽大衆所有威光并魔宮殿一切光明顯菩提相令此大衆生希有心得於正見降伏異論然大法炬息諸煩惱遊戲菩薩自在神通尒時師子勇步菩薩即時舉手捫大虛空三千世界六種震動復更舉手捫摸虛空即於空中而有百千俱胝天樂不鼓自鳴其音和雅復更舉手捫摸如前即雨無量昔未聞見極妙天花柔軟猶如迦止粟那綿手觸之時受勝快樂并種種寶末香塗香繒蓋幢幡衣服飲食一切受用莊嚴資具積滿三千大千世界一切衆會得未曾有尒時無垢炎無量光王如來告福報莊嚴王言如是雨寶廣大惠施可得知其數量以不王白佛言世尊所雨寶施猶如虛空不可知量佛言大王此師子勇步菩薩若以神通智慧之力於剎那須雨如是寶遍於恒河沙

數世界一切有情隨意所取皆得滿足悉令歡喜善男子當尒之時有地居天唱如是言此菩薩於當來世必得成就虛空庫藏能隨有情心之所求皆從空中雨如是寶如是四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天大梵王天展轉相告悉皆如是

尒時無垢炎無量光王如來即便印可如是當成虛空庫藏作是言已恒沙諸佛悉共發聲同時印可亦復如是善男子彼福報莊嚴王見師子勇步菩薩神變如是合掌向佛白言世尊菩薩神通福德之力乃能如是不可思議即立王子勝慧繼嗣為王自捨國位剃除鬚髮於彼佛法出家為道既出家已作是思惟所捨施者為欲利益身口意故夫出家者令身口意悉清淨故所捨施者為濟闕乏夫出家者無所闕乏所捨施者得報危脆夫出家者獲果堅實所捨施者有我所攝夫出家者無所攝受所捨施者有於身見夫出家者離一切見所

捨施者猶如嬰孩歡喜遊戲而無所
知夫出家者寂靜習慧悉皆遍知作
是思惟已閑居寂靜不生放逸勤加
修道其後未久獲五神通善男子尒
時福報莊嚴王者莫作異覩即拘留
孫如來是也尒時師子善薩者即我
身是師子勇步菩薩者即大虛空藏
菩薩是是虛空藏菩薩於無量百千
俱胝那庾多刧從虛空庫藏常能雨
寶無有休息善男子尒時勝慧王子
者今慈氏菩薩是善男子悅意清淨
宿植善根所聞法教當知皆是有情
依佛說此大虛空藏菩薩昔因緣時
有十二万人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心

尒時大虛空藏菩薩白佛言世尊云
何菩薩出世間道佛告大虛空藏菩
薩言善男子出世間道者所謂六波
羅蜜三十七菩提分法奢摩他毗婆
舍那四攝法四無量心四禪四無色
定五神通善男子此名菩薩出世間
道世間者所謂五蘊菩薩爲求菩提
以慧方便知色無常行於布施知色

菩知色無我知色寂靜知色空知色
無相知色無願知色無行知色不生
知色不起知色緣生知色遠離知色
無執知色無阿賴耶知色不發起知
色如幻知色如夢知色如陽焰水月
谷響光影知色如影像如草木瓦礫
而行布施菩薩如是行施之時知色
真如由知色真如故即知施真如知
施真如故即知迴向真如知迴向真
如故即得菩提真如得菩提真如故
即知有情真如知有情真如故即知
我真如知我真如故即知一切法真
如知一切法真如故非真如不妄真如
不異真如隨知如是而行布施善男
子是為菩薩出世間道如是知受想
行識無常已而行布施如是知識無
我知識寂靜知識空知識無相知識
無願知識無行知識無生知識無起
知識緣生知識遠離知識無執知識
無阿賴耶知識不發起知識如幻如
夢陽焰水月谷響光影影像知識無
形相已而行布施如是行施之時知
識真如故即得施真如由得施真如

故即得迴向真如得迴向真如故即
得菩提真如得菩提真如故即得有
情真如得有情真如故則得我真如
得我真如故則得一切
法真如故非真如不妄真如不異真
如而行於施善男子是為菩薩出世
間道復次善男子菩薩知色無常已
而護於戒乃至知色如草木瓦礫已
而護於戒菩薩如是護戒之時知色
真如由知色真如故則知戒真如戒
真如故則得迴向真如迴向真如故
則得菩提真如菩提真如故則得有
情真如有情真如故則知我真如我
真如故則得一切法真如一切法真
如故非真如不妄真如不異真如則
隨護於戒善男子是名菩薩出世間
道如是知受想行識無常已而護於戒
如是乃至知識無形相已而護於戒
如是護戒之時由知識真如故則得
戒真如戒真如故即得迴向真如迴
向真如故則得菩提真如菩提真如
故則得有情真如有情真如故則知
我真如我真如故則得一切法真如
一切法真如故非真如不妄真如不

異真如則隨護戒善男子是為菩薩出世間道復次善男子菩薩知色無常已而行忍辱精進禪定般若乃至知色如草木瓦礫已而行般若菩薩如是行般若之時知色真如由知色真如故則得般若真如般若真如故則得迴向真如迴向真如故則得菩提真如菩提真如故則得有情真如有情真如故則知我真如我真如故則知一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如行於般若善男子是為菩薩出世間道如是知受想行識無常已而行般若如是乃至知識無形相已而行般若如是行般若時由知識真如故則得慧真如慧真如故則得迴向真如迴向真如故則得菩提真如菩提真如故則得有情真如有情真如故則知我真如我真如故知一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如而行般若善男子是為菩薩出世間道復次善男子菩薩知色無常已於身觀身修身念處乃至知色如草木瓦

礫已修身念處菩薩如是修身念處之時知色真如知色真如故知身真如乃至知一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如修身念處不共身俱行尋伺善男子是為菩薩出世間道如是受想行識知無常已修身念處如是乃至知識無形相已修身念處如是修身念處之時由知識真如故則得身念處真如身念處真如故則得迴向真如迴向真如故則得菩提真如菩提真如故則得有情真如有情真如故則知我真如我真如故則知一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如修身念處乃至修受心法念處亦復如是不與法俱行尋伺善男子是為菩薩出世間道如是知色無常已修四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分奢摩他四攝四無量四禪四無色五神通亦如是知色苦色無我色寂靜色空色無相色無願色無行不生不起緣生遠離乃至知色如草木瓦礫已引神通智如是知

受想行識無常已引神通智乃至知識無表相已引神通智如是蘊真如神通真如故乃至一切法真如一切法真如故非真如不妄真如不異真如引神通智亦復如是善男子是為菩薩出世間道何以故此道超越世間道故知色真如不壞其色不斷不常從於緣生無生自性如是知受想行識真如不壞其識不斷不常從於緣生無生自性超蘊世間離欲色無色而無染著以不染故為於五趣受生有情說此名為出世間道由佛假說有於世間是故不壞何以故無常相不壞世間苦相無我相寂靜相空相無相相無願相無行相乃至真如相不壞世間故善男子是為菩薩出世間道此道清淨菩薩若住此清淨道即能於彼惡道有情作大光明由得光明名為安住出世間道此道最勝能令往趣菩提場故此道淨勝能離一切不善心故此道殊勝能到於佛智慧頂故此道無上能度生死諸瀑流故此道無比能超一切偏異

道故此道無等無有一法能相類故此
道無等等不離往昔因佛道故此道
安隱善能摧伏諸魔怨故此道無导
如意通智所遊戲故此道無瞎有慧
光明故此道平正無諸諂曲故此道端
直離諸邪曲故此道平等等有情心
故此道廣大容諸有情故此道寬博
平不相逼故此道能生無有疲倦故
此道福資糧檀波羅蜜故此道無熱
惱戒波羅蜜故此道無怖畏忍波羅
蜜故此道不退轉進波羅蜜故此道
離諸境禪波羅蜜故此道遍虛空慧
波羅蜜故此道隨順智能令變化故
此道常滿足集諸善法故此道隨法
輪所聞不忘故善男子是為菩薩出
世間道如是殊勝清淨無比若菩薩
發往此清淨道當被大甲胄成就大
乘由此往詣菩提場故何等名為被
大甲胄此諸菩薩若被未度者令度
甲胄擔濟大船故被未解脫者令解
脫甲胄解脫煩惱諸見縛故被未安者
令安甲胄令捨一切攝受怖故被未
涅槃者令得涅槃甲胄令顛倒者獲
正道故被解脫一切有情甲胄令者

我有情命者壽者無所得故被受持正法甲曾不貪身命故被淨佛刹土甲曾修習善根無厭足故被莊嚴相好甲曾積集種種福資糧故被摧諸魔外道所說甲曾獲神通力故被令一切有情歡喜甲曾獲四無礙智故被求諸佛正法甲曾得陁羅尼智故被觀一切有情心甲曾得神通智故被知一切有情根前後智甲曾由方便智慧故被滿足十力甲曾積集智慧力故被無所畏甲曾於一切處心無退没故被滿足十八不共法甲曾修一切善法斷一切不善法故被聞一切法不驚不怖不畏甲曾知一切法如幻夢光影谷響水月故被大悲甲曾知諸有情本來涅槃悉成就故被善巧方便甲曾聞空無相無願無行一切法不生而能示現處生死故被先加持不動甲曾聞說超過尼夜摩相一切諸法不生一切行不滅不取果證故是為菩薩大乘甲曾菩薩被此二十大甲曾已乘於大乘到於彼岸復次乘者以四攝法為輪善能攝取諸

有情故以淨十善為輻善能通達諸
正行故以淨意樂善根為軸善作甚
深行根本故以廣大緣生智為轂堪
任荷負有情善故以大慈悲為輞攝
受法寶眷屬而莊嚴故以堅固力為
繫縛最勝功德無退失故以先誓願
及善巧智為運動大悲方便能雙運
故以奢摩他為轄引發正慧善能通
知四聖諦故以無遮施輻為資糧故
以如意足遊諸佛剎故以正念繩持等
提心不退失故復以大乘者廣攝容受
一切有情摧伏二乘制諸外道破壞
魔眾顯現明智能到究竟一切菩薩
所應學故梵釋諸天皆讚仰故如師
子座要處一切說法者故亦能顯現
微妙色相觀無厭故金剛鈎鏁堅固
意樂常無壞故以善攝心而為先導
令身行願功德滿故以淨天眼常
觀察故以淨光明照十方故常雨清
淨覺支花故常奏無导法音樂故善
說正理相應法故善化同類諸有情
故一切菩薩為眷屬故無量功德所
莊嚴故流出無上薩婆若故善男子

如是菩薩攝彼二十清淨甲冑乘此
大乘住出世道以作佛事安立有情
說此大乘甲冑莊嚴時七万二千人
天發於無上正等菩提之心三万二
千菩薩於出世間道皆得清淨獲無
生忍

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六　由

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

爾時寶吉祥菩薩問　大虛空藏菩薩言仁者汝已淨出世間道耶虛空藏菩薩言善男子　如是　已淨復問言云何已淨答言我清淨故已淨復問言云何我清淨答言世間清淨故我清淨復問言云何世間清淨答言善男子色前際清淨無去故色後際清淨無來故色中際清淨不住故　如是受想行識識前際清淨無去故識後際清淨無來故識中際清淨不住故善男子是故名為世間清淨復問仁者如是世間清淨欲何所顯答言善男子顯一　切法悉皆清淨復問云何顯一切法　清淨答曰　以智慧故知一切法前際後際之分齊故復問云何一切法前後分齊答曰不斷不常故復問於彼不斷不常是何言說答曰不斷不常是不生不滅言說復問於彼不生不滅是何言說答曰　不生不滅

是無言說復問云何法無言說荅曰是法無數故復言仁者法若無數云何隨於名數荅曰善男子譬如虛空不隨名數但以名數假名虛空如是名數即非名數復問云何數非數門荅曰數門者說有為法非數門者說無為法又數非數法皆是無為是故佛說應以智慧遠離一切稱量數法於有為數以識稱量如理觀察尒時不見是法應斷是不應斷是法應證是不應證是法應修是不應修不見諸法亦不作限量若無見無量是時即獲無所執著得無悕望若無悕望則無所緣得無所緣則得無我若得無我則無所執云何無所執不執色是常無常不執受想行識是常無常不執色是苦是樂不執受想行識是苦是樂不執色是我無我乃至不執識是我無我不執色是淨非淨乃至不執識是淨非淨不執色是空非空乃至不執識是空非空即獲無所執著三摩地得是三摩地已常起大悲度諸有情不[illegible]流轉生死煩惱所以者

何生死涅槃性無別故於諸有情現
見涅槃亦知自身本來涅槃是名菩
薩般涅槃行善男子云何菩薩般涅
槃行般涅槃者名無有觀行迴向薩
婆若於薩婆若不作色求不作受想
行識求以無求心住清淨戒滿足本
願於一切法不見增減獲於平等住
於法界由住法界行菩薩行亦無行
法而為所行善男子是為菩薩般涅
槃行復問云何無行有行觀察涅槃
善男子菩薩作意觀察涅槃名為有
行證於無行以無行故名為涅槃復
有諸相於彼諸相心不取著名為涅
槃又彼岸者名無分別於彼不起分
別心故名為涅槃又彼岸者無阿賴
耶於彼不起阿賴耶心故名為涅槃
善男子如是行已名為菩薩般涅槃
行爾時世尊讚虛空藏菩薩言善哉
善哉正士快說此法契於菩薩般涅
槃行說此法時會中有五百菩薩得
無生法忍

尒時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言
世尊由於如来智慧光明照曜我等
故得斯辯非我能也譬如日光照閻
浮提所有色像如是世尊大調御士
慧光明力能令我等曉了諸法亦復
如是
尒時寶吉祥菩薩謂虛空藏菩薩言
善男子汝今云何隱其自智皆言盡
是如来加持虛空藏言一切菩薩所
獲辯才皆是如来之所加持非唯於
我善男子若無如来所說諸法菩薩
從何而有辯才寶吉祥言若因如来
生菩薩辯當知佛辯可移轉耶虛空
藏言如来辯才無有移轉但為其因
以因如来所說之法生菩薩辯譬如
無明不轉至行但為行因生起行故
如是佛辯無所移轉但為作因生菩
薩辯又如象馬人聲不轉至谷因彼等
聲生於谷響故彼聲等但與谷響而
作其因佛辯亦尒無有移轉但與菩
薩辯才作因寶吉祥言如来常說甚
深緣生又說諸法而無所生善男子
豈無緣生一切法耶虛空藏言若緣

有作者是法有生因緣之法無有作
者是故諸法說無有生寶言辭言如
來今者出現於世豈非生耶虛空藏
言若真如有生可說如來有其生也
若許真如無有生者不應徵責如來
出世以為有生是故無生說為如來如
來者於一切法隨所覺悟名為如來
彼善男子復云何言如來生耶此應
置答復問云何置答對曰如法性住是
名為置復問法性云何住虛空藏言
住不生不滅不住非不住是名法性
住如法性住無所住一切諸法亦復
如是住無所住如來亦爾住無所住不
生不滅非住非不住如是非住非不
住名如來住處善男子言如來生者
是著一邊言不生者亦著一邊離此
二邊名為中道善男子觀如來者應
如是觀若異觀者非正觀也寶言辭
言如來生義如是甚深住無所住不
生不滅虛空藏言善男子若解此佛
生之義者不生增上復問善男子云
何名增上虛空藏言增上者名增益
句謂於無中妄生增益法無增益若

能於法不生增益名平等句無等句無句無句句無文字句無了別句於彼無心意識所行無所行句其無所行句辟如空中實無鳥跡假以言說說鳥跡聲如是如來實無有生假以言說說佛出世其智慧者方能曉了不生句義所以者何此不生句義即是一切諸法自性所謂無生而此無生亦無自性無自性者無有所住無所住際是一切法際住一切法際名為實際亦名邊際際遍一切處故由是證得一切法實際猶如虛空平等無有限齊彼法實際亦無限齊若限齊際者不名一切法實際如是平等一切法實際則我際知我際則知一切有情際若知一切有情際則知一切法實際是實際是我際是一切有情際是一切法際是名盡際夫盡際者涅槃之謂也證此理者名得涅槃又一切法者無有相待離相對治辟如虛空無能對治如是諸法亦無對治若言有涅槃可入可求是生滅見此法應生此法應滅彼人則為行於生滅不智涅槃平

等一性以不知故則著諸法妄生諍論如世尊言若知我教授應知則為滿足沙門寂勝之德尔時具壽阿難陁白佛言甚奇世尊大虛空藏菩薩無礙辯才乃能如是由自身證能作斯說時大虛空藏菩薩語阿難陁言大德不應說言我自身證所以者何我身即虛空以身虛空故知一切法悉為虛空云何大德言我身證阿難陁言身若空者汝以何身而作佛事虛空藏言以法身故法身者無有邊變蘊處界等不生不滅非顛倒身得隨意現意所成身而作佛事阿難陁言大士汝證法身耶虛空藏言大德如我所解離法無身我身即法法即我身若法若身無有二相故言身證阿難陁言大士若身證者汝得阿羅漢耶荅言無所得故而得所以者何阿羅漢者善能通達無諍法故不染不恚亦不癡故復言大士若如是者汝應究竟般涅槃耶虛空藏言大德阿羅漢者不般涅槃何以故知一切法究竟涅槃斷涅槃想但諸異生作是

分別言我涅槃乃至分別計有種種涅槃差別阿難陀言大士如汝所說菩薩非阿羅漢非異生非學非無學非辟支佛非菩薩非如來虛空藏言善哉善哉具壽阿難陀以非阿羅漢非異生非學非無學非辟支佛非菩薩非如來故菩薩於一切處皆能示現亦不住於一切位地說是法時會中有五百阿羅漢各各脫身所著上服而以供養虛空藏菩薩作如是言願一切有情獲得辯才如虛空藏令時大虛空藏菩薩以加持力故令其所奉上妙法衣盡入虛空隱而不現彼等羅漢苾芻問虛空藏菩薩言大士如是等衣為何所在虛空藏言並入於我虛空庫藏

爾時世尊熙怡微笑阿難陀白佛言世尊何因緣故而現微笑如來微笑非無因緣唯願演說佛告阿難陀言彼諸苾芻所奉衣服以虛空藏菩薩威神力故令衣盡入虛空庫藏往彼賀褰幢世界山王如來所而作佛事虛空藏菩薩所說法音於彼世界皆

從袈裟之所流出無量菩薩聞此法
已皆得無生法忍阿難陁當知菩薩
神通智勝以如是等種種言音成就
有情以是因緣故我笑耳說是法時
忽於空中雨無量日月光花皆如火
色昔所未見花中出聲而作是言若
人聞此大虛空藏菩薩所說不退法
印得生信解必定當趣菩提道場
尒時阿難陁白佛言世尊如是之花
從何所來佛告阿難陁有一梵王名
光莊嚴為百千世界主是彼梵天為
供養虛空藏菩薩故雨如是花阿難
陁言世尊我等咸願見彼梵王佛言
且待須臾汝當自見
尒時光莊嚴梵王與諸梵衆六十万
八千人前後圍遶從彼天沒至於佛
前頭面禮足右遶三匝退坐一面合
掌向佛白言甚奇世尊此虛空藏菩
薩不可思議具足淨戒威德三摩地
威德神通威德智慧威德滿願威德
善巧方便威德增上意樂威德法身自
在威德身莊嚴威德口意莊嚴威德
於一切法自在威德世尊是虛空藏

菩薩都不從於身口意業勸發示現
一切化事但由往昔修習之力積集
善根滿足諸佛甚深之行由此能作
大師子吼佛言如是如是梵王如汝
所說菩薩皆由昔善根力積集福智
資糧而於無上正等菩提誓不退轉
能現如是神通化事
尒時光莊嚴梵王白佛言世尊云何
為菩薩善根云何為福云何為智佛
告梵王言善根者謂諸有情最初發
心已超於阿耨多羅三藐三菩提心福者謂
發心已超於一切聲聞緣覺為諸有
情修行布施持戒及修所成一切福
業智者謂以所集善根迴向薩婆若
故復次善根者謂淨意樂無矯誑故福
者加行積集一切福故智者增上意
樂悉殊勝故復次善根者於諸善法
願堅固故福者集善資糧無猒足
故智者所有善根觀如幻故復次善
根者謂攝善友福者不捨善友智者
數問善友復次善根者樂求佛法福
者所聞不忘智者悅於法樂復次善
根者常求佛法福者說法無所悕望

智者於法無倦復次善根者常樂聽
法福者如理觀察智者如法修行復
次善根者常樂見佛福者常供養佛
智者隨順佛教復次善根者謂獲出
家福者修聖種行智者樂住蘭若復
次善根者善能修習少欲知足福者
於諸衣食任運不貪智者於所受用
任運無染復次善根者修念處觀福
者滿四正斷智者獲如意足復次善
根者謂入信根福者修於進念智者
觀三摩地慧復次善根者住於五力
福者隨順覺支智者入聖道智復次
善根者心住妙理福者求奢摩他資
粮智者得毗鉢舍那善巧復次善根
者謂施所成福業事福者謂戒所成
福業事智者謂修所成福業事復次
善根者謂增上心學福者增上戒學
智者增上慧學復次善根者說懺諸
罪福者隨喜衆善智者勸請諸佛復
次善根者捨諸所有福者不悕望報
智者迴向菩提復次善根者於戒要
期福者持戒不缺智者持戒迴向復次
善根者於諸有情不懷損害福者所

聞惡語而能忍受智者能捨身命成就有情復次善根者勤求善法不生厭倦福者以所有善根迴施有情智者積集善根迴向菩提復次善根者謂能修習諸禪支等福者謂獲禪定一切善根智者從諸禪定現生欲界復次善根者慧力多聞福者所聞觀察智者慧得圓滿復次善根者等視有情福者證得慈定智者慈心平等猶如虛空復次善根者謂修習三地資糧福者積集四地資糧智者圓滿八九十地資糧復次善根者謂初發心菩薩福者住行菩薩智者不退菩薩復次善根者謂平等行福者相好莊嚴智者無見頂相復次善根者莊嚴佛土福者心念惠施智者利諸有情復次善根者聞說魔業福者覺察魔業智者能超魔業復次善根者謂具大悲福者善巧方便智者謂修般若復次善根者莊嚴菩提道場福者善能摧壞諸魔智者謂一刹那心相應慧成於正覺貫注如是名為善根福智

尒時光莊嚴梵王白佛言甚奇世尊能以三句義說一切法時大虛空藏菩薩摩訶薩告光莊嚴梵天言梵天有一句能攝一切法云何為一謂性空句所以者何由一切法同空性故是謂一句復有一句攝一切法謂無相句無願句皆攝一切法如是廣說乃至無行句離欲句寂靜句無阿賴耶句法界句真如句實際句不生句不起句涅槃句各攝一切法亦如是復次梵王欲者是離欲句以離欲性即是欲故一切佛法亦同是性瞋者是離瞋句以離瞋性即是瞋故一切佛法亦同是性癡者是離癡句以離癡性即是癡故一切佛法亦同是性乃至身見者是無身見句以無身見性即是身見故一切佛法亦同是性色者是無色句以無色性即是色故一切佛法亦同是性如是受想行識識者是無識句以無了別性即是識故一切佛法亦同是性如是廣說處界十二緣生無明者即是明句以明性即是無明故一切佛法亦同是

性乃至生者是不生句以不生性即是生故一切佛法亦同是性一切法句者是無法句以無法性即是諸佛法故一切佛法亦同是性梵王是為一句攝一切法若菩薩入此法門者則於一句入一切佛法梵王譬如大海吞納衆流是一句攝一切法亦復如是譬如虛空能包万像此一句攝一切法亦復如是是故此句無盡展轉無量譬如算師數以算籌布在局上衆局中無籌籌中無局而能展轉成無量數如是一句成無量句亦復如是梵王如是等百千劫所說挍量佛法若身若心皆無所得亦不可以數知何以故一切法者是佛法故是佛法者即非法故所以者何以想分別以想遍知假名說故於中無相亦非無相無法非無法究竟無相此相清淨自相遠離猶如虛空同一自性佛法亦爾性相皆空虛空藏菩薩說是法時於彼梵衆二万二千梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有五千梵王以宿植善根獲無生法忍

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七　由

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

爾時寶手菩薩摩訶薩問大虛空藏菩薩言善男子菩提心者以何法攝持得不退轉虛空藏菩薩言善男子菩提心者以二法攝持住不退轉云何為二所謂意樂及增上意樂復問言善男子此意樂及增上意樂以何所攝答言善男子以四法攝云何為四所謂意樂以無諂及無誑所攝增上意樂以不雜心及勝進修行所攝是為四法攝於二法復問言而此四法於幾法攝答言以八法攝云何為八所謂無諂以正直及正住所攝無誑以無虛假及清淨意樂所攝不雜心以不退沒心及不退精進所攝勝進修行以福德資糧及智慧資糧所攝是為八法攝於四法復問善男子又此八法以幾法攝答言以十六法攝云何為十六所謂正直以寂靜及柔和所攝正住以無我及無憍所攝無

虛假以大慈及大悲所攝清淨意樂以身清淨及心清淨所攝不退沒心以堅固及力所攝不退精進以如說所作及正修行所攝福德資糧以加行及增上加行所攝智慧資糧以多聞及思所聞所攝是為八法以十六法攝復問言此十六法以幾法攝答言善男子此十六法以三十二法攝云何為三十二所謂寂靜以慚及愧所攝柔和以善語及安樂住所攝無我以謙下及不動所攝無矯以無垢及無傷語所攝大慈以於一切有情平等心及無礙心所攝大悲以無疲倦及供給有情一切作使所攝身清淨以不害及自財知足所攝心清淨以調柔及寂靜性所攝堅固以不鼓要期及決定拔濟所攝力以善住慧及不動慧所攝如說所作以如說性及能作所攝正修行以正加行及正精進所攝加行以超勝及不退轉所攝增勝加行以從他聞及如理作意所攝多聞以親近善友及隨順善友攝思所聞以正行勇猛及靜慮觀察

所攝善男子是為以三十二法攝十六法復問言善男子此三十二法以幾法攝荅言此三十二法以六十四法所攝云何為六十四所謂慚以內觀察及攝諸根所攝愧護外境及敬有德所攝善語以求法及愛樂法所攝安樂住以身靜及心靜所攝謙下以不貢高及如法語所攝不動以身不曲及心不曲所攝無垢以除三垢及修三脫門所攝無傷語以無麁獷及無離間語所攝無礙心以自護及護他所攝於一切有情平等心以無簡別及一味性所攝不疲倦以如夢自性及如幻自性所攝供給有情一切作事以神通及方便所攝不害以羞恥及信業報所攝於自財知足以小欲及知足所攝調柔以不躁動及不欺誑所攝寂靜性以捨吾我及無我所所攝不缺要期以觀善提心及順菩提場所攝決定拔濟以覺悟魔業及諸佛加持所攝善住慧以不輕躁及不掉動所攝不動慧以心如山及不移轉所攝如說性以善作業及不追

悔所攝能作以實性及真性所攝正
加行以順緣生及離斷常所攝正精
進以加行及如理所攝不退轉以正
斷及不懈慢所攝超勝以勇猛及精
進所攝從他聞以善友及求法所攝
如理作意以奢摩他資糧及毗鉢舍
那資糧所攝親近善友以承順及恭
敬所攝隨順善友以身輕利及心輕
利所攝正行勇猛以涅槃及離欲所
攝靜慮觀察以因不壞及果不壞所
攝善男子是為三十二法以六十四
法所攝復問言善男子此六十四法
以幾法攝荅言善男子此六十四法
以一百二十八法所攝所謂內觀察
以觀空及觀性所攝攝諸根以正念
及正知所攝護外境以防諸根及不
馳散所攝敬有德以觀自過智者及
不求他過智者所攝求法以自要期勇
猛不退及於他作惡不念所攝愛樂
法以求法及順法所攝身靜以離昏
沉及離癡性所攝心靜以遍知及斷
除煩惱所攝不貢高以不憍慢及斷暴
惡所攝如法語以斷不善法及滿一切

善法所攝身不由以不麤語及不惡語
所攝心不由以正念及正三摩地所攝除
三垢以不淨觀及慈悲觀所攝修三解
脫門以無數取趣及勝義所攝不麤
獷以利益語及愛樂語所攝無離間
語以不壞語及和合語所攝自護以
不作一切罪及積一切福所攝護他
以忍辱及[illegible]所攝無簡別以等虛
空心及如[illegible][illegible]所攝一味性以真如
及法界性所[illegible][illegible][illegible]性以見聞覺
[illegible][illegible][illegible]所緣[illegible]受用法所攝如幻
自性以[illegible][illegible]遍計分別所攝神通
以成辦利益及順智慧所攝方便以
慧光明及觀有情所攝羞恥以悔已
不生及無覆藏自過所攝信業報以現
證諸法不生放逸及畏後世苦所攝
小欲以清淨受用及離無厭足心所
攝知足以易滿及易養所攝不躁動
以究竟盡及無諍所攝不欺誑以實
語及法柔和所攝捨吾我以不計因
及摧惡見所攝無我所以無我慢及
無貪所攝觀菩提心以不悕望劣乘
及悲愍有情所攝順菩提場以摧伏

諸魔及現證佛法所攝覺悟魔業以
善友教授及修習般若波羅蜜多所
攝諸佛加持以如說所作及不捨一
切有情所攝不輕躁以心如地及斷
愛憎所攝不搖動以離惡作及觀無
常所攝心如山以不高及不下所攝
不移轉以不退壞願行及勝進願行
所攝善作業以智所作及不追念魔
事所攝不悔以戒清淨及三摩地清
淨所攝實性以世俗諦及勝義諦所
攝真性以真如及真實所攝順緣生
以因及緣所攝離常以無生及無
滅所攝加行以信業果及拔除業所
攝如理以遠離道及不生道所攝
正斷以斷不善及不斷善所攝不
懈慢以心力及身力所攝勇猛以審
諦及不失修行所攝精進以不雜心
及不退轉所攝善友以恭敬及供養
所攝求法以求正智及求解脫所攝
奢摩他資糧以身遠離及心遠離所
攝毗鉢舍那資糧以聞法不猒及如
理作意所攝承順以禮拜及合掌所
攝恭敬以實語及不欺誑所攝身輕

剎以於食知量及初中後夜警寤睡眠相應所攝心輕利以無欲及正思惟所攝涅槃以離無常及苦所攝離欲以無我及無攝受所攝因不壞以寂滅因及勝解所攝果不壞以如瑜伽不欺誑及如勝解果讚歎所攝善男子是為六十四法以一百二十八法所攝善男子如是我已略說一切法所攝若倍倍說諸法增數以我無斷辯才或於一劫或餘一劫不可窮盡

尒時寶手菩薩聞大虛空藏菩薩說是諸法所攝之時得未曾有踊躍無量即以右掌覆此三千大千世界於剎那頃盡十方界所有花鬘塗香末香幢幡衣服眾妙音樂皆從寶手右掌之中如雨而下遍滿三千大千世界花至于膝幢幡衣服周遍虛空嚴飾交映百千音樂不鼓自鳴於其聲中出伽他曰

持德顯德百福滿　摧魔念慧具修行
善說法要大沙門　能摧十方有漏行
殊勝修持吉祥滿　降伏怖畏離塵惛

能度人天置涅槃　十力盡漏心無相
以微妙音演說法　不失不謬三垢除
人天無比三界尊　隨順世間能與樂
念慧修持悉圓滿　十力最勝壞魔軍
由是能開甘露門　無有塵累善調御
遊行不動出於衆　十力調伏利人天
妙慧如空無所依　法界不動安如地
聲光能壞諸塵暗　是故妙聲離垢尊
慧光照曜滿吉祥　光顯牟尼藏魔衆
隨化人天在三有　示定示亂離攀緣
世間無礙悉如空　故佛調伏人天衆
三千大海量可悉　十方虛空猶可步
一切有情心可知　如來功德難思測

說此伽他讚歎佛時天魔波旬衆四種兵來詣佛所住衆會前現其自身如長者形頭面禮足住在一面白佛言世尊此大虛空藏菩薩及寶手菩薩是二正士成就無量無邊功德又能示現如是種種奇特神通利益之事於未來世而有有情聞此經典開悟信解思惟者不佛告波旬未來世中信此經者其數甚少如以一毛端析為百千分以此一分於大海中取

一滴水善男子信此經者如毛端水不信之者如大海水時魔波旬聞是語已心大歡喜踊躍歌舞出於衆會尒時舍利子白佛言世尊此是何人歡喜踊躍出於衆會佛告舍利子是天魔波旬現長者形来至我所欲隱蔽正法聞說後世信經者少心生憂快是故唱言沙門瞿曇眷屬減少我眷屬多尒時魔波旬生歡喜已出於衆會欲還天宮作如是念此虛空藏及餘菩薩并於瞿曇所有功德皆悉滅少時虛空藏菩薩即以神力制魔波旬及其眷屬住於空中令不得去而告魔言波旬虛空無导何不速去還尒天宮魔即荅言我見虛空無有障礙我觀空中盡唯暗黒不知所從唯向下觀見佛世尊光明普照時虛空藏菩薩告波旬言波旬豈有內心意樂白法外見暗耶無如是理時魔波旬自知內心常懷嫉惱深生媿耻白虛空藏菩薩言我從今日之後更不復作魔羅之業虛空藏菩薩言波旬是為希有是為難事能發如是堅固

之願波旬汝及眷屬宜應下來於如來所聽聞法要所以者何佛世難值時魔波旬意還本宮志不樂聽以虛空藏告勑之故與諸眷屬從於空中俛仰而下

尒時虛空藏菩薩告衆菩薩言諸仁者頗能宣說超越諸魔之法門耶各隨所樂說之時彼會中有菩薩名曰山王作如是言若有求離魔之境界是墮魔界若知一切境界皆是佛界無有魔界是人則名隨佛境界入佛境者尚不見有佛之境界況餘境界菩薩由此超越魔道是故名為超魔法門

寶吉祥菩薩曰心緣慮者為魔境界若復於法無所緣慮知一切法皆無所得則獲無阿賴耶彼何有魔之所為作是為菩薩超魔法門

寶手菩薩曰若有執著則墮魔境若不取著則無諍競與一與二不共心俱何況諸魔若菩薩證此不俱法門則超魔境是為菩薩超魔法門

寶勇菩薩曰若墮空有是為有諍以

有諍故則住魔境若不墮空有隨順相識而無所轉住無相除則超魔境是為菩薩超魔法門寶思惟菩薩曰如來説一切妄想煩惱如光影如影像不轉非不轉不來不去不住內外若如是知者則於分別煩惱不起於分別煩惱不滅則斷遍計超於魔境是為菩薩超魔法門

寶藏菩薩曰若有染不染則有愛憎以有愛憎則墮魔行若離憎愛名住平等若住平等則於諸法種種相離離諸相故平等思惟得是平等名超魔境是名菩薩超魔法門離寶菩薩曰起於我者則為魔業若我清淨何有魔為所以者何由我淨故煩惱清淨煩惱淨故一切法清淨由一切法淨故虛空清淨住是虛空清淨法者則超魔境是為菩薩超魔法門

法王菩薩曰譬如大王得灌頂已有大營從無所怖畏得灌頂菩薩亦復如是以衆法寶而為眷屬於一切魔無有怖畏所以者何彼灌頂位滿足一切無量佛法法寶眷屬能持十方

一切諸佛所說之法若菩薩住如是心則超魔境是為菩薩超魔法門

山相擊王菩薩曰辟如有孔隙處風入其中搖動於物有往來相菩薩亦尒若心有間隙心則搖動以搖動故魔則得便是故菩薩守護於心不令間隙若心無間隙則諸相圓滿以相圓滿故則空性圓備是為菩薩超魔法門

喜見菩薩曰於諸見中見佛見法是為最勝此中見佛者不以色見不以受想行識見於一切法都無所見是真見佛見法者於一切法離於作意不見文字不生貪著是真見法以見佛見法得成就故能超魔境是為菩薩超魔法門

帝網菩薩曰起念思惟名為魔業菩薩於彼因緣若有動念思惟不如理作意皆是魔作若不動不念不起思惟不生於爾則超魔境是為菩薩超魔法門

功德王光明菩薩曰若有對治則為魔業若無對治即為法界一切諸法皆順法界若入法界則無魔界所以

者何離於法界魔不可得法界魔界同真如性無有少異菩薩解此則入一道超於魔境是為菩薩超魔法門香為菩薩曰無力者魔得其便有力者魔不得便無力者謂於三解脫門聞生驚怖有力者於三解脫門聞不驚怖何以故若證解脫則不驚怖通達此者不生驚怖善修行者亦不驚怖無驚怖故則超魔境是為菩薩超魔法門

慈氏菩薩曰猶如大海同一醎味佛法智海同一法味亦復如是若佛若法悉皆平等空無相願不生不起一相平等一味平等若菩薩了知一味相者則超魔境是為菩薩超魔法門虛空藏菩薩曰仁者辟如虛空超過一切所有境界亦無眼耳鼻舌身意菩薩如是知一切法自性清淨猶如虛空等身口意入智光明若得智光則超魔境是為菩薩超魔法門文殊師利菩薩曰仁者汝等所說悉是魔境何以故施設文字皆為魔業乃至佛語猶為魔業無有言說離諸文字

魔無能為若無施設即無我見及文字見以無我故則於諸法無有損益如是入者則超魔境是為菩薩超魔法門

尒時大虛空藏菩薩告魔波旬言汝聞說此超魔境界法門不邪彼旬答言唯然已聞虛空藏言汝旬汝敢於此諸大菩薩所說超魔境界法門作魔事不答言大士我或昔聞超魔境界殊勝法門或復當聞終不敢能為其魔業何況現證尒時會中有四護菩提場眷屬天一名嗢郄剎二名三年得郄剎三名具香四名淨信時此四天告波旬言我昔見汝於菩提樹下如來正坐道場成正覺時汝率營從與作留難世尊彼時以慈悲調柔戒聞定慧堅固勇猛精進福智以其寶手擊觸於地無量世界應時震動世尊神力已摧伏汝及其眷屬應自證明今復更於佛菩薩所欲為魔業波旬汝及眷屬而今之後於佛菩薩宣應尊重修諸供養

尒時波旬即時變化八万四千俱胝寶蓋遍覆大眾又以種種無量天諸

妙花旃香末香持散佛上及諸衆會作如是言所有一切欲界莊嚴及一切佛刹莊嚴乃至我宮殿所有莊嚴殊勝珍寶天上人間妙受用具悉以奉獻佛及衆會亦以供養虛空藏菩薩時虛空藏菩薩語波旬言汝及眷屬皆應發於無上正等菩提之心

介時波旬并其八万四千眷屬悉發阿耨多羅三藐三菩提心時彼衆中有一魔子名為惡面於衆魔中最為上首心不敬信樂為非法作如是言何用發此菩提心為我等當設種種方便令如是經隱没於地不得流布

介時世尊告大虛空藏菩薩言善男子汝今聞是魔言不耶汝當宣說摧伏制止諸魔眷屬明真言句令無能為亦使由此明真言句恒沙魔衆悉得安住無上菩提

介時虛空藏菩薩摩訶薩即說明真言曰

怛你也合二他阿鞢蘇知語反尾鞢蘇三藏鞮娑呬多奴散地怒嚕怛羅合二弥平聲呼隄奴一反伽怛你平奴攻反眯怛羅合二度羯鞮合二

迦(嚩曰)拏你(女皆反)刪泥婆底(丁以反)也(合二)鞞底
(鞞以反)步多嚕乞灑(合二)達磨俚(奴一反)物哩(合二)
鞞達磨嚕乞史(合二)鞞烏駈(上聲)里你企
呈戶盧戶盧戶盧戶盧怛羯㘑怛他
嚩你伍始羅奴鞣底(丁以反)惡乞曬(合二)耶涅
(寧逸反)你勢(平聲)羯刹拏(合二)奢跛羯哩(合二)勢(平聲)
設馱地瑟恥(合二)帝達牟入嚩(合二)羅你
僧伽奴戰迷阿努杜體阿那底羯囉
(合二)摩捉曳你薩嚩(合二)呵尼麼釋跛乞
灑(合二)斯度紇底(合二)紇哩(合二)鞞安拏黎
阿奢婆怛䌯(合二)薩尼灑也努我銘阿
哩也(合二)虞拏迦㗚悉㗚悉馱跛㾵毋
乞灑(合二)努句黎你孽羅(合二)呵捉跛羅
嚩你喃達哩𤘽(合二)你麼羅鉢哩灑(合二)
諾阿尾扇覩者怛嚩(引吝)盧摩訶囉惹
諾捨羯盧(合二)泥(平聲)嚩那張捺路(合二)設
羅(合二)訶摩(合二)婆愍跛底毋馱鉢羅(合二)
薩(尹兆)嚩那戰藥乞灑(合二)羯哩(合二)擔
(平聲)跛哩怛羅(合二)喃薩他(合二)比擔婆嚩
(合二)娑乎也(合三)也南達摩娑拏迦那摩
路乞灑(合二)曳薩達摩寫跛哩孽囉(合二)
訶耶娑嚩(引吝)訶

尒時大虛空藏菩薩說是真言已即

時三千大千世界六種震動時彼惡
魔心無淨信不樂法者聞空中聲曰
若有聞此明真言句若魔若魔男若
魔女若魔民不發阿耨多羅三藐三
菩提心不捨魔業者則令金剛手藥
叉以大火焰金剛之杵摧碎其頂尒
時魔衆心驚毛竪即皆同時仰觀虛
空見有五百大金剛手各各臨於惡
魔頭上垂欲下擊皆悉怖懼一時咸
發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世
尊熈怡微笑時具壽阿難隨一心合
掌白佛言世尊世尊微笑非無因緣
唯願如來爲我解說尒時世尊告阿
難隨言汝見此五百衆魔以怖懼故
發菩提心不阿難隨言唯然已見佛
復告阿難隨言此魔彼句當成佛時
與諸眷屬於彼彼世界各各異名尒
時具壽阿難隨白佛世尊經於幾時
此魔當成無上菩提得菩提已佛及
世界名爲何等佛告阿難隨此魔彼
句當於來世十千佛所爲作魔事從
彼佛所聞金剛場摧壞煩惱清淨法
門又於彼彼佛所問於祕密甚深軌則

威儀功德尸羅處所行勤行方便於寂來後無邊無垢幢如來所當作魔事於彼佛所善根淳熟心得决定獲得一切佛法光明發菩提心然後經於過阿僧祇數量佛所恭敬供養於彼佛法出家修道護持正法教化成就無量有情復更過於四万阿僧祇劫當得成於阿耨多羅三藐三菩提名為妙住得法光如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名清淨安立劫名清淨復次阿難陁清淨安立世界國土豐盛人民快樂如覩史多天宮所有受用樂具彼國菩薩受用樂具亦復如是彼妙住得法光如来壽命四十中劫有六十四俱胝諸聲聞衆一万二千大菩薩衆阿難陁如是諸魔若魔男若魔女若魔民悉發住於無上正等菩提之心皆隨生彼清淨世界時妙住得法光如来知其深心皆悉與授阿耨多羅三藐三菩提記

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第八 出

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

尒時會中釋梵護世見與波旬授菩提記一切皆生奇特之心歎言希有甚奇世尊彼等諸魔於佛善說法毗奈耶而作魔事猶見如來福不唐捐皆蒙授記當證無上正等菩提究竟涅槃世尊豈有善男子善女人以善信心入於佛法所獲福業而得校量當知皆是諸佛境界非餘聲聞緣覺所測

尒時佛告釋梵護世諸天人等如汝所說誠諦不虛實是諸佛如來境界善男子夫心者是緣生法譬如染纈或處受色或處不受有情心行亦復如是或起煩惱或復不起或有利根或有鈍根如來隨根設法教化悉令解悟引入法中善男子夫煩惱者無有方所亦無住處復無積聚從不如理作意和合而生若如理觀察是雜染性則為清淨然我密意說名邪見

若如實知則為正見非邪正見過現
實有若於邪見正見知已不生取著
是則名為入正見道善男子煩惱如
皮清淨為性由彼所覆慧明無力是
故不見根本清淨復次有分別者名
為煩惱無分別者名清淨性善男子
譬如大地依水而住水依風住風依
空住是四界中空無所依以其虛空
不壞不動無所積聚無積聚故住不
生滅自性相應是故三界不久不住
無常變異非虛空界如是蘊處界依
業煩惱而住業煩惱依非如理作意
而住非如理作意依自性清淨心住
是清淨心不為客塵煩惱所染所有
非如理作意業煩惱蘊處界等一切
皆是因緣和合故有因緣若闕則不
生起彼清淨性無有因緣亦無和合
亦不生滅如虛空性非如理作意如
風業煩惱如水蘊處界如地由是一
切諸法無有堅牢根本無住本來清
淨善男子是名自性清淨法光明門
菩薩由證此法門故不為一切諸煩
惱垢之所染汙亦不思惟此清淨法

以不思故則滅一切尋伺緣慮證清淨性由證清淨則超魔境以超魔境則安住佛境以住佛境則超有情境入不動法界以入不動清淨法界則入平等無差別境則名獲得一切智智說此法時有無量菩薩於業煩惱障一切纏垢悉得遠離證無生忍

尒時室利麹多優婆塞於大衆中即從座起頭面禮足而白佛言世尊我今從佛聞此解脫清淨法門頓除疑悔所以者何我昔曾設深大火坑及和毒食於如來所起損害意世尊威德無所損傷為我說法雖少信向心猶疑惑仍生追悔今於佛前復得聞此甚深經典疑網悉除心無憂悔獲法光明發阿耨多羅三藐三菩提心世尊我於今者名為大益得殊勝利

尒時佛讚室利麹多長者言善哉善哉善男子汝今聞我所說法故生淨信樂由是因緣於賢劫中所有諸佛悉皆承事恭敬供養於彼佛所廣修梵行護持正法過七百万阿僧祇劫當得成佛号曰離一切纏如來應供

正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊時室利毱
多優婆塞聞佛與授阿耨多羅三藐
三菩提記歡喜踊躍得未曾有即解
嚴身上妙瓔珞散於佛上作如是言
世尊今我宅中有四大藏無量金寶
充滿其中以第一藏捨與妻子僮僕
及營事者第二大藏捨與一切貧窮
下賤孤獨乞人第三大藏捨與一切
往来苾蒭及四方僧第四大藏奉獻
如来及上首苾蒭唯願世尊令我速
獲無住相施功德成就我今欲於如
来善說毗奈耶中出家受戒修習梵
行於是世尊聽其出家時室利毱多
優婆塞即便出家受具足戒
尒時大虛空藏菩薩白佛言世尊如
来於無量阿僧祇劫之所積集甚深
難得阿耨多羅三藐三菩提法於佛
滅後誰當奉持時彼衆中有六十俱
胝菩薩摩訶薩即從座起合掌禮佛
異口同音說伽他曰

如来滅度後　我等悉皆能　不惜於身命
護持佛正法　捨一切名利　及離諸眷屬

不捨此正法　為證佛智故　毀呰及罵辱
麁言不善語　由護正法故　如此皆能忍
輕賤及掉弄　誹謗不稱讚　如此悉皆忍
為持此經故　當來諸苾芻　住相希名利
為魔之伴黨　於法為障礙　毀戒破法者
親近於俗人　貪著供養故　不專求正法
好習於外道　無知懷憍慢　自讚歎己身
惱亂寂靜者　棄捨阿蘭若　常樂無利言
好習惡呪術　計著於身見　或樂知僧事
與僧作留難　捨離於禪誦　交雜諸世務
常求於利養　不樂戒多聞　雖行於布施
心恒懷雜染　計種種我相　但念於乞食
樂往白衣家　論說世俗事　農諸俗務
貿易并販賣　好作如是事　自稱是沙門
堅執於諸有　計著種種見　聞說真空法
怖畏如深嶮　不信有業果　言無後世報
但作虛誑語　非法言是法　惡世中苾芻
自在力如王　於此末法時　我能持正法
於諸修多羅　不求亦不讀　各自師己見
執異互相非　所有深經典　與解脫相應
於如是正法　心皆不樂說　及樂世俗論
稱揚為希有　如斯惡人輩　不久滅正法
微妙甚深經　文義俱善巧　於彼惡世時

悉皆被誡擾　非法無道王　人庶皆流竄
於如是惡世　無不懷恐怖　我等悉皆能
處如是末世　護持佛所說　無上之正法
以慈於有情　設破於正法　亦起悲愍心
由持此經故　若見持戒人　起於貪愛心
我以憐念故　若便令棄捨　若見惡心者
誹毀於正法　為之起慈悲　令見我歡喜
隨力護彼人　不加麁惡語　亦不與言
彼當自安住　復以四攝行　成熟彼等人
又令生警覺　省悟虛妄過　我當捨憒鬧
住於阿蘭若　不親近俗務　猶如鹿自在
少求及知足　修行四聖種　住戒及頭陀
具禪定智慧　我當無間修　調柔靜解脫
若入於聚落　為說微妙法　若有求法者
令遠住空閑　寂默自修持　常安於法樂
若有於現前　作諸過失者　我為利衆生
當自觀身行　住遠離寂靜　於敬與不敬
安住如須彌　不染世間法　我當為導師
苾芻毀戒者　來加以惡言　觀是自受業
亦不起報心　於他無害想　常住於正法
此非我應作　我是於沙門　彼無沙門行
聞我正教誨　則謗修多羅　或斷我耳鼻
亦不樂見我　若聞聲警覺　則謗於正法

當來諸苾芻　受持正法者　為其作留難
不令聞正法　於王離間語　破壞於大衆
我等承佛力　皆令得聞法　當於惡世時
寧捨於身命　為持正法故　作衆生利益
先知他意樂　後方共語言　當來大怖時
住是真實行　我聞世間眼　法王光明尊
由持此經典　為得幾所福

尒時世尊告大虛空藏菩薩及諸菩薩摩訶薩言善男子譬如東方一世界數為十三千大千世界如是南西北方四維上下各各數為十三千大千世界如是世界盡末為塵塵復以一塵為一世界若復有人於東方過尒所塵世界下於一塵復更東行過尒所塵世界又下一塵如是展轉盡尒所塵於東方諸佛世界無有邊際南西北方四維上下亦復如是善男子於汝意云何如是十方世界所下微塵知其數不不也世尊如是微塵世界唯有如來以無礙智之所究了非餘能知佛言善男子是諸世界若下微塵及不下處盡諸世界以為大城圍

遶牆壁上至有頂下窮水際滿此城中著淨芥子以一芥子為一佛世界善男子於意云何是諸芥子世界寧為多不甚多世尊佛言善男子如是芥子及諸世界我知其數知百知千乃至知緊迦羅弥末羅阿閦婆等若有善男子善女人求菩提故以七寶滿尒所世界施於尒所芥子數往功德法菩薩諸佛及恭敬供養若復有人聞此甚深微妙經典能淨信忍所得福德勝前福德若復有人以尒所芥子數行無遮施或復有人得聞此經於諸有情生無礙心住調柔忍如七步頃繫念思惟所得福德勝前福德若復有人修諸福業成就尒所芥子數天主帝釋大梵天王轉輪聖王或復有人受持此經能知無常苦空無我涅槃寂靜如是知已於諸有情生於大悲為不斷三寶種故發無上正等菩提之心如是福德勝前福德

尒時大虛空藏菩薩白佛言世尊唯願如來加持此經後末法時於贍部洲廣令流布是時佛告虛空藏菩薩

言善男子我以此法付四天王所以
者何由此四王護持世界故令此法
久住世間廣得流布我今復以微妙
真言加持四大天王即說真言曰
怛你也二合他度度梨他地梨特縛
二合惹䟦底特縛二合惹㘑迦引梨阿
引韈怛你捨迷捨麼鉢底扇底丁以
反目谿你誐羅二合賀慱乞叉二合
多阿奴娜囉鄔那囉尾誐摩三摩鉢
地敱他輸地鉢他奴誐摩鉢他輸地
鉢囉二合枳娘二合目谿阿哩也二
合句梨 步多喀 乞曬二合阿你
涅灑遮若涅灑遮多引麼灑遮多怛
敱灑遮没䭾敱那達摩 奴散地阿
哩也二合誐拏努誐摩阿那哩也二
合你伽哆你嚧瑟吒二合鉢羅二合婆
娜寧㭊濕縛二合羅敱那魯迦失上
二合怛唎二合訖哩二合多阿奴羅
訖沙二合演都㭊鉿引達摩散地 常
穰反尾婆惹都你魯訖鞮二合涅涅
上 世引鉢羅二合底路乞灑二合覩
達摩馱哩尼

尒時四大天王白此真言所加持故心懷悚慄身毛皆竪即往佛所頭面礼足白佛言世尊我等四王護持此經當令未來久住於世我能攝持如是經典所流行處有不樂法諸神天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那障礙若有樂法善神即當令彼心得寂靜若有法師於說法會忘失文句能令憶持獲得辯才增長慧解

尒時世尊告四天王善哉善哉汝等四王皆是我手從法化生由我勸汝守護正法功德因緣得為天王當超世間速證圓寂

尒時世尊復告大虛空藏菩薩言善男子我今亦以真言加持帝釋令護此經久住於世說真言曰

怛你也二合 他輸第輸婆來底輸婆尾庾二合 係那捺㮈那哩妳覩哩妳納逝捨逝鄔波捨逝扇吠嗚馱黎阿蘇目溪馱羅屋阿羅妳輸輸盧二合 曬婆四伍阿陛涅陛那散地三逝三摩諦底三摩羅濕弭二合 阿世呼 呼奚奚馱

嚧鄔槃何那底羯羅二合銘你縛路乞
灑一合摩口伍摩訶縛婆娑鉢羅
二合胝阿蘖專觀捨羯嚧泥縛曩
沒捺羅 合 那捨舍多那夜那縛羅
摩耶吒邏羅得舍縛二合曾求嚕捺
婆二合縛那你縛斯婆縛二合引訶引
尒時天帝釋聞此真言已歡喜踊躍
所住宮殿悉皆震動即與百千眷屬
圍遶来詣佛所頭面礼足白佛言世
尊我等諸天擁護此經於贍部洲廣
宣流布令得修行若有法師受持此
經我等眷屬咸共擁護令無惱患使
得歡喜生淨信樂受持斯經皆得成
就以法莊嚴若於王城聚落村邑說
法之處我當率諸眷屬相共往詣彼
法師所與作衛護若有輕賤嗔罵彼
法師者令發淨心若有諸魔作諸障
難我當擁護悉使退散不令得便
尒時佛告天帝釋言善哉善哉憍尸
迦汝當獲得天妙自在住法自在於
一切佛所護持正法能師子吼何以
故憍尸迦以能受持一佛正法即於
三世諸佛所說工法皆能守護

尒時世尊復告大虛空藏菩薩言善男子我爲娑訶世界主大梵天王說威德眞言句義由此眞言故大梵天王護持此經即說眞言曰

怛你也二合他毋怛哩下二同合輪娑毋怛哩二合達摩毋怛哩二合毋怛哩二合毖煞娑咽覲三摩毋怛哩二合珊地毋怛哩二合阿煞識摩毋怛哩二合阿煞羅訖叉二合毋怛哩二合阿努度羅毋怛哩二合薩丁那二合毋怛哩二合達磨毋怛哩二合阿努蘗羅二合訶毋怛哩二合阿尾鉢羅二合底丁反以娑羅毋怛哩二合嚕盧迦那毋怛哩二合尾盧迦那毋怛哩二合毋穀努識摩毋怛哩二合沒馱地瑟姹二合那毋怛哩二合阿努囉乞叉二合毋怛哩二合達摩鉢羅二合底丁反以咯乞叉二合拏毋怛哩一合母乞叉二合毋怛哩二合阿那奴哩盧馱尾嚧馱毋怛哩三合阿多仝毋怛哩二合沒羅二合賀麼二合徽他毋怛哩二合穀那楞迦羅毋怛哩二合怛寫努珊地迦盧那毋怛哩二合

怛寫奴珊地暮你多毋怛哩二合怛
寫奴珊地度二合閉訖叉二合毋怛
哩二合没囉二合賀摩二合鉢地勢
誐摩那毋怛哩二合質都你尾哩也
二合毋怛哩二合阿奴娑囉拏毋怛
哩二合你娑底二合囉拏毋怛哩二合
薩嚩怛囉二合拏誐麼那毋怛哩二
合阿蘖車末囉二合令門二合嚂悉
㗚二合惹敢那素大尾入蜜逾底以下
反瑟姹二合婆嚩二合娑嚩二合二
摩提你瑟羯囉二合摩摩訶尾麼難
引尾也二合嚩魯迦耶染摸你尾崩
補反茸句蘆濕嚩二合達摩咯訖叉二
合麼底丁反寅羯囉二合祢没馱地瑟
吒二合南
尒時娑訶世界主大梵天王在於梵
世由此慈心真言加持及佛威神力
故天耳聞已即共六十六万梵衆来
詣佛所頭面礼足退坐一面白佛言
世尊我等蒙佛大慈大悲加持力故
令護此經若當来世有諸法師於此
甚深秘密經典受持讀誦乃至書寫
奉持供養若彼法師在阿蘭若及於

衢路村邑聚落王城處所若為宣說
如是經者我等當共擁護攝受加其
氣力令得精勤念慧辯才悉皆增長
不信者令信其淨信者令住正行
世尊我等今於如來所說正法之
眼皆共奉持廣令流布
尒時世尊告大梵王言善哉善哉梵
王如來今者隨喜汝等守護正法梵
王汝當不久坐於道場轉正法輪如
我今轉如汝今者擁護斯經諸餘梵
天汝當來世護持正法亦應如是
尒時世尊復告慈氏菩薩摩訶薩言
慈氏我今以此無量阿僧祇俱胝劫
積集無上正等菩提希有之法付囑
於汝乃至欲令受持讀誦為他廣說
報佛恩故亦滿自己希求願故令諸
有情增長善根故令諸菩薩護法光
明故摧一切諸魔外道故護持正法
不斷三寶種故慈氏菩薩白佛言世
尊我今當於如來在世及涅槃後常
護法藏何以故我亦曾於過去護斯
正法世尊我雖在於覩史多天於是
類經倍增護持令久住世世尊若未

來世其有衆生於如是等經聞已受持書寫讀誦如法修行為他廣說當知皆是我之威力所加持故世尊當彼之時若有魔及魔民共為朋黨不能障難如我一毛成就善根猶為百分千分歌羅分乃至優波尼沙陁分若三千大千世界之中一切有情悉並為魔若魔眷屬而於我所成就善根一分福智之力猶不能得生於障難何況如來於無量阿僧祇俱胝劫積集無上菩提之法而能障礙

爾時世尊告慈氏菩薩言善哉善哉善男子有四種法為菩薩行何者為四所謂破煩惱魔壞諸外道成熟有情護持正法善男子如是四種是菩薩行而與四種以一行攝云何為一所謂護持正法

爾時世尊告尊者大迦葉波具壽阿難陀言我以此經付囑汝等汝當受持此經為他廣說大迦葉波言世尊我當隨力於如來無上菩提之法勤加守護為他宣說阿難陀言唯然世尊我已受持如是法要於當來世

以佛威力廣宣流布令不斷絕令時福莊嚴菩薩摩訶薩從座而起叉手合掌白佛言世尊如是之經如來所說甚深希有斷諸疑網宣勝了義難見難悟是第一義空性相應以戒念定慧而為莊嚴顯說解脫寂靜無染是諸智人之所知境一切諸佛之所稱讚亦是一切諸經之王以陀羅尼印印之令受持者得無礙辯增長念慧堅固不退摧魔怨敵不為於他異宗所壞能摧惡戒增長頭陀無貪功德復是正住大捨功德出生無量諸佛智法若有善男子善女人能於此經受持讀誦繫念思惟為他廣說書寫供養審諦觀察如理作意正行相應得幾所福介時世尊即以伽他告福莊嚴菩薩摩訶薩曰

我以佛眼見十方　廣大無邊諸剎土
於中盛滿諸七寶　盡皆普施諸菩薩
若人受持是經典　如佛所說無所得
而能習誦為他說　如是功德超於彼
衆花塗香并傘蓋　衣服繒綵及幢幡

遍滿積彼世界中　供養諸佛并菩薩
於後末世法滅時　若有受持此經典
如說修行不放逸　所獲福聚超於彼
十方世界諸巨海　盡皆盛滿種種油
其炷高大如須彌　然燈供養佛制底
若有於彼法滅時　世間盡為諸暗覆
能然如此大法炬　所獲功德倍於前
若於無量諸導師　奉事經於億千劫
以天適意妙供養　勤求寂勝佛菩提
為報如來深重恩　護持三寶令久住
安諸有情住佛法　持此經福多於彼
以佛眼觀諸有情　能致梵王帝釋位
若有能持此經典　獲大勝福過於彼
令諸有情得羅漢　復能成就緣覺乘
若有能發菩提心　受持此經福過彼
假令經福皆為色　盡虛空界不能受
除佛世尊一切智　於此勝福無能了
若於俱胝千億劫　持此如來所說經
所生功德不可量　猶如十方無有際

爾時福莊嚴菩薩從佛聞是護持此經所得功德不可限量生大歡喜踊躍無量而白佛言世尊後末世時諸有情類若有不能持此經者當知是

人墮於魔界世尊我觀護持自餘正法所獲善根猶如芥子若有能護此經法者所得功德如十方虛空無有窮盡不可譬喻世尊我今被於勇猛甲冑寧捨身命護持是經不為悕望已身之利但求一切有情安樂說此法時以大虛空藏菩薩福德力故有十方無量恒沙佛剎虛空藏菩薩及無量佛諸菩薩衆從於虛空雨種種花以為供養空中有聲而作是言善哉善哉大虛空藏菩薩摩訶薩乃能作此廣大佛事乃至於此大集法要殊勝莊嚴亦能攝受未來有情莊嚴正法令彼不失菩提之心於此經中受持讀誦書寫解說尒時世尊為欲讚累此經典故以神通力即從身中放大光明遍照十方無量佛剎悉皆振動有無量阿僧祇有情發阿耨多羅三藐三菩提心無量有情得無生法忍復有無量有情心得解脫復有無量有情得法眼淨復有無量有情離諸貪染復有無量有情得於人天福德勝因當得見佛一切大衆皆生

隨喜佛說是經已時大虛空藏菩薩摩訶薩具壽大迦葉波具壽阿難陁娑訶世界主大梵天王釋提桓因四大天王諸苾芻眾及大菩薩天人阿脩羅乾闥婆等一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大集大虛空藏菩薩所問經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大唐新翻護國仁王般若經序

代宗皇帝製

皇矣至覺子乎元元載有海以般若
之舟剪稠林以智慧之劍綿絡六合
羅罩十方弘宣也深志應也大自摧
輿天竺泳沫漢庭行無緣之慈納常
樂之域信其博施儔蒼城而逾遠仰
夫湛寂超言象之又玄互始不究其
初一得因根其本以彼取此何其遼
哉朕忝嗣鴻休丕承大寶軫推溝以
夕惕方徹枕而假寐夫其鎮乾坤遏
窮虐和風雨著星辰與物無為又人
艱止不有般若其能已乎朕嘗澡身定
泉宅心道秘緬尋龍宮之藏稽合鷲
峯之旨懿夫護國寶在茲經竊景行
於茲旅斯庶闡揚於詔御至若高張五忍
足明側隱之深永祛衆難寔惟化清
之本名假法假心空色空推之於無
則境智都寂引之於有迺津梁不窮
思與黎蒸共臻實相而緹油貝葉文
字參差東夏西天言音訛謬致使古
今翻譯清濁不同前後參詳輕重匪
一其猶大輅終繼草而增華譬彼堅

冰始積水而非厲先之所譯語莫未
融披讀之流臨文三覆凡諸釋氏良
用慨然
先聖翹誠玉毫濟慮真境發揮蕭教
搜綴敍文詔大德三藏沙門不空推
校詳譯未周部卷三藏學究二諦敎
傳三密義了宗極伊成字圓褰裳西
指汎吾南海影與形對勤將歲深妙
印度之聲明洞中華之韻出甘露泼
朕香風襲予既而贊夾遠賁洪鍾待
扣佇延吹萬之籟率訓開三之典朕
哀纏欒棘悲感霜露捧戴
遺詔不敢怠違延振錫之羣英終爲
山之九仞開府朝恩許國以身歸佛
以命弼我真教申夫妙門爰令集京
城義學大德良賁等翰林學士常袞
等於大明宮南桃園詳譯護國般若
畢并更寫定密嚴等經握槧含毫研
精賾邃畧曩者訛略刊定較然昔之沉
隱鉤索煥矣足可懸諸日月大燭昏
衢潤之雲雨橫流動植伏願上資仙
駕飛慧雲於四天迴出塵勞躡金蓮
於十地朕理昧幽關文慚麗則見推

序述悅撫空慚聊紀之於首篇庶克
開乎厥後將發皇永永可推而行之
時蒔蒙歲木槿榮月也

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城鷲峯山中與大比丘衆千八百人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫九智十智所作已辦三假實觀三空門觀有為功德無為功德皆悉成就復有比丘尼衆八百人俱皆阿羅漢復有無量無數菩薩摩訶薩實智平等永斷惑障方便善巧起大行願以四攝法饒益有情四無量心普覆一切三明鑒達得五神通修習無邊菩提分法工巧技藝超諸世間深入緣生空無相願出入滅定示現難量摧伏魔怨雙照二諦法眼普見知衆生根四無礙解演說無畏十力妙智雷震法音近無等等金剛三昧如是功德皆悉具足復有無量優婆塞衆優婆夷衆皆見聖諦復有無量修

七覺行念處正勤神足根力八勝處
十遍處十六心行趣諦現觀復有十
六大國王波斯匿王等各與若干千
萬眷屬俱復有六欲天王釋提桓因
等與其眷屬無量天子俱色四靜慮
諸大梵王亦與眷屬無量天子俱諸
趣變化無量有情阿脩羅等若干眷
屬俱復有變現十方淨土而現百億
師子之座佛坐其上廣宣法要一一
座前各現一花是百億花衆寶嚴飾
於諸花上一一複有無量化佛無量
菩薩四衆八部悉皆無量其中諸佛
各各宣說般若波羅蜜多展轉流遍
十方恒沙諸佛國土有如是等諸來
大衆各禮佛足退坐一面

尒時世尊初年月八日入大寂靜妙
三摩地身諸毛孔放大光明普照十方
恒沙佛土是時欲界無量諸天雨衆妙
花色界諸天亦雨天花衆色閒錯甚可
愛樂時無色界雨諸香花香如須弥
花如車輪如雲而下遍覆大衆普佛
世界六種震動尒時大衆自相謂言
大覺世尊前已為我等說摩訶般若

波羅蜜多金剛般若波羅蜜多天王
問般若波羅蜜多大品等無量無數
般若波羅蜜多今日如來放大光明
斯作何事時室羅筏國波斯匿王作
是思惟今佛現是希有之相必雨法
雨普皆剎樂即問寶蓋無垢稱等諸
優婆塞舍利弗須菩提等諸大聲聞
弥勒師子吼等諸菩薩摩訶薩言如
来所現是何瑞相時諸大衆無能荅
者波斯匿王等承佛神力廣作音樂
欲色諸天各奏無量天諸伎樂聲遍
三千大千世界

尒時世尊復放無量阿僧祇光其明
雜色一一光中現寶蓮華其華千葉
皆作金色上有化佛宣說法要是佛
光明普於十方恒河沙等諸佛國土
有緣斯現彼他方佛國中東方普光
菩薩摩訶薩東南方蓮華手菩薩摩
訶薩南方離憂菩薩摩訶薩西南方
光明菩薩摩訶薩西方行慧菩薩摩
訶薩西北方寶勝菩薩摩訶薩北方
勝受菩薩摩訶薩東北方離塵菩薩
摩訶薩上方喜受菩薩摩訶薩下方

蓮華勝菩薩摩訶薩各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩皆来至此持種種香散種種花作無量音樂供養如来頂禮佛足默然退坐合掌恭敬一心觀佛

仁王護國般若波羅蜜多經觀如來品第二

尒時世尊從三昧起坐師子座告大衆言吾知十六諸國王等咸作是念世尊大慈普皆利樂我等諸王云何護國善男子吾今先為諸菩薩摩訶薩說護佛果護十地行汝等皆應諦聽諦聽善思念之是時大衆波斯匿王等聞佛語已咸共讚言善哉善哉即散無量諸妙寶花於虛空中變成寶蓋覆諸大衆靡不周遍時波斯匿王即從座起頂禮佛足合掌長跪而白佛言世尊菩薩摩訶薩云何護佛果云何護十地行

佛告波斯匿王言護佛果者諸菩薩摩訶薩應如是住教化一切卵生胎生溼生化生不觀色相不觀色如受想行識我人知見常樂淨倒四攝六度二諦四諦力無畏等一切諸行乃至

菩薩如來亦復如是不觀相不觀如所以者何以諸法性即真實故無來無去無生無滅同真際等法性無二無別猶如虛空蘊處界相無我我所是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

波斯匿王白佛言世尊若菩薩衆生性無二者菩薩以何相而化衆生耶佛言大王色受想行識常樂我淨法性不住色不住非色受想行識常樂我淨亦不住淨不住非淨何以故以諸法性悉皆空故由世諦故由三假故一切有情蘊處界法造福非福不動行等因果皆有三乘賢聖所脩諸行乃至佛果皆名為有六十二見亦名為有大王若著名相分別諸法六趣四生三乘行果即是不見諸法實性

波斯匿王白佛言諸法實性清淨平等非有非無智云何照佛言大王智照實性非有非無所以者何法性空故是即色受想行識十二處十八界士夫六界十二因緣二諦四諦一切皆空是諸法等即生即滅即有即空剎那剎那亦復如是何以故一念中

有九十剎那一剎那經九百生滅諸有為法悉皆空故以甚深般若波羅蜜多照見諸法一切皆空內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空無始空畢竟空散空本性空自相空一切法空般若波羅蜜多空因空佛果空空空故空諸有為法法集故有受集故有名集故有因集故有果集故有六趣故有十地故有佛果故有一切皆有善男子若菩薩住於法相有我相人相有情知見為住世間即非菩薩所以者何一切諸法悉皆空故若於諸法而得不動不生不滅無相無無無相不應起見何以故一切法皆如也諸佛法僧亦如也聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜多名歡喜地障盡解脫運載名乘動相滅時名金剛定體相平等名一切智智

大王此般若波羅蜜多文字章句百佛千佛百千萬億一切諸佛而共同說若有人於恒河沙三千大千世界滿中七寶以用布施大千世界一切

有情皆得阿羅漢果不如有人於此
經中乃至起於一念淨信何況有能
受持讀誦解一句者何以故文字
性離無文字相非法非非法般若空故
菩薩亦空何以故於十地中地地皆
有始生住生及以終生此三十生悉
皆是空一切智智亦復皆空大王若
菩薩見境見智見說見受即非聖見
是愚夫見有情果報三界虛妄欲界
分別所造諸業色四靜慮定所作業
無色四空定所起業三有業果一切
皆空三界根本無明亦空聖位諸地
無漏生滅於三界中餘無明習變易
果報亦復皆空等覺菩薩得金剛定
二死因果空一切智亦空佛無上覺
種智圓滿擇非擇滅眞淨法界性相
平等應用亦空善男子若有脩習般
若波羅蜜多說者聽者譬如幻士無
說無聽法同法性猶如虛空一切法
皆如也大王菩薩摩訶薩護佛果為
若此

尔時世尊告波斯匿王言汝以何相
而觀如來波斯匿王言觀身實相觀

佛亦然無前際無後際無中際不住三際不離三際不住五蘊不離五蘊不住四大不離四大不住六處不離六處不住三界不離三界不住方不離方明無明等非一非異非此非彼非淨非穢非有為非無為無自相無他相無名無相無強無弱無示無說非施非慳非戒非犯非忍非恚非進非怠非定非亂非智非愚非來非去非入非出非福田非不福田非相非無相非取非捨非大非小非見非聞非覺非知心行處滅言語道斷同真際等法性我以此相而觀如來佛言善男子如汝所說諸佛如來力無畏等恒沙功德諸不共法悉皆如是修般若波羅蜜多者應如是觀若他觀者名為耶觀說是法時無量大衆得法眼淨

仁王護國般若波羅蜜多經菩薩行品第三

尒時波斯匿王白佛言世尊護十地行菩薩摩訶薩應云何修行云何化衆生復以何相而住觀察

佛告大王諸菩薩摩訶薩依五忍法

以為修行所謂伏忍信忍順忍無生忍皆上中下於寂滅忍而有上下名為菩薩修行般若波羅蜜多善男子初伏忍位起習種性修十住行初發心相有恒河沙衆生見佛法僧發於十信所謂信心念心精進心慧心定心不退心戒心願心護法心迴向心具此十心而能少分化諸衆生超過二乘一切善地是為菩薩初長養心為聖胎故

復次性種性菩薩修行十種波羅蜜多起十對治所謂觀察身受心法不淨諸苦無常無我治貪瞋癡三不善根起施慈慧三種善根觀察三世過去因忍現在因果忍未來果忍此位菩薩廣利衆生超過我見人見衆生等想外道倒想所不能壞

復次道種性菩薩修十迴向起十忍心謂觀五蘊色受想行識得戒忍定忍慧忍解脫忍解脫知見忍觀三界因果得空忍無相忍無願忍觀二諦假實諸法無常得無常忍一切法空得無生忍此位菩薩作轉輪王能廣化利

一切衆生

復次信忍菩薩謂歡喜地離垢地發光地能斷三障色煩惱縛行四攝法布施愛語利行同事修四無量慈無量心悲無量心喜無量心捨無量心具四弘願斷諸纏蓋常化衆生修佛知見成無上覺住三脫門空解脫門無相解脫門無願解脫門此是菩薩摩訶薩從初發心至一切智諸行根本利益安樂一切衆生

復次順忍菩薩謂焰慧地難勝地現前地能斷三障心煩惱縛能於一身遍往十方億佛刹土現不可說神通變化利樂衆生

復次無生忍菩薩謂遠行地不動地善慧地能斷三障色心習氣而能示現不可說身隨類饒益一切衆生

復次寂滅忍者佛與菩薩同依此忍金剛喻定住下忍位名為菩薩至於上忍名一切智觀勝義諦斷無明相是為等覺一相無相平等無二為第十一一切智地非有非無湛然清淨無來無去常住不變同真際等法性

無緣大悲常化衆生乘一切智乘來化三界善男子諸衆生類一切煩惱業異熟果二十二根不出三界諸佛亦道應化法身亦不離此若有說言於三界外別更有一衆生界者即是外道大有經說大王我常語諸衆生但斷三界無明盡者即名為佛自性清淨名本覺性即是諸佛一切智智由此得為衆生之本亦是諸佛菩薩行本是為菩薩本所修行五忍法中十四忍也

佛言大王汝先問言菩薩云何化衆生者菩薩摩訶薩應如是化從初一地至後一地自所行處及佛行處一切知見故若菩薩摩訶薩住百佛刹作贍部洲轉輪聖王修百法明門以檀波羅蜜多住平等心化四天下一切衆生若菩薩摩訶薩住千佛刹作忉利天王修千法明門說十善道化一切衆生若菩薩摩訶薩住萬佛刹作夜摩天王修萬法明門依四禪定化一切衆生若菩薩摩訶薩住億佛刹作覩史多天王修億法明門行菩提分法化

一切衆生若菩薩摩訶薩住百億佛剎作化樂天王修百億法明門二諦四諦化一切衆生若菩薩摩訶薩住千億佛剎作他化自在天王修千億法明門十二因緣智化一切衆生若菩薩摩訶薩住萬億佛剎作初禪梵王修萬億法明門方便善巧智化一切衆生若菩薩摩訶薩住百萬微塵數佛剎作二禪梵王修百萬微塵數法明門雙照平等神通願智化一切衆生若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛剎作三禪梵王管百萬億阿僧祇微塵數法明門以四無礙智化一切衆生若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛剎作第四禪大梵天王為三界王修不可說不可說法明門得理盡三昧同佛行處盡三界原普利衆生如佛境界是為菩薩摩訶薩現諸王身化尊之事十方如來亦復如是證無上覺常遍法界利樂衆生

尒時一切大衆即從座起散不可說花焚不可說香供養恭敬稱讚如來時波斯匿王即於佛前以偈讚曰

世尊導師金剛體　心行寂滅轉法輪
八辯圓音為開演　時眾得道百萬億
天人俱修出離行　能習一切菩薩道
五忍功德妙法門　十四菩薩能諦了
三賢十聖忍中行　唯佛一人能盡原
佛法眾海三寶藏　無量功德於中攝
十善菩薩發大心　長別三界苦輪海
中下品善粟散王　上品十善鐵輪王
習種銅輪二天下　銀輪三天性種性
道種堅德轉輪王　七寶金輪四天下
伏忍聖胎三十人　十住十行十迴向
三世諸佛於中學　無不由此伏忍生
一切菩薩行根本　是故發心信心難
若得信心必不退　進入無生初地道
化利自他悉平等　是名菩薩初發心
歡喜菩薩轉輪王　初照二諦平等理
權化有情遊百國　檀施清淨利群生
入理般若名為住　住生德行名為地
初住一心具眾德　於勝義中而不動
離垢菩薩忉利王　現形六趣千國土
戒足清淨悉圓滿　永離誤犯諸過失
無相無緣真實性　無體無生無二照
發光菩薩夜摩王　應形往萬諸佛剎

善能通達三摩地　隱顯自在具三明
歡喜離垢與發光　能滅色縛諸煩惱
具觀一切身口業　法性清淨照皆圓
焰慧菩薩大精進　覩史天王遊億剎
實智寂滅方便智　達無生理照空有
難勝菩薩得平等　化樂天王百億國
空空諦觀無二相　垂形六趣靡不周
現前菩薩自在王　照見緣生相無二
勝義智光能遍滿　往千億土化眾生
焰慧難勝現前地　能斷三障迷心惑
遠行菩薩初禪王　還照心空無量境
空慧寂然無緣觀　住於無相無生忍
方便善巧悉平等　常萬億土化群生
進入不動法流地　永無分段超諸有
常觀勝義照無二　二十一生空寂行
順道法愛無明習　遠行大士獨能斷
不動菩薩二禪王　得變易身常自在
能於百萬微塵剎　隨其形類化眾生
悉知三世無量劫　於第一義而不動
善慧菩薩三禪王　能於千恒一時現
常在無為空寂行　恒沙佛藏一念了
法雲菩薩四禪王　於億恒土化群生
始入金剛一切了　二十九生永已度

寂滅忍中下忍觀　一轉妙覺無等等
不動善慧法雲地　除前所有無明習
無明習相識俱轉　二諦理圓無不盡
正覺無相遍法界　三十生盡智圓明
寂照無為真解脫　大悲應現無與等
湛然不動常安隱　光明遍照無所照
三賢十聖住果報　唯佛一人居淨土
一切有情皆暫住　登金剛原常不動
如來三業德無量　隨諸衆生等憐愍
法王無上人中樹　普蔭大衆無量光
口常說法非無義　心智寂滅無緣照
人中師子為衆說　甚深句義未曾有
塵沙剎土悉震動　大衆歡喜皆蒙益
世尊善說十四王　是故我今頭面禮

爾時百萬億恆河沙大衆聞佛世尊及波斯匿王說十四忍無量功德獲大法利聞法悟解得無生忍入於正位

爾時世尊告大衆言是波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法中為四地菩薩我為八地菩薩今於我前大師子吼如是如是如汝所說得真實義不可思議唯佛與佛乃知斯事

善男子此十四忍諸佛法身諸菩薩行不可思議不可稱量何以故一切諸佛皆於般若波羅蜜多中生般若波羅蜜多中化般若波羅蜜多中滅而實諸佛生無所生化無所化滅無所滅第一無二非相非無相無自無他無來無去如虛空故善男子一切衆生性無生滅由諸法集幻化而有蘊處界相無合無散法同法性寂然空故一切衆生自性清淨所作諸行無縛無解非因非果非不因果諸苦受行煩惱所知我相人相知見受者一切空故法境界空空無相無作不順顛倒不順幻化無六趣相無四生相無聖人相無三寶相如虛空故善男子甚深般若無知無見不行不緣不捨不受正住觀察而無照相行斷道者如虛空故法相如是有所得心無所得心皆不可得是以般若非即五蘊非離五蘊非即衆生非離衆生非即境界非離境界非即行解非離行解如是等相不可思量是故一切菩薩摩訶薩所修諸行本至究竟而於

中行一切諸佛知如如幻化得無住相而於中化故十四忍不可思量善男子汝今所說此功德藏有大利益一切衆生假使無量恒河沙數十地菩薩說是功德百千億分如海一渧三世諸佛如實能知一切賢聖悉皆稱讃是故我今略述所說少分功德

善男子此十四忍十方世界過去現在一切菩薩之所修行一切諸佛之所顯示未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是若佛菩薩不由此門得一切智者無有是處何以故諸佛菩薩無異路故善男子若人聞此住忍行忍迴向忍歡喜忍離垢忍發光忍焰慧忍難勝忍現前忍遠行忍不動忍善慧忍法雲忍正覺忍能起一念清淨信者是人超過百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難不生惡趣不久當得阿耨多羅三藐三菩提是時十億同名虚空藏菩薩摩訶薩與無量無數諸來大衆歡喜踊躍承佛威神普見十方恒沙諸佛各於道場說十四忍如我世尊所說無異各各歡喜如

說修行般若波羅蜜多
尒時世尊告波斯匿王汝先問云何以
何相而住觀察菩薩摩訶薩應如是觀
以幻化身而見幻化正住平等無有
彼我如是觀察化利衆生然諸有情
於久遠劫初剎那識異於木石生得
染淨各自能為無量無數染淨識本
從初剎那不可說劫乃至金剛終一剎
那有不可說不可說識生諸有情色心
二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱
覆真實大王此一色法生無量色眼
得為色耳得為聲鼻得為香舌得為
味身得為觸堅持名地津潤名水煖
性名火輕動名風生五識處名五色
根如是展轉一色一心生不可說無
量色心皆如幻故善男子有情之受
憶念作業受果皆名世諦三界六趣
依世俗立若有若無但生有情妄想
一切有情婆羅門剎帝利毗舍首陁
我人知見色法心法如夢所見善男
子一切諸名皆假施設佛未出前世
諦幻法無名無義亦無體相無三界

名善惡果報六趣名字諸佛出現為
有情故說於三界六趣染淨無量名
字如是一切如呼聲響諸法相續念
念不住剎那剎那非一非異速起速
滅非斷非常諸有為法如陽焰故諸
法相待所謂色界眼界眼識界乃至
法界意界意識界猶如電光不定相
待有無一異如第二月諸法緣成蘊
處界法如水上泡諸法因成一切有情
俱時因果異時因果三世善惡如空
中雲善男子菩薩摩訶薩住無分別
無彼此相無自他相常行化剎無化
剎相是故應知愚夫垢識染著虛妄
為相所縛菩薩照見知如幻士無有
體相但如空花是為菩薩摩訶薩住
剎自他如實觀察說是法時會中無
量人天大眾有得伏忍空無生忍一
地二地乃至十地無量菩薩得一生
補處

仁王護國般若波羅蜜多經二諦品第四

尒時波斯匿王白佛言世尊勝義諦
中有世俗諦不若言無者智不應二
若言有者智不應一一二之義其事

云何佛言大王汝於過去龍光王佛法中已問此義我今無說汝今無聽無說無聽是即名為一義二義汝今諦聽當為汝說

爾時世尊即說偈言

無相勝義諦　體非自他作　因緣如幻有
亦非自他作　法性本無性　勝義諦空如
諸有幻有法　三假集假有　無無諦實無
寂滅勝義空　諸法因緣有　有無義如是
有無本自二　譬如牛二角　照解見無二
二諦常不即　解心見無二　求二不可得
非謂二諦一　一亦不可得　於解常自一
於諦常自二　了達此二二　真入勝義諦
世諦幻化起　譬如虛空花　如影如毛輪
因緣故幻有　幻化見幻化　愚夫名幻諦
幻師見幻法　諦幻悉皆無　若了如是法
即解一二義　遍於一切法　應作如是觀

大王菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有情佛及有情一而無二何以故有情菩提此二皆空以有情空得置菩提空以菩提空得置有情空以一切法空空故空何以故般若無相二諦皆空謂從無明至一切智無自相無他

相於第一義見無所見若有修行亦
不取著若不修行亦不取著非行非
不行亦不取著於一切法皆不取著
菩薩未成佛以菩提為煩惱菩薩成
佛時以煩惱為菩提何以故於第一
義而無二故諸佛如來與一切法悉
皆如故波斯匿王白佛言十方諸佛
一切菩薩云何不離文字而行實相
佛言大王文字者謂契經應頌記別
諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣
希有論議所有宣說音聲語言文字
章句一切皆如無非實相若取文字
相者即非實相大王修實相者如文
字修實相即是諸佛智母一切有情
根本智母此即名為一切智體諸佛
未成佛與當佛為智母諸佛已成佛
即為一切智未得為性已得為智三
乘般若不生不滅自性常住一切有
情此為覺性若菩薩不著文字不離
文字無文字相非無文字能如是修
不見修相是即名為修文字者而能得
於般若真性是為般若波羅蜜多大
王菩薩摩訶薩護佛果護十地行護

化有情為若此也
波斯匿王白佛言真性是一有情品
類根行無量法門為一為無量耶佛
言大王法門非一亦非無量何以故
由諸有情色法心法五取蘊相我人
知見種種根行品類無邊法門隨根
亦有無量此諸法性非相非無相而
非無量若菩薩隨諸有情見一見二
是即不見一二之義等知一二非一
非二即勝義諦取著一二若有若無
即世俗諦是故法門非一非二
大王一切諸佛說般若波羅蜜多我
今說般若波羅蜜多無二無別汝等
大衆受持讀誦如說修行即為受持
諸佛之法大王此般若波羅蜜多功
德無量若有恒河沙不可說諸佛是
一一佛教化無量不可說有情是一
一有情皆得成佛是諸佛等復教化
無量不可說有情亦皆成佛是諸佛
等所說般若波羅蜜多有無量不可
說那庾多億偈偈說不可盡於諸偈中
而取一偈分為千分復於千分而說
一分句義功德尚無窮盡何況如是

無量句義所有功德若有人能於此經中起一念淨信是人即超百劫千劫百千萬劫生死苦難何況書寫受持讀誦為人解說所得功德即與十方一切諸佛等無有異當知此人諸佛護念不久當成阿耨多羅三藐三菩提說是法時有十億人得三空忍百萬億人得大空忍無量菩薩得住十地

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

仁王護國般若波羅蜜多經卷下　白

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

護國品第五

尒時世尊告波斯匿王等諸大國王諦聽諦聽我為汝等說護國法一切國土若欲亂時有諸災難賊来破壞汝等諸王應當受持讀誦此般若波羅蜜多嚴飾道場置百佛像百菩薩像百師子座請百法師解說此經於諸座前燃種種燈燒種種香散諸雜花廣大供養衣服臥具飲食湯藥房舍床座一切供事每日二時講讀此經若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽受讀誦如法修行災難即滅大王諸國土中有無量鬼神一一復有無量眷屬若聞是經護汝國土若國欲亂鬼神先亂鬼神亂故即萬人亂當有賊起百姓喪亡國王大子王子百官互相是非天地變怪日月衆星失時失度大火大水及大風等是諸難起皆應受持講說此般若波羅蜜多若於是經受持讀誦一切所求官位富饒男女慧解行来隨意人天

果報皆得滿足疾疫厄難即得除愈杻械枷鎖檢繫其身皆得解脫破四重戒作五逆罪及毀諸戒無量過咎悉得消滅

大王往昔過去釋提桓因為頂生王領四軍衆來上天宮欲滅帝釋時彼天主即依過去諸佛教法敷百高座請百法師講讀般若波羅蜜多經頂生即退天衆安樂

大王昔天羅國王有一太子名曰斑足登王位時有外道師名為善施與王灌頂乃令斑足取千王頭以祀塚間摩訶迦羅大黑天神自登王位已得九百九十九王唯少一王北行萬里乃得一王名曰普明其普明王白斑足言願聽一日禮敬三寶飯食沙門斑足聞已即便許之其王乃依過去諸佛所說教法敷百高座請百法師一日二時講說般若波羅蜜多八千億偈時彼衆中第一法師為普明王而說偈言

劫火洞然　大千俱壞　須弥巨海
磨滅無餘　梵釋天龍　諸有情等

尚皆殄滅　何況此身　生老病死
憂悲苦惱　怨親逼迫　能與願違
愛欲結使　自作瘡疣　三界無安
國有何樂　有為不實　從因緣起
盛衰電轉　暫有即無　諸界趣生
隨業緣現　如影如響　一切皆空
識由業漂　乘四大起　無明愛縛
我我所生　識隨業遷　身即無主
應知國土　幻化亦然

尒時法師說此偈已時普明王聞
悟解證空三昧王諸眷屬得法眼空
其王即便詣天羅國諸王眾中而作
是言仁等今者就命時到悉應誦持
過去諸佛所說般若波羅蜜多偈諸
王聞已亦皆悟解得空三昧各各誦
持時斑足王問諸王言汝等今者皆
誦何法

尒時普明即以上偈荅斑足王王聞
是法亦證空定歡喜踴躍告諸王言
我為外道邪師所誤非汝等咎汝各
還國當請法師解說般若波羅蜜多
時斑足王以國付弟出家為道得無
生法忍

大王過去復有五千國王常誦此經現生獲報汝等十六諸大國王修護國法應當如是受持讀誦解說此經若未来世諸國王等為欲護國護自身者亦應如是受持讀誦解說此經說是法時無量人衆得不退轉阿脩羅等得生天上無量無數欲色諸天得無生忍

仁王護國般若波羅蜜多經不思議品第六

介時十六國王及諸大衆聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義歡喜踊躍散百萬億衆寶蓮華於虛空中成寶花座十方諸佛無量大衆共坐此座說般若波羅蜜多是諸大衆持十千金蓮華散釋迦牟尼佛上合成花輪蓋諸大衆復散八萬四千芬陁利花於虛空中成白雲臺臺中光明王佛與十方諸佛無量大衆演說般若波羅蜜多是諸大衆持曼陁羅花散釋迦牟尼佛及諸衆會復散曼殊沙花於虛空中變作金剛寶城城中師子奮迅王佛共十方諸佛大菩薩衆演說勝義般若波羅蜜多復散無量天

諸妙花於虛空中成寶雲蓋遍覆三千大千世界是花蓋中雨恒河沙花從空而下

時波斯匿王及諸大衆見是事已歎未曾有合掌向佛而作是言願過去現在未來諸佛常說般若波羅蜜多願諸衆生常得見聞如我今日等無有異佛言大王如汝所說此般若波羅蜜多是諸佛母諸菩薩母不共功德神通生處諸佛同說能多利益是故汝等常應受持

尒時世尊為諸大衆現不可思議神通變化一花入無量花無量花入一花一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土一塵剎土入無量塵剎土無量塵剎土入一塵剎土無量大海入一毛孔無量須彌入芥子中一佛身入無量衆生身無量衆生身入一佛身大復現小小復現大淨復現穢穢復現淨佛身不可思議衆生身不可思議乃至世界不可思議當佛現此神變之時十千女人現轉女身得神通三昧無量天人得無生法忍無量

阿修羅等成菩薩道恒河沙菩薩現
身成佛

仁王護國般若波羅蜜多經奉持品第七

介時波斯匿王覩佛神變見千花臺上遍照如来千花葉上千化身佛千花葉中無量諸佛各説般若波羅蜜多白佛言世尊如是無量般若波羅蜜多不可識識不可智知云何諸善男子於此經中明了覺解為人演說佛言大王汝今諦聽從初習忍至金剛定如法修行十三觀門皆為法師依持建立汝等大衆應當如佛而供養之百千萬億天妙香花而以奉上

善男子其法師者習種性菩薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修十住行見佛法僧發菩提心於諸衆生利樂悲愍自觀已身六界諸根一切無常苦空無我了知業行生死涅槃能利自他饒益安樂聞讃佛毀佛心定不動聞有佛無佛心定不退三業無失起六和敬方便善巧調伏衆生勤學十智神通化利下品修習八萬四千波羅蜜多善男子習忍以前經十千

劫行十善行有退有進譬如輕毛隨風東西若至忍位入正定聚不作五逆不謗正法知我法相悉皆空故住解脫位於一阿僧祇劫修習此忍能起勝行復次性種性菩薩住無分別修十慧觀捨財命故持淨戒故心謙下故利自他故生死無亂故無相甚深故達有如幻故不求果報故得無礙解故念念示現佛神力故對治四倒三不善根三世惑業十顛倒故我人知見念念虛偽了達名假受假法假皆不可得無自他相住眞實觀中品修習八萬四千波羅蜜多於二阿僧祇劫行諸勝行得堅忍位

復次道種性菩薩住堅忍中觀諸法性得無生滅四無量心能破諸闇常見諸佛廣興供養常學諸佛住迴向心所修善根皆如實際能於三昧廣作佛事現種種身行四攝法住無分別化剎衆生智慧明了甚深觀察一切行願普皆修習能爲法師調御有情善觀五蘊三界二諦無自他相得如實性雖常修勝義而受生三界何

以故業習果報未壞盡故於人天中順道生故上品修習八萬四千波羅蜜多三阿僧祇劫修二利行廣大饒益得善調伏諸三摩地住勝觀察修出離行能證平等聖人地故

復次歡喜地菩薩摩訶薩超愚夫地生如來家住平等忍初無相智照勝義諦一相平等非相無相斷諸無明滅三界貪未來無量生死永不生故大悲爲首起諸大願於方便智念念修習無量勝行非證非不證一切遍學故非住非不住向一切智故行於生死魔不動故離我我所無怖畏故無自他相常化衆生故自在願力生諸淨土故善男子此初覺智非如非智非有非無無有二相方便妙用非倒非住非動非靜二利自在如水與波非一非異智起諸波羅蜜多亦非一異於四阿僧祇劫滿足修習百萬行願此地菩薩無三界業習更不造新由隨智力以願生故念念常行檀波羅蜜多布施愛語利行同事廣大清淨善能安住饒益衆生

復次離垢地菩薩摩訶薩四無量心最勝寂滅斷瞋等習修一切行所謂遠離殺害不與不取心無染欲得眞實語得和合語得柔軟語得調伏語常行捨心常起慈心住正直心寂靜純善離破戒垢行大慈觀念念現前於五阿僧祇劫具足清淨戒波羅蜜多志意勇猛永離諸染

復次發光地菩薩摩訶薩住無分別滅無明闇於無相慧而得三明悉知三世無來無去依四靜慮四無色定無分別智次第隨順具足勝定得五神通現身大小隱顯自在天眼清淨悉見諸趣天耳清淨悉聞衆聲以他心智知衆生心宿住能知無量差別於六阿僧祇劫行一切悉波羅蜜多得大總持利益安樂

復次燄慧地菩薩摩訶薩修行順悉無所攝受永斷微細身邊見故修習無邊菩提分法念處正勤神足根力覺道具足爲欲成就力無所畏不共佛法於七阿僧祇劫修習無量精進波羅蜜多遠離懈怠普利衆生

復次難勝地菩薩摩訶薩以四無畏
隨順真如清淨平等無差別相斷隨
小乘樂求涅槃集諸功德具觀諸諦
此苦聖諦集滅道諦世俗勝義觀無
量諦為利眾生習諸技藝文字醫方
讚詠戲笑工巧呪術外道異論吉凶
占相一無錯謬但於眾生不為損惱
為利益故咸悉開示漸令安住無上
菩提知諸地中出道障道於八阿僧
祇劫常修三昧開發諸行

復次現前地菩薩摩訶薩得上順忍
住三脫門能盡三界集因集業滅
行相大悲增上觀諸生死無明闇覆
業集識種名色六處觸受愛取有生老
死等皆由著我無明業果非有非無
一相無相而不二故於九阿僧祇劫
行百萬空無相無願三昧得一切般
若波羅蜜多無邊光照

復次遠行地菩薩摩訶薩修無生忍
證法無別斷諸業果細現行相住於
滅定起殊勝行雖常寂滅廣化眾生示
入聲聞常隨佛智示同外道示作魔
王隨順世間而常出世於十阿僧祇劫

行百萬三昧善巧方便廣宣法藏一切莊嚴皆得圓滿

復次不動地菩薩摩訶薩住無生忍體無增減斷諸功用心心寂滅無身心相猶如虛空此菩薩佛心菩提心涅槃心悉皆不起由本願故諸佛加持能一念頃而起智業雙照平等以十力智遍不可說大千世界隨諸衆生普皆利樂於千阿僧祇劫滿足百萬大願心心趣入一切種一切智智

復次善慧地菩薩摩訶薩住上無生忍滅心心相證智自在斷無礙累大神通脩力無畏善能守護諸佛法藏得無礙解法義詞辯演說正法無斷無盡一剎那頃於不可說諸世界中隨諸衆生所有問難一音解釋普令歡喜於萬阿僧祇劫能現百万恒河沙等諸佛神力無盡法藏利益圓滿

復次法雲地菩薩摩訶薩無量智慧思惟觀察從發信心經百萬阿僧祇劫廣集無量助道法增長無邊大福智證業自在斷神通障於一念頃能

遍十方百万億阿僧祇世界微塵數國土悉知一切衆生心行上中下根爲說三乘普令修習波羅蜜多入佛行處力無所畏隨順如來寂滅轉依善男子從初習忍至金剛定皆名爲伏一切煩惱無相信忍照勝義諦滅諸煩惱生解脫智漸漸伏滅以生滅心得無生滅此心若滅即無明滅金剛定前所有知見皆不名見唯佛頓解具一切智所有知見而得名見善男子金剛三昧現在前時而亦未能等無等等譬如有人登大高臺普觀一切無不斯了若解脫位一相無相無生無滅同眞際等法性滿功德藏住如來位善男子如是諸菩薩摩訶薩受持解說皆往十方諸佛刹土利安有情通達寶相如我今日等無有異善男子十方法界一切如來皆依此門而得成佛若言越此得成佛者是魔所說非是佛說是故汝等應如是知如是見如是信解尒時世尊欲重宣此義而說偈言

彼伏忍菩薩　於佛法長養　堅固三十心

名為不退轉　初證平等性　而生諸佛家
由初得覺悟　名為歡喜地　遠離於染汙
瞋等種種垢　具戒德清淨　名為離垢地
滅壞無明闇　而得諸禪定　照曜由慧光
名為發光地　清淨菩提分　遠離身邊見
智慧焰熾然　名為焰慧地　如實知諸諦
世間諸伎藝　種種利群生　名為難勝地
觀察緣生法　無明至老死　能證彼甚深
名為現前地　方便三摩地　示現無量身
善巧應群生　名為遠行地　住於無相海
一切佛加持　自在破魔軍　名為不動地
得四無礙解　一音演一切　聞者悉歡喜
名為善慧地　智慧如密雲　遍滿於法界
普灑甘露法　名為法雲地　滿足無漏界
常淨解脫身　寂滅不思議　名為一切智

佛告波斯匿王我滅度後法欲滅時一切有情造惡業故令諸國土種種災起諸國王等為護自身太子王子后妃眷屬百官百姓一切國土即當受持此般若波羅蜜多皆得安樂我以是經付囑國王不付比丘比丘尼優婆塞優婆夷所以者何無王威力不能建立是故汝等常當受持讀誦

解説大王吾今所化大千世界百億須弥百億日月一一須弥有四天下此贍部洲十六大國五百中國十万小國是諸國中若七難起一切國王為除難故受持解説此般若波羅蜜多七難即滅國土安樂

波斯匿王言云何七難佛言一者日月失度日色改變白色赤色黄色黒色或二三四五日並照月色改變赤色黄色日月薄蝕或有重輪一二三四五重輪現二者星辰失度彗星木星火星金星水星土等諸星各各為變或時晝出三者龍火鬼火人火樹火大火四起焚焼万物四者時節改變寒暑不恒冬雨雷電夏霜冰雪雨土石山及以沙礫非時降雹雨赤黒水江河汎漲流石浮山五者暴風數起昏蔽日月發屋拔樹飛沙走石六者天地亢陽陂池竭涸草木枯死百穀不登七者四方賊來侵國内外兵戈競起百姓喪亡大王我今略説如是諸難其有日晝不現月夜不現天種種灾無雲雨雪地種種灾崩裂震動或

復血流現鬼神出現鳥獸恠異如是灾
難無量無邊一一灾起皆須受持讀
誦解說此般若波羅蜜多
尒時十六國王聞佛所說皆悉驚怖
波斯匿王白佛言世尊何故天地有
是灾難佛言大王由贍部洲大小國
邑一切人民不孝父母不敬師長沙
門婆羅門國王大臣不行正法由此
諸惡有是難興大王般若波羅蜜多
能出生一切諸佛法一切菩薩解脫
法一切國王無上法一切有情出離
法如摩尼寶體具衆徳能鎮毒龍諸
惡鬼神能遂人心所求滿足能應輪
王名如意珠能令難陁跋難陁等諸
大龍王降霔甘雨潤澤草木若於闇
夜置高幢上光照天地明如日出此
般若波羅蜜多亦復如是汝等諸王
應作寶幢及以幡蓋燒香散花廣大
供養寶函盛經置於寶案若欲行時
常導其前所在住處作七寶帳衆寶
為座置經於上種種供養如事父母
亦如諸天奉事帝釋大王我見諸國
一切人王皆由過去侍五百佛恭敬

供養得為帝王一切聖人得道果者
来生其國作大利益若王福盡無道
之時聖人捨去灾難競起大王若未
来世有諸國王建立正法護三寶者
我令五方菩薩摩訶薩衆往護其國
東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛
杵放青色光與四俱胝菩薩往護其
國
南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛
摩尼放日色光與四俱胝菩薩往護
其國
西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛
劍放金色光與四俱胝菩薩往護其國
北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金
剛鈴放瑠璃色光與四俱胝藥叉往
護其國
中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手
持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩
往護其國是五菩薩摩訶薩各與如
是無量大衆於汝國中作大利益當
立形像而供養之
介時金剛手菩薩摩訶薩等即從座
起頂禮佛足却住一面而白佛言世

尊我等本願承佛神力十方世界一切國土若有此經受持讀誦解說之處我當各與如是眷屬於一念頃即至其所守護正法建立正法令其國界無諸災難刀兵疾疫一切皆除世尊我有陀羅尼能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門若人得聞一經於耳所有罪障悉皆消滅況復誦習而令通利以法威力當令國界永無衆難即於佛前異口同音說陀羅尼曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合夜野一娜莫引阿哩夜二合吠無蓋反路者娜引野二怛他引蘗多引夜囉訶二合諦三三藐三沒馱引野四娜莫阿引哩野五二合三滿多跋捺囉二合引野六冐地薩怛嚩二合引野七摩訶薩怛嚩二合引野八摩賀迦引嚕抳迦引野九怛你野二合他引十枳穰二合娜鉢囉二合你引閉十一惡乞叉二合野句勢十二鉢囉二合底婆引娜嚩底十三薩嚩沒馱引嚩路枳諦十四瑜誐跋哩你澁跋二合寧十五儞避引囉努囉嚩誐引儞十六底哩野三合特嚩二合十七跋哩你澁跋二合寧十八冐地

質多散惹娜你十九薩嚩引毗驃迦毗引色訖諦二合二十達磨娑引識囉三步諦廿一阿慕伽室囉二合嚩僔二十二摩賀三滿多跋捺囉二合步弥二十三涅奴遮反哩野二合諦二十四尾野二合羯囉二合拏二十五跛哩鉢囉二合跛你二十六薩嚩悉馱二十七娜麼塞訖哩三合諦二十八薩嚩冒地薩怛嚩二合二十九散惹娜你三十娑識嚩底丁以反上聲三十一沒馱引麼諦三十二阿囉你迦囉嫉三十三阿囉拏迦囉嫉三十四摩賀鉢囉二合抳穰三十五二合播囉頗諦娑嚩二合賀三十六

尒時世尊聞是說已讚金剛手等諸菩薩言善哉善哉若有誦持此陀羅尼者我及十方諸佛悉常加護諸惡神鬼敬之如佛不久當得阿耨多羅三藐三菩提

大王吾以此經付囑汝等毗舍離國憍薩羅國室羅筏國摩伽陀國波羅痆斯國迦毗羅國拘尸那國憍睒弥國般遮羅國波吒羅國末土羅國烏尸尼國奔吒跋多國提婆跋多國迦尸國瞻波國如是一切諸國王等皆應受持般若波羅蜜多

時諸大衆阿修羅等聞佛所說諸災

難事身毛皆竪高聲唱言願我未来
不生彼國時十六王即捨王位修出
家道具八勝處十一切處得伏忍信
忍無生法忍
尒時一切天人大衆阿脩羅等散曼
陁羅花曼殊沙花婆師迦花蘇曼那
花以供養佛隨其種性得三脫門生
空法空菩提分法無量無數菩薩摩
訶薩散拘勿頭花波頭摩花而供養佛無
量三昧悉皆現前得佳順忍無生法忍無
量無數菩薩摩訶薩得恒河沙諸三
昧門眞俗平等具無礙解常起大悲
於百萬億阿僧祇佛刹微塵數世界
廣利衆生現身成佛

仁王護國般若波羅蜜多經囑累品第八

佛告波斯匿王今誡汝等吾滅度後
正法欲滅後五十年後五百年後五
千年無佛法僧此經三寶付諸國王
建立守護令我四部諸弟子等受持
讀誦解其義理廣為衆生宣說法要
令其修習出離生死
大王後五濁世一切國王王子大臣
自恃高貴破滅吾教明作制法制我

弟子比丘比丘尼不聽出家修行正道亦復不聽造佛塔像白衣高座比丘地立與兵奴法等無有異當知尒時法滅不久

大王破國因緣皆汝自作恃巳威力制四部衆不聽修福諸惡比丘受別請法知識比丘共為一心卑相親善齋會求福是外道法都非我教百姓疾疫無量苦難當知尒時國土破滅

大王法末世時國王大臣四部弟子各作非法橫與佛教作諸過咎非法非律繫縛比丘如彼獄囚當知尒時法滅不久

大王我滅度後四部弟子一切國王王子百官乃是任持護三寶者而自破滅如師子身中虫自食師子肉非外道也壞我法者得大過咎正法衰薄民無正行諸惡漸增其壽日減無復孝子六親不和天龍不祐惡鬼惡龍日來侵害災恠相繼為禍縱橫當墮地獄傍生餓鬼若得為人貧窮下賤諸根不具如影隨形如響應聲如人夜書火滅字存毀法果報亦復如

是
大王未来世中一切國王王子大臣
與我弟子横立記籍設官典主大小
僧統非理役使當知尒時佛法不久
大王未来世中一切國王四部弟子
當依十方一切諸佛常所行道建立
流通而惡比丘為求名利不依我法
於國王前自說過患作破法縁其王
不別信受此語横立制法不依佛戒
當知尒時法滅不久
大王未来世中國王大臣四部弟子
自作破法破國因縁身自受之非佛
法名天龍捨去五濁轉增若具說者
窮劫不盡
尒時十六大國王聞說未来如是諸
識悲啼號哭聲動三千天地昏闇光
明不現時諸王等各各至心受持佛
語不制四部出家學道當如佛教
尒時恒河沙等無量大衆皆共歎言
當尒之時世間空虚是無佛世
尒時波斯匿王白佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛告大王此經
名為仁王護國般若波羅蜜多亦得

名為甘露法藥若有服行能愈諸疾大王般若波羅蜜多所有功德猶如虛空不可測量若有受持讀誦之者所獲功德能護仁王及諸衆生猶如垣墻亦如城壁是故汝等應當受持

佛說是經已弥勒師子吼等無量菩薩摩訶薩舍利弗須菩提等無量聲聞欲界色界無量天人比丘比丘尼優婆塞優婆夷阿脩羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　旨

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡

大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾芻衆一千人俱菩薩八萬四千皆於無上正等菩提得不退轉所謂慈氏菩薩文殊師利菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩而為上首

復有七十二俱胝諸天衆俱皆悉往於菩薩之乘復有天帝釋娑訶世界主大梵天王與其眷屬四萬天衆俱亦皆住於菩薩之乘

復有四阿蘇羅王所謂毗摩質多羅阿蘇羅王末利阿蘇羅王驢肩阿蘇羅王歡喜阿蘇羅王與百千阿蘇羅眷屬俱

復有六萬二千諸大龍王所謂難陁龍王鄔波難陁龍王水天龍王摩那斯龍王地持龍王無熱惱龍王蘇遮盧龍王伏魔龍王月上龍王如是等而為上首

復有四大天王所謂持國天王增長

天王廣目天王多聞天王與百千藥叉眷屬俱所謂金毗羅大藥叉阿吒嚩俱大藥叉針毛大藥叉妙慧大藥叉形相大藥叉遍形藥叉不動藥叉如是等而為上首

時王舍城國王大臣及諸四衆天龍藥叉人非人等各以衣服飲食臥具醫藥種種資具於如來所恭敬尊重而為奉獻

爾時世尊受王請食於晨朝時著衣持鉢與諸苾蒭及於天人百千之衆前後圍遶向王舍城未生怨王宮以佛威神力故大神境通放百千種妙色光明百千音樂同時俱奏雨衆妙花烏鉢羅花鉢頭摩花俱勿頭花芬陀利花繽紛而下是時如來以神通力隨按足處涌寶蓮華大如車輪白銀為莖黃金為葉吠瑠璃寶以為其鬚於花臺中有化菩薩結加趺坐是諸菩薩與寶蓮花俱遶王舍城右旋七匝而說頌言

商主利益世間者　拔濟有情為福田
釋雄寂靜大威德　世尊今當入此城

若有樂求生天眾　解脫生老病死苦
欲求摧伏魔羅軍　應當供養釋師子
牟尼名号甚難聞　多俱胝劫行精進
悲愍世間作利益　大仙令入此王城
無量無邊劫行施　飲食衣服及車乘
所愛男女并妻子　及捨王位入於城
能施手足與眼耳　捨頭及鼻諸支分
由具一切捨功德　獲於殊勝薩婆若
善學檀那淨律儀　於戒無缺人中勝
具足忍辱勝功德　寂靜心意令入城
修習精進俱胝劫　猒離悲愍觀世間
入於禪定住寂靜　是大梵音令入城
無量智慧無等倫　猶若虛空無有際
善忍功德戒亦然　如是勝行皆清淨
勤勇摧伏魔羅眾　獲不動慧無憂惱
微妙法輪恒敬轉　大法自在令入城
其有樂求我善逝　三十二相以莊嚴
彼菩提心行願成　應往親近而供養
斷慾瞋癡諸煩惱　及餘覺觀惡思欲
速辦無量供養具　應當親近於大師
若人欲求梵天位　釋提桓因大自在
以妙供具諸天樂　應當奉獻大牟尼
欲求輪王王四洲　獲得七寶願成就

具足千子皆勇猛　應當供養人中尊
欲求長者及小王　獲得資財無有盡
顏貌端嚴勝眷屬　應速往供於牟尼
若有修行解脫者　樂聞殊勝大仙法
是故汝當速往聽　於此難聞今得聞
尒時王舍大城及百千村邑聚落聞
此頌聲覺已其中男女童男童女各
賚花香燒香塗香末香花鬘旛金銀
花幢幡商佉鼓角絃管種種音樂一
心思惟願佛攝受踊躍歡喜恭敬供
養於是世尊將入城時即舉右足蹈
城門閫城中之地六種震動諸天及
人百千音樂不鼓自鳴雨天妙花城
中有情盲者得視聾者得聞狂者得
本心裸者得衣服飢者得飲食貧者
得資財當此之時亦復不為貪欲
瞋恚愚癡慳悋嫉妬忿慢之所逼惱
慈心相向猶如父子彼樂音中而說
頌曰
世尊十力入於城　是大丈夫釋師子
剎那皆獲大安樂　盲者得視聾得聞
狂者復心無散亂　裸露之者獲衣服
所有飢渴得飲食　貧窮之人獲財寶

無量諸天在虛空　恭敬禮拜而讚歎
雨花供養如來月　鼓角商佉諸樂音
以佛入城悉皆奏　其城中地六種動
見者奇特懷悅意　貪愛瞋癡而不逼
慳嫉慢等悉皆除　慈心相向如父子
如來十力入城時　人民安樂悉歡喜
音樂不鼓皆自鳴　獲得非常極喜悅
皆以如來威神故　天人穰羅世間衆
如是多種俱時現　奇特殊勝不思議
當於世尊入城時　廣作多人利益事

爾時世尊入王舍城時有居家菩薩摩訶薩是豪姓長者之子名權過發於里巷中遙觀世尊相好奇特端嚴澄靜諸根寂靜觀者無厭住奢摩他最上調伏防護諸根如善調象正念不亂如淨泉池三十二相八十隨好莊嚴其身時彼菩薩見如來已相端嚴成就極生尊重淨信之心便往佛所稽首雙足右遶三匝却住一面時權過發菩薩摩訶薩於世尊前合掌恭敬而白佛言世尊菩薩成就幾法速得阿耨多羅三藐三菩提心隨所悕求淨佛國界嚴淨佛剎

於是世尊為欲哀愍摧過咎故知化衆將至於衢路中住時有無量百千俱胝人衆皆詣佛所稽首佛足合掌而住於虛空中復有無量百千諸天禮敬世尊時薄伽梵告摧過咎菩薩摩訶薩言菩薩成就一法速疾證得無上菩提隨其意樂獲淨佛剎云何一法善男子菩薩摩訶薩於一切有情起大悲愍增上意樂應發無上菩提之心云何增上意樂善男子增上意樂者若發菩提心已不應起少不善法行云何少不善法行謂不行貪愛不行瞋恚不行愚癡若住居家威儀不應行調戲行若出家者不應求恭敬利養善住出家所修行法謂一切法如實通達云何一切法如實通達善男子一切法者謂蘊處界云何通達五蘊應觀五蘊如幻遠離空性無所緣寂靜不生不滅作如是通達亦不見通達者亦無所見無知無思亦無分別及所分別一切分別寂滅通達名為菩薩摩訶薩正行不捨有情何以故彼自知其法如是為他有情演說有情及法皆

不可得善男子由一法成就故速證
無上正等菩提則能圓滿淨佛刹土
說此佛刹功德莊嚴成就法門時推
過各菩薩得無生法忍歡喜踊躍上
昇虛空高七多羅樹於彼衆中二千
有情發菩提心一万四千諸天及人
遠塵離垢於諸法中得法眼淨於是
世尊熙怡微笑從其面門放青黃赤
白紅紫等光照無量無邊世界照已
還來遶佛三匝而從頂入是時具壽
阿難陀即從座起整理衣服偏袒右
肩右膝著地於世尊前說伽他曰

諸法自在到彼岸　十力導師最勝尊
一切智者世普聞　唯願今說現微笑
牟尼云何覺過去　云何未來悉覺悟
現在云何而覺知　唯願演說現微笑
一切有情之心行　下中最上之差別
解脫諸想到彼岸　唯願調御說笑因
億那庾多諸天來　禮敬世尊而合掌
於大衆中生渴仰　唯願牟尼說妙法
智到於彼岸　懲過不可得　知一切勝行
何緣而現笑　如是億俱胝　求法諸天衆
無量諸菩薩　皆來聽正法　供養發願故

無量種音聲一切皆渴仰願佛除疑惑
佛告具壽阿難陀汝今見此摧過咎
菩薩摩訶薩上昇虛空高七多羅樹
不阿難陀白佛言世尊已見修伽陀
已見佛言阿難陀此摧過咎菩薩劫
後過於六十二阿僧企耶百千劫於
此三千大千世界難勢惱劫中當得
成阿耨多羅三藐三菩提号寂靜調
伏音聲如來應正等覺阿難陀彼寂
靜調伏音聲如來佛剎功德莊嚴及
以聲聞菩薩之衆亦如不動如來妙
喜世界而無異也是時世尊說是法
已從於彼處漸次而往未生怨王宮
到已與苾芻衆各隨次第敷座而坐
時未生怨王知其世尊并苾芻僧坐
已即以種種飲食色香美味手自斟
酌供養世尊及苾芻僧悉令充足復
以上妙衣服奉上如來及苾芻衆為
佛及僧躬自披擐披擐已訖為佛作
禮即於佛前退就一面處於卑座而
白佛言世尊怨恨及覆并諸過咎及
以無知從何而生從何而滅
佛告大王怨恨及覆并諸過咎皆從

我我所生我我所者於無處建立若不知功德及以過患名為無知若如實知我我所者智與非智不能施設是故大王應如是學一切有為法本無來去亦無言說大王法無來去無來去法不生不滅無生滅者則名為智而是無知亦名為智何以故諸法入出平不相知若無所知名之為智

尒時未生怨王白佛言世尊甚奇甚特如來應正等覺如是善說我今寧可聞法中夭不願不聞壽命長遠是時大王復請世尊晡時說法尒時世尊即便聽許飯食已訖而收衣鉢往靈鷲山既是數座入三摩地於時世尊為欲說法於其晡時從三摩地起時具壽舍利子及諸大聲聞皆從定起時文殊師利童真菩薩亦從定起與四万天子俱慈氏菩薩與五千菩薩衆俱師子勇猛雷音菩薩與五百菩薩衆俱皆從定起領諸眷屬前後圍繞詣靈鷲山頭面禮佛各各數座退坐一面

時未生怨王與諸眷屬前後圍繞往

靈鷲峯山詣如來所稽首佛足退坐一面時王舍城復有無量百千有情悉皆共往鷲峯山中至如來所稽首佛足退坐一面

尒時舍利子以佛威神力故從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如來適於王舍大城四衢路中已為摧過咎菩薩摩訶薩略說菩薩摩訶薩圓滿佛刹功德莊嚴善哉世尊唯願廣說如諸菩薩行菩薩行勿令退轉無上菩提獲一切智摧伏魔羅降諸外道淨諸煩惱嚴淨佛刹滿其願已起善巧慧離於佛地住於聲聞及緣覺地善轉法輪修諸波羅蜜令其獲得薩婆若智現為菩薩與無量無數有情作大利益於此會中有求菩提善男子善女人得親從佛聞說妙法歡喜踴躍彼歡喜已如說修行尒時世尊作是思惟我今現起如是神通由此神通現行境界普遍十方即放多百千光明一一光明於多佛刹作那庾多百千光明照曜於彼諸刹土中莊嚴日月暴其光

明暎奪眼掩所有諸天龍藥叉摩尼電火等光悉不復現亦無地獄色相及餘有情光明乃至十方諸世界中輪圍山大輪圍山目眞隣陀山大目眞隣陀山蘇迷盧山王及餘黑山牆壁樹林以佛光明而照曜故悉皆透徹

尒時世尊放斯光已作謦欬聲警覺十方無量世界是時東方去此世界過八十四殑伽沙數諸佛剎土有世界名普遍彼土有佛號吉祥積王如來應正等覺今現住世彼佛剎中不聞聲聞緣覺之名唯有清淨大菩薩衆充滿其國一一菩薩各有百俱胝不退轉菩薩摩訶薩前後圍繞而為眷屬彼世界中有一菩薩摩訶薩名為法勇以何義故名為法勇彼吉祥積王如來屢為衆說法法勇菩薩聞說法已上昇虛空高七多羅樹自隱其身為衆說法所謂菩薩藏法門陀羅尼金剛句時彼衆會咸作念言一切諸法雖有其聲善男子何以故不見其身而聞其聲出如是聲色成就不現

如色聲亦尒如聲一切法亦尒無量
菩薩而獲得忍以是義故名為法勇
時法勇菩薩摩訶薩見大光明聞聲
欬聲即時往詣吉祥積王如來所頭面
禮足退住一面白佛言世尊以何因
緣於世間中有大光明及聞大聲欬
聲昔未曾有時吉祥積王如來告言
善男子西方去此過八十四殑伽沙
數佛剎有世界名娑訶佛号釋迦牟
尼如來應正等覺今現住世為欲召
集十方世界俱胝那庾多諸菩薩故
而今聽法一切毛孔放此光明及聲
欬聲法勇菩薩即白吉祥積王如來
言世尊我今欲往娑訶世界禮拜瞻
覲供養承事釋迦牟尼如來應正等
覺乘欲見彼諸菩薩衆及聽法故佛
言可往今正是時法勇菩薩即與六
十俱胝大菩薩衆前後圍繞從彼土没
猶如壯士屈伸臂頃現此界中是時
法勇菩薩摩訶薩作是思惟今我作
何神境通故往彼禮拜親覲供養釋
迦牟尼如來作是念已即入一切莊
嚴三摩地由是三摩地神境通威力

故令此三千大千世界滿中妙花積
至于膝百千音樂同時俱作寶幢幡
蓋種種莊嚴復以妙香普薰此界猶
如他化自在天宮是時法勇菩薩現
神通已與諸菩薩詣釋迦牟尼如來
所頭面禮足右繞三匝隨所來方以
願力故化現蓮花而坐其上
尒時南方去此過九十六俱胝那庾
多佛剎有世界名離塵彼現有佛号
師子勇猛奮迅如來應正等覺而為
無量大菩薩衆恭敬圍繞彼世界中
有一菩薩摩訶薩名曰寶手以何義
故名為寶手謂彼菩薩於諸佛土化
有情時即以右手遍捫若干諸佛世
界即隨所欲而能成辦從其手出佛
法僧聲施戒忍進禪定智慧慈悲喜
捨之聲及餘種種百千俱胝那庾多
法寶之聲以是義故名為寶手
尒時寶手菩薩摩訶薩見大光明聞
謦欬聲昔所未聞昔所未見即詣師
子勇猛奮迅如來所頭面禮足白佛言
世尊以何因緣而有此瑞現大光明
及聞如是大謦欬聲佛言善男子此

方去此過九十六俱胝那庾多佛刹有世界名娑訶佛号釋迦牟尼如来應正等覺今現住彼於一切毛孔放大光明作謦欬聲為欲演說佛刹功德莊嚴令無數菩薩各取本願佛刹莊嚴故現斯瑞尒時寶手菩薩又白師子勇猛奮迅如来言我今欲往娑訶世界禮拜親覲供養承事釋迦牟尼如来并見諸菩薩及聽法故佛言何用往彼雜染世界寶手菩薩白佛言世尊釋迦牟尼如来應正等覺見何義利取彼雜染世界而乃不取淨佛國土佛言善男子彼佛世尊昔於長夜作如是言願我速得成就大悲常於弊惡有情之中成無上正覺轉妙法輪寶手菩薩復白師子勇猛奮迅如来言世尊彼釋迦牟尼如来乃能往昔發是大悲難發之願現於如此惡世界中如是慈尊甚為難遇我今當往禮拜親覲佛言可往今正是時然汝諦彼應善護察無自毀傷彼佛菩薩雖為難遇其餘有情心行險詖難可調伏寶手菩薩復白佛言彼土雖有忿恨怨讎無傷於我假使一切有

情盡未來際劫俱胝劫瞋恨罵辱乃至刀杖瓦石打擲悉能受之終不加報時師子勇猛奮迅如來告一切衆菩薩言諸善男子汝等若能如寶手菩薩被忍辱甲冑者可與俱往娑訶世界師子勇猛奮迅如來説是語已寶手菩薩一心一意與彼會中無量菩薩前後圍遶於彼剎沒現此界中時寶手菩薩即作是念今我以何神通境界禮拜釋迦牟尼如來云何安樂無量有情作是念已即作神通現行境界而以右手覆此三千大千世界從于手中雨諸飲食衣服車乘金銀瑠璃真珠珂貝珊瑚璧玉隨諸有情心所悕願悉能充備樂聞法者即從手中而得聞法復使無量聞法有情現證真實亦令無數有情受勝妙樂是時寶手菩薩摩訶薩作如是神通境界已與諸菩薩往詣釋迦牟尼如來所頭面禮足右繞三匝隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上

尒時西方去此過九十俱胝那庾多百千佛剎有世界名寶藏彼土有佛号寶積王如來應正等覺今現住彼

其佛刹土清淨瑠璃之所成就無有
聲聞緣覺唯是清淨大菩薩衆去來
坐立於瑠璃地皆見寶積王如來分
明顯現猶如清淨明鏡覩其面像是
諸菩薩於彼地中見佛世尊亦復如
是見已請法佛便為說往昔本願彼
諸菩薩聞法得忍彼寶積王如來常
於眉間毫相摩尼寶中放大光明遍
照彼刹日月光明悉皆映蔽不辯晝
夜以花開合方辯晝夜時彼寶積王
來刹中有一菩薩摩訶薩名殊勝願
慧遇釋迦牟尼如來光明照觸聞謦
欬聲便詣寶積王如來所頭面禮足
退住一面白佛言世尊以何因緣於
世間中有如是謦欬之聲及大光明
佛言善男子東方去此過九十俱胝
那庾多百千佛刹有世界名娑訶佛
号釋迦牟尼如來應正等覺為欲召
集十方世界俱胝那庾多菩薩令其
聞法遍於毛孔放大光明作謦欬聲
時殊勝願慧菩薩摩訶薩聞是語已
又白佛言世尊我今欲往娑訶世界
禮拜親覲供養承事釋迦牟尼如來

應正等覺幷見彼諸菩薩及聽法故佛言可往今正是時尒時殊勝願慧菩薩摩訶薩即與諸菩薩於剎那頃來到娑訶世界時殊勝願慧菩薩即作是念今我以何神變往彼親覲釋迦牟尼如來作是念已入三摩地由此三摩地神境通故令此三千大千世界傍生焰魔界苦悉皆停息於剎那頃獲得無上殊勝安樂及地獄火悉皆殄滅餓鬼畜生及焰魔界有情所有飢渴皆獲飽滿於剎那間便得安樂猶如苾芻入初靜慮當於是時無一有情而為貪恚愚癡忿恨惱害慳慢嫉妬矯誑覆藏之所逼惱一切諸趣有情互起慈心及利益心是時殊勝願慧菩薩現如是神境通已與諸菩薩詣釋迦牟尼如來所頭面禮足右遶三匝隨所來方以願力故化現蓮花而坐其上

尒時北方去此過六萬三千佛剎有世界名常莊嚴彼現有佛號生娑羅帝王彼世界中無有在家衣俗服者一切菩薩皆服袈裟而彼世界尚不

聞有女人之名兒胎生者一切皆著袈裟之服結加趺坐蓮花化生彼佛世尊為諸菩薩常說性印法門云何名為性印法門所謂發菩提心即為備足菩薩律儀即入菩薩藏陀羅尼根本處心不散動能行捨故即入空性三摩地住於正行故即入無相三摩地無所悕望故即入無願三摩地性離貪欲故通達蘊處界於悕望事而得覺悟而於佛智正願無生乃至通達一切法於一切法分別無分別悉皆斷除由於彼等作如是見是故名為性印法門於彼會中有一菩薩摩訶薩名相莊嚴星宿積王本願殊勝若有衆生見其身者必定當得三十二相時彼菩薩遇佛光明聞聲放聲便詣生娑羅帝王如來所頂禮雙足右繞三匝退住一面白言世尊以何因緣有大光明及聲放聲彼佛告言善男子於此南方過六万三千佛剎有世界名娑訶佛号釋迦牟尼如來應正等覺於一切毛孔放此光明作聲放聲為欲召集十方無數世界

諸大菩薩令聽法故相莊嚴星宿積王菩薩言以何因緣名為娑訶世界佛言彼之世界能忍貪恚愚癡及諸苦惱是故名為娑訶世界相莊嚴星宿積王菩薩言彼娑訶世界諸有情等毀罵捶打皆能忍受耶佛言善男子彼佛世界諸有情等少能成辦如斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛彼菩薩言若如是者彼之世界不應名娑訶也佛言相莊嚴星宿積王彼佛剎土亦有行菩薩乘諸善男子及善女人已曾供養無量諸佛成就忍辱將護有情善自調伏若諸有情以衆苦具而來加害悉能含忍終不放逸貪恚愚癡善男子由有如此諸善丈夫是故彼界名曰娑訶又彼釋迦牟尼如来世界之中亦有有情具足衆惡少能悔過其心麁獷而無慚恥不敬佛不重法不愛僧當墮地獄傍生餓鬼彼釋迦牟尼如来於此下劣有情之中悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱乱惡言怨憎心如大地不可動摇無所違逆若得供養及以不得心

無高下亦無憎愛是故彼界名爲沙
訶
尒時相莊嚴星宿積王菩薩又白佛言
世尊我等今者得大善利不生於彼
弊惡下劣有情之中佛言善男子莫
作是說何以故東北方有世界名千
莊嚴彼現有佛号大自在王如來應
正等覺其土有情皆悉具足一向安
樂譬如苾芻入滅盡定彼之安樂亦
復如是若諸有情於彼佛刹百俱胝
歲修諸梵行不如於此娑訶世界一
彈指頃於諸有情起慈悲心所獲功
德尚多於彼何況能於一日一夜住
清淨心尒時相莊嚴星宿積王菩薩
白佛言世尊我等欲往娑訶世界禮
拜親覲供養承事釋迦牟尼如來應
正等覺并見彼諸菩薩及聽法故佛
言可往今正是時尒時相莊嚴星宿
積王菩薩摩訶薩與百俱胝菩薩從
彼土没於刹那頃到娑訶世界即時
相莊嚴星宿積王菩薩便作是念今
我以何神通之力供養禮覲釋迦牟
尼如來作是念已以自神境通於虛

空中化成寶蓋覆此三千大千世界百千万億珠瓔寶幡周帀垂布於其蓋中雨種種花百千音樂不鼓自鳴復令此會苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦天龍藥叉健達嚩阿蘇羅蘗路荼緊捺囉摩呼羅伽人非人等各目見身具三十二相現寶蓋中尒時相莊嚴星宿積王菩薩作如是神境通已與諸菩薩詣釋迦牟尼如来所頂禮雙足右繞三匝隨所来方以願力故化現蓮花而坐其上如是乃至過於十方各有無量阿僧祇佛刹中無量阿僧祇百千億菩薩見大光明聞聲欬聲皆問彼世尊而来此土頭面禮佛各坐一面亦復如是又此三千大千世界天龍藥叉健達嚩阿蘇羅蘗路荼緊捺囉摩呼羅伽乃至釋梵護世及餘大威德諸天等皆見光明聞聲欬聲咸来佛所頂禮雙足却坐一面

尒時世尊作如是神通現行已十方阿僧祇俱胝無量無邊百千那庾多佛刹所有菩薩来集會者皆見此土

功德莊嚴并佛身量菩薩聲聞及受用具各與自剎悉皆同等一一諸菩薩各各知自己身在於其中尒時慈氏菩薩即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說頌言

無邊智慧十方聞　大光普照人天界
一切有情共度量　無有能測於佛智
十方無量諸菩薩　為求法故咸來集
住此悉皆瞻敬佛　而皆渴仰大牟尼
如來具戒定慧者　端嚴無畏如師子
慧光如日照虛空　名稱普聞諸佛國
諸天龍神與士女　并及苾芻苾芻尼
皆悉合掌而恭敬　願佛哀愍為說法
過現未來可度者　決定了知是法器
如來善達諸有情　准願演說除疑惑
云何修行諸佛子　獲得淨剎離塵垢
云何成就於大願　如來為我廣宣說
云何不隳於慳悋　云何不壞於尸羅
云何陵辱而能度　毀罵誹謗皆堪忍
云何勇猛勤精進　修行無倦俱胝劫
無量苦惱諸有情　悉令獲得大安樂
云何專注常等引　住三摩地清淨心
而能不染於諸境　猶如蓮花不著水

云何能說甚深法　通達出世之智慧
云何降伏魔羅軍　究竟證於無上覺

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　旨

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時如來告慈氏菩薩摩訶薩言汝令為佛嚴辦法座我當昇已說往昔意樂所修諸行善巧出生諸佛刹土功德莊嚴趣向正行法門時慈氏菩薩即作是念今者世尊以何義故令我嚴座不使阿難大目揵連等云何棄捨彼諸聲聞緣覺將非唯為清淨諸菩薩說或彼聲聞緣覺於此法門而非器故為菩薩故令我敷座

爾時慈氏菩薩摩訶薩即作神通現行境界由此通故化師子座高四萬踰繕那以無量寶周匝鈿飾以天妙衣而敷其上其衣柔軟而觸之者獲得安樂從其座出種種光明照此三千大千世界是時如來從本座起而昇此座三千大千世界六種振動有異於常

爾時世尊告具壽舍利子菩薩成就四法能令所願皆得滿足云何為四

一者發趣善提意樂二者於諸有情起悲愍心三者發起精進四者近善知識善薩由成就此四法故圓滿大願復次舍利子菩薩成就一法不退大願淨刹成就云何一法是菩薩應當學不動如來為菩薩時本所修行發弘誓願言我當所在生處若不出家則為欺誑十方諸佛世尊如是舍利子是諸菩薩應隨順學若佛出世若不出世一切生處皆悉決定捨家趣於非家何以故而諸菩薩最勝利益者所謂出家舍利子菩薩摩訶薩樂出家者則能攝取十種功德云何為十一者不著諸欲二者樂阿蘭若三者行佛所行四者不著妻子貪愛財利五者離惡趣行法六者習善趣行法七者而能獲得善根成就八者積集善根而不退失九者恒為諸天之所歎美十者常為非人之所擁護舍利子樂出家者則能攝取如是十種功德是故舍利子菩薩摩訶薩欲求正覺者欲解脫有情者是故常樂出家如是舍利子是名一法獲得成

就不退大願得隨意樂清淨佛剎復次舍利子菩薩成就二法不退大願隨其意樂淨佛剎土云何為二所謂菩薩不樂求聲聞不樂求聲聞乘不愛樂聲聞所說法不樂親近聲聞乘者不學聲聞律儀戒不樂宣說共聲聞乘相應之法亦不勸他行聲聞乘於緣覺乘亦復如是唯為勸發有情成就最上阿耨多羅三藐三菩提是名為二舍利子若有勸他趣入佛乘而此菩薩則能攝取十種功德云何為十一者攝取無聲聞緣覺佛剎二者得純一清淨大菩薩眾三者諸佛世尊之所護念四者常為諸佛稱名讚歎而為說法五者於一切事生廣大心六者若生天上當作帝釋或梵天王七者若生人中作轉輪聖王八者常見諸佛世尊而不遠離九者為諸天人之所愛樂十者獲得不壞眷屬及無量福聚何以故舍利子若有能令三千大千世界諸有情類一切皆得阿羅漢果或緣覺地若復有能置一有情於佛菩提此之功德甚多於

彼何以故舍利子若聲聞緣覺出現於世則不能令佛種不斷若佛如来不出於世亦無聲聞及以緣覺舍利子以佛世尊出現於世是故能令佛種不斷則有聲聞緣覺施設舍利子由此勸他住菩提心獲得如是十種功德不退大願得隨意樂清淨佛剎

復次舍利子菩薩成就三法不退大願攝取佛剎功德莊嚴云何為三一者尊重住阿蘭若二者無所悕望而行法施三者安住淨戒律儀舍利子菩薩安住淨戒律儀即能獲得十種無畏云何為十一者入聚落無畏二者眾中說法無畏三者食飲無畏四者出聚落無畏五者入寺無畏六者入僧眾無畏七者安坐無畏八者詣和尚阿闍梨無畏九者教誡大眾住慈心無畏十者受用衣服飲食臥具醫藥資緣之具無畏

舍利子所謂安住淨戒律儀獲得如是十種無畏

又舍利子菩薩說法心不悕望復能攝取十種功德云何為十一者不為

多欲二者不求他人識知三者不求
名稱四者於施主家心不繫著五者
不占悕貴族門徒六者於麁於細而
生知足七者諸天乘詣不生驕慢八
者而不退於觀佛作意九者所說言
教為他信受十者起念佛心舍利子
菩薩法施心不悕望獲得如是十種
功德

又舍利子菩薩尊敬住阿蘭若復能
成就十種功德云何為十一者遠離
無益談話二者樂於寂靜三者心緣
定境四者不營諸務五者愛敬諸佛
六者不捨禪定喜樂七者修梵行時
無有障礙八者少加功用證三摩地
九者所受教法名句文身未曾忘失
十者所聞法義皆悉了知舍利子菩
薩尊重住阿蘭若獲得如是十種功
德若菩薩成就三法不退大願得隨
所樂淨佛刹土

復次舍利子菩薩成就四法不退大
願獲隨所樂淨佛刹土云何為四一
者實語如說修行二者常自謙下剪
除我慢三者遠離慳嫉四者見他榮

盛心生歡喜如是名為成就四法又舍利子菩薩實語有四種功德云何為四一者口中常出青蓮華香二者語業清淨言辭無礙三者人天之中以為準繩四者攝取諸佛圓滿音聲舍利子菩薩實語獲得如是四種功德

又舍利子菩薩謙下有四種功德云何為四一者遠離惡趣不受駞驢牛馬狗等諸傍生身二者不被輕毀三者惡友怨敵不能凌突四者常為人天恭敬禮拜舍利子是為菩薩謙下獲得如是四種功德

又舍利子菩薩遠離慳嫉有四種功德云何為四一者不忘捨心二者於飢饉時作大施主三者常不閉戶四者見律儀者於施於受不生嫉妬舍利子是為菩薩遠離慳嫉獲得如是四種功德

又舍利子菩薩見他榮盛心生歡喜有四種功德云何為四一者常起是心為彼有情被此甲冑令彼快樂彼等既以自福及以己力獲得財寶而

受安樂而令於我倍生歡喜二者所有財物王難水火劫賊惡友無能侵奪三者隨所生處財寶男女及其眷屬皆悉具足帝王歡喜何況餘人四者財寶廣大受用無窮舍利子是為菩薩見他榮盛心生歡喜獲得如是四種功德

復次舍利子菩薩成就五法不退大願得隨所樂淨佛刹土云何為五一者菩薩為淨佛刹成就莊嚴而應求法從彼聞法應當諮問菩薩云何成就如是功德莊嚴既得聞已如說修行即應求證真如實相

又舍利子二者菩薩欲發願生淨佛國土應當清淨持淨律儀由律儀淨故隨其所願決定得生既得生于淨佛刹已即應觀察彼土取其相狀種種莊嚴聲聞菩薩大衆受用資具既得相已深生恭敬而為合掌諮佛問法

又舍利子三者菩薩取彼廣大佛刹功德莊嚴彼佛世尊知其增上意樂即便為說由佛說故即能成就廣大

佛刹功德莊嚴彼聞法已如說修行
又舍利子四者菩薩於事於智而令
清淨遠離非法云何事云何智於能
緣所緣遠離聲聞緣覺智故名之為
智謂所聞法皆當修行名之為事
又舍利子五者菩薩知佛自性知刹
土自性云何佛自性云何刹土自性
佛及刹土唯有其名知其名清淨如
是知故不生執著如是舍利子是為
菩薩成就五法不退大願獲隨意
樂清淨佛刹
復次舍利子菩薩成就六法速得阿
耨多羅三藐三菩提超越一切世間
取淨佛刹云何為六一者此菩薩為
大施主而行捨施所有愛樂戀著珍
玩物等而生愧恥悉能捨施踊躍歡
喜作是思惟我行大施圓滿大乘我
當滿足無上菩提又作是念不應以
斷少分而能獲得無上正覺如是思
惟已所有榮盛盡皆捨施乃至身命
應當捨施況餘財產妻子男女而不
施耶何以故舍利子薩婆若者謂何
句義舍利子菩薩摩訶薩行菩薩行

時於自所有一切皆捨以是義故獲
得菩提名一切智又舍利子二者在
家菩薩出家菩薩若安住淨戒律儀
設為活命終不毀犯淨戒學處所持
律儀要期功德迴向一切有情成阿耨
多羅三藐三菩提生大歡喜我是持
戒者於淨戒律儀終生愛樂晝夜專
修梵行安樂即佛法現前與理相應
得實相觀住實相觀故得甚深忍證
深忍故即得正見由正見故則正修
行由住正修行故厭惡三界由厭三
界故便生怖畏由怖畏故即求出離
由懷出離見故作是念言我既有如
是善惱一切有情亦應如是我應為
彼有情荷茲重擔令彼獲得究竟安
樂作於如是觀察之時即得大悲既
住大悲發大精進猶如救於頭衣之
燃不捨精進即能獲得薩婆若智
又舍利子三者菩薩應被忍辱甲胄
離於憍慢得大忍力若遇罵辱及捶
打時忍辱成就不生嗔恨作是思惟
假使有棒如藕迷盧山有人執持而
見捶打盡俱胝劫常見惡罵而我不

應起嗔恨心何以故彼諸有情未隨
佛學而我欲於佛菩薩學是故若彼
所有打罵便能增長爾所大悲我當
為彼有情被弘誓甲冑攝取有情令
得解脫離於生死入於涅槃是故我
今不應嗔恨若被如是忍辱甲冑即
能獲得十種成就云何為十一者族
姓成就二者財產成就三者眷屬成
就四者色相成就五者捨施成就六
者善友成就七者得聞正法成就八
者如說修行成就九者臨命終時得
見諸佛承事成就十者既見佛已生
淨信心成就舍利子是為菩薩十種
成就又舍利子四者菩薩發大精進
堅固要期成就善法被於如是精進
甲冑作是思惟為一一有情盡未來
際於生死中次第修行諸精進行而
不疲倦以善要期為一切有情於爾
所劫流轉生死發是精進不捨有情
舍利子若有菩薩以十方各如殑伽
沙數世界滿中七寶於念念中奉上
如來如是相續盡未來際若有菩薩
內懷增上意樂住大悲心以如是心

彼精進甲胄而此功德復多於彼舍利子菩薩具此精進得十種功德云何為十一者離凡愚行二者攝取佛行三者於生死中作過患想四者由此攝取大悲五者不退往昔本願六者少諸疾病七者不違越三世諸如來故八者薄婬怒癡九者隨其所聞於名句文皆悉通達十者修行成就舍利子發精進者獲得如是十種功德

又舍利子五者菩薩憶念諸佛世尊由此心得專注觀於如來常恒得定靜念成就作是思惟我應行如來行若心散動失念則不能得殊勝之處所謂佛智是故應當捨離心所攝受一切之物亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生及諸親友為欲利益諸有情故不捨有情樂阿蘭若住寂靜處獨行無侶如犀一角住阿蘭若寂靜處已起大慈心初遍一方二三四方乃至十方普遍有情住於慈心住已則得名為住禪那者舍利子若有菩薩以一切樂具於殑伽沙劫供

養一切殑伽沙諸佛及苾蒭僧并諸眷屬若有出家菩薩求於寂靜住阿蘭若而行七步如此福德甚多於彼何以故以能速得大菩提故舍利子樂於寂靜住禪那者則能獲得十種功德云何為十一者得念二者得慧三者得正修行四者堅志勇猛五者得迅疾辯六者得陁羅尼七者於生死而得善巧八者於戒蘊等處而不動搖九者諸天奉事十者於他榮盛而不貪羨舍利子樂於寂靜住禪那者獲得如是十種功德

又舍利子六者菩薩善應了知慧所流出而作是念慧從何生謂從淨戒律儀處生而是慧者能令一切白法增長是故菩薩應學一切世間智慧工巧呪術醫方難作難成悉皆遍學如是學已復作是念而今此慧不能證入離欲寂滅亦復不能趣向神通及以正覺非向沙門非婆羅門非向涅槃是故我今應更遍求法藥工巧以如是慧令我得彼究竟寂滅而彼菩薩求諸法本不見少法能起於法

以不見故住於寂滅住寂滅故則無
熱惱無熱惱故了知生死為於有情
而作利益令諸有情滅除衆苦舍利
子是為菩薩成就六法不退大願得
隨意樂淨佛刹土
復次舍利子菩薩成就七法不退大
願得隨所樂淨佛刹土云何為七
一者自已所有一切皆捨所捨不可
得故二者於戒不缺不思惟戒故三
者忍辱柔和有情不可得故四者發
起精進於身口意不可得故五者成
就靜慮不住靜慮故六者智慧圓滿
無分別故七者隨念諸佛遠離相故
舍利子菩薩如是成就七法不退大
願獲得一切淨佛刹土種種莊嚴
復次舍利子菩薩成就八法不退大
願得隨所樂淨佛刹土云何為八一
者心不嫉妬二者施莊嚴具三者其
心廣大四者尊敬法師五者不行邪
命六者平等惠施七者不自矜高八
者不輕懱他舍利子是為菩薩成就
八法不退大願得隨意樂淨佛刹土
復次舍利子菩薩成就九法不退大

願得隨所樂淨佛剎土云何為九一者具身律儀二者具語律儀三者具意律儀四者令貪欲衰謝五者令嗔恚衰謝六者令愚癡衰謝七者不行毀訾八者為堅固善友九者不輕慢善友舍利子菩薩如是成就九法不退大願得隨意樂淨佛剎土

復次舍利子菩薩成就十法不退大願得隨意樂淨佛剎土云何為十一者菩薩執持妙花詣如來所或窣堵波興供養時作是願言如此妙花色香殊勝見者欣悅我成佛時令我剎中種種妙花遍布其地及衆寶樹周匝莊嚴乃至燒香末香塗香衣服飲食寶蓋幢幡金銀瑠璃真珠車渠珊瑚等寶用奉獻時亦應如是迴向佛剎功德莊嚴菩薩應當住淨律儀若往戒者隨心所願皆得成就

復次舍利子二者菩薩觀察自受樂時作是願言兼他同受如是之樂是故菩薩成正覺時其佛剎中所是有情悉皆具足一向安樂

復次舍利子三者菩薩不於他發又

喜悅言辭常出善巧語言作如是願
得菩提時我佛剎中勿令有情聞不
悅聲常使得聞悅意之聲
復次舍利子四者菩薩常勸有情修
十善道所有善根共諸有情迴向薩
婆若智得菩提時我佛剎中悉令成
就十善業道
復次舍利子五者菩薩隨所至方眼
所見者有情男女童男童女一切皆
勸令修無上正等菩提終不讚揚二
乘果故是故菩薩得菩提時彼佛剎
中所生有情一切皆悉發於無上菩
提之心遠離聲聞緣覺之意獲得如
是清淨剎土諸菩薩衆充滿其中
復次舍利子六者菩薩於他利養終
不遮斷見他得利常生歡喜是故菩
薩得菩提時彼佛剎中所是有情受
用資具恒無斷絕獲得如是大法光
明
復次舍利子七者菩薩若見苾芻苾
芻尼有犯過者終不發揚但自安住
正法之中是故菩薩得菩提時彼佛
剎中一切無有過失之聲何以故以

彼大衆皆得清淨無過失法故

復次舍利子八者菩薩樂法求法不生熱惱凡所聞法正住修行得菩提時彼佛刹中有情樂法皆無熱惱如所聞法隨順修行

復次舍利子九者菩薩以商佉鼓角絃管種種音樂奉獻如来窣堵波時以此善根迴向成就佛刹莊嚴是故菩薩得菩提時彼佛刹中百千音樂不鼓自鳴

復次舍利子十者菩薩若見失念有情作是願言令得正念是故菩薩得菩提時彼佛刹中一切有情得禪悅食舍利子如是佛刹具足功德設使如来辯才或於一劫或過一劫說不能盡舍利子然我今者隨諸菩薩之所樂欲如是略說令增上意樂者聞已趣向當獲圓滿佛刹功德

復次舍利子菩薩成就三法速得無上正等菩提所求佛刹皆得成就云何三法一者住不放逸二者如所聞法起正修行三者發殊勝大願

舍利子若菩薩成就此三法者速證

無上正等菩提隨其所樂淨佛剎土
皆得圓滿
尒時具壽舍利子白佛言世尊希有
如來善說此法世尊由住不放逸故
獲得一切菩提分法住正修行故得
大菩提以大願殊勝故成就佛剎
佛告舍利子如是如是如汝所說由
不放逸故得菩提分法由住正修行
故得大菩提由發殊勝大願故得淨
佛剎圓滿莊嚴舍利子如我往昔依
勝願故成如是剎舍利子我由住不
放逸故滿其本願由正修行故得大
菩提舍利子若但言說而不修行尚
不能至聲聞之地何況能得無上菩
提是故舍利子菩薩應當要期莫虛如
說修行汝諸學處應如是學
尒時會中四萬菩薩從座而起合掌
向佛異口同聲白言世尊如佛所說
菩薩學處我當隨學住不放逸成就
修行滿其大願嚴淨佛剎如是之行我當
行之若諸菩薩隨其所願我當滿足
尒時世尊熙怡微笑時舍利子白佛
言世尊以何因緣現此微笑佛告舍

利子汝見此諸善男子作師子吼不舍利子言唯然已見佛言舍利子此諸善男子過百千劫各於異刹得阿耨多羅三藐三菩提同号願莊嚴亦如當來師子佛等其國清淨與無量壽如來刹土不增不減唯除壽量舍利子言彼諸如來壽量幾何佛言彼一一佛皆壽十劫

尒時師子勇猛雷音菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是文殊師利童真菩薩諸佛如來常所稱讚是文殊師利久如當得無上菩提所得佛刹當復云何

佛告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩言善男子汝當自問文殊師利童真菩薩師子勇猛雷音菩薩問文殊師利言汝於何時當得阿耨多羅三藐三菩提答言善男子汝何不問我云何住於無上菩提而乃問我成菩提也何以故我於菩提尚猶不住云何令我證菩提耶菩提之法不住不證而我云何有所證住師子勇猛言文殊師利汝豈不爲利一切有情證菩提

耶答言不也善男子何以故有情不可得故若有情可得我當為彼有情證於菩提而住菩提有情壽命及補特伽羅皆無所有是故我今不住菩提亦不退轉師子勇猛言文殊師利汝豈不住於佛法耶不也善男子一切諸法住於佛法凡所有法無漏無際無相無形是故佛住於如如佛所住一切諸法亦復如是師子勇猛復言善男子今汝所言我不住於佛法義今當問如是之義應當忍許而為我說答言善男子於意云何為色求菩提耶為色本性為色如如為色自性為色空性為色遠離為色法性求菩提耶善男子於意云何若色是菩提色豈證菩提耶色本性色如如色自性色空性色遠離色法性證菩提耶答言不也文殊師利色不求菩提菩提無色本性無色如如無色自性無色空性無色遠離無色法性無色而證菩提乃至廣說色法性亦不證菩提

文殊師利言善男子於意云何受想

行識求菩提耶善男子受想行識證
菩提耶乃至識法性證菩提耶答言不
也文殊師利受想行識不求菩提不
證菩提乃至識法性不求菩提不證
菩提文殊師利言善男子於意云何
離於五蘊有我我所施設耶答言不也
文殊師利言善男子云何二法而證
菩提師子勇猛言文殊師利初發心
菩薩聞如是語對文殊師利皆生驚
怖以文殊師利此語便為定量此諸
菩薩而作是言我不求菩提不證菩
提文殊師利言善男子一切諸法無
有驚怖於實際中亦無驚怖佛為無
驚怖者而演說法若驚怖者彼則生
猒若生猒者彼則離欲若離欲者彼
則解脫若解脫者則無菩提若無菩
提是則不著彼若無著是則無去若
無有去是則無來若無有來則無願
求若無願求則無所求若無所求則
不退轉若不退轉從何而退從我執
退耶從有情壽命及補特伽羅若斷
若常取相分別而生退耶彼若退轉
無退轉者云何而退從空性無相無

願實際及諸佛法退耶從何佛出而退轉耶謂不離佛法不究竟佛法無所觀無所出入無所行亦無表示唯有其名空無生無滅無去無來遠離清淨雜染無塵離塵不平不等遠離作意無盡無執著無等無非等是為佛法善男子所有佛法此法無法何以故其處不可得故若如是佛法生者善男子新發意菩薩聞此說已心生驚怖速證菩提若不驚怖不證菩提

師子勇猛言文殊師利云何如是密意而說答言善男子若驚怖若分別彼等咸皆證於菩提如是發心若不發心為於正覺所求之者皆證菩提復次不發心者彼不得菩提亦不思惟彼菩提心實無所得亦不分別若不分別不證正覺以何因緣不證正覺彼不得菩提亦不證菩提何以故善男子虛空界豈證菩提耶答言不也文殊師利言善男子如來豈不說一切法同虛空耶答言如是如是文殊師利言如虛空菩提亦尒如菩提虛空亦然虛空菩提無二無別若菩

薩知此五等則無所知亦無不知說此法時一萬四千苾蒭盡諸有漏心得解脫十二那庾多苾蒭遠塵離垢於諸法中得法眼淨九萬六千有情昔未曾發無上菩提之心今皆已發五万菩薩得無生法忍
尒時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言汝發無上菩提心來為幾時耶文殊師利言止善男子莫於無生法中而起分別善男子若有作如是言我發菩提心我為菩提行彼等是大邪見者善男子我不見彼心為菩提發故我以心不可見故是故不為菩提發心師子勇猛言文殊師利是何句義文殊師利言善男子若無所見是名平等如向所說師子勇猛言文殊師利云何名為平等善男子平等者無種種相由此平等說一切法一味一味者說一性說一性者寂靜性則無雜染亦無清淨如是說法不斷不常不生不滅無我無攝受不取不捨如是說法說已無所思亦無所分別善男子於此平等法中起修行智

名為平等復次善男子菩薩入於如
是法性不見異不見一名為平等其
平等者離不平等於不平等中及以
平等本來清淨
爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世
尊今文殊師利不肯自說我於無上
菩提發心遠近大衆皆欲樂聞佛言
善男子文殊師利是甚深忍者乃至
甚深忍亦不可得菩提不可得心亦
不可得以心不可得故是故不說發
心遠近善男子汝應善聽我今當說
文殊師利童真菩薩久已發於無上
菩提之心善男子過去久遠過七十
萬阿僧企耶百千殑伽沙劫彼時有
佛号雷音如來應正等覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊出現于世在於東方去此過
七十二那庾多佛剎有世界名無生
彼雷音如來於中說法諸聲聞衆有
八十四俱胝那庾多諸菩薩衆二倍
過前善男子彼時有王名曰虛空七
寶具足王四天下正法理化為法輪
王善男子彼虛空王於雷音如來會

中八万四千歲以種種樂具衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養承事雷音如来及諸菩薩聲聞大衆其王親族中宮綵女王子大臣唯務供養餘無所作雖經多歲初無疲惓過八萬四千歲後其王是時獨居無侶作是思惟我已積集無量善根我今迴向如是善根欲求何願為求帝釋為梵王耶為轉輪聖王耶為求聲聞緣覺耶善男子彼虛空王作是念已空中諸天告言大王止止勿起如是下劣之心何以故王之所集福聚甚多大王應發無上菩提之心善男子時虛空王聞是語已歡喜念言我今於此決定不退何以故天知我心而来告我善男子

尒時虛空王即與八十俱胝那庾多百千有情往詣雷音如来所頂禮雙足右遶七匝退坐一面又善男子彼虛空王向雷音如来合掌說伽他曰

我問最勝法　唯願人尊說　云何得最勝
丈夫人中尊　對於世尊前　我以廣供養
以心無所依　未曾發迴向　獨處生是念

一緣繫此心　已作廣大福　云何而迴向
為求於釋梵　及以轉輪王　為求於聲聞
并及於緣覺　心中作是念　諸天告我言
若發下劣心　其福當損壞　大王發勝願
作諸有情利　為度世間故　應發菩提心
我問於遍覺　諸法自在者　云何發是心
成於等正覺　以何獲此處　為我而顯示
應發菩提念　等同於牟尼　從空聞是語
故白於如來　大王汝當知　我今次第說
諸法屬因緣　樂欲為根本　如彼所希願
獲果亦如是　我昔於過去　亦曾發此心
利益諸有情　發如是勝願　由彼勝願故
而獲殊勝果　我證大菩提　滿足勝希願
大王應勇猛　當發如是心　而行此妙行
汝必成正覺　從佛聞是語　其王大歡喜
而作師子吼　普聞皆振動　乃至本初際
及盡生死邊　利益諸有情　我行無邊行
對於大眾前　我發菩提心　攝度諸群生
皆離於眾苦　願從今已後　若我有染汙
瞋恚嫉妬心　并我慢貪愛　是欺誑十方
及現在諸佛　從此而已後　乃至證菩提
指行於梵行　我捨貪欲罪　隨佛而修學
淨戒柔和忍　不以怱遽心　速求成正覺

我盡未來際　於一有情　淨於佛刹土
無量不思議　稱揚彼名号　普聞十方國
我今自授記　成佛不應疑　對於導師前
我淨於意業　及淨於身業　乃至於語業
悉皆令清淨　不應起不善　以我真實行
得佛利世間　由斯誠實言　地當六種動
我若不實語　四大乎還易　以言誠實故
當有諸音樂　空中而自奏　以我實無矯
亦無諸結使　以斯誠實故　願雨天妙花
由說不妄語　真實誓覺故　於十方無量
俱胝刹振動　刹那於虛空　俱胝音樂奏
雨妙曼陁花　高七逾盧山　二十俱胝人
隨彼王而學　皆出微妙音　我等當成佛
如二十俱胝　一切人亦尒　學王求正覺

善男子彼時虛空王者莫作異觀今文殊師利童真菩薩是也童真菩薩當彼之時為虛空王過七十萬阿僧企耶百千殑伽沙劫最初發於菩提之心又過六十殑伽沙劫得無生法忍從此已後滿十地具足十力亦滿一切如來之地亦滿足一切佛法亦不曾於一念起如是心我證無上正等菩提復於善男子彼時二十俱

胝人同與彼王於雷音如來所發菩提心者皆已證於無上菩提轉不退法輪為阿僧祇有情而作佛事作佛事已以佛涅槃而般涅槃彼等皆是文殊師利之所勸發於施戒忍進定及慧悉皆次第承事彼等諸佛所有教法皆悉護持餘有一佛在此下方過四十殑伽沙佛土世界名地佛号地天壽命無量今現住世有無量聲聞之所圍繞說此文殊師利往昔事時衆中七千有情皆發無上正等大菩提心

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　旨

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

尒時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者已滿足如來十力及以十地一切佛法悉皆圓滿何故不證無上菩提文殊師利言善男子豈有圓滿諸佛法已更證菩提何以故已圓滿故更何所證師子勇猛復言文殊師利云何圓滿諸佛法耶荅言真如圓滿由真如圓滿故一切佛法圓滿由一切佛法圓滿故虛空圓滿虛空真如一切佛法無二無別復次善男子如汝所言佛法圓滿佛法圓滿者色圓滿受想行識圓滿佛法圓滿亦復如是師子勇猛言文殊師利云何色圓滿云何受想行識圓滿文殊師利言善男子汝所見色是常耶為無常耶荅言不也文殊師利言善男子若法不增不減是名圓滿以何因緣知法圓滿不轉如是智則生分別智若不轉則不分別亦無所分別亦不增不減若不增

不識則名平等是故善男子若見色平等者則是色圓滿若見受想行識平等者則是受想行識圓滿

尒時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言汝久已得甚深忍而不起心作如是解我證菩提今文殊師利豈不欲覺悟有情而勸發耶答言善男子我不曾覺悟有情及以勸發何以故有情無所有故有情遠離故有情無所得故若菩提可得是則覺悟有情而有勸發善男子我及菩提有情俱不可得是故我覺悟有情勸發平等不令求於無上菩提亦不退轉何以故無所分別性平等故了知於行無來無去名為平等亦名空性句空性句者則無所求善男子若如是者云何言久而獲得忍既無所得我豈有心證菩提耶善男子汝見心與智得耶答言不也文殊師利言其心非色無名乃至菩提以名施設是菩提及心亦不空名亦不空師子勇猛言善男子莫作如是意而說文殊師利言心無所生我云何得菩提耶心既

不生云何為現證耶師子勇猛言云何名現證文殊師利言善男子隨覺一切法悉惟平等名為現證作是隨覺無少起想亦不減想名為現證如是真如非真如不起分別名為現證若住正見於法平等無所得故以無所得不證若於身證一相知一切法所謂無作一不作異不思一不思異名為現相若知一切法無相者不於身心而有染著名現證得云何名得文殊師利言善男子無所行句是名為得無所行者不於三界中行三界言說所不能說何以故正法無所賴耶亦無所行故不能言說

復次善男子無聲言說亦無法可得以無所得是故名得

尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊善哉願說文殊師利童真菩薩所得佛剎佛言善男子汝當自問文殊師利童真菩薩時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩白文殊師利言云何是仁者佛剎莊嚴荅言善男子若樂菩提者汝可當問師子勇猛言汝豈不

樂善提耶文殊師利言不也善男子若有樂求則有猒離若有猒離則有貪愛若有貪愛則無出離善男子我為是故而不忻樂亦無猒離

復次善男子汝言云何成就佛刹莊嚴我不能自讚何以故對於如來一切智前說自佛刹功德莊嚴即為菩薩自讚己德

佛告文殊師利汝可當說自願佛刹功德莊嚴何以故令諸菩薩從汝聞已決定成備此之願故文殊師利言我不敢違於如來教命承佛威力我今說之

爾時文殊師利童真菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地向佛作禮而白佛言世尊我今當說若有求菩提善男子善女人應當諦聽若得聞已令其滿足真實之行由文殊師利右膝著地之時於刹那間十方大地現如沙數諸佛世界六種震動文殊師利白佛言我願若不於無量俱胝那庾多百千劫積集菩提我終不證無上正覺世尊我以無礙天眼見於十方乃

至無量無邊世界所有諸佛世尊若非是我勸發無上菩提之心作菩提行勸學施戒忍進禪慧令彼成就六波羅蜜我既勸已教授教誡悉令滿足無上正覺世尊彼時我以無礙天眼觀察十方作佛事已然後我證無上菩提

尒時衆中或有菩薩作是念言云何文殊師利童真菩薩見如是等諸佛世尊是時如來知諸菩薩作是思惟告師子勇猛雷音菩薩言善男子譬如有一丈夫以此三千大千世界碎如微塵於意云何彼微塵若筭師筭師弟子筭知其數是百是千是俱胝那庾多百千不不也世尊佛言善男子如是文殊師利童真菩薩以無礙天眼觀察十方一一世界見於如是無量無數諸佛世尊尒時文殊師利又白佛言世尊我有如是願以殑伽沙數廣大世界成一佛剎其佛剎中牆壁高大至于有頂無量百千衆寶莊嚴復以無量妙寶間錯鈿飾若不尒者我終不證無上菩提

復次世尊我復有願令我剎中菩提之樹其量正等萬大千界彼樹光明遍照一切諸佛剎土

復次世尊我復有願坐菩提樹已於其日夜成等正覺乃至般涅槃夜於其中間不起于座但以化身遍於十方無量無數俱胝那庾多諸佛剎土為諸有情而演說法

復次世尊我復有願令我剎中無有聲聞緣覺之名唯有清淨大菩薩衆離一切過及諸惑等皆是清淨梵行之者滿此佛剎其佛剎中無女人名一切菩薩唯是化生悉被袈裟結加趺坐如是菩薩充滿其國唯除如來之所變化往詣十方為諸有情隨其意樂說三乘法

尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊文殊師利當來成佛名字何等佛言善男子此文殊師利成佛之時名為普見善男子以何因緣稱彼如來号為普見善男子普見如來普使十方無量阿僧祇俱胝那庾多百千世界中普令見故名為普見彼諸有情見彼佛者決定當得無上菩提普見如來雖

未成佛若我現在及滅度後有聞其名亦皆決定當得阿耨多羅三藐三菩提唯除已入聲聞尼夜摩位及下劣勝解之者

復次文殊師利白佛言世尊我復有願如無量壽如來剎中以法喜為食而我剎中菩薩初生起食想時即便百味飲食盈滿於鉢在右手中尋作是念若未供養十方諸佛及施貧窮苦惱有情并餓鬼趣於其千歲飽足我終不食於剎那頃獲五神通乃至不得歸嚥食者若不惠施令其有大威德乘空無礙如風不著即往十方無量無數諸佛剎中以食供獻諸佛世尊并聲聞衆及施貧匱苦惱有情并餓鬼趣令其充滿離乎飢渴即為說法既說法已於剎那頃還至本土

復次世尊我復有願得菩提已於我剎中若諸菩薩初生之時所須衣服隨其意念即於手中而出清淨沙門所宜衣服是衣出已便作是念若不以此寶衣先當供獻十方諸佛而我

不應便自受用纔發是念即時往詣無數世界以此寶衣奉獻諸佛還復本處然自被擐

復次世尊若我剎中諸菩薩衆所有受用之具先皆奉獻諸佛世尊并聲聞衆然自受用又我剎中遠離八難及不善聲願於我剎中遠離衆苦无有毀犯淨戒律儀於色聲香味觸无不悅意

尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊而彼世界名号何等普見如來成佛出現復在何處佛言善男子彼佛世界名如願圓滿積集離塵清淨其佛剎土在此南方娑訶世界亦在其中

復次文殊師利童真菩薩白佛言我復有願於我剎中積集無量百千衆寶無量摩尼寶相影現所有大寶十方剎土之所難得亦未曾見彼所積集摩尼寶等所有名号於百千俱胝歲說不能盡此會彼世界中菩薩樂見彼剎而為金者即現於金樂見銀者即現於銀然於見金未曾有異樂

見吠瑠璃頗胝迦赤珠馬瑙牟薩羅寶無量諸寶各隨所樂見種種相并及彼沉水香多蘖羅香多摩羅跋香龍堅香栴檀香各隨所欲悉皆得見非彼世界寶相變異彼佛剎中不假日月星宿摩尼火光之所照見皆從菩提樹自然出光而作照明彼諸菩薩意所欲樂以此光明照彼俱胝那庾多百千世界無有晝夜以花開合辯其晝夜隨諸菩薩所樂時節即皆應之亦無寒暑及老病死若諸菩薩隨其所樂欲證菩提即往餘剎於覩史多天壽盡降生而成正覺於彼佛剎空中常奏俱胝那庾多百千 種樂雖不現相而聞其聲於彼樂中無有貪染相應之聲唯出諸波羅蜜聲佛聲法聲僧聲諸菩薩藏法教之聲悉皆得聞彼中菩薩渴仰於佛隨所諸處經行坐立應念即見普見如來應正等覺坐菩提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解說疑網皆斷解了法義

尒時會中無量俱胝那庾多百千諸

菩薩衆異口同音而說是言今此世尊名義相稱所謂名号普見如来若有得聞其名号者快哉獲得殊勝之利何況得生彼佛剎中若有得聞如是授記所說法要及聞文殊師利童真菩薩名号經於耳者是則名為面見諸佛說是語已

尒時世尊告諸菩薩言如是如是如汝所說善男子若有受持俱胝那庾多百千如来名号若復有稱文殊師利童真菩薩名者福多於彼何況稱於普見佛名何以故彼俱胝那庾多百千如来利益有情不及文殊師利於一劫中所作利益

尒時俱胝那庾多百千天龍藥叉健達嚩阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽人非人等同聲唱言那謨文殊師利童真菩薩那謨普見如来應正等覺衆多天龍說是語已八十俱胝那庾多百千有情發無上正等大菩提心無量有情成熟善根於無上菩提得不退轉文殊師利復白佛言世尊我復有願如我所見十方無量無數

俱胝那庾多百千諸佛世尊而彼諸佛所有佛剎功德莊嚴行相之類如是一切皆令置我一佛剎中唯除而為聲聞現化所莊嚴剎及五濁之世若我自讚佛剎功德莊嚴過尒所殑伽沙劫說不能盡世尊如我所願唯佛世尊應正等覺餘不能知佛言如是如是文殊師利如來知見於三世中無有限礙

尒時衆中或有菩薩作如是念文殊師利所說佛剎功德莊嚴與無量壽如來剎土為等不耶是時世尊知彼菩薩心之所念即告師子勇猛雷音菩薩言善男子譬如丈夫而析一毛以為百分以一分毛於大海中取一滴水善男子彼一毛水多大海水多師子勇猛白佛言世尊一毛水少大海水多佛言善男子彼丈夫所舉一毛端水如無量壽佛剎功德莊嚴餘大海水如普見如來佛剎功德莊嚴應如是見

尒時師子勇猛白佛言世尊過去現在及以未來頗有如是佛剎功德莊

嚴已不佛荅言有善男子東方去此過八十俱胝百千殑伽沙世界彼有佛刹名願住高踊是中有佛号普光常多功德海王如來今現住彼佛壽無量無邊復有無量大菩薩衆圍繞說法善男子彼佛刹土功德莊嚴與普見如來佛刹不增不減有四菩薩被不退甲冑住如是行善男子彼諸菩薩亦當得此普見如來佛刹莊嚴師子勇猛言唯願說彼菩薩名号及其住處并說普光常多功德海王如來佛刹為我示現彼佛菩薩令諸菩薩取彼佛刹佛言善男子汝等諦聽我今當說善男子第一菩薩名光明幢在於東方無憂吉祥如來佛刹

第二菩薩名為智上在於南方智王如來佛刹

第三菩薩名為寂根在於西方慧積如來佛刹

第四菩薩名為願慧在於北方那羅延如來佛刹

尒時世尊以神境通現普光常多功德海王如來佛刹令此大會見彼如

來及菩薩衆并其佛刹功德莊嚴昔所未見亦未曾聞不可思議衆相成就彼此世界平得相見猶觀掌中阿摩勒菓彼佛世尊普光常多功德海王如來身量八萬四千踰繕那金色光明端嚴照曜如藴迷盧山王與四萬二千踰繕那身量菩薩摩訶薩前後圍遶於無量功德莊嚴菩提樹下坐師子座住俱胝那庾多世界為諸有情而演說法

尒時世尊告諸菩薩言善男子汝等見彼如來佛刹功德莊嚴菩薩衆不時諸大衆異口同聲白言世尊唯然已見我等當學此菩薩行如文殊師利童真菩薩之所修行我等亦當成就如此莊嚴佛刹

尒時世尊熈怡微笑從其面門放種種光所謂青黄赤白紅紫等光照曜無量無邊世界照已還來遶佛三匝入於佛頂

尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告慈氏由現彼佛世界功德莊嚴時此大衆中八

萬四千菩薩見彼佛剎莊嚴之事如
文殊師利童真佛剎於彼衆中雅有
十六正士而能成就增上意樂作是
願言如文殊師利國土莊嚴願令我
等亦當如是除十六正士餘無能發
如是大願樂速疾證無上菩提所求
佛國如無量壽莊嚴功德慈氏汝今
見不意樂成就菩薩而能作大利益
由增上意樂故發是勝願是故得彼
佛剎如文殊師利其諸菩薩少有信
心志願下劣由羸劣業過六十俱胝
那庾多百千劫然始得滿五波羅蜜
尒時光明幢智上寂根願慧等四大
菩薩從四方來而現於此各於無量
吠瑠璃光明樓閣中坐有俱胝那庾
多百千天衆圍繞震動諸剎以種種
神通散俱胝那庾多百千花及奏音
樂是時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世
尊以何因緣於此世界大地震動四
方復有四樓閣現佛言慈氏是四菩
薩由佛警覺而來親覲於佛世尊所
言未訖於剎那頃此四菩薩從樓閣
下往詣佛所頭面禮足遶佛三匝退

坐一百彼菩薩光從四方來普照大
衆
尒時世尊告諸菩薩言善男子此四
正士住不思議百趣汝等於彼正士
應發殊勝恭敬之心當問法要善男
子汝等當聽彼正士願彼正士願者
所有菩薩乘善男子善女人若有得
見彼四菩薩於無上菩提得不退轉
超二十俱胝劫流轉生死具足圓滿
五波羅蜜若有女人聞其名者速得
捨離女人之身是時世尊現彼刹已
還攝神力而彼世界忽然不現
尒時文殊師利白佛言世尊一切法
如幻譬如幻師化作幻事幻而復隱
世尊如是一切法生已復滅亦无生
滅此則平等世尊若學平等乘諸无
上正等菩提
尒時智上菩薩白文殊師利童真菩
薩言云何而證無上菩提文殊師利
言善男子法无所得亦无所壞於无
无所著於有無所得智上菩薩言文
殊師利為於有故獲於菩提為於无
耶答言善男子法本无生无已有无

今有無當有究竟无所得智上菩薩言文殊師利以何一相而說於法文殊師利言善男子云何所說一相法耶智上菩薩答曰文殊師利不見蘊及處界亦非无見亦非有見於法无分別亦无所分別又不於法而見積集亦不於法而見散失是即名為一相法門

師子勇猛雷音菩薩曰若於法性不違法性不作種種分別是凡夫法是聲聞法是緣覺法是如來法入於一相謂遠離相是即名為一相法門

善見菩薩曰若修行真如而於真如無所思惟亦不分別此是甚深是即名為一相法門

無盡辯菩薩曰諸法皆盡究竟盡無者乃曰無盡說一切法不可盡者是即名為一相法門

善思惟菩薩曰若於思惟入不思惟彼无所思亦不可得是即名為一相法門

離塵菩薩曰若究竟不染於一切相染无所染亦不愛不恚不癡不作一

不作異亦非作亦非不作不取不捨
是即名為一相法門
娑竭羅菩薩曰若入甚深法難測如
大海而於正法亦不分別如是住如
是說於自無所思於他無所說是即
名為一相法門
月上童真菩薩曰若思惟一切有情
平等如月而亦不思我及有情如是
說者是即名為一相法門
摧一切憂闇菩薩曰若遠憂感而无
所憂而於憂蓋亦不疲猒云何有情
起於憂根所謂於我若有於我住平
等者是即名為一相法門
無所緣菩薩曰若不緣欲界不緣色
無色界不緣聲聞獨覺之法不緣佛
法如是說者是即名為一相法門
普見菩薩曰若說法者應平等說其
平等者所謂空性不於空性思惟平
等於平等法亦无所得如是說者是
即名為一相法門
三輪清淨菩薩曰夫所說法不遠三
輪云何為三於我无所得於聞不分
別於法无所取如此名為三輪清淨

如是所說者是即名為一相法門

成就行菩薩曰若知一切法不著如是知如是說亦不說一字所謂離言說故若如是說一切法者是即名為一相法門

深行菩薩曰若樂瑜伽知一切法則於諸法而無所見於彼若說若无說著於法无二是即名為一相法門

如是無量大威德諸菩薩等各各以自辯才說一相法說此一相法門時七十俱胝菩薩得无生法忍八萬那庾多百千有情發无上正等菩提之心七千苾芻盡諸有漏心得解脫九十六那庾多人天得法眼淨

尒時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩白佛言世尊彼普見如來有幾何大菩薩衆而為眷屬壽量幾何劫後幾時文殊師利成等正覺佛言善男子如是之義當問文殊師利童真菩薩

尒時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩問文殊師利童真菩薩言汝劫後幾時當得菩提文殊師利言善男子若虛空界而為色相我乃證於無上菩提若

幻師所幻丈夫證菩提我乃當證无上菩提若漏盡阿羅漢證菩提我乃當證無上菩提若夢中丈夫若光影若響應如是變化證菩提我乃當證無上菩提若以日光成夜月光成晝我乃當證無上菩提

善男子汝可當問求菩提者師子勇猛言文殊師利豈不求菩提耶荅言善男子不也何以故文殊師利即是菩提菩提即是文殊師利何以故但有名字名字亦空文殊師利乃至菩提名亦遠離无所有空空者即是菩提

尒時佛告師子勇猛雷音菩薩言汝頗見聞無量壽如来聲聞菩薩諸衆會耶唯然世尊我已見聞善男子於意云何荅言非是筭數思議之所能及佛言善男子如摩伽陁國量一婆訶胡麻取一粒喻无量壽佛國聲聞菩薩衆會餘況文殊師利壹真菩薩得菩提時菩薩衆會應如是知善男子如以三千大千世界末為微塵一塵一劫若比普見如来壽量劫數

百分千分百千倶胝分乃至筭數譬
喻所不能及善男子以筭數計校壽
量應知善見如來壽命无量无邊善
男子譬如三千大千世界揣為微塵
或有一丈夫取一微塵乃至衆多微
塵過三千大千世界乃下一塵彼之
丈夫如是東行下盡塵數如是十方
一一丈夫准前下盡彼微塵數善男
子於意云何彼三千大千世界是百
是千是倶胝那庚多百千知其量不
荅言不也世尊善男子如是十丈夫
各過三千大千世界又下微塵彼一
切世界已下未下盡末為塵善男子
於意云何豈能筭計是百是千是倶
胝那庚多百千數不荅言不也世尊
佛言善男子乃至十方十丈夫復過
三千大千世界所下微塵及所未下
微塵之處又末為塵善男子於意云
何豈能筭計彼之微塵是百是千是
倶胝那庚多百千乃至仰蘖羅泯末
羅阿閦婆等世尊若人聞此筭數心
則迷亂彼不可知其數量佛言善男
子如來悉知彼之微塵是百是千是

俱胝那庾多百千乃至仰蘖羅涅末羅
阿閦婆等善男子如是如來悉知復
過彼量
尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
若有菩薩求於如是了色之无盡智
寧於无量劫中受泥黎苦而是菩薩
於如是色大智中終不弃捨佛言慈
氏如是如是如汝所說豈有於佛无
盡大智不起悕望唯除下劣勝解及
懈怠者說此如來大智之時一万有
情發菩提心
佛告師子勇猛言善男子如是十方
世界微塵數十丈夫下微塵數過如
是等微塵數劫善男子文殊師利童
真菩薩於彼多劫示現行於菩薩之
行何以故善男子文殊師利不可思
議願亦不可思議趣向亦不可思議
證菩提已壽命亦不可思議菩薩衆
會亦不可思議
尒時師子勇猛音菩薩摩訶薩白
佛言世尊希有文殊師利發趣甚大
所從行大所謂文殊師利童真乃於
尒所微塵數劫不生疲倦文殊師利

言善男子於意云何虛空有如是念於晝夜半月月時歲劫百劫千劫俱胝那庾多百千劫不答言不也文殊師利何以故虛空界无分別故文殊師利言善男子若如虛空等悟一切法隨悟如是亦不分別无所分別於彼晝夜半月月時歲等如先所說无有少想於法起者善男子如虛空界大火熾然過无量殑伽沙劫而虛空界不曾生起亦不燒壞何以故虛空界無自性故如是善男子若菩薩知一切法無性亦無熱惱疲倦如虛空不燒不生疲倦及以熱惱而不動搖亦不生不朽不死不還不起无去无來如是如是善男子文殊師利名号亦尒而不燒壞亦不疲倦亦無熱惱亦不動搖不生不朽不死不還不起无去无來何以故名字究竟遠離故說是法時四大天王釋提桓因大梵天王及餘大威德諸天子等異口同音唱如是言若諸有情聞此法門獲大善利何況受持讀誦當知不以少善根而能成就世尊我等於此法門受

持讀誦廣宣流布為護持正法故

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊善男子善女人於此法門受持讀誦為他宣說如是法要佛刹莊嚴成就發如是心如文殊師利所得功德為幾許耶佛言善男子如來以無障礙眼所見世界若有菩薩以七寶滿彼世界於一一佛奉獻供養乃至盡未來際俱胝劫中捨施令此菩薩安住淨戒律儀於一切有情得平等心若有菩薩於此佛刹功德莊嚴法門受持讀誦復能發心隨文殊師利所學行於七步功德之聚比前福聚百分千分迦羅分百千俱胝分乃至算數所不能及

爾時文殊師利菩薩入菩薩平等莊嚴如幻相三摩地入已由文殊師利三摩地故乃至眾會菩薩等遍見十方無量無邊諸佛世界一一佛前皆有文殊師利說自佛刹功德莊嚴眾會見已於文殊師利勝願三摩地智而生奇特如文殊師利童真菩薩法王之子於百千俱胝那庾多願我等咸見

尒時慈氏菩薩白佛言世尊當何名此法門云何受持佛告慈氏今此法門名為諸佛遊戲汝當受持亦名不思議願汝當受持亦名說佛剎功德莊嚴汝當受持亦名發菩提心令歡喜汝當奉持

尒時十方無量菩薩衆集會者於佛及法作大供養雨衆天花頭面禮足繞佛三匝各還本土作是讚言奇哉世尊奇哉世尊今我等聞是不思議法及文殊師利童真菩薩大師子吼說是法已殑伽沙數菩薩於无上菩提得不退轉无量有情成就善根佛說是經已文殊師利童真菩薩摩訶薩師子勇猛雷音菩薩摩訶薩所有諸大聲聞梵釋護世天龍藥叉健達縛阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新譯仁王般若經陀羅尼念誦儀軌序 自

大興善寺翻經沙門 慧靈述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既纂曆吹大法螺刊梵言之輕重警迷徒之耳目偉矣哉迺辟興善寺大廣智三藏不空與義學沙門良賁等一十四人開府魚朝恩翰林學士常袞等去歲夏四月於南桃園再譯斯經秋九月詔資聖西明百座敷闡下紫微而五雲抱出經長衢而萬姓作禮所郭充滿猶墻堵焉稽緇衣覽青史自摩騰入漢僧會遊吳瑞法之來莫與京者經云若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令五方菩薩往護其國令無災難又云五菩薩自於佛前發弘誓言我有陀羅尼能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門若人得聞一經於耳所有罪障悉皆消滅況復習誦而令通利佛即讚言若誦持此陀羅尼者我及十方諸佛悉常擁護諸惡鬼神敬之如佛不久當得阿耨菩提則知此陀羅尼字母

之根底衆瑜伽之藪澤如彼水木歸其本源故菩薩演之王者律之黎人念之諸佛讚之俾尒昌而熾俾尒福而利於可以見聖人之心其益既弘其軌亦妙苟乎誠不克曷降之以嘉三藏是以譯貝多之文良賁法師乃受從簡素始夫處所方便終其觀行儀則修為五門第以位次一一昭著庶無懵焉凡我道俗將保厥躬遂求願踐菩提之路登仁壽之域者何莫由斯之道哉

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌

出金剛頂瑜伽經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空　奉　詔譯

第一明五菩薩現威德

第一東方金剛手菩薩

經東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩往護其國

解曰金剛手者依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云堅固利用具二義也依彼經者然五菩薩依二種輪現身有

異一者法輪現眞實身所修行願報
得身故二教令輪示威怒身由起大
悲現威猛故此金剛手即普賢菩薩
也手持金剛杵者表起正智猶如金
剛能斷我法微細障故依教令輪現
作威怒降三世金剛四頭八臂摧伏
一切摩醯首羅大自在天諸魔軍衆
侵害正法損惱衆生者令調伏故放
青色光者顯能除遣魔等衆也與彼
東方持國天王及將無量乾闥婆衆
毗舍闍衆而為眷屬與四俱胝菩薩
往護其國

第二南方金剛寶菩薩

經南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金
剛摩尼放日色光與四俱胝菩薩往
護其國

解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏
菩薩也依前法輪現勝妙身修施等
行三輪清淨手持金剛摩尼者梵云
摩尼此翻云寶體淨堅密猶如金剛
即是金剛如意寶也隨諸有情所求
皆得依教令輪現作威怒甘露軍荼
利金剛示現八臂摧伏一切阿修羅

衆眷屬諸惡鬼神惱害有情行疾疫者令調伏故放日色光者顯能除遣脩羅等也與彼南方增長天王及將無量恭畔荼衆薜荔多衆而爲眷屬四倶胝者且一倶胝者華嚴經云百洛叉爲一倶胝即當此方百億數矣餘三倶胝准此應悉與如是衆往護其國

第三西方金剛利菩薩

經西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劍放金色光與四倶胝菩薩往護其國

解曰言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩也依前法輪現勝妙身正智圓滿得自在故手持金剛劍者示其所作能斷自他倶生障故彼教令輪現作威怒六足金剛手臂各六坐水牛上摧伏一切諸惡毒龍興惡風雨損有情者令調伏故放金色光者顯能除遣惡龍等也與彼西方廣目天王及無量諸龍富單那衆而爲眷屬與四倶胝菩薩往護其國

第四北方金剛藥叉菩薩

經北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金剛鈴放瑠璃色光與四俱胝藥叉徒護其國

解曰梵云藥叉此云威德又翻為盡能盡諸怨故如彼經云摧一切魔怨菩薩也依前法輪現勝妙身韋智圓滿得自在故手持金剛鈴者其音震擊覺悟有情表以般若警群迷故依教令輪現作威怒淨身金剛示現四辟摧伏一切可畏藥叉常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者令調伏故放瑠璃色光者顯能除遣藥叉等也與彼北方多聞天王及將無量藥叉衆羅剎娑衆爲眷屬與四俱胝菩薩徒護其國

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩徒護其國

解曰言金剛波羅蜜多者此云到彼岸也如彼經云轉法輪菩薩也依前法輪現勝妙身行願圓滿住等覺位也手持金剛輪者毗盧遮那初成正

覺請轉法輪以表示故又以法輪化
導有情令無數無量至彼岸故依教
令輪現作威怒不動金剛摧伏一切
鬼魅惑亂諸障惱者令調伏故放五
色光者顯具衆德破前諸闇也與天
帝釋及將無量諸天而為眷屬與四
俱胝菩薩往護其國

第二建立漫荼羅軌儀

夫依經律立護國護家護身除災轉
障從凡成聖修行瑜伽至究竟漫荼
羅者先於寂靜清潔之處有舍利處
最為殊勝或於精室或於山林巖窟
之所或於兩河合流之處或於園林
花菓茂盛蓮華池側或於賢聖得道
之處或於行者所愛樂處或於舩上
及重閣上盤石之上或於悅意林樹
之下如是處等壇立漫荼羅於吉祥
日掘地深兩肘廣四肘六肘乃至十
二肘除去瓦礫髮毛灰骨諸雜穢物
盡皆除去別取淨土兩河岸土如法
作壇於掘處無諸穢物却填舊土如
土有賸最上之地祈願速滿填若平
滿其地為中所願則中填若不足其

地則下所願遲晚難得成遂塡築平滿如於舍利塔下舩上重閣上盤石之上及委清淨無濁穢地即但如法建立漫荼羅則不須掘於壇中心既平塡已擇吉祥日日初分時掘深一尺縱廣亦尒以五穀種子及諸香藥各取少分置之於中誦地天眞言曰

曩莫三漫多沒馱南畢哩(二合)耻(丑以反)微曳(二合)娑嚩(二合)訶

誦二十一遍加持香等安置其中塡土平滿次於壇上面向東坐於壇中心縱廣一肘取諸香水塗一圓壇以諸時花遍布其上及以乳粥珍菓飲食至心供養以右手按其壇上誦地天眞言一百八遍即說偈言

汝天於佛所　親證成正覺　我肆漫荼羅
當願常加護

誦偈三遍即取瞿摩夷不墮地者以淨物取和諸香水誦前眞言加持二十一遍即從壇東北角右手漸次如法右旋塗誦前眞言至塗壇畢不得間斷勿作異語壇既乾已又准前法純用瞿摩夷汁如前再塗誦前七眞

言並皆如上訖已又以取蓮子草或蜀
葵葉或龍葵葉搗以用摩飾令壇光淨
次於壇上張青色蓋稱壇大小繞壇懸
幡二十四口次於壇中如法彩畫畫人
沐浴著新淨衣受近住戒其壇三重
莫用皮膠用諸香膠如無香膠煎糯
米汁用和彩色於壇中心畫十二輻
輪東畫五股金剛杵南邊畫金剛齊
西邊畫金剛劍北邊畫金剛鈴此上
五事即是五方菩薩手中所執秘密
之契東南隅畫三股金剛杵西南隅
畫寶冠西北隅畫箜篌東北隅畫羯
磨金剛杵當四角上置四賢瓶金銀
銅瓷新瓦亦得受一升已下滿瓶盛水
揷枝條花用四色繒各長四尺青黃
赤綠如上次第繫四瓶項次第三重
東門畫金剛鉤南門畫金剛索西門
畫金剛鎖北門畫金剛鈴東南角畫
香爐西南角畫荷葉衣中畫雜花西
北角畫燈東北角畫塗香器所畫杵
等皆有光焰三重壇外一重界道四
面畫門當外界道於壇四角釘佉陁
羅木橛如無此木橛鐵橛紫檀木橛

亦得長十二指入地四指誦下第三
金剛眞言加持橛二十一遍已然後
釘也以五色縷令童女右合麁細如
小指以繫橛頭周圍壇上於壇四門
置四香鑪燒沈檀熏陸酥合等香於
壇四角畫三股半金剛杵四角之上
各然一盞燈於四門外左右兩邊各
置二瓷椀（金銀銅並得）盛閼伽香水每時皆
換其水灑於淨處不得踐踏如若要
祈一七二七乃至七七日即每日晨
朝以八椀乳粥八椀酪飯八疊珍菓
八疊甜脆日日新潔恭敬供養若不
要祈尋常供養焚香燒燈閼伽塗香
及採時花日常供養每月十四十五
日於此兩日粥飯菓等如上供養為
國為家為自身除災難者面向北坐
觀想本尊及諸供養皆作白色寂靜
默誦為求增益面向東坐想本尊等
皆作黃色歡喜寂靜不出聲誦為降
伏者面向南坐想本尊等作青黑色
內起大悲外現威怒大聲念誦為求
敬愛面向西坐想本尊等皆作赤色
以喜怒心出聲念誦隨此四種若息

災若從月一日至月八日若求增益從月九日至十五日若求敬愛從十六日至二十二日若調伏者從二十三日至月盡日建立道場終而復始如有切要不得依日但晝夜分依時建立若息災者取初夜時若增益者取初日分若敬愛者取後夜分若調伏者取日中中夜若建道場及以念誦要祈等四種依上日時以為常則若求出離無上菩提修瑜伽者晝夜四時後夜日中黃昏中夜運心供養最為上勝至下當悉恐人難解故盡壇耳

第三入道場儀軌

若行者為求息災先須沐浴著新淨衣若在家者受近住戒應起慇重大乘之心欲求成就不惜身命於無邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得成就入道場已五體投地遍禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業一切罪障勸請十方佛轉正法輪請諸如來久住於世隨喜三乘所修福智以我某甲所修功德悉皆迴向無

上菩提願共法界一切有情所求悉
地速得滿足次結加趺坐如其闕緣
不得澡浴二手塗香發慇重心結清
淨印兩手當心虛心合掌如未敷蓮
花誦真言曰
唵娑嚩二合婆引嚩輸入馱引薩嚩達
磨引入娑嚩二合婆嚩輸度憾
誦此真言三遍正誦之時運心廣布
一切諸法本來清淨是故我身悉亦
清淨即閉目運想遍滿虛空一切諸
佛菩薩道場眾會執持種種上妙香
花三業至誠頭面禮敬
第一結佛部三昧耶印
兩手當心內相叉作拳並竪二大母
指誦真言曰
唵尒那尒迦娑嚩二合訶去引
不出聲誦此真言三遍下皆准知於
頂上散由結此印契誦此佛部三昧
耶真言故十方法界一切諸佛悉皆
雲集遍滿虛空加持行者離諸障惱
三業清淨所修行願速得成就
第二結諸菩薩部三昧耶印
兩手當心如前作拳左大母指屈於

掌中誦眞言曰

唵阿(引)嚧(引)力迦娑嚩(二合)訶

准前誦三遍於頂上散由結此印契誦此諸菩薩部三昧耶眞言故即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集遍滿虛空加持行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承本悲願令所求者皆悉滿足

第三結金剛部三昧耶印

右如前印舒左大母指屈右大拇指於掌中誦眞言曰

唵嚩日囉(二合)地力迦娑嚩(二合引)訶

准前誦三遍於頂上散由結印契誦金剛部三昧耶眞言故即得十方法界一切金剛現威怒身如雲而集滿虛空界加持行者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自願力大則護持國界令無災難小則乃至一身令無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契及誦眞言五處加持謂額右肩左肩心喉五處於頂上散即成被金剛堅固甲冑由此加

持遍行者身威光赫奕一切諸魔障惱者眼不敢覩疾走而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印

右以前金剛部印契誦彼真言遶壇左轉三匝即能辟除大力諸魔隨佛菩薩善隱顯者遠去地界隨心大小便右轉三匝即成金剛方隅寶界諸佛菩薩尚不違越況障惱者能得其便於頂上散

第六結請聖衆降壇印

右用前三部印契及誦真言以大母指向身招請三遍三招即前滿空三部聖衆各依本位不相障礙寂然而住頂上散

第七獻閼伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛滿香水置於眉中誦真言曰

唵嚩日盧(二合)娜(引)迦吽(引)

准上誦三遍運心廣布次第普浴一切聖衆於頂上散由獻閼伽故從勝解行地乃至法雲地於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護獲諸灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌　大母指
及二小指相附少屈餘之六指各散
微屈如開敷蓮華真言曰
唵迦磨攞娑嚩(引二合)訶
由結印契及誦真言所獻寶座令諸
聖衆皆如實受用則令行者至果位
中獲得金剛堅固寶座
第九結普供養印
右以兩手合掌五指平交以右押左
置於心上誦真言曰
娜莫三曼多沒馱(引)南(引)薩嚩他(引)
吹(平)烏娜誐(二合)諦薩頗(二合)囉(四)呬(引)𤚥
誐誐曩(上)劒娑嚩(二合)訶
由結此印誦真言故運心廣布周遍
法界諸佛菩薩道場海會普雨一切
諸供養具初誦一遍塵沙寶器滿盛
塗香普塗聖衆誦第二遍種種花鬘普
遍莊嚴誦第三遍燒種種香普遍供養
誦第四遍雨諸天中上妙飲食置於
寶器普遍供養誦第五遍雨諸摩尼
以為燈明普遍供養諸佛菩薩由誦
真言加持力故所獻香等於諸海會
悉皆真實聖衆受用行者當來常獲

是報

第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附汝二頭指以二小指屈於掌中以大拇指各押二指頭置於心上誦經中陀羅尼七遍由結此印誦陀羅尼故行者自身即變成般若波羅蜜多菩薩爲一切諸佛之母其菩薩像結加趺坐白蓮花上身黄金色衆寶瓔珞遍身莊嚴首戴寶冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作說法印以大母指押無名指頭即想菩薩從頭至足身諸毛孔流出光明作種種色遍滿法界一一光中化無量佛遍虛空界諸世界中普爲衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行者作此觀已頂上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦真言

曰

唵(引)摩攞娑嚩(二合)訶

誦此三遍加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀心莫間斷誦一百八

或二十一遍掐數足已頂戴數珠置於本處結三摩地印横舒兩手以右押左置於臍下端身閉目頭少微屈注心心上諦觀圓明鏡智上縱廣一肘漸遍法界布字行列右旋次第觀一一字光明徹照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而復始至第三遍心善寂定了了分明觀所詮義不生不滅一一平等皆遍法界非動非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜多三摩地觀

從此欲結般若波羅蜜多印誦陁羅尼七遍於頂上散次結普供養印如前運心次第供養對聖衆前以向所修所生功德盡將資益所求諸願為國為家刹他滿足然後迴施衆生迴嚴淨土迴向實際迴求無上菩提願共有情速至彼岸次結前結界印誦前真言三遍左轉即成解界次結前三部印誦前真言三遍皆以大拇指向外撥之即成發遣聖衆各歸本土行者作禮而去如常經行受持讀誦大乘勿散動也

第四釋陁羅尼文字觀行法

娜謨(此云歸命)囉怛曩(二合此云寶)怛囉(二合)夜(引)耶

此云三順此方言歸命三寶謂由持經誦陁羅尼者密語乃云歸命三寶何故須歸耶謂梵本金剛頂瑜伽經云歸依佛故即得諸佛五菩薩等一切菩薩與無量眷屬皆來加護謂諸菩薩尊敬菩提心見發菩提心歸依佛者常加護故歸依法者即得帝釋并諸眷屬四天王天皆來加護謂由帝釋往因危難得般若法加護獲益故常尊敬歸依僧者即得色究竟天五淨居等并諸眷屬皆來加護謂諸菩薩及聲聞僧多居彼天住現法樂故常尊敬

娜莫(此云歸命)阿(引上)哩(引)也(二合)

此云遠離惡不善法會意翻云聖者也

吠嚕者娜野

此云遍照亦云大日如世間日唯照一邊不照一邊照晝不照夜照一世界不照餘世界但得名日不得名大毗盧遮那名大日者色身法身普照法

界十方世界悉皆照曜若人稱名歸
命禮拜則得法界一切諸佛菩薩聖
賢乃至八部加持衛護
怛他(引)蘖多野(此云如來)囉訶(二合)諦
此云應供亦云害怨亦云不生
三藐(此云正)三沒馱(引)野
此云等覺順此方言歸命聖者遍照
如來應供正等覺
娜莫(此云歸命)阿(引)哩野(二合此云聖者)三滿多(此云遍亦云普亦云等)
跋捺囉(此云賢)野
依聲明法八轉聲中第四為聲為彼
作禮故名為也下諸野字皆准此釋
謂此菩薩說三密門廣明行願若有
諸佛不修三密門不依普賢行願得
成佛者無有是處若成佛已於三密
門普賢行願有休息者無有是處故
歸命也
冒地薩怛嚩(二合)野　舊云菩提今云
冒地舊云薩埵今云薩怛嚩(二合)於上
五字此方語略彼三字但云菩薩
摩訶薩怛嚩(二合引)野(此云大勇猛者)　摩訶迦
嚕抳迦(引)野　此云大悲者順此
方言歸命聖者普賢菩薩大勇猛大

悲者由帰此故即得十方諸佛菩薩
悉皆加護諸佛菩薩修三密門行普
賢行證得勝果故常尊敬
恒你也他引此云所謂古云即説
抧攘那此云智鉢囉二合你引閉
此云燈由此智燈破諸闇故瑜伽釋
云以無所得智為方便無智無得即
成般若波羅蜜多智燈普照一切
法界無分別故
悉梵本此是阿字此翻為無隨文便
作
悪字呼乞叉二合也此翻云盡句引勢
此翻為藏無盡藏也瑜伽釋云阿字
為種子阿字者詮一切法本不生故
然此阿字是一切字母能生一切字
若得阿字門瑜伽相應則得諸佛無
盡法藏則悟一切法本不生由如虛
空一相清淨平等無二即成無分別
智
鉢囉二合底婆引娜此云辯才嚩底
此云具也順此方言具辯才也瑜伽
釋云鉢囉二合字為種子鉢囉二合字者
詮般若波羅蜜多無所得也由證諸

法本來不生故獲諸佛無盡法藏於
後得智得四無礙解辯說自在故
薩嚩(此云一切)沒馱(此云覺者)嚩路(引)枳諦
此云所觀察即一切佛所觀實相也
瑜伽釋云薩字為種子薩字者詮一切
法平等義也瑜伽者能緣所緣悉皆
平等智證眞理入法馱流即同無邊
一切佛所觀察故
瑜(引)議(此云相應)跛哩你瑟跛(二合)穎
此云圓成順此方言圓成相應也瑜
伽釋云瑜字為種子瑜字者詮一切
乘無所得也觀智相應證圓成理即
於諸乘教理行果悉皆證得一眞法
性
儼避(引)囉(此云甚深)努囉嚩議(引)係
此云難測謂前圓成甚深難測也瑜
伽釋云儼字為種子儼字者詮眞如
法無來無去性離言詮唯自覺聖智
離相而證
底哩野(三合)特嚩(二合此云三世)跛哩你瑟跛(二合)穎
此云圓成即三世圓成也瑜伽釋云
底哩也(三合)三字是梵一字以為種子

底哩野合三者詮一切法真如平等塵沙功德性自成就也此真如法雖通一切體非三世也然過去現在未來世者從虛妄生是不相應行蘊所攝有為法故真如非彼悉皆遠離

冒引地質多此云覺散惹引曩你此云能生頓此方言即前三世圓成能生菩提心瑜伽釋云冒字為種子冒字者詮一切法無縛義也若能知自身中菩提之心自性成就三世平等猶如虛空離一切相即能了知一切有情心及諸佛心皆如自心本來清淨則起大悲深生矜愍種種方便令諸有情離苦解脫得至究竟無縛無解是為廣大菩提心也

薩嚩引毗曬迦引此云一切灌灑毗色訖諦合二

此云所灌會意翻云以灌頂法而灌其頂灌頂法者彼經有五所謂寶冠印契及水光明名号而灌頂也瑜伽釋云薩字為種子薩字者詮一切法無係著義由觀自他及諸佛心同一真如得同體悲是故獲得不染不著則得

十方一切諸佛法雨灌頂獲勝地也
謂十地中地地皆得勝上灌頂三業
加持若無量修多羅演說自在
達磨(此云法)娑誐囉(此云海)三(去)步諦
此云出生順此方言謂從法海出生
無礙解脫無斷盡故瑜伽釋云達字
為種子達字者詮一切法染淨二體
皆不可得以正體智斷本識中俱生
智障則成法海流出教法廣利樂故
阿(去聲短呼)暮(引)伽此云無間斷古譯云
不空者謬也
室囉(二合)嚩儜
此云聞也順此方言若諸佛所無間
聽聞瑜伽釋云今依聲論釋無間者
阿字為種子阿字者詮一切法本來
寂靜本來涅槃由證此法遍周法界
諸佛剎土大集會中若諸佛前所聞
教法悉皆憶持永不忘故
摩訶(引)(此云大)三滿多(此云普)跋捺囉(二合)(此云賢)步彌(此云地)涅哩野(引)(二合)諦
此云出生順此方言從前諸地所修
行願能出生此大普賢地即十地後
等覺地也然瑜伽中從凡至聖總為

四地一勝解行地通目地前二普賢
行願地通目十地三大普賢地即等
覺地四普照曜地即成正覺地修彼釋
者摩字為種子摩字者詮一切法我
法空故謂瑜伽者斷微細障證我法
空即超出此大普賢地證普照曜成
等正覺福智莊嚴受用法身俱圓滿
故

尾野(二合)謁羅拏(此云受記)跛里鉢囉(二合)跛儜

此云獲得順此方言獲得受記即是
先得受記今獲滿足也瑜伽釋云尾
野(二合)字為種子尾野(二合)字者詮一切
法畢竟不可得由果圓滿究竟證得
一切諸法自性寂靜自性涅槃能證
所證皆同一性不增不減常圓滿故

薩嚩悉馱

此云成就人即是十地諸菩薩也

娜麼塞訖哩(二合)諦

此云作禮禮有二義一者禮彼般若
之法二者禮彼成正覺人具此二義
故十地者之所作禮也瑜伽釋云薩
字為種子薩字者詮生成義於薩字
中有開字詮無生義然果位中由證

阿字不生不滅體常堅固猶若金剛勝用自在即能普現無邊應化種種利樂示有生滅實無生滅故

薩嚩(此言一切)冒(引)地薩怛嚩(二合此云菩薩)散惹曩你此云出生順此方言出生一切菩薩也瑜伽釋云薩字為種子薩字者詮一切法無等義也由觀此字心與真如平等一相清淨即是般若波羅蜜多出生一切菩薩地故

婆誐嚩底歡對翻云具福智者會意釋云世尊

没馱(此云覺)麼(引)諦

此云母順此方言佛世尊母婆伽梵普用聲呼也婆誐嚩底者女聲呼也二俱會意釋云世尊若依聲明歡對譯者婆伽云破梵翻為能能破四魔名婆伽梵又云薄阿梵依聲明論分字釋云薄名為破阿名無生梵名為證智能證阿名為阿梵由阿梵故能破煩惱故佛世尊不生不滅不去不來不一不異不常不斷不增不減具如是德名薄阿梵又云薄伽梵薄伽云福智梵名為具會意釋云由具福

智莊嚴滿足名薄伽梵亦是男聲瑜伽釋云婆字為種子婆字者詮一切法有不可得由心染故有生死由心淨故有涅槃彼二離心俱不可得謂由般若為生了因即能出生一切諸佛故名為母上十六句如瑜伽經中亦為普賢菩薩十六行也

阿囉妳迦囉妳阿囉拏迦羅妳

然此十二字明三秘密三業清淨

阿字名者詮一切法本來不生由知一切法本來不生故悟一切法離塵囉字門者詮一切法離塵義也由知一切法離塵故即悟一切法無諍妳字門者詮一切法無諍義也由知一切法無諍故即悟一切法無造作迦字門者詮一切法無造作由知一切法無造作故即悟一切法清淨囉字門者詮一切法清淨由知一切法清淨故即悟一切法無諍妳字門者詮一切法無諍由知一切法無諍故即悟一切法本來寂靜

阿字門者詮一切法本來寂靜由知一切法本來寂靜故即悟一切法無垢

囉字門者詮一切法無指由知一切法無指故即悟一切法無諍拏字門者詮一切法無諍由知一切法無諍故即悟一切法無造作迦字門者詮一切法無造作由知一切法無造作故即悟無無分別智

囉字門者詮一切法無分別由知一切法無分別故即悟一切法無動

娑字門者詮一切法無動由知一切法無動故即證摩訶般若波羅蜜多無住道也

摩訶(引此云大)鉢囉(二合)枳穰(二合此云極智)播(引)囉弭諦

依聲明論分句釋云播藍伊(上聲)多伊多者此岸也播藍者彼岸也乘大極智離生死此岸到涅槃彼岸得無住處大般涅槃也

娑嚩(二合引)訶

此云成就義亦云吉祥義亦云圓寂義亦云息災增益義亦云無住義今依無住義即是無住涅槃依此涅槃盡未來際利樂有情無盡期故此上凡言種子者是引生義攝持義具如十字合成一句以初一字而為種子下

之九字所有觀智依初引生攝入初字由此而言若知一法即知一切法若知一法空即知一切法空能於一字專注觀察修諸行願一切行願皆得圓滿

第五陀羅尼觀想布字輪

若行者能於此般若波羅蜜多經修瑜伽觀智者於此陀羅尼從初至末所有文字一一句一一字思惟觀察於自心中清淨圓明大圓鏡上想一金輪外第一重有十六輻次第右旋想十六句分明顯現次第二重有十二輻想十二字右旋安布次第三重布列十字於十字中有一地字此中意者攝前長行乃至諸會大般若等為十六句攝十六句為十二字攝十二字為其十字攝彼十字歸于一字從廣至略漸減漸深一字現前同於法界性相平等至究竟故然修行者觀諸梵字了了分明周而復始若心專注於諸文字屈曲次第心不異緣即成定品觀所詮理即成慧品二法雙運任運現前逼逹無礙念念銷滅一

切業障報障煩惱障身心轉依皆得
自在獲諸神通至究竟位三身具矣

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷 信

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大
鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

歸命釋迦牟尼佛　宣說方廣大乘典
為諸菩薩而開示　甚深最勝真實教
我今依於大教王　遍照如來成道法
若能依此勝義修　現世得成無上覺
歸命緣起初序品　光中能顯因果事
福德智慧至究竟　一乘實相勝義門
歸命善巧方便品　甚深難解如來智
言語道斷離心境　是故方便說三乘
歸命火宅譬喻品　舍利先授菩提記
有情不覺三界苦　佛以三車誘令出
歸命厭悔信解品　於自劣乘而愧恥
深生渴仰難遭遇　我等咸獲無上寶
歸命療疾藥草品　生盲丈夫開慧眼
而獲智光如日輪　於無上乘得善巧
歸命最初授記品　四大聲聞同記莂
各隨奉事諸世尊　當來咸證菩提果
歸命化城巧喻品　佛慇懃說昔因緣
為權止息示化城　至大涅槃為究竟
歸命五百弟子品　大聲聞僧咸授決

則悟身中如來藏　無價寶珠今覺知
歸命授學無學品　佛記阿難羅睺羅
則表法王無偏黨　漸攝定性及不定
歸命傳經法師品　若有未來諸有情
持此法華一句偈　佛皆與彼而授記
歸命多寶佛塔品　示現淨土集諸佛
提婆達多授佛記　龍女得成無上覺
歸命勸持經典品　姨母耶輸皆蒙記莂
諸大菩薩及聲聞　咸願末法勸持此
歸命修行安樂品　說經先住安樂行
現世獲得殊勝報　於佛菩提不退轉
歸命從地涌出品　八恒菩薩願持經
如來密意而不許　為顯涌出菩薩故
歸命如來壽量品　佛已成道無邊劫
為諸狂子現涅槃　常住靈山而不滅
歸命分別功德品　無數微塵菩薩眾
聞佛宣說壽無量　各起地位證菩提
歸命隨喜功德品　校量世出世間福
若聞此經一句偈　超彼速證無上道
歸命法師功德品　若能受持此經典
於現父母所生身　獲得神通淨六根
歸命不輕菩薩品　往昔難行苦行業
得聞此經增壽命　度脫無量無邊眾

歸命如來神力品　佛現廣長之舌相
猶豫不信令淨信　見是瑞相獲佛道
歸命最後囑累品　如來付囑諸菩薩
當於未來末法時　流通宣說無悋惜
歸命藥王本事品　為求法故并三昧
燒身供養淨明佛　難遇經王表殷重
歸命妙音菩薩品　從彼佛刹來此土
而聽妙法蓮華經　既聞法已還本國
歸命觀音普門品　說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸災難　顯現常住如幻定
歸命陀羅尼妙品　二菩薩及二天王
并羅刹女說真言　為護持經法師故
歸命妙莊嚴王品　藥王藥上本因緣
由斯二士善知識　而不退失菩提道
歸命普賢勸發品　若有於此蓮華經
於三七日專持習　普賢為現淨法身

如方廣大乘經說一切眾生身中皆有佛性具如來藏一切眾生無非無上菩提法器若欲成就如此法者應當須具如是四緣一者親近真善知識真善知識者即是灌頂阿闍梨二者聽聞正法聽聞正法者即妙法蓮華經王三者如理作意如理作意者即為

瑜伽觀智四者法隨法行法隨法行
者謂修奢摩他毗鉢舍那則堪任證
無上菩提若修持妙法蓮華經若男
若女則須依修眞言行發行菩薩之道
應當先入大悲胎藏大漫荼羅并見
護摩道場或除身中業障得阿闍梨
與其灌頂即從師受念誦儀軌三昧
耶護身結界迎請供養乃至觀於已
身等同普賢大菩薩身若不具如是
增上緣者所有讀誦修習如此經王無
由速疾證成三昧一一印契儀軌眞
言應當於灌頂阿闍梨處躬親稟受
若不從師稟受決擇而專擅作者是
則名為越三昧耶受及授者俱獲重
罪既得具法即應簡擇念誦修行處
所或於伽藍或山林樹下江河洲渚
或自己舍宅與法相應福德之地掘
深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至
十二肘量稱其處所作曼荼羅等
其地中若有瓦礫灰骨蟲炭及諸
穢物即不堪用更擇勝處穿訖却填
土若有餘是吉祥相如其欠陷取河
兩岸土填之若其本淨最為殊勝

或在樓閣或盤石上船上佛殿中則
不應簡擇但建四肘曼荼羅乃至十
二肘量如前所說若壇十二肘高廣
可十二指量於東北隅稍令墊下一
大吉祥速疾成就壇既成已於其中
央穿一小坑安置五種寶金銀真珠瑟瑟頗梨五
藥娑賀若羅娑賀祢嚩是吒迦羅藥哩謁羅賀二合勿哩二合賀度黎此
蘇即以夫唐驫由靈藥加赤箭入稀衣參石上昌蒲天門冬等代之五
香沈香丁香鬱金香檀香龍腦香等五穀稻穀大麥小麥菉豆
白芥子等如是五寶香藥等各取少許以
小瓶子盛或小瓷合盛之一處以地
天真言加持一百八遍真言曰
曩莫三去滿多沒馱引南引畢哩二合體微曳
二合娑嚩二合引訶引
又以佛慈真言加持一百八遍真言曰
唵沒馱每引怛哩二合嚩日囉二合囉乞叉
二合撼
又以無能勝明王真言加持一百八遍
真言曰
曩莫三滿多沒馱引南引唵戶嚧戶
嚧戰拏哩摩等霓研以反娑嚩二合訶
既加持已安置壇中坑內填築令平以
隨時香華飲食并二閼伽以用供養其
行者面向東方長跪以右手按於置香

梁塵誦吉地天偈三遍或七遍偈曰

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

然後取淨土及犢子瞿摩夷未墮地者與細沙相和為泥以塗其壇待乾已後又取瞿摩夷和香水更遍塗拭即擣蓮子草揩[illegible]上正令拭揩磨之時誦塗地真言無限遍數塗了即止真言曰

曩莫三滿多沒馱喃引阿鉢囉合二底下沒叉 下同二三迷誐誐那三迷二三麼多努蘖帝四鉢囉合二吃嚟合二底微戍睇五達磨馱睹微戍達係合二娑嚩合二訶引

既塗壇已如法壇量分其聖位各點為記然後用五色線絣合為繩於磨白檀香泥汁中浸使一宿然後拼壇其壇三重當中内院畫八葉蓮華於華胎上置窣覩波塔於其塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔門兩開於蓮華八葉上從東北隅為首右旋布列安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於

北院四隅角內初東北隅置摩訶
迦葉次東南須菩提西南舍利弗
西北大目揵連次於第二重院於其
東門置金剛鏁菩薩南門置金剛鈴
菩薩當塔前門金剛鉤菩薩北門金
剛索菩薩於東門北置得大勢菩薩
門南置寶手菩薩次於南門東置寶幢
菩薩門西置星宿王菩薩次於西門
南置寶月菩薩門北置滿月菩薩次
於北門西置勇施菩薩門東置一切
義成就菩薩又於東北隅角內置供
養華菩薩東南隅供養燈菩薩西南
隅置供養塗香菩薩西北隅供養燒香
菩薩次於第三重院東門置持國天
王南門置毗樓勒叉天王西門置毗
樓博叉天王北門置毗沙門天王於
東方門北置大梵天王門南置天帝
釋次於南方門東置大自在天門西
置難陀龍王次於西方門南置妙法
緊那羅王門北置樂音乾闥婆王次
於北方門西置羅睺阿脩羅王門東
置如意迦樓羅王於東北方置摩醯
沙摩金剛東南方置軍荼利金剛

西南方置聖不動尊金剛西北方置聖降三世金剛於壇四面盡飲食界道　又蓋四門於其壇上張設天蓋四面縣幡二十四口又於四角各豎幢幡安四寶瓶底不黑者滿盛香水於瓶口內雜插種種時花枝條於壇四門兩邊各置二閼伽器滿盛香水中著鬱金遶諸時華極令香潔又於四門置四香鑪燒五味香以用供養又於四隅各置銅燈臺酥油為明於四角外各釘佉陀羅木橛如無此木鑄銅作橛代之亦得若修行者為求六根清淨滿足六千功德成就法華三昧現世入初地決定求證無上菩提者應一七日三七日乃至七七日或三箇月態依儀軌隨其力分於壇四面皆置色香美味種種食飲乳粥酪飯甜脆菓子及諸漿等塗香粽香時華燒香燈燭所供養物應以新淨金銀器銅器及好瓷器無破缺漏未曾用者以盛食飲復用燒香薰其食器即用聖不動尊真言加持三遍或七遍

真言曰

曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃戰拏摩訶嚕灑拏薩頗(二合)吒耶吽(引)怛囉(二合)吒撼(引)鋡(引)

既加持已然後供養於壇西面應置卑腳牀子可去地半寸已來以淨茅薦用敷其上是修行者每日四時澡浴四時換衣如其不及時別澡浴者即誦淨真言加持衣服此即名為勝義澡浴誦三遍或七遍真言曰

唵娑嚩(二合)婆嚩術(輸律反)馱薩嚩達摩娑嚩(二合)婆嚩術度撼

加持已訖即入道場瞻仰尊容如對真佛虔恭稽首至心運想想禮盡虛空遍法界一切諸佛及諸菩薩既禮拜已右膝著地合掌當心閉目專意誦普賢行願一遍一心遍緣諸佛菩薩應定心思惟普賢行願一一句義發大歡喜難遭之想即加趺坐結定印誦如來壽量品或但思惟品中妙義深信如來常住在世與無量菩薩緣覺聲聞以為眷屬處靈鷲山常說妙法深信不疑次當即誦無量壽命決定如來真言七遍作是念言願一切

有情皆獲如來無量壽命發是願已即
誦真言曰
曩謨引阿跛哩弭多引欲枳孃合二曩
尾𩕳室者合二也囉逝捺囉合二也怛他
引蘖多引也唵薩嚩僧去塞迦引下囉
跛哩翰反馱達磨帝摩訶引曩也跛
哩嚩引㘑娑嚩合二訶
若修行者每日六時時別誦此真言
七遍能延壽命能滅夭壽決定惡業
獲得身心輕安離諸昏沉及以懈怠
受持此妙法蓮華經速得成就即用
塗香其塗香於石上水磨白檀龍腦如泥即是遍塗二手
乃至臂肘腕後應結一切如來三昧
耶印二手合掌二大指並偃竪即成
以大指頭拄於心上入勝義諦實相
觀門所謂毗盧遮那如來心真言種
子阿字相在已身心蓮華中其色潔
白猶如珂雪螢徹光明漸漸引舒遍
一肘量即思此字具實義門阿字者
謂一切法本不生故一切佛法自性
本源清淨法界之所流出一切言教
皆以此字而為根本決定專注離於
散動住是觀已即移其印而觸於額

誦眞言一遍次觸右肩左肩心及於
喉皆誦一遍遲動手印誦眞言時專
注一緣如前觀想加持已訖頂戴於
印然後解散眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃阿三迷怛哩(二合)
三迷三摩曳娑嚩(二合)訶(引)
由結此印及誦眞言則見一切如來
地超三界道圓滿地波羅蜜
次應結法界生印二手各作金剛拳舒
二頭指側相拄即成安印於頂於其
印中想法界種子(覽字)其色皓白遍
流光明普照一切有情界能破一切
有情虛妄煩惱當觀自身及諸有情
同一法界無二無別作是觀已即誦
眞言三遍或七遍眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃達摩馱都娑嚩
(二合)婆嚩(句引)痕
由結此印及誦眞言則證得無邊清
淨法界次結金剛薩埵轉法輪印二
手相背右押於左左右八指反相鉤
以左大指入於右掌屈右大指以頭相
拄以印安於心上又想自心月輪中
有吽字白色潔即轉此字為轉法

輪大菩薩身觀智成已即誦眞言曰

曩莫三滿多嚩日囉(二合)唅嚩日囉(二合)怛麼句(引)撼

由結此印及誦眞言觀行力故即能於一切有情界轉大法輪

次結金剛甲冑印二手虛心合掌二頭指各屈拄中指背上節二大母指並竪押中指中節文即以印觸額誦眞言一遍次右肩左肩心及喉上各加持一遍眞言曰

曩莫三滿多嚩日囉(二合)唵(引)嚩日囉(二合)噉嚩左吽(引)

由結此印及誦眞言即是披大誓莊嚴金剛甲冑光明赫奕一切天魔及諸作障者不敢陵逼正結印之時作是思惟一切有情沉溺生死苦海我皆拔濟令一一有情與我無異次結一切如來大慈印二手外相叉二大指二小指各以頭相拄豎於心上結印成已即入一相平等法無我觀起大慈心遍緣一切有情界願一一有情皆悉獲得慈心三昧作是觀已誦眞言曰

曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝瓢(微反)庚曳底

婆縒(二合)底娜捨你勢噏麼捉嚩曰隸(二合)紇哩(二合)娜也嚩日𡃤(二合)摩囉賽(先代反)你也(二合)尾捺囉(二合)跛寧瞀曩曩賀曩嚩日囉(二合)葉陛怛囉(二合)娑也怛囉(二合)娑也薩嚩磨(引)囉婆嚩曩(引)你吽吽散馱囉散馱囉沒馱(引)昧底哩(二合)薩嚩怛他(引)蘖多嚩曰囉(二合)羯臘跛(二合)地瑟耻(二合)帝娑嚩(引二合)訶(引)

由結此印及誦真言入無緣慈觀能令三千大千世界下至風輪際猶如金剛無量天魔不得傾動悉皆退散其修行者若作此法其道場地即是金剛堅固之城一切障者不敢觸惱心所求願速得圓滿次結方隅界印二手合掌屈二頭指二無名指以甲相背並豎二大指捏二頭指擗開二小指即成以印右旋三帀即成結界真言曰

曩莫三滿多沒馱南黎盧布哩尾俱吐尾俱黎娑嚩(二合)訶

次以聖不動尊印真言辟除一切諸惡魔障右手直豎頭指中指相並無名小指屈入掌中以大指捻無名小

指甲上左手亦然以左手當心為鞘右手為劒置其鞘中誦真言然後如抽劒勢以印左旋辟除障難以印右旋隨意遠近結為其界結印之時應觀自身即是此尊左持金剛羂索右執金剛智劒威徳光明遍照法界作是觀已即誦真言曰

曩莫三滿多嚩日羅(二合)喃戰拏摩訶嚕灑拏薩頗(二合)吒耶吽(引)怛囉(二合)吒撼(引)鋡(引)

由結此印及住觀行誦真言故能護菩提心能斷諸見若修行者當持此真言乃至菩提更不為諸魔得便速成正覺次應結寶山印誦寶山真言二手內相叉極令深緊二肘相著開腕即是真言曰

唵阿者攞吽

由結此印誦真言加持力故即此寶山於其壇中轉成蘇迷盧峯山於山峯上(即)當一心專注觀想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處類聚為地種種妙華遍布其上寶樹行列開敷寶華諸枝條上出妙天衣微風搖擊出微妙

音其聲諧韻猶如天樂妙音普聞三
千世界又於中想多寶世尊舍利寶
塔種種莊嚴釋迦牟尼如來及多寶佛
於其塔中同座而坐無量菩薩聲聞
緣覺天龍八部聖賢衆會圍遶聽法
周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛
於寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子
之座乃至無量微塵數佛多寶塔前
賢瓶閼伽入功德水悉皆盈滿妙寶
香爐燒無價香摩尼寶王以為燈燭
菩提妙華普散諸佛及諸大衆天諸
美饍芬馥香潔塗香粖香珠鬘瓔珞
供養雲海諸波羅蜜供養菩薩歌讚
如來真實功德自見已身於中供獻
於其八方諸分身佛一一佛前悉皆
如是奉獻供養又想自身在釋迦牟
尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大乘
勝義作是觀已即誦此偈曰

以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住

誦此偈三遍或七遍即誦大虛空藏
普供養真言曰

唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉二合斛引

由誦此偈及此真言於一切如來前

大會衆皆獲眞實廣大供養
次應觀三重曼荼羅會衆栴中央佛
并八大菩薩及四大聲聞眷第二院
諸菩薩無量無數第三院諸天八部
并四大威德菩薩各於四隅并無量
忿怒眷屬今一切諸魔退散無得侵
擾然後結縛發意轉法輪菩薩印二手
各作金剛拳二頭指二小指手相鉤即
成以印按於壇上誦眞言五遍眞言曰
唵嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽弱吽鑁
斛
由結此印誦眞言故其壇中諸佛菩
薩及諸聖衆量同虛空遍周法界成
就土佛刹一切有情眞然身心通同
一相影現於中勝妙刹中則次應入
眞如法性道場觀行而誦此偈思惟偈
中眞實勝義乃至心與眞如體性相
應爲限偈曰
虛空爲道場 菩提虛空相 亦無等覺者
眞如故如來
次結奉請一切如來并諸聖衆印二
手內相叉合爲拳舒右手頭指屈其
上節如鉤即成眞言曰
曩莫三滿多沒䭾南 噁(引) 薩嚩怛囉

合二缽囉合二底賀多怛他蘖當俱舍曩
抳左哩耶合二跛哩布引囉迦娑嚩合二
訶引
由結此契及誦真言諸佛菩薩并其
眷屬無不來集行者了了分明見在
鷲峯山頂空中而住即取右邊閼伽
器二手捧持當額奉獻想浴諸佛菩
薩及諸聖眾足其閼伽器或金銀熟銅為瑠商佉如是之器悉盛庭注隨取一類皆滿或水淨妙香囊上泛時華并著少許鬱金初奉請時取右邊者奉送時用左邊者即於尒時虔恭慇
懃啟告諸佛求心中所願願速成就
真言曰
曩莫三滿多沒馱南誐誐曩娑麼娑
莫娑嚩訶
由獻閼伽香水供養故令修行者三
業清淨洗除一切煩惱罪垢
次應結獻花座印二手左右大小指各
頭相拄餘六指如欲敷蓮華形即成
真言曰
曩莫三滿多沒馱南惡引
由結此印及誦真言加持力故即從
此印流出無量寶師子座并蓮華座
種種諸座備及菩薩一切聖眾各隨

所宜悉皆獲得殊勝之座

次結普通印二手內相叉為拳諸指

苐令稍起即誦藥王菩薩等諸眞言

曰

怛你也(二合)他安祢滿祢麼寧(一)麼麼

寧(二)喞帝(三)左哩帝(四)捨迷(五)捨弭跢

(引)尾(六)扇(七)帝(八)穆訖帝(二合)穆訖

多(二合)多(上)迷(九)娑迷(十)阿(上)尾灑迷

(十一)娑(上)麼娑迷(十二)惹曳(十三)乞灑(二合)曳

(十四)惡乞灑(二合)曳(十五)惡乞史(二合)(引)抳(十六)

扇(引)帝(十七)扇帝捨弭(十八)馱(引)囉抳(十九)

阿(引)盧迦(引)婆(引)細鉢囉(二合)底也(二合)吠(儞閉反)

乞灑(二合)抳(二十)尾尾(嚕)(二十一)顊尾瑟穌阿便

怛囉顊尾瑟穌(二十二)阿典多跛哩舜(入音)

苐(引)(二十三)塢俱黎(二十四)穆俱黎(二十五)阿囉妳

(二十六)跛囉妳(二十七)輸迦(引)乞史(二十八)阿娑麼

娑迷(二十九)沒馱尾盧枳帝(三十)達磨跛哩

乞史(二合)帝(三十一)僧伽涅(寧逆反)具灑抳(三十二)

婆夜婆野尾戍陁寧(引)(三十三)滿怛隸(二合)

滿怛囉(二合)乞灑(二合)夜帝(三十四)嚕帝嚕帝嚕

多憍捨隸(三十五)惡乞灑(二合)(三十六)惡乞灑(二合)

野嚩曩跢(引)野嚩路阿麼你也(二合)曩

跢(引)野(三十七)娑嚩(二合)(引)訶(去)

勇施菩薩陀羅尼曰
怛你也(合二)他(引)入嚩(合二)隸(一) 摩賀(引)
入嚩(合二)隸(二) 屋計(合二)穆計阿祢阿努
(引)嚩底(丁反)(以) 怛嘌(合二)知曳(合二)怛嘌(合二)
知夜(合二)嚩底壹置寧尾置寧郢置寧
怛嘌(合二)置寧怛嘌(合二)吒(引)嚩底娑嚩
(二合)訶(引二)
毗沙門陀羅尼曰
怛你也(合二)他阿蘇捺蘇弩捺蘇阿曩
(引)努曩賦矩曩賦娑嚩(合二)(引)訶(引)
持國天王陀羅尼曰
怛你也(合二)他(引)阿誐抳誐抳矯(喬反)(引)矯
哩彥陀(引)哩贊拏理麼(引)鐙倪(研反)(以)
比羯斯(五)僧矩黎物嚕(合二)娑理娑嚩
(六引)訶(引)
十羅剎女陀羅尼曰
怛你也(合二)他(引)壹底銘壹底銘壹底
銘壹底銘壹底銘寧銘寧銘寧銘寧銘嚕係
嚕係嚕係嚕係嚕係薩跢(二合)(下同)係薩
跢(二合)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係薩跢(二合)
係娑嚩(二合)(引)賀(引)
由誦如上諸真言故於持經者作大加
持諸惡鬼神悉皆遠離不敢附近行從

坐卧乃至夢中亦不敢觸惱一切時中皆得安樂應作是思惟於此妙法蓮華經王起慇重心難遭之想復作念言我從無始生死輪迴六趣皆由虛妄顛倒分別不得早遇如是教王菩薩道法今既得聞得見受持讀誦皆是諸佛菩薩慈悲愍念令我值遇如此妙法經王　如是深恩將何以報設使三千世界滿中勝妙一切珎寶并及飲食香華幡蓋國城妻子如微塵數乃至身命亦復如是悉皆捨施供養如來及此妙法蓮華大乘寶法雖經多劫亦不能報一偈之恩深生慚愧復作念言如我所聞遍照如來為諸菩薩宣說眞言秘密法之供養於諸世間諸供養中以法供養為最為勝今我為報諸佛深恩依眞言行菩薩方便儀軌用普供養盡虛空遍法界一切諸佛及大菩薩作是念已即結塗香印先舒右手竪掌向外以左手握右手腕作塗香勢即成眞言曰

曩莫三滿多沒馱南尾戍馱馱獻度納婆二合嚩引野娑嚩二合訶引

當運手印誦眞言時想從印及眞言不思議加持願力法中流出無量無邊塗香雲海遍塗諸佛菩薩一切聖衆淨妙色身及其剎土由作此法獲得現當來世戒定慧解脫解脫知見五無漏蘊法身之香若或違犯聲聞乘中律儀戒品或違犯菩薩道中淸淨律儀纔結此印誦眞言一遍一切戒品悉皆淸淨如故不墮惡趣疾證三昧

次結華供養印二手內相叉二頭指相拄令圓二大指各捻頭指根下餘六指入於掌中令如華形即是眞言曰

曩莫三滿多沒馱南摩訶每怛哩野(二合)毗庾(二合)娜蘖(二合)諦娑嚩(二合引)訶(引)

正結印誦眞言時運想諦觀於印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙華雲海供養一切諸佛菩薩及諸聖衆由結此印及誦眞言能令開敷自心蓮華六根淸淨獲得相好端嚴人所樂見於一切煩惱及隨煩惱不被染汙身心寂靜

次結燒香供養印二手中指已下三指豎相背二頭指側相拄二大指各

捻頭指根下即成眞言曰
曩莫三滿多沒馱南達摩馱怛嚩(二合)釋葉語婆嚩(二合)訶(引)
正結此印誦眞言時運心觀想從印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊燒香雲海普熏一切佛及菩薩并諸聖衆由結此印并誦眞言獲得般若波羅蜜能斷一切惡見并諸結使疾證無上正等菩提次結飲食供養印二手虛心合掌開掌猶如器形即是眞言曰
曩莫三滿多沒馱南阿囉囉迦囉囉麼隣娜泥摩訶麼理婆嚩(二合)訶(引)
正結此印誦眞言時至誠運想從印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙香潔飲食雲海於一一佛菩薩諸聖衆前以七寶器盛羅列奉獻由結此印及誦眞言運心供養獲得法喜食禪悅食解脫勝味食
次結供養燈明印右手爲拳直竪中指即成眞言曰
曩莫三滿多沒馱南怛他葉多旨薩頗(二合)囉儜嚩婆(去)婆曩誐誐猱娜理

也二合娑嚩二合訶引

正結此印誦眞言時運心諦想諸佛菩
薩從印眞言不思議願力加持法中
流出無量無邊如衆寶王及日月光
明燈燭雲海照曜諸佛及諸菩薩一
切大會由結此印及誦眞言獲得三
種意生之身能滅無明住地煩惱是
修行者作是供養已

次則入實相三摩地觀一切法如幻
因緣和合生故知一切有情無所得
以為方便觀一切法如陽焰上至淨
妙佛刹下至雜染世界亦無所得以
為方便觀一切法如夢於世間受用
知樂受苦受皆無所得以為方便觀
一切法如影像知自他身業無所得
以為方便觀一切法如響應知一切
自他語言上至諸佛下至諸有情類
語業無所得以為方便觀一切法如
光影於自他心知心心所法不即不離
悉無所得以為方便即證眞如觀一
切法如水月初地乃至法雲地菩薩
觀心如水觀清淨菩提心三摩地如
月心之與月無二無別亦無所得以

為方便卽證眞如觀一切法如佛變化知心心所緣慮無所得以爲方便則入大空三摩地眞如法界遍周佛界有情界無間無斷遠離言說及離能緣所緣若約眞證之門唯自覺聖智境界所得次卽應結三摩地印二手金剛縛仰於加趺上以二頭指屈中節相拄甲相背以二大指頭相拄於頭指甲上置於齊下閉目澄心誦通達無礙心眞言七遍曰

唵質多鉢囉(二合)底吠(無反)鄧(鼻)迦嚕彌

誦眞言已則靜慮專注尋求自心令我此心爲青爲黃爲赤爲白爲方爲圓爲長爲短爲是過去爲是未來爲復現在良久推求始知此心了不可得則能通達空觀我法二執亦不可得則能悟入人空智法空智則於此無所得心觀於圓明淨無塵翳如秋滿月烟現於身仰於心上此則是本源清淨大圓鏡智作是觀已則誦菩提心眞言七遍眞言曰

唵冒地喞多母怛波(二合)娜夜彌

誦眞言已當於圓明滿月面上觀五

鈷金剛智杵漸引遍舒普周法界以淨光明照燭一切有情界客塵煩惱自他清淨平等平等同一體性作是觀已誦眞言曰

唵戍菱姹(二合)嚩日羅(二合)

良久諦觀復漸收斂其金剛杵大如已身量誦眞言曰

唵嚩日羅(二合)怛麼(二合)句憾

復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身光明皎潔猶如月殿戴五佛冠天衣瓔珞而自莊嚴身背月輪白蓮華王以為其座右手持菩提心五鈷金剛杵按於心上左手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯一切相好悉令具足作是觀已復自思惟一切有情如來藏性普賢菩薩身遍一切故我与普賢及諸有情無二無別審諦觀已誦眞言七遍眞言曰

唵三滿多跋捺嚧(二合)憾

誦眞言已則結普賢菩薩三昧耶印二手外相叉合為拳合竪二中指即成以印印心誦一遍次安於額次及喉頂各誦一遍眞言曰

唵三昧耶娑怛鍐三合

次應結五佛冠印二手金剛縛竪二中指屈上節以頭相拄二頭指各捻中指上節以印置於頂上誦眞言一遍次安額上髮際誦一遍次移頂右頂後頂左各誦一遍眞言曰

唵薩嚩怛他蘖多引囉怛曩二合鼻引曬迦惡引

次結寶鬘印二手各作金剛拳額上平相縈繞如繋鬘勢即分拳於腦後亦如繋帶其二手各從小指徐徐散下旋拳如舞當繋之時隨誦眞言曰

唵嚩日囉二合麼羅鼻詵者滿鋡引鑁

次結金剛甲冑印二手金剛拳正當於心各舒頭指平相縈繞口稱唵砧二字眞言次移背上亦相縈繞却至當臍次右膝左膝次齊次腰後次心右肩左肩喉及項後皆相縈繞次至額上及以腦後皆如繋鬘帶勢二手兩邊徐徐散下便拍掌三遍名歡悅一切聖衆而誦眞言三遍眞言曰

唵嚩日囉二合覩使也二合斛引

修行者既成普賢菩薩大印身已又

結普賢菩薩三摩地印應修普賢行願入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脫門所謂入空三摩地運心遍周法界豁然無有一法可得於須臾頃證心靜慮住此觀門由入此三摩地滅除一切見為除空執則入無相三摩地於須臾頃住此觀門由入此三摩地滅於空相則入無願三摩地於眞如智本無願求須臾之間住此觀已則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量猶如秋月光明澄淨印在心中則誦普賢菩薩陀羅尼眞言曰

怛你也(二合)他(引)阿(上)難(上)妳(引一)難拏跛底(二)難拏韈怛𩕳(三)難拏俱捨理(四)難拏蘇馱(引)哩(五)蘇馱哩蘇馱囉跛底(六)沒馱(引)跛捨寧(七)薩嚩馱(引)囉抳(八)阿(引)韈怛𩕳阿韈怛𩕳(九)僧(去聲)(孚)伽(孚去)跛哩乞叉(二合)帝(十)僧(同上)伽涅(孽反遮)具(引)灑抳(十一)達磨跛哩(引)乞叉(二合)帝(十二)婀(上)僧(上)契(十三)阿僧(去)伽(引七)跛識帝(十四)底哩(二合)遍路吠(二合十五)僧(去)伽(去)咄旦也(二合)鉢羅(二合)没(轉舌呼之)帝(十六)薩嚩僧(去)伽(去上七)三(去)磨(引鼻音)底訖囒(引二合)帝(十八)

薩嚩達磨十九素跛哩乞史二合帝十二薩
嚩薩怛嚩二合嚕多嬌捨理也二合引弩囊
帝二十僧音去反訶上尾訖哩二合臧帝二十二阿
弩犧羅帝二合二十三曦底顯二十四曦多引理婆
嚩二合訶

即以此陁羅尼文字右旋布列於心
月輪面上觀一一字皆如金色一一
字中流出光明遍照無量無邊一切
世界良久用心心不散動則於一一
字思惟實相義門又一一字中皆有
阿字義門詮一切法本不生不滅不
有不無不即不異不增不減非淨非
不淨若能悟此實相緣生法門則能證
得無量無邊三摩地無量無邊般若波
羅蜜文應專注觀於舌端有八葉蓮
華華上有佛結加趺坐猶如在定想
妙法蓮華經一一文字從佛口出皆
作金色具有光明遍列虛空想一一
字皆變為佛身遍滿虛空圍繞持經者
其持經者隨其力分或誦一品或全一
部不緩不急作是觀時漸覺身心輕
安調暢若能久長作是觀行則於定
中了了得見一切如來說甚深法聞

已思惟則入法身眞如觀一緣一相平等猶如虛空若能專注無間修習現生則入初地頓集一大阿僧祇劫福智資糧由衆多如來所加持故乃至十地等覺妙覺具薩婆若智自他平等與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛事若念誦觀智已畢則結普賢菩薩三昧耶印誦眞言七遍或三遍則次結五種供養印各誦眞言三遍供養諸佛聖衆則取左邊閼伽捧當額奉獻祈心中所求廣大成佛之願求結聖不動尊印左轉解界則入無緣大悲自他平等猶若虛空則入法身觀無形無色於名於義無所戲論則結三昧耶印置於頂上誦眞言一遍奉送聖會雖約眞言門儀軌奉送常恒思惟一切聖衆同一法界無來無去願力成就常在靈鷲山中則起遍禮一切諸佛菩薩右膝著地誦普賢行願一遍則起旋繞窣堵波或經行於四威儀心住阿字觀門入勝義實相般若波羅蜜門念念遍緣一切有

情三界六趣四生類獲得妙法蓮華
經王於聞思修習速證無上正等
菩提
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大唐新翻密嚴經序

朕聞西方有聖人焉演不言之言垂無教之教啓迪權實發披龍藏還其善者不疾而速階其益者即聖自凡[illegible]棄求以娑婆丘陵示達觀以密嚴世界匪染淨在我實是非遊而楚越生於念中及缺頓於目下彼魚藏鳥迹其若是乎欽哉密嚴迹超三有量周乎法界相離於極微非聲聞之所聞豈色見之能見嘗[illegible]巳主妙尤恭付屬是欲息靜識浪珠淸意源窮賴耶能變之端照自覺湛然之境深詣心極其唯是經夫翻譯之來抑有由矣雖方言有異而本質須存此經梵書並是偈頌先之譯者多作散文蛇化為龍何必變於鱗介家成於國寧即改乎姓氏矧訛略輕重或有異同再而詳悉可為盡善大興善寺三藏沙門不空像教棟梁愛河舟檝戒珠在握明鏡入懷雪涉雲征窮麗野之真諦帆飛海宿究馬鳴之奧旨聲該入轉言善兩方之可窺鑒闕如抑揚

了義語今集京城義學沙門飛錫等
翰林學士柳抗等詳譯斯文及諸國
經等對執貝多翻諸簡牘悉其本夾
依以頌言大乘奧之味不遺清月之魄
恒滿豈不美歟豈不美歟朕詞乏清
華文非遒麗志流行於秘賾將布濩
於無窮聊課虛懷序之篇首云尒

大乘密嚴經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

密嚴道場品第一

如是我聞一時佛薄伽梵住於超越
欲色無色等想於一切法自在無礙
神足力通之所遊戲密嚴世界而此
世界非彼外外道聲聞緣覺所行之境
與諸修習勝瑜伽者十億佛刹微塵
數等菩薩摩訶薩俱其名曰摧一切
外道異論菩薩摩訶薩大慧菩薩摩
訶薩一切佛法如實見菩薩摩訶薩
聖觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩
摩訶薩神通王菩薩摩訶薩曼殊室
利菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩
解脫月菩薩摩訶薩持進菩薩摩訶
薩而為上首皆超三界心意識境智成

身轉於所依成就如幻首楞嚴法雲
三摩地無量諸佛手灌其頂處離三
有蓮華宮尒時如來應正遍知從現
法樂住自覺聖智甚深境界微妙奮
迅無量衆色之所現顯三摩地起出帝
雷光妙莊嚴殿與諸菩薩入於無垢
月藏殿中昇密嚴場師子之座世尊
坐已觀察四方從眉間珠髻光明莊
嚴出於無量百千淨光圍遶交暎成
光明網是光網流照之時一切佛剎
莊嚴之相分明顯現如一佛剎餘諸
佛土嚴飾細妙同於微塵密嚴世界
超諸佛國遠離星宿及日月如無為
性不同微塵此密嚴中佛及佛子并
餘世界來此會者皆如涅槃及以虛
空非擇滅性尒時世尊現彼世界佛
及菩薩威神功德勝妙事已復以佛
眼遍視十方諸菩薩衆告一切佛法
如實見菩薩摩訶薩言如實見今此
世界名日密嚴是中菩薩悉於欲色
無色無想有情之處以三摩地力生
智慧火焚燒色貪及以無明轉所依
止得意成身神足力通以為嚴飾無

寂然無骨體猶如日月摩尼電光帝
弓珊瑚虹蜺多羅黃金瞻蔔孔雀花
月鏡中之像如是色身住於諸地修
無漏因由三摩地而得自在十無盡
願及以迴向獲殊勝身來容嚴剎
尒時一切佛法如實見菩薩摩訶薩
從座而起偏袒右肩稽首佛足右膝
著地合掌白佛言世尊我於今者欲
有所問唯願如來應正遍知哀許為
說佛告如實見言善哉善哉恣汝所
問當為汝說令汝心喜
尒時一切佛法如實見菩薩摩訶
薩承佛開許即白佛言世尊唯此佛
剎超越欲色无色及以无想有情界
耶佛言善男子從此上方過百億佛
剎有梵音佛土娑羅樹王佛土星宿
王佛土過如是佛土復有无量百千
佛剎廣博崇麗菩薩衆會之所莊嚴
被中諸佛咸為菩薩說現法樂住自
覺聖智遠離分別實際真如大涅槃
界究竟之法是故當知此界外有如
是等無量佛剎如實見匪唯汝今於
佛國土菩薩衆會心生限量請問如

来有此菩薩摩訶薩名曰持進曾於
佛所生限量心便以神通昇于上方
過百千俱胝乃至殑伽沙等諸佛世
界不能一見如来之頂心生希有知
佛菩薩不可思議還至娑訶世界名
稱大城来於我所悔謝已過讚佛功
德无量无邊猶如虛空住自證境来
密嚴刹尒時會中金剛藏菩薩摩訶
薩善能演說諸地之相微妙決定盡
其源底從座而起偏袒右肩頂禮佛
足右膝著地合掌白佛言世尊我於
如来應正遍知欲少諮問唯願哀愍
為我宣說佛言金剛藏汝於我所欲
有問如来應正等覺隨汝所疑為汝
開演

尒時金剛藏菩薩摩訶薩承佛許已
而白佛言世尊佛者是何句義所覺
是何唯願世尊說勝義境示法性佛
令過去未来現在修菩薩行者於諸
色相積集之見及餘外道異論執著
行分別境起微塵勝自在性時方虛
空我意根境和合如是諸見復有計
著無明愛業眼色與眼是時復有觸

及作意如是等法而為因緣等無間緣增上緣所緣緣和合生識執著行者起有無等種種惡覺於我法中復有諸人於蘊有情隨空性見為斷如是妄分別覺唯願世尊說離五種識所知相能於諸法最自在者佛大菩提所覺知義令得聞者如其了悟所知五種而成正覺

尒時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛藏十地自在趣分別境有大聰慧能欲顯是法性佛種最勝瑜祇匪唯汝今於佛菩提所覺之義生希有念請問於我有賢幻等無量佛子咸於此義生希有心種種思擇而求佛體如來者是何句義為色是如來耶異色是如來耶如是於蘊界處諸行之中內外循求不見如來皆是所作滅壞法故蘊中無如來乃至分拆至於極微皆悉不見所以者何以妙智慧定意諦觀無所見故蘊處界故如來者常法身故善哉佛子汝能善入甚深法界諦聽諦聽善思念之當為汝說金剛藏菩薩摩訶薩唯

欣受教
佛言善男子三摩地勝自在金剛藏
如来非蘊亦非異蘊非依蘊非不依
蘊非生非滅非智非所知非根非境
何以故蘊處界諸根境等皆鄙陋故
不應内外而見如来且色无覺知无
有思慮生已必滅同於草木瓦礫之
類微塵積成如来聚緣受以二法和
合而生猶如水泡飛衣等想亦二和
合因緣所生猶如陽燄譬如盛熱地
氣蒸涌照已日光如水波浪諸鳥獸
等為渴所逼遠而望之生真水解想
亦如是无有體性虛妄不實分別智
者如有性見各別體相名字可得定
者審觀猶如兔角石女兒等但有假
名如夢中色唯想妄見覺悟非有无
明夢中見男女等種種之色成於正
覺即无所見行如芭蕉中无堅實離
於身境即无體性識如幻事虛偽不
實譬如幻師若幻師弟子依草木瓦
礫亦現色像幻作於人及諸象馬種
種形相具足莊嚴愚幻貪求非明智
者識亦如是依餘而住遍計分別能

取所取二種執生若自了知即皆轉滅是故無體同於幻士金剛藏如來常住恒不變易是修念佛觀行之境名如來藏猶如虛空不可壞滅名涅槃界亦名法界過現未來諸佛世尊皆隨順此而宣說故若如來出世若不出世此性常住名法住性法界性法尼夜摩性金剛藏以何義故名尼夜摩遠離後有一切過故又此三摩地能決定除後有諸惡以如是故名尼夜摩若有住此三摩地者於諸有情心無顧戀證於實際及以涅槃猶如熱鐵投諸冷水棄於有情故諸菩薩捨而不證所以者何捨大精進大悲諸度斷于佛種趣聲聞乘行於外道邪見之徑猶如老象溺在淤泥為三摩地泥所沉沒味定境界亦復如是退轉一切諸佛法門不得入於究竟之慧是故菩薩捨而不證迴住而已以究竟慧入佛法身覺悟如來廣大威德當成正覺轉妙法輪智境衆色而爲資用入如來定遊涅槃境一切如來令從定起漸次加行起第八

地善巧決擇乃至法雲受用如來廣大威德入於諸佛內證之地與无功用道三摩地相應遍遊十方不動本處而恒依止密嚴佛剎金剛自在具大變化示現佛土而成自在轉於所依智三摩地及意成身力通具足行步威德猶如鵝王譬如明月影遍衆水佛亦如是隨諸有情普現色相於諸衆會所益不空復令當詣密嚴佛剎如其性欲而漸開誘為說一切欲界天王自在菩薩清淨摩尼寶藏宮殿諸安樂處乃至諸地次第從一佛剎至一佛剎示現富樂功德莊嚴盡於未來隨機應現猶如成就持明仙等及諸靈仙宮殿之神與人行止而不可見如來變化所為事畢往於真身隱而不現亦復如是

爾時世尊而說偈言

根蘊如蛇聚　境界緣所觸　無明愛業生
薰習纏難解　心心所惡覺　纏縛如蟠龍
惑毒因之與　持如炎盛火　諸修觀行者
常應如是觀　捨諸蘊法故　一心而不懈
如於虛空中　無樹而有影　風衢及馬跡

世見悉爲難　於能造所造　色及非色中
欲求見如來　其難亦如是　眞如實際等
及諸佛體性　內證之所行　非諸語言境
涅槃名爲佛　佛亦名涅槃　離能所分別
云何而可見　碎末於金礦　礦中不見金
智者巧融鍊　眞金方乃顯　分割於諸色
及以爲極微　及析於諸蘊　若一若異性
佛體不可見　亦非無有佛
定者觀如來　勝相三十二　苦樂等衆事
施作皆明顯　是故不應說　如來定是无
有三摩地佛　善根善巧佛　一切世勝佛
及正等覺佛　如是多種佛　所餘皆變化
如來藏具有　三十二勝相　是故佛非无
定者能觀見　超越於三界　無量諸佛國
如來微妙剎　佛佛子充滿　定慧互相資
以成堅固性　遊於密嚴剎　思惟佛威德
密嚴中之人　一切同佛相　超越剎那壞
常遊三摩地　世尊定中勝　衆相以莊嚴
得於如夢觀　顯現於諸法　衆讚佛化身
從於兆率降　佛常密嚴住　像現從其國
住眞而正受　隨緣衆像生　如月在虛空
影臨於諸水　如摩尼衆影　色合而明現
如來住正定　現影亦復然　譬如形與像

非一亦非異　如是勝丈夫　成於諸事業
非極微勝性　非時非自在　亦非餘緣等
而作於世間　如來以因緣　莊嚴其果體
隨世之所應　種種皆明現　遊戲三摩地
內外無不為　山川及林野　朋友諸眷屬
衆星與日月　皎鏡而垂像　如是諸世間
身中盡苞納　復置於掌內　散擲如芥子
佛於定自在　牟尼最勝尊　無能作世間
唯佛之所化
愚翳無智者　悉覺惑所縛　著於有無論
見我及非我　或言壞一切　或言於少分
如是諸人等　常自害其身　佛是遍三有
觀行之大師　觀世如乾城　所作衆事業
亦如夢中色　渴鹿見陽焰　屈伸等作業
風飄而進退　佛於方便智　自在而知見
譬如工巧匠　善守於機發　亦如海船師
執柂而搖動　無邊最寂妙　具定勝丈夫
利根者能證　鈍根者遠離　是修行定者
妙定之所依　一切定慧人　明了心中住
佛體最清淨　非有亦非无　遠於能所覺
及離於根量　妙智相應心　殊勝之境界
諸相妄所境　離相是如來　能斷諸煩惱
於定無所染　無動及所動　住於無染路

微妙諸天俱　乾闥修羅等　衆仙及外道
讃歎常供養　於彼不驚奇　心無所動搖
由瑜伽本淨　是故超彼岸　以化佛現跡
爲天人亦業　佛非彼此現　猶如於日月
住於圓應智　離欲現人間　異類諸外道
隨宜悉調伏　種種衆智法　王論四吠陀
悉是諸如來　定力而持說　現國王朝會
及諸國法令　山林修道處　悉皆佛示化
十方衆寶藏　出生清淨寶　悉是天中天
自在威神故　三界善巧慧　種種諸才智
所作方便業　因佛而成就　持臂爲群品
業行者示因　戲笑衆善巧　常說歌詠論
或現降兜率　天女衆圍遶　歌舞交歡娛
日夜常遊集　或現如魔王　寶冠以嚴首
執世之所趣　與奪而招放　雖放一切衆
現爲明智者　常在密嚴中　寂然無動作
此大牟尼境　凡愚妄分別　如人患翳目
如鹿見陽焰　如世觀於幻　夢中諸所取
天中天境界　佛子悉具眞　由見殊勝故
如從於夢覺　那羅伊舍梵　彌那羅妙喜
童子劫比羅　首迦等亦想　或亂彼境界
不見正瑜伽　當來若行仙　過去及現在
習氣覆心故　悉亦不能了　善哉金剛藏

普行諸地中 復以佛威神 而居密嚴土
此之金剛藏 亦現今等持 正定者境界
由此相應故 或有妄分別 勝性與微塵
如工匠製物 種種相差別 生唯是法生
滅亦唯法滅 妄計一切物 細塵能造作
譬如燈顯物 因能了於果 初无所得相
後壞亦復然 非於過去中 有體而可得
未來亦如是 離緣無有性 一一諸緣內
遍求無有體 亦見有無性 亦無無有見
分別微細我 有情稱者芋 那崇壞于運
三百有六十 往來生死中 無[illegible]涅槃

大乘密嚴經入密嚴微妙身生品第二

爾時一切佛法如實見菩薩摩訶薩無量威力出中自在寶瓔珞莊嚴其身從座而起右膝著地白金剛藏而作是言尊者善能通達三乘世間心得無邊現法樂住內證之智為大定師於定自在能隨順說諸地之相常在一切佛國土中為諸上首演深妙法是故我今勸請佛子說諸聖者不隨世行現法樂住內證之境令我及諸菩薩摩訶薩衆得見斯法安樂修行趣於佛地獲意成身及言說身自

在力通皆得具足轉所依止不住實除猶如衆色真多摩尼現諸色像能於諸趣天王宮殿及一切佛密嚴國中說密嚴行介時金剛藏菩薩摩訶薩以偈荅曰

善哉天人主　菩薩中殊勝　請說入密嚴
無我之法性　應覺分別境　心之所取相
若捨於分別　即見世分別　了於世所緣
即得三摩地　我今為開演　仁主應諦聽
熱時見陽焰　世間相亦然　能相所相因
而無妄分別　能覺生所覺　所覺依能現
離彼則無此　如光影相隨　無心亦無境
能所量俱无　但依於一心　如是而分別
能知所知法　唯心量所有　所知心既无
能知不可得　心為法自性　有性所擾濁
入地得清淨　九地獲靜慮　覺慧為十地
灌頂證如來　法身得無盡　是佛之境界
究竟如虛空　心識亦如是　無盡無所壞
衆德已莊嚴　恒在不思議　諸佛密嚴土
譬如瓶破已　瓦體而顯現　瓦破微塵顯
析塵成極微　如是因有為　而成無漏法
如火燒新盡　復於餘處然　證如得轉依
遠離於分別　住於不動智　密嚴中顯現

無生現衆色　不住諸世間　能斷一切見
歸依此無我
相續流注斷　無壞亦無生　能盡一切見
歸依此無我　諸惑皆已滅　寂靜不思議
能淨一切見　歸依此無我　世間種種法
本來無我性　非由擊壞無　乃喻之所顯
如火燒薪已　於中自息滅　觀察於三有
無我智亦然　是名現法樂　內證之境界
依此入諸地　得除無始惡　捨離世所依
出世而安住　其心轉清淨　恒居密嚴土
尒時如實見菩薩摩訶薩及諸三乘等
向金剛藏咸作是言我等今者皆欲
歸依唯願示我歸依之處於是金剛
藏菩薩摩訶薩以偈荅曰
佛體非有無　已焚燒蘊樹　超勝魔王衆
而住密嚴國　所見淨無垢　仁主可歸依
遠離於覺量　證於無所有　密嚴諸定者
仁主可歸依　殊勝密嚴刹　衆聖所依處
觀行者充滿　應歸於密嚴　當觀於世間
如蓋有高下　夢中見美色　石女兒誕生
亦如乾闥城　火輪空中髮　如種種幻形
人馬花菓樹　幻師所變化　一切衆非真
如奔電浮雲　皆為而非實　如匠作瓶等

由分別所成　作主應諦聽　世間諸有情
習氣常覆心　生種種戲論　末那與意識
幷餘識相續　五法及三性　二種之無我
恒共而相應　如風擊暴水　轉起諸識浪
浪生流不停　賴耶亦如是　無始諸習氣
猶如彼暴水　爲境風所動　而起諸識浪
恒無斷絶時　八種流注心　雖無若干體
或隨緣頓起　或時而漸生　取境亦復然
漸頓而差別　心轉於舍宅　日月與星宿
樹枝葉花菓　山林及軍衆　於如是等處
皆能漸頓生　多分能頓現　或漸起差別
若時於夢中　見昔所更境　及想念初生
乃至於老死　筭數與衆物　尋思於句義
觀於異文彩　愛諸好飲食　於如是境界
漸次能了知　或有時頓生　而能取之者
心性本清淨　不可得思議　是如來妙藏
如金處於礦　意生從藏識　餘六亦復然
識六種或多　差別於三界　賴耶與能熏
及餘心法等　染淨諸種子　雖同住無染
佛種性亦然　定非定常淨　如海水常住
波潮而轉移　賴耶亦復然　隨諸地差別
修有下中上　捨染而明顯　金剛藏復言
如實見菩薩　見聞覺悟者　自性如實慧

十方一切國　諸王眾會中　彼已從我聞
隨應廣為說　若人聞法已　漸淨阿賴耶
或作人中王　轉輪四天下　或復為帝釋
兜率蘇焰等　乃至化樂宮　欲界自在主
或王色界處　或生無色天　無想有情中
靜慮受安樂　證真而不住　猶如師子吼
於諸定自在　法喜以相應　一心求密嚴
不染著三界　至於密嚴已　漸次而開覺
轉依獲安樂　寂靜常安住　無量諸佛子
圍遶以莊嚴　為法自在王　眾中之最上
非如外道說　壞滅為涅槃　壞應同有為
無有復生過　十業上中下　三乘以出生
最上生密嚴　地地轉昇進　得解脫智慧
如來微妙身　云何說涅槃　是滅壞之法
涅槃若滅壞　有情有終盡　有情若有終
是亦有初際　應有非生法　而始作有情
無有非有情　而生有情界　有情界既盡
佛無所知法　是則無能覺　亦無有涅槃
妄計解脫者　而說於解脫　如燈滅薪盡
亦如芭蕉樹　彼證解脫性　是壞有於無
於解脫妙樂　遠離不能說　遍處及靜慮
無色無想定　逆順而入出　力通皆自在
於彼不退還　亦不恒流沒　了達於法相

諸地得善巧　如是而莊嚴　當來密嚴刹
若言解脫性　壞有以成無　斯人住諸有
畢竟不能出　既壞三和合　因等四種緣
眼色內外緣　和合所生識　世間內外法
手力以相生　如是等衆義　一切皆違反
若知唯識現　離於心所得　分別不現前
亦不住其性　爾時所緣離　寂然心正受
捨於世間中　所取能取見　轉依離麤重
智慧不思議　十種意成身　殊妙為嚴好
作三界之王　而生於密嚴　色心及心所
所相應無為　於內外世間　諸觀無別異
如是諸智者　來於密嚴國　名相與分別
正智及如如　牟尼三摩地　體性皆平等
應當往密嚴　佛所稱讚土　若壞三和合
及以四種緣　不因於自宗　同諸妄分別
惡習分別者　彼之五種論　譬喻不成立
諸義皆相違　彼五悉成過　惑亂覺知眼
著喻及似喻　顛倒不顛倒　如是虛妄執
一切於此壞　捨離於自宗　依止他宗法
初際等諸見　皆從滅壞生　大王應當知
有情在三界　如輪而運轉　初際不可得
如來以悲願　普應諸有緣　如淨月光明
無處不周遍　隨彼先業類　應機而說法

若壞於涅槃　佛有何功利　增上有三種
解脫亦復然　四諦及神足　念處無礙解
四緣無色住　根力及神通　覺支諸地等
有為無為法　乃至眾聖人　皆依識而有
苦法忍法智　苦類忍類智　集智四亦然
滅道亦如是　如是十六種　名之為現觀
學人數有十　第八七返有　家家一往來
一間而滅度　中般與生般　有行及無行
上流於處處　然後般涅槃　如是一切種
諸智之品位　修行觀行者　下中上不同
菩薩增上修　功德最殊勝　十一與十二
及以於十六　此諸修定者　復漸滅於心
所言非是心　亦非心共住　未來心未至
本至故非有　心緣不和合　非此非彼生
第四禪無心　有因不能害　有因謂諸識
意識及五種　妄想不覺知　流轉如波浪
定者觀賴耶　離能所分別　微妙無所有
轉依而不壞　住密嚴佛剎　顯現如月輪
密嚴諸智者　與佛常共俱　恒遊定境中
一味無差別　難思觀行境　定力之所生
王應常修習　相應微妙定　欲界有六天
梵摩復十二　無色及無想　一切諸地中
若生密嚴國　於彼為天主　欲求密嚴土

應修十種智　法智及類智　他心世俗智
苦集滅道智　盡智無生智　仁主汝所生
捨軍但羅族　月王與甘蔗　種姓而平等
雖於彼族中　汝族最殊勝　當來密嚴國
勿懷疑退心　如手被牽拽　喘懼而前却
末那在身中　飭幻靡而住　亦如幻樹影
河中之葦荻　如王戲園苑　運動身支分
意及於意識　心心法共俱　此法無自性
猶雲聚非實　藏識一切種　習氣所纏覆
如彼摩尼珠　隨緣現衆色　雖住有情身
如鵝王無垢　是決定種性　亦名大涅槃
名從於相生　相從因緣起　以諸形相故
而起於分別　分別由二因　外想心習氣
第七末那識　應知亦復然　諸根意緣會
發生於五識　與心所相應　住身如宮室
正智常觀察　一切諸世間　從於如是因
而生彼諸果　真如非異此　諸法平相生
與理相應心　明了能觀見　此即是諸法
究竟圓成性　亦為妄所計　一切法不生
諸法性常寂　非無亦非有　如幻亦如夢
及乾闥婆城　陽焰與毛輪　煙雲等衆物
種種諸形相　名句及文身　如是執著生
成於遍計性　根境意和合　熏習成於種

與心無別異　諸識由此生　皆於平因力
是謂依他起　善證自覺智　現於法樂住
是即說圓成　衆聖之境界　佛及諸佛子
證此名聖人　若人證斯法　即見於實際
唱言我生盡　梵行亦已立　所作無不成
不受於後有　解脫一切苦　斷滅於動搖
集習皆已焚　劫盡猶不轉　生法二無我
照見悉皆空　無始來積集　種種諸戲論
無邊衆過患　一切皆已除　譬如熱鐵團
熱去鐵無損　如是解脫者　惑盡得淸涼
入於無漏界　密嚴之妙國　此土最微妙
非餘者所及　唯佛與菩薩　淸淨之所居
三摩地現前　以此而爲食　欲生斯刹者
善習勝瑜伽　復爲諸有緣　分別廣開示
名本從相生　相復從緣起　從相生分別
不與圓成性　根境瓶衣等　假法共和合
分別從此生　了知而別異　若動若非動
一切諸世間　皆因癡闇生　愚夫以爲體
短長等諸色　音聲與香界　甘苦堅滑等
意識因所緣　所有諸善惡　有爲無爲法
乃至於涅槃　斯爲智之境　念念常遷轉
皆因識以生　末那緣藏識　如磁石吸鐵
如蛇有二頭　各別爲其業　染意亦如是

執取阿賴耶　能為我卑業　增長於我所
復與意識俱　為因而轉識　於身生煖觸
運動作諸業　飲食與衣裳　隨物而受用
騰躍或歌舞　種種自嬉遊　持諸有情身
皆由意功力　如火輪垂髮　乾闥婆之城
不了唯自心　妄起諸分別　身相器世間
如動鞦韆勢　無力不堅固　分別亦復然
分別無所依　但行於自境　譬如鏡中像
識種動而見　愚夫此迷惑　非諸明智者
仁主應當知　此三皆識現　於斯遠離處
是即圓成實　持進等菩薩　及聖巨乾運
尋聲與遍觀　百千万億刹　種種寶嚴飾
綺麗無等雙　於彼微妙境　密嚴最殊勝
極樂妙喜剎　下方俱胝國　一切諸世尊
皆讚如斯土　謂無有終始　威德化自然
本音佛所居　超出於三界　豐樂非執受
寂靜自無為　自利及利他　功業悉成滿
不於欲界中　成佛作佛事　要往密嚴土
證於無上覺　俱胝諸世尊　欲中施佛事
先從於此國　化為無量億　正定常相應
神通以遊戲　遍於諸國土　如月無不見
隨諸眾生類　所應而化益　十地花嚴等
大樹與神通　勝鬘及餘經　皆從此經出

如是密嚴經　一切經中勝　仁主及諸王
宜應盡恭敬　欲色無色界　無想等天宮
如來過已超　而依密嚴住　此土諸宮殿
如蓮被眾飾　是一切如來　淨智之妙相
佛及諸菩薩　常在於其中　世尊恒住禪
寂靜最無上　依自難思定　現於眾妙色
色相無有邊　非餘所能見　極樂莊嚴國
世尊無量壽　諸修觀行者　色相皆亦然
或見天中天　赫奕含眾彩　瞻蔔雌黃色
真金明月光　孔雀頸如蓮　相思子之聚
虹電珊瑚色　或現清羸身　或著菊摩衣
或瘦草茅等　或處蓮華上　猶如千日光
或見諸菩薩　頂飾盤龍髻　金剛帝青寶
莊嚴為寶冠　或見輪幢文　魚商佉等相
或見光麗色　如覩而遊空　或以須彌山
置之於掌內　或持大海水　安於牛跡中
或現作人王　冕服當軒宇　輔佐皆恭敬
共宣於國化　或現密嚴場　寂靜修定者
說於自證境　光佛所知法　或說得轉依
心慧皆解脫　自在三摩地　如幻無礙身
或現境不殊　斷諸取著業　以智燒見薪
不受於諸有　譬如膏炷盡　燈滅而涅槃
或示修諸度　大會施無遮　持戒苦行等

種種諸儀則 極樂莊嚴國 入非胎藏生
微妙金色身 光明淨圓滿 彼衆之境界
皆悉具瑜伽 若比於密嚴 百分不及一
極樂界中人 自然隨念食 牟尼勝自在
定為甘露味 種種寶樹林 遊憩於其下
金沙布其地 顯現殊勝刹 淨妙之寶蓮
開敷功德水 如是殊勝境 不可得為喻
彼皆蓮華生 恭敬無量壽 善修三摩地
愛樂佛功德 專精迴向者 悉皆生彼國
衆相以莊嚴 皎鏡無塵垢 金剛藏說已
自現於已身 或如於指節 或復如芥子
或細如毫端 百分之一分 或現善逝身
聲聞與緣覺 衆色及餘類 乃至種種形
各隨其所宜 而說於諸法 或說於菩薩
入諸地了知 五法三自性 入識二無我
得於如幻定 隨意所成身 自在諸神通
十力四無畏 住於不退轉 得淨之所依
入於佛地中 無有之邊界 永離餘變易
寂然而無住 或說於菩薩 善妙而莊嚴
猶如淨水月 瑜祇所行道 得首楞嚴定
十種如幻身 十無盡願圓 證成等正覺
援妙蓮花座 相好甚端嚴 無量諸佛子
恭敬而圍遶 或說諸菩薩 願力現衆形

遍遊於十方　歷事恒沙佛　是諸菩薩等
其身甚微妙　出入常自在　不住有無中
譬如天神仙　及諸健達縛　依彼妙高住
或處於虛空　遊行諸有情　對之而不見
如是諸菩薩　現形亦復然　非修觀行人
無能覩之者　或說諸菩薩　得於勝靜慮
處處現受生　亦入無餘界　或說諸菩薩
能以於定力　自在轉所依　不住真實際
無量有情處　隨現差別身　身雖種種殊
其心一平等　猶如於地水　亦如於日月
或說諸菩薩　常以大悲心　憐愍諸有情
輪迴處生死　貧苦受窮獨　貧病衆苦煎
下賤與形殘　安之不憂惱　如蜂處船上
飄飄大海中　沿泝而往來　須臾數万里
為說非我法　生死速無常　令其知厭捨
剎那暫不住　或說於諸佛　及以諸菩薩
明見諸有情　醉在於渴愛　為分別苦逼
於無我法中　妄取種種相　計著能所取
心恒被繫縛　不能得解脫　溺生死海中
馳蕩無休息　貧賤而孤露　往來無所依
譬如大海中　殊覆網難住　諸佛及菩薩
如彼住船者　普濟諸有情　運出生死難
隨其若干類　為現差別身　說施戒等門

種種諸勝行

大乘密嚴經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘密嚴經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

入密嚴微妙身生品之餘

尒時大會中有無量眾色大威德菩薩摩訶薩與其同類持世菩薩摩訶薩持進菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩神通王菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶薩金剛齊菩薩摩訶薩大樹緊那羅王菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩等乃至摩尼大寶藏殿無量諸天復有密嚴土中諸瑜祇眾與彼無量俱胝佛剎來聽法者聞說密嚴甚深功德於法恭敬定得轉依恒居此土不生餘處咸共悲愍未來世中一切有情普欲等慈為作饒益各共瞻仰金剛藏菩薩摩訶薩一心同聲以偈問曰

尊者具辯才　唯願具開示　世間諸色像
其誰之所作　為如工造瓶　泥輪以埏埴
為如奏樂者　擊動而成音　為如一物體
有三種自性　謂已成未成　咸在於一物

云何種種色　一物而建立　為兜率所作
夜摩所作耶　他化自在作　大樹緊那羅
善見天所作　色究竟天耶　螺髻梵王作
無色天作耶　一切天王作　自然所作耶
變化之所作　諸佛所作耶　為餘世界中
佛子之所作　是諸作衆色　惑亂而建立
所起於惑亂　如鹿見陽焰　譬如於幾處
為德之所依　一切諸世間　能住於處者
非德者屬德　非德依德者　展轉和合故
衆德所集成　諸色唯惑亂　為亦有住耶
為梵王所作　那羅延作耶　雄猛及勝論
數論自作耶　勝性之所作　自在自然耶
時無明所生　愛業所作耶　天仙及世定
皆悉懷疑惑　為先無有體　猶如於幻夢
亦如熱時焰　及乾闥婆城　無始來分別
隨彼彼相續　起龍耶所耶　如蛇有二頭
亦如起屍行　木人機所轉　空中見垂髮
及旋火輪耶
介時金剛藏菩薩摩訶薩告普賢衆
色大威德菩薩摩訶薩及餘大衆而
說偈言
當開衆色像　不從作者生　亦如劫比羅
因陀羅等作　亦非祠祭果　亦非園陀教

彼有多因種　修行常不住　亦復非無有
能持世間因　謂第八丈夫　是名為藏識
由此成衆色　如轉輪衆瓶　如油遍在麻
鹽中有鹹味　如無常遍色　丈夫識亦然
如香在沈麝　及光居日月　遠離能所作
及以有無宗　亦離於一異　一切外道過
非智所尋求　不可得分別　定心解脫者
內覓之所證　若離阿賴耶　即無有餘識
譬如水波浪　與海雖不異　海靜波去來
亦不可言一
譬如修定者　內定清淨心　神通自在人
所有諸通慧　觀行者能見　非餘之所了
如是流轉識　依彼藏識住　佛及諸佛子
定者常觀見　藏識持於世　如以線貫珠
如輪與車合　業風之所轉　陶師運輪杖
器成隨所用　藏識與諸界　共力無不成
內外識世間　彌綸悉周遍　譬如衆星象
布列在虛空　風力之所持　運行常不息
如空中鳥跡　求之莫能見　若離於虛空
飛翔不可得　藏識亦如是　不離自他身
如海起波濤　如空含萬象　丈夫識亦爾
蘊藏諸習氣　譬如水中月　及以諸蓮華
與水不相雜　不為水所著　藏識亦如是

習氣莫能染　如目有童子　眼終不自見
賴耶住於身　攝藏諸種子　遍持壽煖識
如雲覆世間　業用曾不停　有情莫能見
身者眾色成　不能作諸色　如陶師不依
以泥成眾器　世間妄分別　見牛等有角
不了角非有　因言兔角無　分析至極微
求角無所有　要待於有法　而起於無見
有法本自無　無見何所待　若有若無法
展轉互相因　有無二法中　不應起分別
若離於所覺　能覺即不生　譬如旋火輪
翳均乾城等　皆因少所見　而生是諸覺
若離於所因　此覺即無有　名相互相繫
習氣無有邊　一切諸分別　與意而俱起
有情流轉故　圓成則不證　無始時積集
沉迷諸妄境　戲論而熏習　生於種種心
能取及所取　有情心自性　瓶衣等諸相
見實不可得　一切唯有覺　所覺義皆無
能覺所覺性　自然如是轉　愚夫不除斷
習氣心迷惑　賴耶及七識　有時而頓生
猶如海波浪　風緣之所動　恒復而騰轉
無有斷絕時　識浪亦如是　境界風所擊
種種諸分別　自內而執取　如地無分別
庶物依以生　藏識亦復然　眾境之依處

如人以巳手　還自捫其身　亦如象以鼻
取水自霑灑　復似諸嬰孩　以口含其指
是知識分別　現境還自緣　是心之境界
普遍於三有　久修觀行者　而能善通達
內外諸世間　一切唯心現
爾時金剛藏　說是妙法已　默然而止住
思惟於法界　微妙普遍定　則入諸佛境
見無量佛子　皆修住密嚴　即從禪定起
放光而普照　欲色與無色　及無想天宮
如是光明中　復現諸佛刹　悉見無量佛
相好妙莊嚴　種種微妙色　皆從佛身出
隨其所愛樂　非間作利益　皆使彼佛子
稱讚密嚴名　欣然相顧視　復作如是說
密嚴妙無垢　能除一切罪　觀行者勝處
其土最殊妙　我等聞名字　心生大喜悅
各從其所住　俱來詣密嚴　色盡螺髻梵
及與淨居天　希求此密嚴　佛子所生處
同心而共聚　咸請梵王言　我等今云何
得至密嚴土　天王若往彼　我等當營從
爾時螺髻梵　聞諸天衆言　還即與同行
中路迷所適　梵王先覺悟　以慧善觀察
彼勝觀行境　何階而可至　欲色自在者
非彼所能詣　非空處識處　及與非非想

并餘外道宗　邪定者能往　云何作善巧
得至於密嚴　或以天中天　威神力加護
能令至亟行　得會密嚴宮　螺髻梵發聲
即時盡歸命　見佛滿空界　威光而熾然
告彼梵王言　汝當還本殿　如來密嚴剎
是觀行之境　非想尚難階　色者何能往
梵王從諸佛　聞如是告已　退還於本處
壽至梵天宮　時淨居諸天　各各相共議
螺髻梵天王　威神不能往　當知密嚴土
勝妙難思議　自非如幻定　誰能詣斯剎
共會聞天衆　稱讚功德聲　生於奇特心
乃白金剛藏　我等皆樂聞　唯垂演深法
尒時金剛藏　即告大衆言　如來所說法
誰能盡數演　自覺之聖智　境界不思議
非餘觀行人　云何可開示　時持進夜摩
自在諸佛子　異口同音言　唯願速宣說
神通具多殊　慈氏緊那王　及餘修定者
咸皆作是請　諸天持明仙　空中奏衆樂
同心而勸請　唯垂為宣說　如是勸請已
各坐於勝座　梵王承佛力　還來此會中
復白金剛藏　作於如是問　今此諸大會
嚴飾未曾有　悉是尊弟子　聰慧無等倫
皆於尊者處　渴仰而求法　我今猶未知

所問為何等　憍贍與勝墮　及頂生輪王
為是少年焉　為是古仙傳　甘蔗種之子
千弓持國王　欲色無色中　人天等之法
為是菩薩行　獨覺及聲聞　乃至修羅明
星象等衆論　唯願如是事　次第而演說
我等及天人　一心咸聽受
尒時解脫月　持世虛空藏　大勢觀自在
摠持自在王　寶髻與天冠　金剛手寂慧
及寶手大士　并諸寂勝子　皆從俱胝刹
来坐蓮花宮　咸請金剛藏　唯願大慧說
過去及未來　牟尼清淨智　仁於佛親受
明了心不疑　此衆皆樂聞　願當時演說
定王金剛藏　普告大衆言　如来所說法
非我具能演　唯除佛菩薩　威神之所護
我今至心禮　自在清淨宮　摩尼寶藏殿
佛及諸佛子　我以敬心說　如来清淨智
能令紹佛種　汝等應諦聽　此非諸王論
及輪王軌儀　但示於密嚴　如來之種性
正定者境界　諸佛之勝事　如來微妙智
離於能所覺　是故非我力　能演此甚深
但以佛威神　從佛而聽受　此智甚微妙
是三摩地花　佛在密嚴中　正覺而開演
遠離諸言說　及以一切見　若有若无等

如是四種過　是名最清淨　中道之妙理
寂靜諸定者　亦非能觀察　離著而轉依
速入如來地　時諸佛子衆　從尊聞是語
頭面禮雙足　恭敬而白言　我等受樂法
如飢人思食　如遊蜂念蜜　瑜伽自在尊
唯願正宣說　今諸菩薩衆　獲定得自在
智慧大威德　及諸剎土王　深解觀行者
咸欲聞如來　所說甚深法　皆願聽尊者
微妙梵帝聲　如來所悅可　深遠善巧聲
演說殊勝義　悉令得明了　金剛藏告言
如來所說義　真實甚希有　離相難可見
如空中無物　見影為希有　如來所說義
希有亦復然　空中風鳥跡　其形不可見
牟尼演妙理　難見亦復然　世間之事喻
智者能明了　諸佛所宣說　譬喻不能知
今我之所見　如夢乾城等　皆會有觀行
具大智慧者　通達真實義　無不皆明了
云何為是人　說佛難思境　然今所闡演
憑佛威神力　一切最勝子　至心應諦聽
如來妙言說　句義皆相應　超越心境界
遠離於譬喻　猶如蜂採花　先者取精粹
是諸後至者　皆悉味其餘　勝牟尼亦然
先得妙法味　我則飲其餘　今為衆宣說

天中天境界　增悅諸明智　實非慧測量
言象可能表　示同人形色　相好以嚴身
現於勝妙宮　寶冠以為飾　圓光及輪輻
種種皆成就　照曜於宮殿　能除外道憍
諸佛四時中　恒依密嚴住　而於一切處
現生及涅槃　純善少咸時　惡生及濁亂
隨彼之喜樂　利益諸有情　業用無暫停
常住密嚴剎　此之清淨處　瑜祇安樂宮
濁亂少咸時　顯示如來相　譬如淨滿月
影遍於眾水　佛以一切身　隨宜而應化
如來淨智境　觀行者皆見　或現大自在
或現那羅延　或現迦毗羅　住空而說法
或現圍陁者　常行及妙喜　童天及尸棄
羅護都牟盧　或現緊那羅　甘蔗月種姓
及諸國王等　一切所瞻奉　或作大豎王
示現於眾人　金剛等眾寶　銅鐵及諸礦
明珠與鍮錫　紅碧二頗梨　隨彼諸有情
愛樂而顯現　由佛加持力　令彼悉安樂
天女及龍女　乾闥婆之女　欲界自在者
不能動其心　超勝欲境界　及勝色界色
空處及識處　無所有之處　非想非非想
於彼不迷惑　無想諸定者　永離於惑纏
非安非清淨　流轉於諸有　有身者所生

非如密嚴國　密嚴微妙土　清淨福為嚴
解脫知見人　最勝之依處　具十種自在
六通三摩地　皆以成意身　如佛於彼現
修行於十地　檀等波羅蜜　一切相好花
常以為嚴飾　遠離於分別　亦非无覺了
無有我意根　意根常悅樂　施等諸功德
淨業悉圓備　得佛勝所依　密嚴之淨國
此土最微妙　不假日月明　佛及諸菩薩
清淨光恒照　密嚴中眾聖　其光逾聚日
無有盡衰時　亦無老死患　殊勝密嚴宮
諸天所希慕　最上瑜伽者　地地而進修
了知一切法　皆以心為性　善說阿賴耶
三性法無我　其身轉清淨　而生密嚴國

大乘密嚴經胎藏生品第三

尒時金剛藏　菩薩摩訶薩　復告螺髻梵
天主應當知　一切有情身　九物以為性
有為相遷動　能造所造俱　精血共和合
增長於不淨　為無量諸業　之所常覆纏
如毒樹所生　扶疎而欝茂　貪瞋等煩惱
增長亦如是　兒月或十月　生於滿足時
既從胎藏出　顛危受諸苦　天主應當知
此諸有情類　皆由業力故　驅馳運動生
或自人中來　或以傍生趣　非天與羅剎

龍及於諸鬼　或以持明族　天趣之勝身
或於瑜祇中　退失三摩地　輪王之貴族
而來生此中　如是既生已　諸根漸增長
隨親近宿習　復造於諸業　由斯業大故
輪廻諸趣中　若有諸智者　聞法得覺悟
離文字分別　入三解脫門　得證真空理
清淨之殊勝　上上最清淨　即往於密嚴
能遍俱胝刹　隨宜而應現　天主如是生
永脫諸險趣　是名為丈夫　亦名為智者
亦名天中天　佛子衆圍遶　天主應當知
胎藏身虛偽　非從自性生　非從凝愛業
以皆因相有　了達藏無餘　亦離於分別
及以於文字　能如斯觀者　即往密嚴場
若諸修定人　住定攀緣境　即便為聲色
諸蘊生取著　不能得堅固　亦名散動心
以斯邪定縛　流轉生三界　若有勝瑜祇
善住三摩地　遠離能所取　寂然心不生
是名真實修　無相觀行者　欲生密嚴土
常應如是觀

大乘密嚴經自作境界品第四

尒時金剛藏　菩薩摩訶薩　復告螺髻梵
天王應當知　八種九種心　常與無明轉
能生諸世間　皆心心法現　由彼流轉故

諸識與諸根　無明所變異　本心堅不動
世間及根境　皆從十二支　能生及所生
刹那而滅壞　梵世至非想　亦從於因緣
唯有天中天　能離作所作　有情及無情
動與不動法　皆如於幻等　成壞以爲性
天主應當知　諸識甚微細　遷謝而速疾
是佛之境界　諸仙及外道　假稱是牟尼
以言乎相縛　而貪種種色　於此生藏識
悉皆不能知　假使一千歲　思惟四吠陀
行施得梵天　還當有退落　或四月苦行
祠祭所獲果　或修異類壇　事火兩求福
或修三趣法　宰羊以祈禱　得果還有退
贊王何不悟　三德果繫屬　不堅如芭蕉
唯以智解脫　得生密嚴土　定者詣斯境
方能往彼宮　是故大梵天　應當善修習
密嚴中之人　無生死眷屬　一切有情識
不斷亦不壞　諸業無染著　亦無染熏習
如蓮不著水　猶空不染塵　日月無雲翳
瑜伽者亦爾　速修是觀行　如來所攝持
殊之淨戒流　飲以智慧液　由修勝戒智
生死得解脫　天主應當知　有情蘊處界
衆法所合成　悉皆無所有　眼色等因緣
而得生於識　猶火因薪熾　識起亦復然

境轉隨妄心　猶鐵逐磁石　如乾城陽焰
愚渴之所取　中無能造物　但隨心變異
復次乾城人　往來皆不實　衆生身亦尒
進止悉非真　亦如夢中見　寤後即非有
妄見蘊等法　覺已本寂然　四大微塵聚
離心無所得　世間可特物　孰非四大成
譬如風疾緣　或現見諸境　起屍無作者
世間法亦然　汝等諸佛子　應當善觀察
世間諸動植　猶如水聚沫　瓶衣等妄想
不實如陽焰　苦樂等諸受　方之水上泡
衆行如芭蕉　中無有堅實　是識如幻事
虛偽悉非真　於彼三界中　動與不動法
皆同於夢境　迷心之所現　亦如幻化事
及乾闥婆城　但誑於愚夫　初無有真實
佛子覺此法　其心無所畏　慧火焚諸患
即生密嚴國　世間皆無相　相為所繫縛
無相為吉祥　相及心境界　心境界非真
真為慧境界　遠離於衆相　慈悲之所行
無相遍一切　三界皆清淨　色聲等衆相
名為三界法　一切諸根境　有情之縛因
由慧得解脫　安樂而自在　時寶髻菩薩
坐殊妙之座　向於金剛藏　而作如是言
遍諸佛國剎　尊者為上首　成就最妙音

了達所知法　於無量悲檀　皆已得明見
今在修行衆　能淨於彼疑　覺察有情身
一切之本起　以妙音演暢　窮劫不能盡
應當為衆會　說離諸逆順　似非似等因
及以真實法　令此諸智者　心淨無有疑
捨於諸蘊因　不久得解脫　蘊因法非法
生此身後身　智則能脫苦　受則為堅縛
有情心所起　由色及以明　作意等衆緣
馳散於諸境　迅疾甚奔電　難可得覺知
無明及愛業　以之而擾亂　諸法意先導
意速意殊勝　法與意相應　皆以意為性
譬如摩尼寶　顯現於衆彩　如是之妙義
佛子何不說　如衆色摩尼　隨色而顯現
仁者瑜祇中　照耀亦如是　見之如衆像
恒住自在宮　佛子衆圍遶　隨宜應為說
爾時金剛藏　菩薩摩訶薩　於法自在者
復告大衆言　密嚴微妙土　是最勝寂靜
亦是大涅槃　解脫淨法界　亦是妙智境
及以大神通　修諸觀行者　所依之妙剎
不斷亦不壞　常住無變易　水亦不能濡
風亦不能爍　非如瓶等體　勤勇成而壞
非似不似因　二種所成立　立宗及諸分
皆是不定法　以宗及以因　各執差別故

密嚴微妙剎　體是轉依識　超於分別心
非妄情境界　如來密嚴剎　無終亦無始
非微塵自性　非由於樂欲　非大自在作
非無明愛業　但由無功用　妙智之所生
出欲色無色　超無想瞎網　密嚴微妙土
是阿若悉檀　非諸因明者　所量之境界
非由於勝性　自在與聲論　及吠陀等宗
之所能開顯　乃至資糧位　智慧不能了
唯是於如來　及十地智境　仁者今諦聽
愚夫迷世間　為業及非業　我今演此義
今修勝定者　獲得於安樂　內外一切物
所見唯自心　有情心二性　能取及所取
心體有二門　即心見衆物　凡夫性迷惑
於自不能了　如瓶現色相　無體唯自心
贏定及諸仙　於此義惑亂　捨於真實理
而行分別路　是心有二性　如鏡像月影
如目而有翳　妄見於毛輪　空中無毛輪
應無珠瓔珞　但從病翳眼　若斯而顯現
虛妄計著者　不覺恒執取　廣現諸嚴飾
種種梵等起　一切諸有情　及與執衣等
內外種種事　皆悉從心起　此密嚴妙定
非餘之所有　若有修行者　生於衆福地
或生欲自在　或於色界天　乃至無相宮

色究竟天處　空識無所有　非想非非想
種種諸宮殿　漸次除貪欲　不久得生彼
莊嚴觀行宮　衆佛子圍遶　自在而遊戲
汝應修此定　如何著親屬　親屬常繫縛
輪迴生死因　男女竟惑亂　精血共和合
如蟲生自泥　此中生亦爾　九月或十月
彼體漸增長　時至出胎已　譬如蟲蠕動
從此而長大　乃至心了知　我觀諸有情
生生悉如此　父母無有數　妻子亦復然
於諸世間中　無處不周遍　譬如彼石女
夢已忽生子　生已方歡樂　尋又見其亡
悲哀不自勝　忽然從睡覺　不見有其子
初生及後終　又夢遊山川　城邑與園苑
一切諸境界　世間共受用　彼此互相見
馳騖而往來　運轉與屈伸　無量之境界
及從於睡覺　一切皆非有　亦如多欲者
夢見於女人　顏貌甚端嚴　服玩皆珍綺
種種恣歡樂　覺已悉皆无　一切諸世間
當知亦如是　王位及眷從　父母等宗姻
但誑於愚夫　體性皆非實　汝於三摩地
何故不勤修　無量諸聲聞　獨覺及菩薩
住山間樹下　寂靜修禪處　摩羅耶乳海
頻陀娑利師　摩醯因陀羅　雞羅雪山等

或止圓生樹　或住憍微那　處須彌半腹
或憩如意樹　婇住頻摩羅　於中而宴默
或食贍部果　及飲甘露味　具足諸神通
而常修止觀　過去未來世　坐於蓮花臺
結加住等引　如是常觀察　善攝諸根故
不散一切境　如以鉤制象　住定亦復然
世間若出世　一切諸餘定　佛定淨無垢
貪愛皆遠離　遍處無色定　無想等禪中
見彼日月形　蓮花與深險　如空火衆色
耶定非究竟　拂除如是相　得淨無分別
則見俱胝剎　諸佛住等引　同時共舒手
以水灌其頂　即入於佛地　示現衆色形
既得種種身　則見諸菩薩　力通及自在
正定陀羅尼　如是等功德　莫不皆成就
分析於諸色　乃至觀極微　自性無所有
譬如於兔角　無分無無分　蘊有蘊亦然
同於幻所作　一切皆如是　此中無業果
亦無作業人　無謂作世間　設有作能作
能作待於作　何名能作人　此言成過患
說作者清淨　我者成諸境　地輪依水輪
及有情世間　次第而安布　諸蘊各差別
彼此平往來　於事起諸根　而能取於境
此等非由我　皆是於分別　展轉而變異

同於乳酪酥　如是生住滅　計業與非業
定者常觀此　如乾城與夢　無始來戲論
熏習於有情　種種之過咎　而生分別業
諸根猶如幻　境界同於夢　能作所作業
定者能遠離　惡覺微劣者　迷惑生妄計
分別於能作　一切諸世間　或謂摩尼珠
金銀等衆礦　鳥獸色差別　剌端銛以利
此等皆不同　應知無作者　世間相差別
皆從分別生　非勝性微塵　無因自然等
惡覺者妄計　不知其體性　為業為非業
如是起分別　如毒在於乳　隨變與相應
一切處分別　諸法亦如是　是性亦不生
是性亦不滅　惑者不能了　種種異分別
世間唯積集　定者乃能觀　汝等應勤修
無思業非業　有情乎來往　如日月趣迴
在空無所依　隨風而運轉　業性甚微隱
密嚴者能見　修諸勝觀行　不為其所羈
如火燎長焚　須臾作灰燼　智火焚業薪
當知亦如是　又如燈破闇　一念盡無餘
諸業習瑲冥　無始之熏聚　牟尼智燈起
剎那頓皆滅

大乘密嚴經辯觀行品第五

爾時金剛藏　菩薩摩訶薩　復告於大衆

諸仁應諦聽 譬如空閑地 欲造立宮室
匠人資土木 然後方得成 諦觀諸物中
一一皆無舍 亦如於衆指 和合以成拳
離指而推求 拳體不可得 箪師及車乘
城邑與園林 雲物須山川 瓶衣等諸相
皆是假和合 智者了如夢 如是身舍宅
諸界所集成 蘊積猶崇山 敧危如朽屋
不生亦不滅 非自亦非他 如乾闥婆城
如雲亦如影 復如熱時焰 亦如觀繪事
相自於妄現 性淨離有無 亦如盲與跛
相假而得行 自性無能持 凡愚身亦尒
分析至極微 空名無實物 極微不可得
諸法亦如是 瑜伽淨慧者 作是思惟時
便於色聲等 遠離於覺念 一切意息已
泰然得解脫 不愛於有情 常樂於等持
設有諸天仙 姝麗女人等 而來供養者
如觀夢無際 身雖住於此 外道不能見
持明與梵天 亦不覩其頂 當生摩尼宮
自在而遊戲 與諸明妃衆 離欲常歡娛
此之觀行法 薩埵之境界 仁應速修習
發於勇猛心 當生光明宮 利益於三有
則斷貪欲分 及離瞋恚癡 能詣大密嚴
寂靜殊勝處 彼無死境界 亦非識所行

遠離於諸相　非分別所得　為此微妙處
瑜伽者相應　是故修觀行　希求於彼土
既勝於貪恚　無我亦無人　勝定仍應修
勿生於三毒　若執於境界　則有二覺生
猶如美女人　曼臉而纖腰　多欲者見已
愛著而思惟　迷惑生染覺　專想無餘念
行來及坐起　飲食與眠睡　彼女之容姿
常現於心想　如此之惡慧　皆由妄境生
溺在境淤泥　是故不應著　或如諸世間
邪慧妄分別　於牛及山羊　設婆與麈鹿
見彼有角故　執之以為實　而於彪兔等
便生無角解　若非見牛角　於兔寧執無
世間亦復然　妄見有所得　後求體非實
便言法定無　未捨分別來　常生是邪覺
仁應審觀察　心行諸境界　皆如妄所得
角與無角等　若諸修行者　能作如是觀
隨其所意樂　或作轉輪王　升空而往還
具有大威力　或生日月殿　及諸星宿宮
四王忉利天　焰摩及兜率　化樂與他化
摩尼寶殿中　色界梵衆身　并千梵天處
無煩及無熱　善見與善現　阿迦尼吒宫
自在而遊戲　空識無所有　非想非非想
住彼漸除欲　乃至諸佛剎　常遊微妙定

解脫之境界　譬如因破瓶　而乃成於瓦
壞性刹那現　於常見無常　種子生於芽
芽生種已壞　又如彼陶匠　以泥而作瓶
泥若是奢摩　瓶亦如其色　或時彼匠者
兼用雜色泥　比至燒已成　各隨其泥色
從箭而生葱　從角生於蒜　穢蠅與敗蚕
各得生於虫　當知世間果　似因不似因
皆因變壞故　乃得生於果　衆塵成所作
體性不變壞　皆是世愚夫　而生妄分別
能作我內我　勝我不可得　亦無於意我
亦無積集因　及以親生因　不從識緣有
智者之境界　善巧力所生　拔除煩惱刺
降魔并眷屬　世間貪愛盡　如蜜能銷瘦
諸仙由有貪　流轉生諸趣　多劫所熏習
譬如瞋恚蝕　煩惱火燒然　流轉險惡趣
離貪即解脫　常勤修觀行

大乘密嚴經趣入阿賴耶品第六

尒時金剛藏　菩薩摩訶薩　復告諸大衆
仁等應當知　我昔蒙佛力　加持得妙定
明見俱胝刹　修行世定者　諸佛與佛子
皆往所住處　於中雖密嚴　安樂最第一
諸佛坐蓮花　有如殊妙殿　我等從定起
一心以瞻仰　自見住密嚴　佛子衆圍遶

復見解脫藏　住在毒宮中　身量如指節
色相甚明朗　如空淨滿月　如日恒照花
義即心自念　是誰難思事　即便見已身
在於彼腹內　亦於中普見　一切諸世間
蓮花藏佛子　以佛神力故　亦皆如是見
咸歎不思議　天中天作已　即攝威神力
大衆樂[illegible]故　希有妙難思　瑜祇種種色
是佛之境界　諸仁應當知　佛音為菩薩
從彼歡喜地　得至於離垢　發光及焰慧
難勝與現前　遠行及不動　善慧法雲地
[illegible]持陀羅尼　生無盡句義　首楞嚴等定
及以意成身　細得與輕性　大性及意樂
尊[illegible]　獲斯八自在　如應而顯現
遊戲於莊嚴　名稱妙光明　功德皆成就
轉復得清淨　現成等正覺　化爲佛菩薩
種種之色像　自然遍一切　而轉妙法輪
遠令諸衆生　以智斷諸惑　利樂諸趣已
還住寂嚴中　或有諸大士　見佛現身色
莊嚴吉祥相　光明自然發　熾盛如火聚
住於蓮花宮　與諸觀行人　嬉戲安樂定
三摩地自在　處所最殊勝　或見於大樹
緊那羅王身　現於百千億　種種之變化
光明皎如月　遍照諸國王　或見兜率天

無量諸佛子　身如帝青色　功德相莊嚴
首飾摩尼冠　坐於珠勝殿　光明普照耀
一切智通達　或見於普賢　具有大威力
得於一切智　四無礙辯才　身相現光明
獨勝無倫匹　住於滿月殿　容嚴之定海
遍現衆色像　賢聖所稱歎　無量諸天衆
及乾闥婆等　明仙及國王　眷屬衆圍遶
或見最勝子　并諸觀行師　寂靜而住禪
儼如在睡眠　遠離於忿恚　順行諸佛教
勤苦而久羸　示同於外道　六欲及梵天
有頂吾聽部　於中而現化　多種之光明
神通調御者　赫奕而熾盛　或見為導師
降胎并誕育　無家修靜慮　乃至般涅槃
佛智不思議　一切皆圓滿　得自在無畏
人天等歸依　仁者應當知　諸佛之體性
智慧最無比　唯佛所能知　如釋迦已獲
人中勝師子　汝等咸當得　生信勿懷疑
信即為佛體　必當得解脫　或為彼天王
及以諸衆散　乃至生梵宮　而作轉輪王
轉集蓮花藏　在彼佛會中　蓮花而化生
獲大精進力　由此降魔衆　及欲蓋習因
志意無怯弱　證成一道法　紹繼於佛事
得至諸國土　若欲得作佛　當學佛性道

種姓無得已　諸佛即授記　瑜祇轉覺悟
不久當成佛　一切修行者　而為作依怙
譬如彼大地　亦為衆所依　如於妙行者
能療一切病　覺者亦如是　能除虛妄疾
得無分別心　支解不傾動　內外之境界
了達皆唯識　能遠離於我　亦離於我所
無能害所害　及以於害具　一切悉皆是
意識之境界　皆依阿賴耶　如是妄分別
如珠合日光　相感而生火　此火非珠出
亦非從日生　心意識亦尒　根境意和合
能生於諸心　如海起波浪　此性非陽焰
亦非於夢幻　非同如是等　迷惑之所取
非同龜鼈毛　及與於兔角　又如雷電合
震發而生火　此火為從水　為從雷電生
竟無有定知　此火從生處　如火為從水
造作於瓶等　欲等諸心法　與心而共生
和合無定性　當知亦如是　心境不思議
密嚴者知見　有情之藏識　無始妙俱生
如但緣虛空　擇識無為性　遠離於三世
清淨常圓滿　如月有虧盈　顯現諸國土
循環體是一　其性無增減　愚夫所分別
見月有增減　往來於四洲　而實無盈缺
如是之藏識　普現有情界　其體無增減

圓潔常光明　愚夫妄分別　恒於賴耶識
計著有增減　應知亦如是　若有於此識
能正而了知　即便得無漏　轉依位差別
如是差別法　得者甚為難　藏識亦如是
與七識俱轉　熏習以相應　體性而無染
猶如河中木　隨水以漂流　而木與於流
體相各差別　藏識亦如是　諸識習氣俱
而恒性清淨　不為其所染　清淨與雜染
皆依阿賴耶　聖者現法樂　等引之境界
人天等諸趣　一切佛剎土　如是染淨法
如來藏為因　由彼悟成佛　為諸乘種性
一切諸衆生　有具於威力　自在諸功德
殊勝諸吉祥　乃至險惡處　上中下差別
賴耶恒住中　遍為作依止　悉是諸有情
無始時來果　以諸業習氣　而能自增長
亦復而增長　所餘之七識　由是之愚夫
執以為內我　能作所依我　輪迴於生死
意識在身中　迷亂如風轉　業風所吹動
遍住於諸根　常與七識俱　流轉如波浪
微塵與勝性　自在及時方　悉是淨賴耶
於中妄分別　賴耶由業力　及愛以為因
成就諸世間　種種之品類　愚夫恒不了
執之為作者　此識之體相　微細甚難知

未見於真實　心迷不能覺　常於根境意
而生於愛著　金剛藏復言　無異諸佛子
如是賴耶體　云何不見聞　衆身之所依
性淨恒無染　具足三十二　佛相及輪王
遍於三界中　而現種種色　猶如淨空月
衆星所環繞　藏識與諸識　住身亦如是
亦如欲天主　天女衆圍遶　顯於寶宮殿
藏識亦如是　如江海諸神　水中而自在
藏識處於世　當知亦如是　如龍依水天
如百川歸海　如樹王依地　現心亦如是
如日在宮殿　旋遶妙高山　諸天皆敬禮
佛地心亦尒　十種諸地中　修行一切行
在於菩薩身　顯現於大海　適利與安樂
如來常稱讚　地地皆清淨　故号為佛子
在於菩薩身　是即名菩薩　佛與諸菩薩
皆是賴耶名　佛及最勝子　已授當授記
廣大阿賴耶　當成等正覺　即此賴耶體
密嚴者能見　由最勝瑜伽　妙定相應故
諸佛與緣覺　聲聞及外道　證理無畏人
所觀皆此識　種種諸識境　皆從心所變
瓶衣等衆物　如是性皆無　悉依阿賴耶
所見皆迷惑　謂以諸熏習　妄生能所取
體非如幻化　非陽焰毛輪　非生非不生

空性空遠離　有無皆無性　長短等亦然
智者觀幻事　此皆唯幻術　未曾有一物
與幻而同起　有情所分別　如幻而可見
陽焰毛輪相　二俱不可得　離一亦無二
無過世當世　此皆識變異　無幻無幻名
諸性無所得　是幻幻所作　世間有迷惑
其心不自在　妄說有能幻　幻成種種物
動搖及往來　雖見皆非實　如鐵因磁石
所向而轉移　藏識亦如是　隨於分別種
一切諸世間　無處不周遍　如日摩尼寶
無思及分別　此識遍諸處　見之謂流轉
不死亦不生　本非流轉法　如夢見生死
覺悟即解脫　佛子若轉依　即名解脫者
此即是諸佛　最勝之教理　審量一切法
如稱如明鏡　照曜如明燈　試驗如金石
正道之標相　遠離於斷滅　修習勝定者
皆由清淨因　令離諸雜染　轉依而顯現

大乘密嚴經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘密嚴經卷下　息

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空謚大辨正廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

我識境界品第七

爾時金剛藏菩薩摩訶薩遍觀十方從髻珠中出大光明照諸世界及他化自在天宮并密嚴中諸佛子衆放斯光已即告一切佛法如實見菩薩言仁主雪山之中有一惡獸名為能害百千變詐以取諸獸應可食者殺而食之若見壯獸名能之者即須便為呼子之聲害而食之若時或見有角之獸便現有角與其相似而往親附無令所畏殺而食之見牛羊等種種諸獸悉同彼形而肆其害仁主如彼能害現種種形以殺諸獸一切外道亦復如是於阿賴耶所生我見執著我相猶如惡獸變種種形亦如彼彼自類計我各各差別乃至極小猶如微塵

仁主是諸我執依何而住不住於餘但自住識計我之人言我與意根境和合而有識生本無有我如花與衣合即有香氣若未和合衣即無香是

故當知但唯有識心及心法若離於
識心心所法則無有我如器中菓如
燈照薪如但尸迦文闍之草而可得
者但以因緣心心法生此中無我亦
無有生微妙一相本來寂靜此是覺
悟勝觀行者自證境界如彼惡獸多
所傷殺然諸外道亦復如是養育增
長其聞惡見無知法智而強分別執
有執無若一若多我我所論所以者
何由不覺悟唯識性故思過耶慧往
來馳騖生死輪轉遠離諸佛菩薩善
友違背解脫動搖正慧不能修治入
支聖道於彼三乘乃至一乘都無所
證由起執著不見聖諦於密嚴名字
尚不得聞何況其土而能得入
仁主諸深定者咸於此識淨除我見
汝及諸菩薩摩訶薩亦應如是既自
勤修復為人說令其速入密嚴佛土

大乘密嚴經阿賴耶即密嚴品第八

尒時金剛藏　為明此藏識　即密嚴之義
告如意寶言　如磁石吸鐵　常能自轉動
如縕草性定　轉動因習氣　草木土石等
及緣以成合　和合而可見　身蘊亦如是

起屍磁石鐵　轉動如有情　一切皆亦然
如是蘊無我　時寶手菩薩　白衆色王言
天今應請問　金剛藏定者　一切諸世間
所有於衆生　無覺離於覺　遠離諸言詮
相應不相應　二種之名字　彼世間所有
自性云何住　此會諸佛子　專心咸願聞
衆色最勝王　即隨義而問　名相等境界
一切世間法　爲唯是分別　爲離分別有
如其所立名　是名依何住　金剛藏聞已
即告色王言　一切唯有名　亦唯想安立
從能詮異故　所詮不可得　如蘊唯名字
是故說爲名　如名摩納婆　但名無有體
諸佛及佛子　說名唯在相　離相而有名
不可得分別　是故依諸相　分別有諸名
如匿兔來勿　假名不可得　於相無所有
愚夫妄分別　世間亦如是　離相無有名
甁衣車乘等　名言所分別　名相雖可說
體性無所有　世間衆色法　但相無有餘
唯依相立名　是名無實事　王應觀世法
離名無所有　但以分別心　而生於取著
若離於分別　取著即不生　無生即轉依
證於無盡法　是故大王等　常應觀想事
但是分別心　離此即無有　形相體增長

散壞皆與身　如是等眾名　皆唯色之想
想名及分別　體性本無異　隨於世俗儀
律立名不同　若捨離名字　而求於物體
過去及未來　此皆不可得　但諸識轉變
無有所知法　所知唯是名　世間悉如是
以名分別法　法不稱於名　諸法性如是
不住於分別　以法離名故　相即無有體
相無名亦無　何處有分別　若得無分別
身心恒寂靜　如木火燒已　畢竟不復生
譬如人負擔　是人名負者　隨其擔有殊
擔者相差別　名如所擔物　分別名擔者
以名種種故　分別各不同　如見杌為人
見人以為杌　人杌二分別　但有於名字
諸大和合中　分別以為色　若離於諸大
體終不可得　如德依德處　德依名亦然
捨者而取德　德終不可得　德不住德體
名豈住於名　二合分別生　名量亦非有
住於如是定　其心不動搖　譬如金石等
本來無水相　與火共和合　若水而流動
藏識亦如是　體非流轉法　諸識共相應
與法同流轉　如鐵因磁石　周迴而轉移
二俱無有思　狀若有思覺　賴耶與七識
當知亦復然　習氣繩所牽　無人而若有

遍滿有情身　周徧於險趣　如鐵與磁石
展轉不相知　或離於險趣　而得住於地
神通自在力　如幻首楞嚴　乃至陀羅尼
莫不皆成滿　諸佛實功德　以之為供養
或現無量身　一身無量手　肩頭口及舌
展轉皆無量　往詣十方國　供養諸如來
雨花及衣服　頭冠與瓔珞　種種寶莊嚴
積如須彌等　供養薩婆若　佛及諸佛子
或作寶宮殿　如雲備眾彩　化現諸天女
遊處於其中　妓樂眾妙音　供養於諸佛
或與佛菩薩　遊止常共俱　一切諸魔怨
自在而降伏　得自覺聖智　正定以莊嚴
已轉於所依　即見法無我　五法三自性
及與八種識　能成就諸明　住定常供養
或現身廣大　或現如微塵　種種諸色身
供養於諸佛　或身納諸剎　剎入芥子中
大海為牛跡　牛跡或為海　其中諸有情
無有所逼惱　平等施資用　如地及日月
如水與火風　如寶洲妙藥　普能作饒益
長養諸有情　諸法不生滅　不斷亦不常
不一亦不異　不來亦不去　妄立種種名
是為遍計性　諸法猶如幻　如夢與乾城
陽焰水中月　火輪雲雷等　此中妄所取

是為遍計性 由彼彼名詮 以名彼彼法
於彼不可得 是為遍計性 一切世間法
不離於名色 若離於能詮 所詮不可得
如是遍計性 我說為世間 眼色等為緣
因三和合起 聲依桴鼓發 身從地種生
宮殿與莊衣 無依衆緣起 有情及諸法
此悉依他性 若法是無漏 其義不可捨
自覺聖智境 此性名具實 諸法相差別
已說其自性 若離自性門 諸法不明了
如衆物和合 現作幻化形 衆色雖不同
性皆無決定 此事悉如是 種種皆非實
妄情之所執 遍計無有餘 譬如摩尼寶
隨色而像現 世間亦復然 但隨分別有
體用無所在 是為遍計性 如乾闥婆城
非城而見似 亦非無有因 而能如是見
世間種種物 應知亦復然 日月等宮殿
諸山及寶山 煙雲於擊響 未嘗有雜亂
無共無自性 體性皆非有 但是所分別
遍計之自性 諸物非因生 亦非無有因
若有若非有 此皆情所執 名依於相起
二從分別生 正智及如如 遠離於分別
心如相顯現 相為意所依 意與五心生
猶如海波浪 習氣無有始 境界亦復然

心因習氣生　境令心惑亂　依止賴耶識
一切諸種子　心如境界現　是說為世間
七識阿賴耶　展轉互相生　如是八種識
不常亦不斷　一切諸世間　似有而安布
有計諸衆生　我等三和合　發生種種識
了別於諸境　或有妄計言　作者業因故
生於梵天等　內外諸世間　世間非作者
業及微塵作　但是阿賴耶　變現似於境
藏識非緣作　藏亦不非緣　諸識雖流轉
無有三和合　賴耶體常住　衆識與之俱
如輪與水精　亦如星共月　從此生習氣
新新自增長　復增長餘識　餘識亦復然
如是生死轉　悟者心無轉　譬如火燒木
斷次而轉移　此木既已燒　復更燒餘木
依止賴耶識　無漏心亦然　斷除諸有漏
永息輪迴法　此是現法樂　成就三摩地
衆聖由是生　從剎至於剎　譬如微妙金
在礦不能見　智者巧陶鍊　其金乃明顯
藏識亦如是　習氣之所纏　三摩地淨除
覺者常明見　如酪未攢搖　酥終不可得
是故諸智者　攢酪而得酥　藏識亦復然
諸識所纏覆　密嚴諸定者　勤觀乃能得
密嚴是大明　妙智之殊稱　佛子勤修習

生於此剎中　色及無色界　空識非非想
於彼常勤修　而來生是處　此中諸佛子
威光猶日月　修行得正定　演說相應道
諸佛與灌頂　咸皆授其位　如來所證法
隨見而轉依　雖處密嚴場　應物而變化
隨彼愛樂法　住空而演說　是時金剛藏
復告大眾言　賴耶無始來　為戲論熏習
諸業所繫縛　輪轉無有窮　亦如於大海
因風起波浪　恒生亦恒滅　不斷亦不常
由不悟自心　隨識境界現　若了於自心
如火焚薪盡　通達於無漏　則名為聖人
藏識變眾境　彌綸於世間　意執我我所
思量恒流轉　諸識類差別　各各了自境
積集業為心　遍積集名意　了別名為識
五識取現境　如翳見毛輪　隨見而迷惑
於似色心中　非色計於色　譬如摩尼珠
日月光所照　隨其所應現　各雨自類物
阿賴耶亦爾　如來清淨藏　和合於習氣
變現周世間　與無漏相應　雨諸功德法
譬如乳變異　成酪至酪漿　藏識亦如是
變似於眾色　如翳見毛輪　有情亦復爾
以惡習氣翳　住藏識眼中　於諸非色處
此所見諸色　猶如於陽焰　遠離於有無

習賴耶所現　仁者依眼色　而生似色識
如幻住眼中　飄動猶熱焰　色皆是藏識
與色習相應　變似體非有　愚夫妄分別
諸惛醉放逸　坐臥及狂走　頓起諸事業
皆是賴耶識　猶如盛赫日　舒光照於地
蒸氣如水流　渴獸望之走　賴耶亦復尒
體性實非色　而似於色現　惡覺妄生者
如磁石吸鐵　迅速而轉移　雖無於情識
似情識而動　如是賴耶識　為生死所攝
往來於諸趣　非我而似我　如海中漂物
無思隨水流　賴耶無分別　依身而運動
譬如二象鬪　被傷者永退　賴耶亦如是
斷染無流轉　譬如淨蓮華　離泥而皎潔
人天皆受用　莫不咸珍敬　如是賴耶識
出於習氣泥　轉依得清淨　佛菩薩所重
譬如殊勝寶　野人所輕賤　若用飾冠瓔
則為王頂戴　如是賴耶識　是清淨佛性
凡位恒雜染　佛果常寶持　如美玉在水
苔衣所纏覆　賴耶處生死　習氣縈不現
於此賴耶識　有二取相生　如蛇有二頭
隨樂而同往　賴耶亦如是　與諸色相具
一切諸世間　取之以為色　惡覺者迷惑

計為我我所　若有若非有　自在作世間
賴耶雖變現　體性恒甚深　於諸無知人
悉不能覺了　譬如於幻師　幻作種種獸
或行而或走　似有情非實　賴耶亦如是
如作於世間　一切諸有情　體性無真實
凡愚不能了　妄生於取著　起微塵勝性
有無異分別　及與於梵天　丈夫等諸見
分別皆是意　分別於世間　此之分別見
本來無有實　譬如畫中質　亦如虹霓像
及以雲中物　翳眼見毛輪　女人窺鏡容
如夢觀衆色　如帝弓谷響　樹影與乾城
熱時陽焰水　池中明月像　如是諸計度
於賴耶妄取　觀察是妄時　諦了唯藏識
即遠世間相　所依一切法　是諸分別見
即皆而轉滅　賴耶是意等　諸法習氣依
常為於分別　心之所擾濁　若離於分別
即成無漏道　常恒而不變　猶若於虛空
若於阿賴耶　獲得三摩地　則生無漏法
如意定解脫　及以四無畏　十力并善巧
自在與神通　如是諸功德　起十究竟願
意成微妙身　永轉於所依　識界常安住
體同虛空性　不壞亦不盡　如來悉明見
世間無增減　有情復不生　涅槃者非滅

此刹及餘刹　同於一法性　諸佛出於世
或不出於世　法性本常住　不常亦不斷
又若解脫者　而有情界滅　即壞於如來
一切之智性　三世諸佛境　不得於平等
又若般涅槃　有情界終者　是誰離於苦
得有餘無餘　降魔從邪見　皆應是妄說
是故應當知　諸勝觀行者　若證於解脫
其身則常住　永離於取蘊　滅除諸習氣
譬如以熱鐵　投之於冷水　熱勢雖已除
其鐵體無壞　諸仁應當知　阿賴耶如海
常為於戲論　分別風所擊　五法三自性
諸識浪相續　所有於境界　莫相而飄動
於無義處中　似義實無體　若悟則皆空
轉依恒無盡　住密嚴如月　影現於十方
應知賴耶識　行於蘊稠林　末那為先導
意識能決了　色等一切境　及以五識身
與根境和合　了於現境界　自境之所取
皆是阿賴耶　藏識與壽煖　及觸和合性
末那依此識　識復住於意　所餘五種識
亦住於自根　心意及諸識　而妄住於蘊
為業習所纏　流轉無有窮　如是所有業
皆由於貪愛　既以業受身　復以身造業
捨於此身已　更受於餘身　前後以依因

徐行如水蛭　心及諸心所　相續生諸趣
更展轉積集　往諸蘊稠林　壽煖及與識
若捨離於身　身則無覺知　猶如於木石
藏識是為心　執我名為意　能取諸境界
以是說為識　採集業為心　意為遍採集
意識能遍了　五識現分別　心能持於身
末那著諸趣　意識能遍了　五識緣自境
藏識以為因　從是生餘識　意意識所緣
無間而流轉　五識復更待　增上緣而生
同時自根事　是為增上故　是身如起屍
亦如熱時焰　隨行因緣轉　非妄亦非實
為愛之所牽　性空無有我　意等諸轉識
與心而共生　五識復更依　意識而因起
如是一切時　大地而俱轉　賴耶為於愛
所熏而增長　既自增長已　復增於餘識
展轉不斷絕　猶如於井輪　以有諸識故
眾趣而生起　於是諸趣中　識復得增長
識與世間法　更互以為因　譬如河水流
前後而不斷　亦如芽與種　相續而轉生
各各相差別　分明而顯現　行識亦如是
既三和合已　而復更和合　差別相而生
如是而流轉　常無有斷絕　內外一切法
皆因此而起　愚不了唯心　汝等勤觀察

時衆色王等　復白金剛藏　而作如是言
金剛藏無畏　善入於密嚴　能演一切法
佛及諸佛子　正定而思惟　無比甚奇特
顯明於法相　金剛藏無畏　垂見爲宣說
尊處摩尼宮　居師子勝座　寂勝子圍遶
往於密嚴定　願爲諸佛子　說瑜伽勝法
皆是日幢佛　爲衆所開演　彼衆當來此
願說而無倦
昔月幢如來　亦現多神變　於欲界宮殿
及於色界中　與佛子圍遶　諸天皆侍衛
所說勝理趣　密嚴無異於　彼諸瑜伽者
聞說如是已　得自覺聖智　內證之境界
怖於尼夜摩　及正位之樂　不住於實際
常在定觀察　而皆各念言　誰已證實相
觀行之上首　願得見斯人　此衆咸一心
復更重思惟　何者是於定　云何爲非定
復於何所定　又復以何法　爲定所待緣
彼諸佛子等　復於何所定　以三摩地力
見密嚴土中　清淨衆勝子　菩薩衆之王
首戴於寶冠　具三十二相　及以隨形好
而作於嚴飾　彼諸佛子等　悉皆從定起
挂微妙寶瓔　從無量佛土　而來於此會
同共以一心　瞻仰金剛藏　大力瑜伽尊

彼等皆思惟　得法樂而請　發於和雅音
金剛藏見已　周顧於四方　一心咸諦聽
微笑而告曰　汝等諸佛子　非分別所知
瑜祇定境界　甚深不思議　及以諸散動
定及緣亦尒　遠離欲不善　如是漸次第
有尋伺喜樂　寂靜入初禪　常修習此定
四八至于十　著我諸外道　各知於世間
聲聞辟支佛　亦復皆如是　一切皆無我
諸法之自相　蘊處如空聚　如機關起屍
無思無動作　但三和合生　起於空性見
本無能作者　外道修是定　若修佛妙定
此人迷法相　壞於一切法　滅除諸惡見
善知蘊無我　即發勝福聚　無界亦無蘊
一切皆唯心　無能相所相　此皆無所住
一切皆無相　分析至微塵　不知其體性
愚夫妄分別　彼拙木等性　似色餘亦然
取於如是相　妙色及惡色　思惟如骨璅
如空中虹霓　雲霞及衆彩　觀於諸大等
遍滿於世間　及遍處想觀　若於緣一心
身有色無色　定者常諦思　即彼成所緣
即緣說清淨　如其所分別　定者在定中
非實非定者　妄計以為定　一切皆除遣
了世皆藏識　淺及諸法相

獲於勝定者　善說於諸定　破諸修定人
妄智所知法　若人善巧慧　取法及於我
自謂識諦言　善巧說諸法　計著諸法相
自壞亦壞他　無能相所相　妄生差別見
甜味能除熱　苦醋醎上淡　辛味除於冷
醎能已風疾　黃痰變異故　共生於瘧病
或時但因風　或因三和合　疾既有差別
古仙設眾方　石蜜等六分　沙糖及諸味
能除有情身　種種諸瘧病　若法有自性
及以諸相者　藥無除病能　病者不應差
云何世咸見　服藥病消除　定者了世間
但是賴耶識　變異而相續　譬如眾幻獸
無能相所相　無蘊及蘊者　亦無支分德
及以有支分　世間無能作　亦無有所作
無塵積世間　無方處往者　無初最微細
漸次如一指　乃至三指量　實物轉和合
求那各差別　如是義皆無　非勝性作世
亦非時能生　亦非愛樂性　及三法所作
亦非無有因　自然而得有　由斯業習氣
擾濁於內心　依心及眼根　種種妄分別
意及於意識　有情阿賴耶　普現於世間
如幻師造物　若能入唯識　是則識轉依
若說於空性　則知相唯識　說等本無境

體相皆心作　非和似和現　是故說為空
世間所有色　諸天等宮殿　變異而可見
皆是阿賴耶　有情身所有　從頭至手足
頓生或漸次　無非阿賴耶　習氣猶於心
凡愚不能了　此性非是有　亦復非是空
如人以諸物　擊破於瓶等　物體若是空
即無能所破
我如妙高山　此見未為礙　憍慢而著空
此惡過於彼　自處為相應　不應非處說
若演於非處　甘露即為毒　一切諸有情
生於種種見　欲令斷諸見　是故說空理
聞空執為實　不能斷諸見　此見不可除
如病醫所捨　譬如火燒木　木盡火不留
見木若已燒　空火亦應滅　諸見得滅時
生於智慧火　普燒煩惱薪　一切皆清淨
牟尼由此智　密嚴而解脫　不見以兔角
觸壞於大山　曾無石女兒　執箭射於物
未聞欲鬪戰　而求兔角弓　何有石女兒
能造於宮室　一切法空性　與法常同體
始於胎藏時　色生便壞滅　離空無有滅
離色無有空　如月與光明　始終恒不異
諸法亦如是　空性與之一　展轉無差別
所為皆得成　是身如死屍　本來無自性

貪愛縄繫縛　境界所牽動　說微妙空理
為淨於諸見　其有智慧人　應當一心學
譬如工幻師　以諸呪術力　草木等衆數
隨意之所作　依於根及愛　色明與作意
發生於明識　無實如幻焰　是識無來處
亦不去餘方　諸識性皆尒　有無不變著
如毛輪兔角　及以石女兒　本來無有體
妄立於名字　師子虎熊羆　馬驢駝駞類
鼈龜與犛猪　彼等皆無角　何故不分別
唯言兔角無　最勝談論人　去何不成立
為慧者顯示　但彼妄分別　外道衆迷惑
如瘖及聾瞽　彼無超度智　亦無內證法
但隨他語轉　何用分別為　若妄起分別
不生於密嚴　定者獲等至　乃能生此國
譬如天宮殿　日月及衆星　環遶妙高山
皆由風力轉　七識亦如是　依於阿賴耶
習氣之所持　處處恒流轉　譬如依大地
能生卉木類　一切諸有情　乃至衆珍寶
如是賴耶識　衆識之所依　譬如孔雀鳥
毛羽多光色　雄雌相愛樂　鼓舞共歡遊
如是阿賴耶　種子及諸法　展轉相依住
定者能觀見
譬如百川注　日夜歸大海　衆流無斷絕

海亦不分別　如是賴耶識　甚深無涯底
諸識之習氣　日夜常增住　如地有衆寶
種種色相殊　諸有情受用　隨福而招感
如是賴耶識　與諸分別俱　增長於生死
轉依成正覺　善修清淨行　出過於十地
入於佛地中　十力皆圓滿　正住於實際
常恒不壞滅　現種種變化　如地無分別
如春衆花色　人鳥皆欣翫　執持識亦然
定者多迷取　如是諸佛子　無慧離真實
於義不善知　妄言生決定　非法離間語
誑惑於有情　諸法別異住　而別起言說
譬如工幻師　善用於呪術　亦現種種花
花果實無有　如是佛菩薩　善巧智方便
世間別異住　別異而變現　說種種教門
誘誨無窮已　決定真實法　密嚴中顯現
六界與十八　十二處丈夫　意繩之所牽
有情以流轉　八識諸界處　共起而和合
從於意繩轉　前身復後身　此流轉丈夫
隨世因示現　是一切身者　續生無斷絕
六界與丈夫　及以十二處　十八界意行
說為自在者　介時金剛藏　菩薩摩訶薩
說於諸界處　丈夫之義已　他化清淨宮
摩尼寶藏殿　諸無畏佛子　悉皆稽首禮

他方佛菩薩　來居此會者　悉皆共同聲
而讚言善哉　復有諸菩薩　諸天及天女
皆從本座起　合掌一心敬　迭共相瞻顧
而作如是言　定中上首尊　善為諸菩薩
說妙丈夫義　遠離外道論　最勝子宣示
六界集丈夫　但是諸界合　隨因以流轉
譬如衆飛鳥　空中現其跡　又如離於木
而火得熾然　空中見鳥跡　離木而有火
我及諸世閒　未曾覩是事　鳥飛以羽翰
空中無有跡　仁者說丈夫　與鳥跡相似
云何於諸有　得有輪迴義　而說界丈夫
常流轉生死　受諸苦樂果　所作業無失
如農夫作業　功必不唐捐　此果成熟已
能生於後果　身者於身中　而修於善行
前生後生處　恒受人天樂　或常修福德
資糧為佛因　解脫及諸度　成於無上覺
生天自在果　觀行見真義　若離趣丈夫
一切悉無有　於業業果報　所作無虛棄
下從阿鼻獄　上至於諸天　謂有趣丈夫
流轉於生死　內外諸世閒　種現并生果
此法似於彼　彼從於此生　若離趣丈夫
得有輪迴者　如言石女子　威儀而進退

免角有銛利　從沙而出油　會中諸菩薩
諸天及天女　說如是語已　供養應供者
即金剛藏尊　及諸菩薩衆　供養事畢已
同作如是言　法眼具無缺　因喻皆莊嚴
能摧諸異論　外道諸宗過　既降伏他已
顯示於自宗　是故大勇猛　宜為速開演
我等咸願聞　大慧者應說　爾時金剛藏
菩薩摩訶薩　聞諸天慇請　即時而告言
汝等諸天人　一心應諦聽　此法深難思
分別不能及　瑜伽清淨理　因喻所開敷
我現於密嚴　今為汝宣說　密嚴甚微妙
定者殊勝處　爾時金剛藏　說如是語已
復告於大樹　緊那羅王言　大樹緊那王
汝應當觀察　云何諸法性　性空無所有
如是見相應　於定不迷惑　如飯一盌熟
餘粒即可知　諸法亦復然　知一即知彼
譬如積略者　當之以指端　如是諸法性
可以一觀察　法性非是有　亦復非是空
藏識之所變　藏以空為相　大樹緊那王
即時而問言　云何心量中　而有界丈夫
云何生諸界　堅濕及煖動

尒時金剛藏 菩薩摩訶薩 聞其所說已
而告如是言 善哉大樹王 能發甚深問
願今修定者 得諸法眞實 我今爲汝說
琴師應諦聽 汝昔自他化 與諸眷屬俱
鼓樂從空來 乘於寶宮殿 如是諸天侶
而同詣佛會 撫奏妙寶琴 其聲甚和雅
聲聞在會者 各起相謂言 我樂見樹王
緊那羅遊戲 及所乘宮殿 妙寶以莊嚴
汝奏瑠璃琴 衆心皆悅動 迦葉聲聞等
不覺起而舞 由妙音和樂 不能持本心
時天冠菩薩 告迦葉等言 汝等離欲人
云何而舞戲 是時大迦葉 白彼天冠士
佛子有大力 譬如毗嵐風 聲聞無定智
如黒山搖動 雖離惑分別 尚染習氣泥
分證於實際 未斷於諸習 若捨諸麤重
必當得菩提 汝於微細境 巧慧具諸論
帝釋並圓明 於彼法通達 及緊那羅論
如來淸淨理 善於諸地相 明了而決定
端居寶殿中 眷屬共圍遶 光明淨嚴好
猶如盛滿月 觀行得自在 處衆能問答
問我界丈夫 云何從心起 汝及諸佛子
咸應一心聽
如其諸界內 心名爲丈夫 諸界因此生

是義我當說　律潤生於水　炎盛生於火
動搖諸作業　因斯起風界　從於色分齊
有虛空及地　識與諸境界　習氣能生身
眼及諸色等　相狀各不同　此無門作門
諸有恒相續　時摩尼寶藏　自在之宮殿
持進大菩薩　與諸最勝子　俱時從座起
稽首而作禮　各持妙供具　供養金剛藏
積以寶羅網　同聲而讚佛　聖者善安住
菩薩法雲地　悟入如來境　應現實難量
能為諸大士　開示佛知見　時緊那羅王
并諸婇女等　供養而讚歎　金剛藏無畏
摩尼寶宮殿　嚴淨勝道場　為義等開演
如來微妙法

尒時聖者觀自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩曼殊室利法王子菩薩摩訶薩神通王菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩總持王菩薩摩訶薩一切義成就菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩及餘無量修勝定者皆是佛子威德自在決定無畏善能開示觀行之心俱從座起平相觀察問金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言

金剛自在尊　能示於法眼　諸佛所加護
菩薩皆宗仰　善達於地相　巧能而建立
佛子大力衆　同心皆勸請　定王願哀愍
顯示於密嚴　佛及佛子等　甚深奇特事
此法最清淨　遠離於言說　化佛諸菩薩
昔所未開敷　自覺智所行　見已無漏界
微妙現法樂　清淨最無比　具衆三摩地
無量陁羅尼　諸自在解脫　意成身十種
殊勝色清淨　照明於法界　善逝不思議
嚴剎亦如是　佛及諸菩薩　身量如極微
乃至如毛端　百分中之一　密嚴殊妙剎
諸土中最勝　如是觀行者　咸來生此中
是皆何所因　佛子願宣說
尒時金剛藏　菩薩摩訶薩　身如師子臆
具三十二相　八十隨好莊嚴　將欲廣開示
觀察彼大會　猶如師子王　知衆堪聽聞
古先佛秘旨　我今演法眼　離於能所覺
金剛藏即發　清淨梵音聲　迦陵頻伽聲
廣長舌相聲　巧妙無癡獷　世間稱歎聲
廣略美暢聲　克諧鐘律聲　高韻朗徹聲
乾馱羅中聲　雄聲與直聲　羯尸迦哀聲
歌詠相應聲　急聲及緩聲　深遠和暢聲
一切皆具足　衆德以相應　聞之而離著

心無有猒倦　一切皆欣樂　悉能盡通達
所有音聲相　自然而普應　無作無功用
金剛藏菩薩　口未曾言說　所有諸音聲
但由本願力　從眉額及頂　鼻端肩與膝
猶如於變化　自然出妙音　普為諸大衆
開示於法眼　勇猛金剛藏　住於自在宮
最勝子圍遶　清淨而嚴潔　如鵝王在地
群鵝而翼從　大定金剛藏　處於師子座
暎蔽於一切　所有修行人　猶如月在空
光暎於列宿　如月與光明　而無有差別
金剛藏威德　與佛亦復然
爾時如實見　菩薩之大力　修行中最勝
住於瑜伽道　即從座而起　觀察大衆言
奇哉大乘法　如來微妙境　一切佛國中
佛子應頂禮　無思離垢法　諸佛所觀察
希有甚微密　大乘清淨理　非惡覺境界
轉依之妙道　八種識差別　三自性不同
五法二無我　各各而開示　五種習所緣
生諸妄分別　見此微妙法　青淨如真金
得於真性者　則住佛種性　如來性微妙
離聲聞外道　密嚴諸剎勝　證者乃能往
尊者金剛藏　已得何等持　所說淨法眼
是何等持境　時無量菩薩　復禮金剛藏

大智金剛尊　願為我開演　住何三摩地
而能說是法　此諸佛子等　一切皆樂聞
爾時金剛藏　處自在宮殿　觀察於大會
自心而念言　此法不思議　十力微妙境
由慧之所持　離當堪聽受　已見堪住者
皆諸佛之子　即時而告言　汝等當諦聽
我今為汝說　轉依之妙道　我為諸佛子
他化自在眾　以得三摩地　名大乘威德
住於此定中　演清淨法眼　亦見億塵剎
所有諸善逝　那庾多塵億　在前而讚歎
善哉汝所說　此是瑜伽道　我等悉皆行
如是三摩地　於斯得自在　清淨成正覺
十方一切佛　皆從此定生　當知最殊勝
非思量所及　若有諸菩薩　得住此定中
即住不思議　諸佛之境界　證於自智境
見三摩地佛　變化百千億　乃至如微塵
自覺聖智境　諸佛所安立　此法無諸相
遠離於聲色　名從於相生　相從因緣起
此二生分別　諸法性如如　於斯善觀察
是名為正智　名為遍計性　相是依他起
遠離於名相　是名第一義　藏識住於身
隨處而流轉　習氣如山積　深意之所纏
末那有二門　意識同時起　五境現前轉

諸識身和合　猶如有我人　住在於身內
藏識暴流水　境界風所飄　種種識浪生
相續恒無斷　佛及諸佛子　能知法無我
已得成如來　復為人宣說　分析於諸蘊
見人無我性　不知法無我　是說為聲聞
菩薩所修行　善達二無我　觀已即便捨
不住於實際　若住於實際　便捨大悲心
功業悉不成　不得成正覺　希有難思智
普利諸有情　如蓮出淤泥　色相甚嚴潔
諸天聖人等　見之生愛敬　如是佛菩薩
出於生死泥　成佛體清淨　諸天所欽仰
從初菩薩位　或作轉輪王　或主乾闥婆
阿修羅王等　了悟大乘法　獲於如是身
漸次而修行　決定得成佛　是故諸佛子
宜應一心學　所有雜染法　及與清淨法
恒於生死中　皆因賴耶轉　此因勝無比
證實者宣示　非與於能作　自在等相似
世尊說此識　為除諸習氣　了達於清淨
賴耶不可得　賴耶若可得　清淨非是常
如來清淨藏　亦名無垢智　常住無終始
離四句言說　佛說如來藏　以為阿賴耶
惡慧不能知　藏即賴耶識　如來清淨藏
世間阿賴耶　如金與指環　展轉無差別
譬如巧金師　以淨好真金　造作指環具

欲以莊嚴指　其相異衆物　說名為指環
現法樂聖人　證自覺智境　功德轉增勝
自共無能說　現法諸定者　了達境唯心
得於第七地　悉皆而轉滅　心識之所緣
一切外境界　見種種差別　無境但唯心
飛衣等衆幻　一切皆無有　心變似彼現
有能取所取　譬如星月等　依須弥運行
諸識亦復然　恒依賴耶轉　賴耶即密嚴
妙體本清淨　無心亦無覺　光潔如真金
不可得分別　性與分別離　體實是圓成
瑜伽者當見　意識緣於境　但縛於愚夫
聖見悉清淨　猶如陽焰等

尒時世尊說是經已金剛藏等無量菩薩摩訶薩及從他方來此會者微塵數衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘密嚴經卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五字陀羅尼頌一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

百千瑜伽中　金剛大師說　聖曼殊童子
五字秘密法　修此三昧者　疾入諸佛慧
能以凡夫身　見成就佛身　此法寂秘密
大師口傳授　應被精進鎧　依法不依人
如來法無二　淨信者所得　猶如普注雨
沃土先滋長　世尊所密教　智者宜修習
衆生性狹劣　迷入三有苦　雖聞勝上法
不生勇進意　智者生悲愍　為此求先覺
猶如近寶山　智人往採掇　愚者知不往
長日受衆苦　若有聞此法　即知寂勝路
住於大願者　如是人堪學　若有聞此法
悚慄深悲喜　遍体身毛竪　如是人堪學
若有聞此法　一心即不亂　諸根淨適悅
如是人堪學　若有聞此法　隨得禪悅味
即不樂世樂　如是人堪學　若有聞此法
不待時與日　不求具足法　唯以心直進
不求諸供具　作求不得苦　善知法供養
如是人堪學　誦習真言時　如味天甘露
一心必願聞　如是人堪學　二手結秘印
作大慇重想　猶如捧須彌　如是人堪學

微

此法諸佛爲　最上乘者說　根性下劣者
疑惑不能信　衆生性淨故　諸佛本攝力
以相應法印　現成諸聖身　即於一坐中
便成最正覺　若隨此法者　應作如是信
或起於一念　言我是凡夫　同謗三世佛
法中結重罪　未受灌頂位　及非同事者
不應妄稱說　如護髻中珠　如經說處所
或於阿練若　河池及海岸　清淨名山峯
得道轉法輪　仙人成就處　擇地起精舍
隨順於境界　塗地淨平好　布散諸時花
助法諸律儀　如諸部所說　清淨澡浴體
襲上妙衣服　塗香使嚴好　趣於精舍門
先想已身形　作金剛薩埵　左手持金剛
右執光明磬　門戶稱吽字　怒目除不祥
即五體投地　敬禮世尊足　一心以歸命
作佛當住想　次雙膝長跪　發露諸過咎
以此清淨句　懇誠爲懺悔
唵薩嚩二合婆引嚩戍馱引薩嚩達磨
引薩嚩合二婆引嚩戍度唅
當默誦一遍　口稱阿字句　無量所積罪
清淨無有餘　次以度請心　結金剛起印
默誦此密語　召集十方佛　二手金剛拳
相鉤檀慧度　進力峯相合　當心仰三招

即知諸如來　悉從三昧起

唵縛日路(二合)底瑟姹(二合)

應觀虛空中　諸佛及聖衆　充滿法界海
間無有空缺　悉以誓願力　咸來降道場
結持金剛印　想禮諸佛足　二羽各相背
檀慧禪智鉤　想禮諸如來　長跪頂上散

唵縛日囉(二合)勿(音散吉反)

坐法有四種　隨事次應作　端身定支節
趺坐學月輪　則以麼吒字　二目為日月
舒放金剛燄　瞻視諸如來　次迴顧諸方
燒除作障者　心舌及二羽　吽字騰金光
猶如諸如來　說法之妙相　次對十方佛
結大誓願印　十度金剛縛　雙建忍願峯
示佛及諸聖　祈憶昔所願

唵三摩耶薩怛鑁(三合)

次結歡喜印　獻此三昧悅　十度外相叉
忍願中交合　檀慧與禪智　各相合而竪

唵三麼耶斛(引)素喇多薩怛鑁(三合)

觀於二乳上　右怛囉左吒　如宮室戶扇
誦此祕言句　即以金剛縛　三掣撥令啓

唵縛日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)

觀前八葉蓮　阿字素光色　二羽金剛縛
禪智入於中　誦此祕密言　字流入於殿

唵縛日囉二合引吠舍惡
如前入字印 進力度屈拄 以此闓心門
智字獲堅固
唵縛日囉二合母瑟致二合鋡
次結降三世 住忿怒三昧 欲作此法者
先住大悲心 二羽金剛拳 檀慧反相鉤
進力度竪開 住於吽唱相 顰眉笑而怒
四吽如雷音 觀密迹等衆 受教而侍立
左旋成辟除 右旋成結界
唵遜婆你遜婆吽吃哩二合恨拏二合仡哩二合
恨拏二合吽仡哩二合恨拏二合播耶吽阿
曩耶穀薄伽鑁縛日囉二合吽發吒半音
次結三昧印 行者住三昧 二羽外相叉
仰於跏坐上 端坐合口齒 數息令心定
先所請如來 遍滿空界者 彈指警覺我
今觀阿字門 默誦此密語 受教而侍立
唵唧多鉢囉二合底味鄧迦嚕弥
當默誦一遍 便想為月輪 倍欲清淨故
誦此秘密言
唵冒地唧多母怛跛二合那夜弥
於清淨月輪 觀種子吽字 以成金剛劍
誦此秘密語
唵底瑟姹二合縛日囉二合底乞瑟拏三合

於清淨月輪　鋭利至光徹　次應漸周遍
引量同虛空
唵薩頗(二合)囉縛日羅(二合)底乞瑟拏(三合)
亦不見己身　及與一切相　次應漸觀劍
誦此收攝言
唵僧賀囉嚩日囉(二合)底乞瑟拏(三合)
虛空諸如來　悉隨劍而斂　量同己身已
便成本聖形　身色如紫金　作妙童子相
五髻被首飾　冠寶五方冠　右持金剛劍
上發火燄色　左手持青蓮　有般若梵夾
住諸妙色相　身處淨月輪　行者住此已
應作是思惟　我今堅固住　金剛劍之身
三昧耶之身　摩訶三昧耶　三世諸如來
現成等正覺　我住此三昧　為金剛劍身
作是思惟已　同於誦密語　應結本聖印
加持三昧形　二羽外相叉　忍願俱申直
屈二度上節　猶如劍峯狀　心額喉與頂
各誦此一遍
唵嚩佉洑娜淡
又結五髻印　令具足諸相　戒慧及檀方
進禪力智度　忍願等皆合　印狀如五峯
印心兩肩喉　散後置頂上　此名五髻印

誦此本眞言

曩莫三曼多沒馱南阿鉢囉合二底賀
多合婆娜南怛你也合二他唵囉囉三
摩合二囉阿鉢囉合二底賀多合婆娜南
俱摩囉路跋陀哩抳吽婆頗合二吒婆
頗引二合吒婆嚩引二合賀

次結灌頂印　雙手合其掌　禪智入於中
進力摩尼狀　置額誦密語　想佛灌我頂

唵囉怛曩合二句舍阿伐哩耶合三吽

後結寶鬘印　前印解而分　額前與頂後
以印皆三繞　先從檀慧開　如垂鬘帶勢

唵囉怛娜合二句舍阿伐哩耶合三麼綠

次被堅固甲　二羽金剛拳　交舒進力度
唵砧想指面　綠色光不絕　猶如抽藕絲
心背齊與膺　二膝與坐後　漸及喉與頸
次額及頂後　進力皆三繞　前從檀慧散
二手垂天衣　此名慈悲甲

唵縛日囉合二迦嚩制嚩日囉合二句嚧
嚩日囉合二嚩日哩合二舍

次結普賢心　觀泼字為劍　復成本尊體
如前三昧觀　即以鉤印請　二羽金剛拳
檀慧反相鉤　力竪進指屈

唵嚩日朗合二句舍弱

次以索印入　印相同於前　唯以進力度
相拄如環勢
唵　嚩日羅(二合)波捨吽
次以鎖印心　二羽金剛拳　進力如鉤鎖
以此能止住
唵　嚩日羅(二合)薩普(二合)吒　鋡
次以磬印喜　復以此前印　檀慧進力度
各各反相鉤
唵　嚩日羅(二合)健荼㲉
次應獻遏伽　妙器滿香水　普置微妙花
捧至額以獻
唵　嚩日路(二合)娜迦𤙖
次結四內供　遍照尊所化　摩訶羅底女
適悅獻諸聖　二羽金剛縛　禪智並而申
觀妙妓女雲　遍滿十方剎
唵　摩訶囉底
次以鬘印獻　申臂捧面前　觀妙寶鬘雲
遍滿虛空界
唵　路波戍鞞
次結歌詠印　以此而供養　前印從於齊
漸上至口散　想賢那羅音　供養諸聖眾
唵　輸嚧(二合)怛羅(二合)燦企曳(二合)
次以舞供養　奉獻十方聖　二手金剛拳

右旋頂上散 想妙妓樂雲 遍滿諸世界
唵薩嚩補而曳合二
次以焚香印 普熏諸世界 金剛縛下散
遍法界香雲
唵嚩日囉合二度閉
次以散花印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
花網遍虛空
唵嚩日囉合二補澁閉合二
次獻智燈印 普除諸闇暝 禪智前相逼
普與智慧光
唵嚩日囉合二阿盧計
次獻塗香印 當胸塗香勢 以解脫香雲
普淨衆生界
唵嚩日囉合二巘提
內外供養已 次第當順念 結秘根本印
誦百字真言
唵引 謁哩識合二薩怛縛合二參摩野
摩努播攞野謁哩識合二薩怛縛合二
怛尾合二努引跛底瑟姹合二你哩合二住
引銘婆嚩素覩引瑟喻合二銘婆嚩阿
努囉訖覩合二蘇婆嚩素補瑟諭合二蘇
婆嚩薩婆悉地弭以鉢囉合二也蹉薩
嚩羯磨素者寐止多室唎合二藥句嚕

呼呵呵呵呵㲉引 薄誐梵薩嚩怛他
蘖多渴喋誐二合 麼寐閼者渴喋覓引言
娑嚩摩訶三麼耶薩怛嚩二合 惡引
不解根本印 便稱已念明
阿囉跛者娜
念誦有四種 一者三摩地 謂觀所念明
本尊口流出 隨光入我口 右旋布心月
如以水精珠 布於明鏡上 阿者無生義
囉無塵染義 跛無第一義 諸法性平等
者無諸行義 娜無性相義 五句雖差別
其性無有二 心與性合者 不須重分別
佛時嘆無盡 無思亦不思 不思思思已
乃至陀羅尼 如是四句義 隨順契經說
二者言音念 依前觀諸字 離高下緩急
音勢如搖鈴 三者金剛念 依前入字觀
密合脣與齒 小令舌微動 四者降魔念
以悲心為本 外現威怒相 顰眉聲亦厲
四種雖差別 一念為無二 二手持念珠
菩提與蓮子 當以蓮花印 或住說法印
朝午昏中夜 四時為定準 此法最第一
為祕密中最 應不顧身命 一心依了義
順理修行人 住於禪行者 應當觀此法
為起三昧耶 速獲種智故 下劣根性人

癡愛雜亂者　亦勸修此法　為消煩惱障
入寂靜智故　數限終竟已　復獻閼伽水
應以歡喜心　妙音誦讚歎　復陳八供養
戀慕而奉獻　結秘根本印　從心頂上散
想尊虛空中　復道還本宮

唵縛日囉(二合)底乞瑟拏(三合)穆

住此三昧人　最尊無有上　除佛及菩薩
無人可愛敬　欲隨順世間　現於禮敬者
當觀彼人首　有佛菩薩相　誦百字真言
法中所秘密　心欲有散亂　應當密稱誦
背於大師前　口受要如是　愚力不能述
如海一滴水　恐違大聖者　悚懼懷戰慄
猶如愚下人　手獻少甘露　勿以輕彼故
上藥為無効　野干羅剎形　為法故應愛
願以此功德　普覺諸群有　我得離世網
隨說而修習

五字陀羅尼頌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀微

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司

空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

稽首禮大哀　從持金剛生　開演微妙儀
簡要契真實　瑜伽修習者　願興利樂心
十方盡無餘　一切眾生界　真言性成就
隨意稱誦之

唵一　薩嚩特瑜誐質多二　毋荅播二合娜
夜弭

由纔發此心　滅除一切障　獲安樂悅意
超彼眾魔羅　即同諸如來　世天皆供養
知法無自性　達勝義菩提　思惟已體中
普賢心若月　身相歸空寂　湧現跋折囉
五股素白輝　變同薩埵身　質素蓮臺示
五佛用嚴冠　朱衣背赤光　安住圓明內
真言及自印　其次建立之　仁者應半跏
左支右是押　智拳輪擲已　用按於會間
時為心真言　定拳慢居胯　金剛身語意
支分勿傾斜　本尊大印成　次結金剛掌
豎合交初分　密言如是稱

嚩日囉二合　惹里

便為金剛縛　其明如後陳

嚩日囉(二合)滿馱

開縛權拍心　應誦密言曰

嚩日囉(二合)滿馱　一怛囉(二合)吒(吒半音呼二)

次前金剛縛　禪智檀慧間　稱遍入真言

降臨每加護

嚩日囉(合引)二　吠捨一　噁二

不改次前契　禪智進力加　是名三昧拳

真言如是誦

嚩日囉(二合)母瑟知(二合)一　鋡

分彼拳作二　左慢右安心　身語意金剛

形體依初觀　同前縛為準　智與進如門

禪通於其中　秘密三昧契　印心額喉頂

皆誦此真言

素囉多薩怛梵(二合)

金剛縛又陳　忍願成刀狀　進力捻刃側

依初第一文　禪押於智端　如結加趺勢

印頂心當想　毗盧遮那佛　儀狀潔白輝

誦此真言曰

唵　部　欠

次當印其額　應想阿閦尊　色青處於前

稱此秘明句

嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)

次按於頂右　其名寶生尊　黃色相端嚴

真言如是誦
縛日囉二合 囉怛那二合
峯置在頂後 無量壽如来 色赤殊特儀
稱此真言曰
縛日囉二合 達磨
復至於頂左 不空成就尊 緑色五佛同
誦此秘明句
縛日囉二合 羯磨
次作寶鬘印 灌頂以嚴身 用二金剛手
額前遂發繞 復分拳腦後 如前又繫鬘
自檀慧徐開 以羽兩傍下 若垂繒帶想
誦次後真言
唵 一 縛日囉二合 麽邏引 避詵者二 滿
三 鋡
定慧羽皆舒 俱拍契成就 能悅一切聖
真言如是稱
縛日 囉一二合 覩使野二合 斛引三
金剛嬉即明 默心誦一遍
薩梵矩嚕一 野他素上 欠二
復具明如上 金剛薩埵冠 以五佛色身
安住相應頭 遍照薄伽梵 契住如来拳
次陳阿閦尊 定羽持衣角 成拳按心上
慧觸地如儀 施願寶生尊 智掌仰當乳

無量光勝印　定拳慢執蓮　慧拳以數花
又如無動佛　智羽三鈷相　如拔濟有情
揚掌於其傍　不空成就印　又作金剛縛
開掌禪智合　檀慧直如峯　忍願入於掌
相合如前狀　印心額及喉　於頂亦如之
皆用心密語

吽

大樂隨心印　用結護已身　前印如前刺心

誦後真言曰

系一摩訶素上佉縛曰囉二合薩怛縛引二合夜四　二試佉嚧三二合摩訶引素上佉縛曰囉二合目佉三昧耶四摩努播攞野五鉢囉二合敵鞞二合敵鞞六素上囉多薩怛梵七二合摩弩囉訖覲二合若婆縛八素上覲瑟度二合若婆縛九素上地哩二合佉若婆縛十素上報瑟度二合若婆嚩二合十一婆伽梵十二曩曩曩引衛頞馱諾薩怛縛二合十三薩縛悉地若十四鉢囉二合野車醫弱少怛縛二合十五引曩曩訖哩二合使野二合鉢羅二合吠奢十六二三昧奢囉縛二合馱縛二合十七引縛試迦嚕弭八十昧敵娜囉二合引十九滿怛囉二合二十跛乃一二十弱吽二十二鑁二十三斛二十四

諸尊普遍悅　擎覺三昧耶　誦至弱字時

忍願如鉤狀 開鉤已心畢 奉尊降道場
衆聖亦同臻 依位儼而住 忍願便相拄
如環索契成 許字內縮之 二度極相繞
鎖成止諸聖 憎字是其明 上下徐動搖
磬成稱斛句 念其音清暢 能悅衆聖心
閼伽契乃陳 堅住金剛掌 忍願遂相合
進力若鉤形 禪智捻其根 側印稱唵句
唵迦引 嚕目欠 一 薩縛達摩那磨娜
野二合 弩多半二合 曩怛縛二合 多 多半音三
使捧其香水 稱後閼伽明
跛囉摩素上佉引 捨野一 婆攞里多
二尾邏娑曩頸帶囉曩二合 麼頸婆伽
梵擔三 弱鉾鈴斛四 吽四 吽四 吽四 吽五 鉢
羅二合 底車上六 矩素上 滿者里囉曩二合
他七
近額奉獻之 如儀浴衆聖 依前觀滿月
暗白現壇中 大聖處於間 契住金剛慢
復陳四尊位 眼箭在其前 色赤衣服然
冠鬘以嚴飾 二羽彎弓矢 瞻矚薩埵儀
計里計羅尊 色白居其右 金剛拳二羽
交抱三昧耶 於後愛為名 形服皆青色
二拳竪慧臂 肘以定羽承 其執摩竭幢
於左名為慢 色黃拳在勝 向左小低頭

羯磨印真言　加持諦安立　大聖金剛慢
應誦心密言
吽
諸尊次復陳　自眼箭為始　二拳各堅固
彎弓放箭儀　密契相已成　秘明如後誦
弱一縛曰囉二合地哩二合瑟知二合娑去
野計三麼吒吒半音四
准前拳二羽　交辟抱於胸　計里計羅尊
當誦此後句
吽一縛曰囉二合計利吉麗二吽三
又改次前印　慧屏直如幢　定拳承肘間
誦明名愛契
鉿一縛曰哩二合你二娑麼二合囉三囉
吒吒半音四
二拳各居腰　以頭向左傾　慢契相遂成
真言如後誦
斛一縛曰囉二合迦引冥溼縛二合哩二
怛嚂二合三
次陳內供養　初起東南隅　捧花形服白
金剛妙適悅　金剛適悅性　色黑執香鑪
金剛眼戲燈　色赤嚴飾尓　末為塗香位
金剛大吉祥　形質皆以黃　次陳其契相
俱先二拳舞　如儀遂結成　以二金剛拳

桐並上擲散　想妙花供養　真言如後稱
系一嚩日囉二合囉底三
普拳乃下擲　念禁香雲海　普適於一切
誦如後真言
摩訶囉多嚩日哩二合斛二
二拳禪智合　如燈應運想　廣施為佛事
密言如是稱
唵嚩日囉二合路者寧三
並覆其二拳　依胷兩向散　若妙塗香勢
當誦此真言
摩訶室唎二合嚩日哩二合吽四三
外供養諸尊　四隅又存想　東南名喜戲
二拳以當心　笑處於西南　二羽口傍散
歌居於西北　彈執其箜篌　東北舞為名
如儀旋轉勢　形服皆金色　真言契又陳
覆並於二拳　繞心應右轉　是名喜戲印
其明如後稱
系囉底嚩日囉二合尾邏賜你二怛囉二合
吒吒半音三
如前印口傍　自檀慧徐散　揚掌極舒辟
含笑誦真言
系囉底嚩日囉二合賀細二訶訶三
定辟如箜篌　改進力微屈　慧羽彈絃勢

為歌誦其明
系囉底嚩日囉二合擬諦二 諦諦三
二拳舞於心 頂上合便散 其名舞契相
真言句遂陳
系囉底嚩日囉二合儞哩二合諦 吠波吠
波
四象旨居門 形儀復當演 初持鉤青色
嚴麗衆寶閣 南推索皆黃 西執鎖尚赤
其北名為磬 具綠色冠鬘 秘契及真言
復次今當設 二拳背應逼 檀慧反相鉤
進力皆極舒 又稍屈進度 微招是鉤契
其明如後稱
嚩日啷引二合矩勢一 弱
前印進力交 反以頭相拄 其中如環索
稱誦後真言
嚩日囉二合播勢一 許二
改進力相鉤 開拳背交辟 遂名鎖契相
密言如是稱
嚩日囉二合餉迦麗一 鉿年感反二
如鎖背相著 動搖磬明曰
嚩日囉二合健吒一 斛二
大聖所嚴飾 花座及衣服 并餘見前尊
其色隨身相 珠形具衆德 首戴五佛冠

將建曼荼羅　諸位先存想　月輪圓明現
其中觀念之　半加面本尊　適悅目瞻仰
又宣三昧耶　本尊前所陳　彼契及真言
如儀勿差謬　餘尊次當設　亦眼箭爲初
往前所護身　大樂隨心印　極屈其進力
初分背相著　禪智竝押之　契相當成就
以禪押於智　深交印乃成　名計里計羅
次陳摩竭相　進鉤於願度　力握其智端
戒方舒成針　檀慧合而直　禪智自相竝
各押進力傍　愛契相已成　不改次前印
從外觸其股　先右左亦然　內供養又明
側綟金剛掌　上擲爲花印　下散成燒香
禪智逼爲燈　塗香依胸啓　喜戲旋轉禮
笑契近口傍　自檀慧徐開　又結其歌印
改力度微屈　進虛撥於開　定羽佉吒迦
舞作三旋相　當心乃旋舞　八供養已周
復結金剛縛　改進度微屈　徐招是鉤契
從縛索當生　禪度智力開　印成又爲鎖
環進禪智力　捻已便相鉤　又作堅固縛
禪智戒方下　當胸遂搖動　爲磬四攝成
三昧耶真言　同前偈處句　金剛薩埵位
及行者所居　皆有十六尊　圍遶端嚴住
讚王如後述　應當稱誦之

薩縛引努囉引伽素上佉薩怛泰
曩婆一去怛梵二合縛日囉二合薩埵縛二合
跋囉莫素上囉多二入娑嚩莫摩訶素
上佉地哩二合佉掣野諾三鈝囉二合底
跛你也二合悉敕者攞摩吴鈝曩多四入
由此金剛歌　大樂隨愛樂　適悅皆堅固
當得如意成　又誦次所陳　最勝真實讚
能纔稱念故　速令悉地圓
摩訶素上佉一摩訶囉引伽二摩訶
嚩日囉二合摩訶駄那四摩訶娘那五
摩訶羯摩六嚩日囉二合薩怛嚩二引合
難悉馱冥七
次陳眼印相　自大聖為先　餘各異觀瞻
契名亦分別　行人復應以　金剛眼視尊
大適悅金剛　不空警悟印　當觀薩埵際
兼與大樂心　由此印加持　當速疾成就
慧作三幡相　定羽佉吒迦　如前當自心
舞異擲花勢　目是開笑面　瞻仰於本尊
大適意金剛　不空箭印相　法界體性智
由此能住持　大適悅目觀　本尊聖者見
大適悅視印　少福者亦成　速願眄為容
加持大成就　復當令現證　超勝外道流
大適悅金剛　幢幡莊嚴印　揚眸徐顧眄

定作佉吒迦　慧當結三幡　如前旋舞相
亦作擲花勢　其名禮印成　三界諸人天
恭敬當供養　次前五種視　本尊斛字明
金剛慢印并　餘皆羯磨契　各誦真言句
如前無復殊　大聖所成身　法界體性智
如前貪染顧　圓寂今觀之　又以眼少開
其睫當瞤動　彼名曰明視　用此請本尊
遍入已體中　身心愛染相　奉事於聖者
即力契真如　智自性皆達　薩埵因之住
今修此方便　故我當證成　依教供養周
次用辟除印　金剛熾盛日　三昧耶為名
二羽內相叉　八度平著掌　歸禪智直合
如掿乃虛拳　左轉能辟魔　右旋遍結界
吽聲若雷震　隨意為提防　自勝解思惟
一切虛空界　塗香燈飲食　花鬘及燒香
衣服蓋幢幡　扇拂歌寶鐸　妙舞并宮殿
殊勝供養儀　我今變化成　衆聖皆受用
如前奄字句　稱誦運想之　不瞬微笑容
堅固愛樂意　又觀聖者體　金剛眼乃成
本尊大印陳　薩埵三摩地　脣齒應俱合
金剛語離聲　不大動舌端　能成諸教法
方欲止息除　復想供養儀　并稱唵字明
如前當奉獻　一百八名讚　次當稱誦之

跛囉摩漿一摩訶薩怛嚩二合摩訶囉
多三摩訶囉底四娑滿多婆娜囉二合五
薩嚩引怛摩二合六嚩日囉二合葉磨七跛
諦跛諦八質多薩怛嚩二合九娑磨斡佗
囉二合十嚩日囉二合嚩日囉二合十一摩訶馱那
十二娑滿多婆娜囉二合十三折哩野引二合佗
囉二合十四魔囉魔囉十五鉢囉二合末娜迦十六
薩嚩菩提十七摩訶勃馱十八勃馱勃馱
引佗囉二合十九惹摩惹二十嚩日囉二合吽短
迦引囉二十一吽短迦囉二十二路計濕嚩二合
囉二十三摩尼鉢囉二合娜二十四摩訶囉引伽二十五摩
訶赭佉野二合二十六迦摩目佉叉二合二十七摩訶
馱那二十八怛哩二合迦引攞二十九悉怛哩三合
娑嚩三十悉怛哩野四合佗囉野三十一怛三
哩二合路迦引佗囉二合三十二怛哩二合馱引覩
迦三十三薩他引二合嚩囉三十四合鉢囉二合婆嚩
微野二合訖多三十五合蘇上素佶叉摩三合
三十六薩吐二合攞散者焰三十七讓伽摩鉢囉
二合嚩囉三十八鉢囉二合引跛諦二合娑嚩三十九
娑引伽囉戍馱那罕婀那引地你
馱那引與多建多四十一鉢囉引迦半音三合薩
嚩摩悉體二合多四十二讚哩二合多畝二合娜
囉二合四十三瑜伽三昧藥四十四多怛嚩二合薩

多野二合四十五 摩訶摩鄔四十六 多他引 伽多
四十七 摩訶引 悉馱四十八 達摩羯磨四十九 摩訶
勃馱五十 娑達摩娑多羯二合 摩跋他一五十
菩提質多二五十 素上慕馱迦三五十 縛曰囉
二合 矩嚕二合 馱四五十 摩訶矩嚕二合 馱五五十 入
嚩二合一 邏鉢囉二合 攞野那摩脚六五十 摩訶
微那野七五十 弩瑟吒引 佉囉二合五十八 嚕娜
囉二合 嘮娜囉二合五十九 信叉二合 孕迦囉
八六十 薩縛戍地一六十 摩訶跋娜摩二合六十二 鉢
囉二合 佗乳二合 播野三六十 摩訶那野四六十 囉
伽戍地五六十 娑摩馳佗囉二合六十六 尾濕縛
二合 囉引 伽七六十 摩醯濕嚩二合 囉八六十 阿去 迦
去 舍 難多野二合六十九 祢覩吠七十 薩縛勃馱
一七十 摩訶攞野二七十 尾部底室唎二合七十三 尾
慕 囉惹四七十 薩縛引 舍五七十 跛哩布囉脚
六七十 曩麼悉諦二合 悉覩二合七十七 曩麼悉諦二合
悉覩二合九七十 曩牟曩莫八十 部佗覩二合 恨
怛梵二十一八十 鉢囉二合 跛皺引 冥二八十 縛曰
囉二合 薩怛嚩二合引 皺三八十 悉馱滿四八十

若持此讚王　金剛法語誦　所樂當成就
速疾無与偹　每日應及時　稱已離諸罪
常脫一切苦　淨土當現前　纔誦衆福圓
增吉祥明盛　復隆閼伽契　側印於器端

首應亦隨傾　想禮稱唵句　捧獻如儀則
誦其本真言　發願畢結前　金剛熾盛曰
左旋想解界　又作堅固縛　忍願堅成針
當心誦明曰
唵一訖哩二合二覩縛二入薩縛薩怛縛引二合
囉託二三合悉地囉娜二合多四野他引
弩伽引伽車上䭾梵二合五勃䭾微沙
焰六補那囉引伽摩那野覩七唵八
縛日囉二合九薩怛縛穆十
句畢近額上　自鋒乃徐開　想衆聖還宮
護身隨所適　欲求先行者　四時處道場
誦滿一洛叉　又晝夜持念　諸尊當覆護
然加行精勤　又演念誦門　四威儀修習
如前願拔濟　無餘界有情　亦誦初所陳
菩提心密語　又當稱婀字　用妙適悅言
了諸法不生　如初住空觀　圓明五鋒杵
及成就已身　同薩埵真儀　分明諦觀想
半跏右押左　金剛掌遂合　堅固縛又陳
開心適入印　三昧拳亦尓　金剛慢印施
五佛印寶冠　繫鬘垂帶想　柔者當拍掌
三昧契護持　又此印請尊　降於已身内
八供養雲集　如前安立之　皆依於大空
各位當觀念　分明羅列已　金剛慢契陳

其餘供養尊　皆用羯磨印　令但標契号
其相前所申　皆誦本真言　并運心供養
觀身色空已　是真觀本尊　如斯勝解之
決定無疑惑　因緣有情類　悟本皆成空
復建同尊儀　如是瑜伽住　凡遇莊嚴事
悅意殊特流　彼彼皆觀空　復次再安立
皆成清淨已　想供養本尊　并稱唵字明
同普賢受用　又陳先行法　隨處而修習
數滿一洛叉　如前晝夜誦　若專精一月
兩月或半月　警相當現前　隨意求成就
樂登諸佛位　菩薩及本尊　信已即被身
纔決定便證　雖障重嬾惰　此生速獲之
大樂微密門　仁者應尊奉

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷 出吉祥勝初教王瑜伽經 徹

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

歸命金剛薩埵能說金剛三密門為修真言行菩薩不受勤苦安樂相應以妙方便速疾成就故我今說之修行者先應發如是心我當安樂利益盡無餘有情界為成就此心故應以自性成就真言隨意誦之真言曰

唵一 薩嚩瑜誐質多二 畝怛波二合娜野弭三

由纔發是心誦真言故斷一切障獲

切安樂悅意諸魔眾及難調伏有情不能阻礙等同正覺應受一切世間人天廣大供養次觀一切法無自性即名已修菩提心乃住普賢大菩提心觀猶如滿月潔白分明又想月輪上涌成五股跋折羅光明瑩徹其跋折羅乃變同金剛薩埵色若素月具諸嚴飾首戴五佛寶冠身佩赤欲處白蓮花上次以入印及心真言而

作加持印相右脚押左半跏而坐二
手各結金剛拳左置胯右輪擲勢按
於心上身口意金剛端身正坐誦心
眞言曰

許

次作金剛合掌印印相堅固掌交指
初分眞言曰

縛日爛(二合)若里

次結金剛縛印印相以金剛掌便深
交合拳眞言曰

嚩日羅(二合)滿馱

諸三昧耶印　皆從此縛生

次結開心印印相應開前縛摧拍自
心眞言曰

嚩日羅(二合)滿馱怛囉吒(半音)(三合呼)

由摧拍自心故則一切印契縛於自
身口心金剛而得自在

次結金剛遍入三昧耶印印相金剛
縛屈二大指入掌置無名小指間眞
言曰

嚩日羅(二合)吠捨(引)一惡(二)

由此印加持故則一切衆聖遍入身
心加持護念等於親友

次結三昧耶金剛拳印印相如前印
屈二頭指捻大母指背眞言曰
縛日囉二合引敢瑟置一二合鉿
次結縛日囉二合孽摩印印相以前印
分為二拳左持膀右當心誦心眞言曰
許
次結金剛秘密三昧耶印印相金剛
縛大指頭指為𥳑右大指抄逼加持
心額喉頂眞言曰
素羅多薩怛梵吞
次結五佛灌頂印印相金剛合掌中
指相合屈第三節如劔二頭指各輔
著中指第三節二大指相交如加趺
形安於頂上次頂前頂右頂後頂左
誦五佛眞言加持之毗盧遮那如來
眞言曰
唵部欠
無動如來眞言曰
縛日囉二合藍怛縛二合
寶生如來眞言曰
縛日囉二合囉怛娜二合
無量光如來眞言曰
縛日囉二合達摩

不空成就如來眞言曰
縛日囉(引二合)羯磨
次結金剛鬘印印相作二金剛拳於
額前腦後作繫鬘勢徐徐從小指下
散如垂繒帶眞言曰
唵(一)縛日囉(引二合)麼(引)邏(引)避詵者
(二)滿(引三)鍐
如前加持已即為以金剛薩埵灌頂
而灑灌之
次結歡喜印印相乃以二手鈎而相
拍眞言曰
縛日囉(合二)覩使野(合二)斛(三)
由此印及眞言加持故解縛歡喜獲
金剛薩埵之體
次結縛日囉(合二)薩摩印默誦後眞
言一遍
薩梵矩嚕(一)野他素(上)欠(二)
次想於頭上冠中五佛各各依本形
色住本印威儀並金剛跏而坐頂上毗
盧遮那如來白色二拳舒左大指以
右拳握初分當心前面無動如來青
色左拳持衣角當心右手舒指覆掌

於右膝上指頭觸地於右寶生如來黃色左拳如前右仰掌施願於後無量光如來赤色左拳以右拳開數於左不空成就如來綠色左拳如前當心右大指頭指相捻拔濟勢揚掌近乳如是加持已自身當成金剛薩埵之體

次結大樂金剛不空三昧耶隨心印印相金剛縛屈中指入掌大指小指歸而相合如獨股金剛以二中指屈如鉤形鉤於心便以中指頭相捻如索深相鉤如鎖以鎖當心搖動為磬

奉請真言曰

系一摩訶素上佉嚩日囉引二合薩怛嚩二合摩咽二誐訖嚂二合三摩訶素上佉嚩日囉引二合日佉三昧耶四摩誓揩攞野五鈝囉二合敵馱野二合鈝囉二合敵馱野二合素上囉多薩怛嚩二合七麼誓囉訖覩二合六若婆嚩入素上覩瑟度二合若婆嚩九素上地哩二合住若婆嚩十素上報瑟度二合若婆嚩十一婆伽梵十二曩曩引地休馱諾薩怛嚩二合十三薩嚩惹地若十四鈝囉二合野専醫沙怛嚩二合十五引曩訖

哩二合使野二合鉢囉二合吠迦十六三昧耶
囉摩二合馱縛二合十七縛試迦嚕頭入十八昧囉
畝二合娜囉二合十九滿怛囉二合跛乃二十弱
二十一鉢二十二鈴二十三斛二十四
想諸尊集於壇中以鉤當念降起至
索羂入至鎖能止至磬令悅請觀金
剛薩埵履前壇中以諸尊圍繞供養
次以新淨器盛諸香水水上泛花置
於壇內近左右膝以閼伽印加持之
印相以金剛合掌舒二中指相合屈
二頭指如鉤形二大指捻二頭指根
下用唵字真言
側捩印加持之乃捧閼伽器近額奉
獻真言曰
跛囉摩素上佉捨野一娑囉里多二尾
邏娑曩嚩帶囉曩二合麼頭婆伽梵瞻
三弱鉢鈴斛四呬呬呬呬五鉢囉二合
底車六上矩素上滿惹里囉曩二合他七
如是獻已次觀諸尊以羯磨印及本
真言各安立之曼荼羅內諸坐位先
想月輪然觀形色次說五秘密金剛
薩埵坐白蓮臺端嚴而處形貌如前
所成身法當住大印金剛箭赤色居

於前而持弓矢金剛喜悅白色在右
抱三昧耶體金剛愛諸尊並青處後
持摩竭幢金剛欲自在色黃居左二
拳各當胯其頭向左少傾令說印相
及眞言金剛薩埵以嚩日囉薩埵印及
心眞言而安立之用二金剛拳彎弓
放箭勢眞言曰
弱一嚩日囉二合地哩二合瑟智二合三娑引去
野計三摩吒半音二合四
又二拳胸前交辟抱之眞言曰
許一嚩日囉二合計利吉攞二許
又二拳左逆右乳乃屈右肘要茶左
拳上竪辟如幢眞言曰
鈴一嚩日哩二合你二娑麼二合囉三囉
吒二吒半音合四
又二拳各置胯以頭向左少伍禮之
眞言曰
斛一嚩日囉二合迦引寞涅嚩二合哩二
怛覽二合
次說四隅內供養金剛妙適悅潔白
供養以花金剛適悅性色黑鑪焚衆
香金剛眼形服尚赤供養以燈金剛
大吉祥色黃樟持塗香令說印相及

眞言其四內供養並先以二金剛拳
舞而後結印先覆並二拳乃翻掌向
上如散花勢眞言曰
系一縛日囉二合引二囉底三
又並拳向下開散成燒香眞言曰
摩訶囉多縛曰囉一二合觧二
又並拳舒大指頭相合為燈眞言曰
唵一嚩曰囉二合路者寧
又並拳依胷兩向散之如塗香眞言
曰
摩訶室剝二合引一縛曰哩二合二咽三引
次說四隅外供養金剛嬉戲金剛笑
金剛歌金剛舞其四外供養並作純
金色令說印相及眞言結二拳覆相
並當心右轉名嬉戲眞言曰
系囉底縛曰囉一二合尾邏賜你二怛囉
吒吒半音合三
又二拳覆並之舉當口從小指徐散
微笑容眞言曰
系囉底縛曰囉一二合賀細二訶訶三
又二拳各舒頭指微屈之乃竪左辟
如箜篌形右頭指彈絃勢眞言曰
系囉底縛曰囉一二合擬引諦二諦諦三

又二拳當心旋舞便虛心合掌至頂
上散之眞言曰
系囉麽縛日囉一合你哩二合諦二吠波
吠波
次說四門承旨金剛鈎在前而作青
色金剛索居右而作黃色金剛鏁
處後而作赤色金剛磬在左而作綠
色令說印相及眞言以二拳小指相
鉤交腕直竪二頭指乃微屈右頭指
用招之爲鉤眞言曰
嚩日啷二合矩勢一弱二
又准此鉤印二頭指相拄如索眞言
曰
嚩日囉二合播勢一𤙖二
又即此索印改二頭指交結之開手
背成鏁眞言曰
嚩日囉二合餉迦麗一鍐二
又即前鏁印二手背相逼上下搖之
爲磬眞言曰
嚩日囉二合巘滯一斛二
以上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛
薩埵五佛冠首各薩埵跏處月輪上
冠瓔衣服隨其身色

次陳衆聖三昧耶印金剛薩埵結前金剛秘密三昧耶印及誦真言曰

素囉多薩怛梵三合

次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印屈二頭指甲背相著如箭羽並二大指押之合拳金剛箭印又以箭印二大指深相交右押左金剛喜悅印又次前印以二頭指平鉤中指並大指押頭指側如耳舒二無名指相合金剛愛印又次前印側捩之印二髀先右次左金剛欲自在印次側捩金剛合掌當心上擲為花下散燒香改二大指相合小開掌名燈依胷兩向散之如塗香勢塗香次側捩金剛合掌當心如前右轉為嬉戲近口從小指散之名笑改二頭指微屈之左頭指如箜篌形以右頭指如彈弦勢名歌右三翻左怯吒迦如前旋舞之名舞次金剛縛舒右頭指微屈徐招之為鉤以左大指頭逼右虎口名索左頭指與大指頭相捻右亦然成鎖屈二大指各捻無名小指搖之名磬以前十六尊三昧耶印皆誦前羯磨真

言如前安立諸尊已想金剛薩埵有十六尊為眷屬行者自住本尊瑜伽亦有十六尊圍繞之次誦讚王曰

薩嚩引努囉引伽素上佉薩怛嚩二合曩婆去怛梵二合嚩日囉二合薩怛嚩二合跛囉莫素上囉多二合婆嚩冥摩訶素上佉地哩二合住擊野諾三鉢囉二合底跛娜野二合悉馱者攞麼鉢囉二合曩多四入

此讚有四句誦第一句結箭印第二句喜悅印第三句結愛印第四句結欲自在印並結前羯磨印由歌詠此讚王故大樂大隨愛樂適悅皆得如意堅固又誦最勝真實讚曰

摩訶素上佉一摩訶囉引伽二摩訶嚩日囉二合三摩訶馱那四摩訶枳孃二合那五摩訶羯磨六嚩日囉二合薩怛嚩二合引跛悉馱也冥七

由誦此讚故能令速得成就

次說眼印相當作大適悅金剛不空適悅警悟印印相大適悅瞬目微笑回顧視由此印故速得成就又作大適悅金剛不空箭印印相其眼如數花半開并笑而視左手佉吒迦右手三翻乃如儀旋舞之便作擲花勢由

此印加持故如本住又作大適悅視
印印相大適悅眼觀視由此大適悅
瞻視故薄福者亦得成就又作大適
悅金剛幢幡印印相如深心感動容
目極動由此印故速得成就應現證
超勝一切外道又作禮印印相如前
感動自目微動左手佉吒迦右手作
三翻如前當心旋舞之後作散花勢
由此印禮敬故一切世間禮敬是人并
供養之已前瞻視印瞻矚本尊義者
大聖即法界體性智也今以貪慕心
觀之是印觀圓寂性皆以羯磨印助
之誦本真言次以眼視請本尊入身
印印相其眼微開瞤動顧視想本尊
遍入身中
次作盡身心愛染印印相謂發如是
意我今盡身心愛染奉事聖者金剛
薩埵由此印能住一切真實能通達
智自性故金剛薩埵能住法界體性
智我今亦以此印方便故決定取證
次結金剛熾盛日三昧耶印印相以二
手深內相叉微合拳開其八指如鏃
餘二大指相合如金剛杵遺日左旋

想辟除難調伏者下拄地結地界順日右旋之隨意遠近為界上揮想結虛空界皆誦眞言曰

吽

次以自勝解意思惟塗香花鬘燒香飲食衣服寶蓋幢幡扇拂妙舞宮殿利益安樂一切有情儀執歌詠讚歎我今變化成之遍覆虛空界以充供養誦唵字眞言曰

唵迦引嚕目欠一薩嚩達摩孫摩娜野二二合弩多半合二曩怛嚩多多半音三合三

由誦此眞言故如前運想衆聖受用皆悉充足與眞眞無異若有供養等物亦用前眞言加持之乃往大卵復以金剛眼久觀大聖金剛薩埵不太動舌端唇齒應俱合成就諸教法金剛語離聲如前三摩地專注決定無疑念誦當得金剛薩埵現前遍入身中即成本尊之體

凡念誦若有疲極欲止息際應以自勝解意思惟如前諸供養等誦唵字眞言乃奉獻之後誦一百八名讚曰

跛囉麽蘖一摩訶薩怛嚩二二合摩訶囉

多三摩訶囉底四娑滿多婆娜囉五二合
薩縛引怛摩六二合嚩日囉二合葛摩七跛
諦跛諦八質多薩怛縛九二合娑磨薮佗
囉十二合嚩日囉二合嚩日囉十一二合摩訶馱那
十二娑滿多婆娜囉二合十三折哩野引二合佗囉十四二合
魔囉魔囉十五鉢囉二合末娜迦十六薩嚩菩提
十七摩訶勃馱十八勃馱勃馱引佗囉二合十九菩摩惹
二十嚩日囉二合吽短聲迦引囉二十一吽短迦
囉二十二路計溼嚩二合囉二十三摩尼鉢囉二合
娜二十四摩訶囉引伽二十五摩訶揭佉野二十六二合
迦引摩日佉叉二十七二合摩訶馱耶二十八怛哩
二合迦引攞二十九惹怛哩二合娑嚩三十惹怛
哩野四合佗囉二合佗囉野三十一三合怛哩
二合路迦引佗囉三十二三合怛哩二合馱引覩
迦三十三薩佗引二合嚩囉三十四鉢囉二合娑嚩微
野二合訖多三十五二合蘇上素佉叉摩三十六三合
薩吐二合攞散者鍐三十七議伽摩鉢囉二合
嚩囉三十八鉢囉引二合跛諦二合娑嚩三十九娑引
伽囉戍馱那四十嚩那那引地你馱那引
與多達多四十一鉢囉迦引三合迦半音薩嚩摩惹體
二合多四十二嚩哩二合多敵娜囉十三二合四瑜伽
三昧藥四十四多怛縛二合薩多野十五二合四摩
訶摩郝四十六多佗伽多四十七摩訶悉馱四十八

達摩羯磨四十九摩訶勃馱五十娑達摩娑
多羯二合摩跛他五十一菩提質多五十二素上
慕馱迦五十三嚩日囉二合矩嚕二合馱五十四摩
訶矩嚕二合馱五十五入嚩二合邏鉢囉二合攞
野那摩脚五十六摩訶微那野五十七弩瑟吒
二合引佗囉二合五十八嚕娜囉二合嘮娜囉二合五十九
信叉二合孕迦囉六十薩嚩戍地六十一摩
訶跛娜摩二合六十二鉢囉二合佗乳二合播野
六十三引摩訶那野六十四囉引伽戍地六十五娑摩
引鞁佗囉二合六十六尾邏嚩二合囉引伽六十七
摩醯邏嚩二合囉六十八阿去迦去舍難多
野二合六十九你觀吠七十薩嚩勃馱七十一摩訶
攞野七十二尾部底室唎二合七十三尾慕囉惹
七十四上薩嚩引答七十五跛哩布囉脚七十六曩麼
悉諦二合悉觀二合七十七曩麼悉諦二合悉觀
二合七十八曩麼悉諦二合悉觀二合七十九曩牟曩
莫八十部佗觀二合恨怛梵二合八十一鉢囉二合
跛鞁引寘八十二嚩日囉二合薩怛嚩引二合鞁
八十三悉馱滿八十四
若持此讚已　金剛法語誦　所樂當成就
速疾無與倫　每日應念時　稱已離諸罪
常除一切苦　淨土常現前　纔誦眾福圓
增吉祥明盛

又准前加持閼伽如法獻之遂結諸尊羯磨印相及三昧耶契等皆誦本眞言如前周已大結金剛熾盛日三昧耶印左旋轉想解界并誦眞言曰

吽

次結奉送印印相金剛縛直竪二中指相合如針當心誦奉送眞言欲畢舉印近頂上從中指先開散之想諸聖衆而還本宮眞言曰

唵一訖哩二合覩縛二合八薩縛薩怛縛二合囉訖三二合悉地囉娜二合多四野他引努伽引伽車上馱梵五二合勃馱微沙琰六補那囉引伽摩那野覩七唵八縛日囉引二合薩怛縛二合九穆十凡欲出道場用前護身印加持已身乃任所適

修先行法如前儀則每日四時誦十萬遍至課限充日通夜達明無間念誦先行圓滿然任依時隨力修持此生不久當得成就大樂金剛薩埵之身

又陳儀軌法要

復次誦發菩提心眞言曰

唵一薩縛瑜伽質多二畝怛波二合娜夜弭三

次應思惟已身為金剛薩埵乃作嚩
日囉(合二)薩摩耶印印相半跏而坐左拳
在膀右當心誦眞言曰

吽

次結金剛秘密三昧耶印印相金剛
縛大指頭指為竅右大指妙逼加持
心額喉頂眞言曰

素囉多薩怛梵(三合)

次結五佛灌頂印印相金剛合掌中
指相合屈第三節如劍二頭指各輔
著中指第三節二大指相交如跏趺
形安於頂上次頂前頂右頂後頂左
以五佛眞言加持之眞言曰

唵部欠

嚩日囉(合二)薩怛嚩(合二)

嚩日囉(合二)囉怛娜(合二)

嚩日囉(合二)達摩

嚩日囉(合二)羯磨

次結金剛鬘印印相作二金剛拳於
額前腦後繫鬘勢徐徐從小指下散
如垂繒帶眞言曰

唵一嚩日囉(合二)摩邏(引)遜詵著(二)滿
(三)鋡

如前成身已乃結八供養羯磨印印相以二金剛拳覆而相並上擲為花下散燒香大指相合成燈依胷兩向漸開塗香覆相並當心右轉嬉戲如嬉戲近口徐散為笑二拳舒頭指左辟如箜篌右彈弦勢歌當心旋舞虛掌頂上合為舞

八供養眞言如前廣儀軌所說依法成身及八供養畢次觀一切色空如是思惟已乃用妙適悅語隨分誦初聲所謂婀字諦觀諸法本自不生復當成身為金剛薩埵又以勝解意運想供養等物并稱唵字然後當誦心眞言如是至一月兩月或復六月境相當現或覩諸佛菩薩及一切殊勝之事凡於一切時中見諸悅意事及莊嚴等物皆作空觀再安立之皆成清淨已誦唵字眞言供養本尊

復次觀身色空即為觀金剛薩埵如是勝解決定已即所覩彼彼境自然成空復當建立一如本尊彼等垢障清淨亦想已身為金剛薩埵以如是瑜伽乃至行住坐立隨意修習又當

持真言滿十萬遍末後日通夜念誦先行成就漸次勤加功用而於現生速證大樂金剛薩埵之智

敬愛法　先於自身前觀　阿字門成淨月輪於月輪中觀　斛字成金剛愛菩薩身珠砂色身放紅光二手持箭分明觀已則誦四字明結印引入自身四字明曰弱吽鑁斛便以印加持四處心額喉頂真言曰(印在廣經)

唵嚩日囉(二合)囉誐阿地瑟姹(二合)娑嚩(二合)賀斛

誦觀已身如金剛愛染菩薩威儀色相無有差別即觀彼人在前一肘間身下有字成蓮花自見自身從蓮花孔入入彼人身遍其形體支分猶如披衣上下誦觀其形無二即誦真言曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉誐囉誐野某乚斛

彼名念誦諦觀相續不絕滿二七遍然後見之所出語言皆是彼人無二無別結跏端坐入定想前有一阿字晃耀光明便變為月輪輪中有一吽字成訖便為金剛鉤菩薩二手持鉤

便從口入中便成菩薩即從心中出
一蘖字流入如鑄直至所變樂人心
中成鉤如金剛女想頭如一股杵左
手曲成鉤二身無二想

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷 亦名訶哩底母經　　徵

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時佛住王舍城竹林精舍為諸人天演說法要時有大藥叉女名曰歡喜容貌端嚴有五千眷屬常住支那國護持世界是娑多大藥叉將之女嫁半支迦大藥叉將（昔云散脂者訛）生五百子有大威力與諸眷屬來詣佛所退坐一面佛告歡喜母汝今可受如來教勅我欲令汝捨除暴惡護諸有情此王舍城及贍部洲一切女人所生男女皆施無畏時歡喜母白佛言世尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝但慈心不害有情我當勅諸聲聞弟子每於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可迴施一切鬼神皆悉運心令其飽足是時歡喜母白佛言世尊我今歸命如來奉佛教勅不敢違越王舍大城及諸國土一切人民所生男女我皆擁護令其安樂不令

一切諸惡鬼神得其便也唯願如來
護念於我佛言善哉善哉歡喜母汝
今可於如來善法律中受持三歸五
戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所
謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸
酒是汝學處汝當受持時歡喜母既
受三歸并五學處歡喜踊躍遶佛三
匝白佛言世尊我今已蒙如來加護
我有自心陀羅尼能除一切災難恐
怖若有受持此章句者我諸眷屬常
為守護令獲安樂唯願如來聽我宣
說佛言恣汝意說時歡喜母即於佛
前說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引耶一
娜莫賀引哩底曳引二合摩賀藥乞史二合
抳足整反三阿謨伽引去曳四薩底曳二合嚩引
儞泥以反顆五没馱鉢哩二合野引曳六惹
多賀引哩抳曳七二合半左禰怛囉一合入捨
多鉢哩二合嚩曳九畢哩二合迦囉引曳
十麽呬多引薩嚩薩怛嚩二合十一引曩麽
塞訖哩二合跛引曳十二娑去誐鑁賀引
哩底曳上二合訖哩二合乃野麽引纖跛以
灑引鉢十四没馱帝惹自攞反娑去引你底

丁以反十五薩麽二合囉多引曳十六娑去誐鑁
補囉囉引乞灑二合枲十七娑去誐鑁母
引紫又精以多引枲十八跛囉補怛囉十九二合尾
覲曩二合尾曩引野迦二十没哩二合跛三
去麽儞引多怛囉二合拏引鼻羅二十一滿怛
囉二合跛娜補娜引擺二十二賀引囉灑引
曳二十三怛儞野二合他去引二十四枲嚩蘇二十五跛哩
嚩蘇二十六寧引怛囉二合冒底二十七薩嚩羯
麽迦囉拏曳娑嚩二合引賀引二十八
世尊我與陁羅尼有大威力猶如真
多摩尼寶能滿一切諸有意願唯有
如来及諸菩薩當證知我佛言歡喜
母汝能饒益有情護持我法說此陁
羅尼未來世中我諸弟子付汝守護
悉令安樂時歡喜母白佛言如佛聖
旨我當奉行世尊若欲成就此陁羅
尼法者先於白氎上或絹素上隨其
大小盡我歡喜母作天女形極令姝
麗身白紅色天繒寶衣頭冠耳璫白
螺為釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶宣
臺垂下右足於宣臺兩邊傍膝各畫
二孩子其母左手於懷中抱一孩子
名畢哩二合孕迦極令端正右手近乳

掌吉祥果於其左右并畫侍女眷屬
或執白拂或莊嚴具其畫像人清淨
澡浴著新淨衣受持八戒如法畫已
於一密室清淨掃洒作四肘方壇應
取純色牸牛瞿摩夷以物承取以香
相和如法塗拭又以白檀香遲於方壇
上作一圓壇安像於中上施天蓋懸
諸綵幡以種種時花散於壇上又以
乳糜酪飯甘脆飲食及諸果子閼伽
香水燒好沉香而為供養像面向西
其持誦者壇西面東對像念誦或四
時三時乃至一時不應間闕若有間
斷法即難成亦不得誦金剛部真言
及諸雜念誦恐難成就每時誦一百
八遍為當正念誦時不應雜共人語
令真言間斷不成遍數虛費功力若
欲成就此法從白月一日五日及十
六日二十日起首依前儀軌對此像
前誦滿一萬遍即成先行必須慎密
勿使人知勿對人前誦此真言若能
依教專注密修歡喜母必現其身滿
修行者所願作此念誦必不得與人
結怨恐損彼人成不饒益若得成就

已所獲財寶應須廣行檀施不應慳悋若欲令歡喜母速来現身修行者專想此母常不離心又於念誦處及所居處必須清淨不用燈明又常燒沉香唯自獨處無間念誦亦不應恐怖歡喜母必来現身若得来已漏泄人知必招其禍若来現身亦不應共語但至心念誦更加如法供養後必數来告行者言令我何所作為或留瓔珞環釧寶莊嚴具若留必須便用不得停留亦不與語如是久久漸熟方可與語即請為母或為姉妹不應於彼生貪染心設彼聖者有染欲意必不應受若受必生彼族難得解脫持誦者每於自所食物先減一分淨食以心真言加持七遍食了持於淨處寫之常得擁護不離左右誦心真言曰

唵弩弩麽(引鼻)里迦(引)呬(四)諦娑嚩(二合)賀(引)

持誦者既先行功滿擇吉宿日或日月蝕時如法供養取好沉香搵酥護摩一千八十遍必獲成就或現本身或即加持數珠或供養具祈上中下

等成就或得所居處地動或見光明當知已獲成就從此已後所作皆得如意古用已後諸成就法

若求伏藏者取一有童女澡浴清淨著鮮潔衣取有香氣花令童女兩手捧花掩面立於壇邊持誦者誦前眞言加持欝金香水一百八遍灑童女身上於眞言句中加求願事須臾頃彼童女即說伏藏所在或即專心念誦請聖者現身問其所在或但祈請令歡喜毋每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功德及行檀施饒益有情不應蓄積必失成就又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以酥和作丸加持一百八遍置於廁中彼人必相敬順歡喜

又法欲得女人敬愛加持果子二十一遍與彼人喫即相敬愛

又法若有疑事准前加持童女問之所疑事意種種皆說

又法或但念誦乞願邀祈或聞空中語聲相報或於夢寐中必相告語疑事悉知

又法若有鬼魅所持怕怖不安者取
安息香阿魏藥白芥子和酥護摩一
千八十遍一切精魅悉皆殄滅
又法若有惡人作留難者取嚕地羅
和土加持二十一遍或一百八遍密
埋彼家門閫下其作留難人必病欲
令差者收却彼土其病即除
又法夫妻不和者彼所受用衣服等
物或所食之物密加持二十一遍與
彼人受用勿令知覺必得相順
又法有人被毒中者加持白鴿糞和
水與喫即差
又法若有被囚禁枷鎖種種口舌者
取五月五日桃木密書彼怨人名字
加持一百八遍又於眞言句中稱彼
人名加持求願語釘入地即得官府
口舌解散無事
又法欲得論議勝者取野葛一片加
持二十一遍手把與彼論議彼便括口
又法女人難婚者作一灰人加持一
百八遍令彼女人每日拜此灰人七
拜其婚即合万不失一
又法欲遠召所愛人者應作一灰人

或作撥人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三時結召請印誦眞言一百八遍加持不踰七日彼人即至如或不來其人必遭重病

又法若有負債不還者當以麨末作彼人形結降伏印誦陁羅尼一百八遍於眞言句中稱彼人姓名以刀劃之其人即自來叩頭乞命

又法若人患鬼魅病者准前加持一童女問之知其病祟所作即以法發遣彼鬼魅病人無不除差

又法若欲治病病去時先燃燈一盞安於竈下以眞言加持二十一遍即蓋竈門明日平旦撿看若油盡即去若不盡即不須與治必難得差此法甚險

又法若日月蝕時於像前以熟銅捥盛酥加持乃至復滿食此加持酥即獲聞持日誦千言

又法若有不和順者密誦眞言加持果子或飲食方便與彼人食必得敬愛又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒心誦此陁羅尼二十一遍或一

百八遍恐怖即除不往死亡家窮善
又法若經官論訟持此眞言一百八
遍或但密誦眞言必得道理
又法若欲謁見大人官長誦眞言一
百八遍見時必得歡喜
又法若有難產者加持牛酥一百八
遍或二十一遍與產婦喫及塗產門
必得易產
若持誦者一心專誦此眞言更不雜
修歡喜母常隨擁護不離左右不久
必現其身若修行此歡喜母法欲令
速驗者當別置靜室極須愼密不得
於佛堂精舍中作法恐難成就又不
得使人見此像及知作法必失効驗
又法若有冤嫌欲來相害者取胡麻
和酥於像前護摩一千八十遍於眞
言句中稱彼人姓名必得歡喜
又法若欲令前人相憶念者書彼人
姓名安自牀脚下彼人必相憶念
又法若欲令彼怨人家驚恐不安者
取髑髏骨一片加持二十一遍或一
百八遍密安彼怨宅內其家必驚恐
不安凡欲取髑髏骨時先以真言加

持自身二十一遍即結召印然後取
之密加持用無不應驗若欲却令彼人
無恐怖者誦此真言二十一遍收取
髑髏骨作發遣却送本處彼家即得
無畏此骨一度用更不堪重用無驗
凡經供養竟食及果子等一切不得
食令持真言者無効
凡欲供養歡喜母食皆須創新別造
不得用經宿殘食每下供養食皆須
自送不得使人送必無効驗
又法欲成就役使法者先持誦真言
令功業成已然後揀取一髑髏若知
此髑髏是了事強幹人必易得成驗
先於所見處加持自身
又以真言加持彼髑髏一百八遍結請
召印召彼令隨密裹將來先以淨水洗
又以香水浴以銀為舌於歡喜像前
加持一千八十遍於壇側以繖蓋頭
即於其夜自通姓名或現其身請為
給使從此以後驅使無不應驗疑事問
之必能先知此法極須慎密若漏泄
非但不成亦反招殃咎凡使髑髏往彼
人處先須料挍前人彼怨若是持誦金

剛部法或精持禁戒解法人必不得惱乱反損自身不尒必効次說印契先結請召印以右手指於左手背叉入把左手掌左手向身三招其印相即成次結降伏印二手內相叉二小指相鉤二無名指各左右入虎口二中指竪合二頭指各捻中指背二大指各捻中指中節其印相即成次結擲惡人印以右手大指捻無名指甲上每誦真言一遍一度向彼惡人擲之其印相即成

次結發遣聖者印即結前召請印以右手向外擲之其印即以成矣

介時歡喜母於大會中說此陁羅尼法已白佛言世尊我今已蒙如来護念於我我及眷屬奉佛教勅於未来世護諸有情令獲安樂離諸恐怖若有能依此法清淨受持此陁羅尼者一切求者皆得滿足

時歡喜母復白佛言世尊我今復說愛子畢哩(二合)孕迦陁羅尼法為利益護持諸有求者真言曰

唵致尾致顆娑嚩(二合)引賀引

其印以二手合掌二大指並屈入掌中即成此印一切處用護身請召奉送並皆用之以印加持自身五處所謂頂右左肩心喉等即成護身以二大指招之名請召開出之名奉送若有受持此陀羅尼法者我及愛子畢哩(合二)孕迦并諸眷屬等擁護是人不令一切諸惡鬼神有所侵擾

若有持此陀羅尼必須清淨不食熏穢誦真言滿三十万遍并施愛子畢哩(合二)孕迦食即成先行其施食法先於露地淨處以瞿摩夷塗一圓壇壇上散以時花或但於淨石上施之亦得每欲食時先取所食之物各少許共置一淨器中以前真言加持七遍於彼壇上施之并呼畢哩(合二)孕迦名告言受我此食願垂加護如是不闕滿六箇月即得愛子常隨加護

又法或乞食或粳乳誦真言滿三十万遍已然後取牛肉作丸一加持一燒日日三時時別一千八十遍滿四十九日畢哩(合二)孕迦即現其身滿修行者所願又法修行者食三白食以

牛肉和安悉香作丸護摩從白月一日起首滿足一月每日三時時別一千八十遍至月滿日廣陳供養一日一夜斷食斷雜言語如上依教護摩無間至誠念誦愛子畢哩孕迦必現與持誦者常為親伴所須皆應

又法取明淨好安息香搵酥護摩每日三時時別准上如是護摩不間不斷即常送金錢供其所用

又法欲求伏藏者如前作先行法成已然後以蘇合香和酥護摩每日三時時別一千八十遍如是不間不斷其伏藏即現取用一無障礙若常持誦此陁羅尼兼施食者能令財物豐盈所求無不隨意常得此畢哩(二合)孕迦衛護

又法若欲降伏怨敵者書彼怨人名於持誦者左脚下踏而以厲聲忿怒想誦於真言句中加彼怨人名誦滿十万遍一切怨對無不隨順

又法若被囚禁者當誦此陁羅尼即得解脫

又法欲得安隱者取菴末羅樹葉和

乳加持護摩十方遍即得安隱

我今復說畢哩(二合)孕迦剎像法取好白栴檀香木無瑕隙者長六指或一磔手令巧匠彫作童子形頂上有五朱紫髮子相好圓滿以種種瓔珞莊嚴其身於荷葉上交脚而坐右手掌吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂展五指此名滿願手作此像已於一淨室密處以安悉香水和泥作一肘或三肘方壇以瞿摩夷如法塗拭又以白檀香塗一圓座安像於中以種種時花散於壇上乳糜酪飯甜脆果子及歡喜團等如法供養燒沉水香對此像前誦陀羅尼滿十万遍愛子畢哩(二合)孕迦必來現身問行者言我有何所求修行者隨所願求皆得如意從此已後作法無不成驗

又法欲知未來善惡事者取瞿摩夷如前塗壇如前供養燒安悉香以胡麻一加持一燒滿一千八十遍即於此處安寢勿使雜語一心思惟畢哩(二合)孕迦聖天乞境界須臾須夢見畢哩(二合)孕迦所有疑事問之皆說乞夢

真言曰

唵一馱囉馱囉二呰婆呰婆三曀引醯引呬四畢哩二合孕迦囉五薩縛薩怛縛二合額縛引囉野六賀引賀引呬引護引護引娑嚩二合引賀

尒時歡喜母說此自心陁羅尼并愛子畢哩二合孕迦成就法已五體投地禮佛雙足白言世尊我今以此陁羅尼及成就法饒益有情唯願如來及諸聖衆當證知我佛言善哉善哉歡喜母我今又復付囑於汝汝等於我法中若諸伽藍出家弟子所住之處一切人民汝及眷屬勤心守護勿令諸惡鬼神作其障難令得安樂乃至我法未滅已來於贍部洲應如是行時歡喜母及五百子并諸眷屬藥叉等衆聞佛教勑皆大歡喜作禮而去

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上　微

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

序品

如是我聞一時婆伽梵住大金剛須弥盧峯樓閣安住大金剛三摩地以大金剛莊嚴劫樹於大金剛池寶蓮花光照金剛沙而布於地於大金剛加持金剛道場天帝釋宮殿以俱胝那庾多百千莊嚴大金剛師子之座說法神通處一切如来神力之所加持入一切法平等出生薩婆若智與八十四俱胝那庾多菩薩衆俱皆是一生補處於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉皆得大勢皆悉示現大金剛解脫三摩地佛刹神通於刹那間隨入一切有情心行成就種種美妙廣大甚深巧說諸法辯才無导得大神通悉能供養無量佛世界如来大供養雲海解脫三摩地自在神通不共覺分道支一切地波羅蜜善巧四攝慈悲喜捨力遠離清淨心相續中其名曰

金剛藏菩薩摩訶薩　金剛眼菩薩摩訶薩
金剛身菩薩摩訶薩　金剛慧菩薩摩訶薩
金剛手菩薩摩訶薩　金剛相擊菩薩摩訶薩
金剛那羅延菩薩摩訶薩　金剛遊戲菩薩摩訶薩
金剛積菩薩摩訶薩　金剛髻菩薩摩訶薩
金剛妙善菩薩摩訶薩　金剛幢菩薩摩訶薩
如是上首菩薩摩訶薩眾俱
復與大聲聞眾皆大阿羅漢斷除有
結盡一切漏得善正知心善解脫悉
能現不思議神通力神境通遊戲皆
得大勢於見無著離一切垢梵婷習
氣種其名曰具壽舍利子具壽滿慈
子具壽劫賓那具壽須菩提具壽迦
葉波具壽大迦葉波具壽優樓頻螺
迦葉波與如是等上首大聲聞眾俱
復有大自在天子為上首與無量無
邊不可說阿僧祇淨居天子眾俱
復有娑訶世界主大梵天王為上首
與梵眾天子俱
復有蘇夜摩天子化樂天子他化自
在天子及天帝釋各與諸天子以為
眷屬俱
復有毗摩質多羅阿蘇羅王未離阿

蘇羅王令歡喜阿蘇羅王照曜阿蘇羅王羅睺阿蘇羅王如是上首阿蘇羅王與無量無邊阿蘇羅王以為眷屬俱

復有娑伽羅龍王德叉迦龍王嚩蘇枳龍王商佉波羅龍王羯句吒迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王如是等上首龍王與無量無邊阿僧祇龍王衆俱

復有樹緊那羅王與無量緊那羅王眷屬俱

復有一切義成就持明仙王與無量持明仙王眷屬俱

復有五髻乾闥婆王與無量乾闥婆王眷屬俱

復有金眼蘗路茶王與無量蘗路茶王眷屬俱

復有多聞藥叉王寶賢藥叉王滿賢藥叉王半支迦藥叉王與無量無邊藥叉王眷屬俱

復有訶利帝母與五百子以為眷屬俱

復有七護世母天七大羅剎母遊虛空七仙天九執曜天方隅地天辯才天女各與眷屬俱

復有作障者毗那夜迦并眷屬多部
多一切皆是大威德者各與眷屬俱
復有一切山王一切海王及護世王
水天并持國天王增長天王惡目天
王持棒羅刹王七風天伊舍那天并
及其后與千俱胝那庾多眷屬俱
復有那羅延天與眷屬俱
復有捺多迦那麼迦嚕賀迦大伽那
鉢底彌瞿羅迦如是等毗那夜迦王
與無量無邊毗那夜迦以為眷屬俱
復有六十遊行諸城堡王與眷屬俱
復有四姊妹女天并兄以為眷屬俱
復有金剛商羯羅女與六十四金剛
女以為眷屬俱
復有金剛軍童子蘇摩呼童子頂行童
子與無量金剛族以為眷屬俱
復有淨信佛法僧天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩戶羅伽部
多畢舍遮阿鉢娑摩囉嗢摩那馱娑
呬里迦烏蘆多羅迦并日月天子晨
朝天日午天黃昏天中夜天及一切
時天與無量無邊阿僧祇眷屬俱於
是世尊善轉法輪佛事已終福德智慧

究竟圓滿善攝受一切智大菩提獲
得熾盛地波羅蜜以三十二大丈夫相
莊嚴法身八十四隨好莊嚴一切支
分一切有情無所觀頂相超勝一切
魔羅通達一切智智具足五眼一切
相成就一切智智成就一切佛法成就
摧一切魔異論高顯名稱大雄猛師
子吼壞無明黑闇以無量無邊阿僧
祇百千俱胝那庾多劫之所積集施
戒忍勤勇靜慮般若方便願力智波
羅蜜難行苦行轉得三十二大人相
八十四隨好莊嚴其身坐大寶金剛
蓮華藏師子之座其座以無量金剛
寶珠羅網莊嚴微風搖擊出妙音聲
以無量金剛界安住神足以無量金
剛寶莊嚴摩竭口吐於赤珠復含珠
口以無量寶嚴飾蓮花蘂帝珀大紫
珀帝青大青補沙羅伽莊嚴光網
普遍端嚴以無量金剛寶莊嚴幰蓋
柄又以無量俱胝那庾多百千劫樹蔭
影莊嚴其座廣博大如須彌猶如金
山吉祥熾盛光明莊嚴照過千日其
地圓滿猶如淨月令諸有情深所樂

見如來之法如大劫樹其花開敷所說妙法初中後善其義深遠其語巧妙清淨潔白純一無雜

尒時世尊從頂毫相放大光明其光名曰現一切如來光網由此光明普照三千大千世界乃至如恒河沙數佛世界於彼世界所有如來於大莊嚴樓閣無量寶莊嚴師子座上說法并一切菩薩及大聲聞苾芻苾芻尼淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩戶羅伽悉皆照曜顯現分明尒時世尊普為一切說伽陁曰

我今說隨求　懸念諸有情　此大陁羅尼
能摧難調者　諸極惡重罪　若得纔聞者
隨求陁羅尼　一切罪消滅　安樂諸有情
解脫一切病　大悲眾生故　是故世尊說
為獲解脫故　遠離諸惡趣　若入修羅宮
藥叉羅剎宮　步多龍鬼神　如是諸宮殿
隨意悉能入　皆用此大明　而作於加護
鬪戰危險處　不被怨逼壞　并諸鬼魅等
由稱陁羅尼　諸魅悉壞滅　嬰寠嗢柰那
畢舍遮吉你　猛惡吸精氣　常害有情類

彼皆悉殄滅　由隨求威德　他敵皆摧壞
所作劇厭禱　呪詛法無効　定業不受報
不被蠱毒中　水火及刀杖　雷電與霜雹
黑風惡暴雨　諸難皆得脫　怨敵悉降伏
若人持此明　或帶於頸臂　所求願悉成
一切所希願　悉皆得如意　天王皆加護
及諸大龍王　菩薩大勤勇　緣覺及聲聞
一切諸如來　明妃大威德　悉皆而擁護
受持隨求者　金剛秘密主　護世四天王
於彼持誦人　晝夜常加護　帝釋忉利衆
梵王眯紐天　及摩醯首羅　衆主俱摩羅
大黑喜自在　一切天母衆　及餘諸魔衆
苦行威德仙　及餘密語天　皆悉來擁護
持此隨求者　大威德菩薩　明妃大悲尊
勇猛具神力　摩摩暱俱胝　多羅央俱尸
及餘金剛鎖　白衣及大白　聖摩訶迦離
使者金剛使　妙索金剛索　執輪大力者
金剛驍大明　甘露軍吒利　無能勝明妃
黑耳吉祥天　大福威德尊　蓮花軍吒利
花齒及珠髻　金發寶蘗羅　大威德吉祥
及電莊嚴天　一髻大羅剎　及佛地護尊
迦波利明女　楞伽自在尊　及餘多類衆
彼等皆擁護　由大明在手　訶利帝及子

半支迦大將　商弃尼積齒　吉祥及辯才
由持此密言　晝夜常隨逐　若有諸女人
持此陁羅尼　彼皆悉成就　男女在其胎
安隱胎增長　產生皆安樂　一切病悉除
諸罪皆消滅　福力常具足　穀麥及財寶
悉皆得增長　出言令樂聞　所至獲恭敬
男子及女人　清淨能受持　常懷慈悲心
拔濟諸有情　皆願獲安樂　令彼離疾病
國王并後宮　皆生恭敬心　吉祥常熾盛
福聚皆增長　一切眞言法　皆悉得成就
成入一切壇　得成三昧耶　如來誠實說
惡夢不能侵　諸罪悉除滅　煩惱及怨敵
執曜灾禍滅　大智自在說　能滿他願欲
是故我今說　大衆咸諦聽

曩莫薩嚩怛他(去引)誐路(引去)南(引)曩謨曩莫薩嚩没䭾冐(引)地薩多嚩(二合)没䭾達摩僧(去)契(引)毗(比)藥(二合)唵(引)尾補攞蘖陛尾補攞尾麼(鼻聲後同)黎(上)惹(子攞反)野蘖陛嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛誐底(丁以反)誐賀寧誐誐曩尾戍(引)陁寧薩嚩播(引)跛尾戍(引)陁(去)寧唵虞拏(鼻音)嚩底(同前)誐誐哩抳(尼貞反)儗(斯以反)哩儗哩誐麼(鼻音)哩誐麼(如前)哩虛賀虛賀蘖誐(引)

哩蘗誐引哩誐誐哩引誐誐哩儞婆
上哩儼婆去哩誐麽誐麽誐麽鼻音顊誐
紫虞上嚕虞上嚕抳尼整反佐
黎阿上佐黎母佐黎惹曳尾惹曳薩
嚩婆野尾誐帝蘗婆三去婆囉抳尼整反
悉哩悉哩弭哩弭哩岐哩岐哩三滿跢
迦囉攞二合抳薩嚩設咄嚕二合鉢囉二合末
他上顊囉吃攞二合囉吃攞二合麽上麽
上某甲薩嚩薩多嚩引二合難引上佐尾哩尾哩
尾誐跢引嚩囉拏上婆野曩引捨顊
蘇上哩蘇哩唧哩劒麽上黎尾麽上
黎惹曳惹夜引嚩奚惹野嚩底婆上
誐嚩底囉怛曩二合麽矩吒麽引邏引
馱哩麽護尾尾馱尾唧怛囉二合吠引
攞嚕引跛馱引哩抳婆上誐嚩底摩
賀引尾你也二合涅上尾囉吃攞二合囉
吃攞二合麽麽某甲薩嚩薩多嚩引二合難上
佉三滿跢薩嚩怛囉二合薩嚩播引跛
尾戍引馱顊戶嚕戶嚕諾乞察二合怛
囉二合麽引邏馱引哩抳囉吃攞二合囉
吃攞二合鉢麽鼻麽某鼻甲阿曩引他上
寫怛囉二合拏鼻跛囉引耶拏鼻寫跛哩
謨引佉野冥引薩嚩耨契引毗藥二合

戰尼戰尼戰臓䫂咲引誐縛底薩嚩
訥瑟吒合二䫂嚩引囉抳設出嚕合二傳
吒又合二鉢囉合二末佗上䫂尾惹野嚩
引咽䫂戶嚕戶魯毋嚕毋嚕祖嚕祖
嚕阿引去欲播引攞䫂蘖上囉嚩囉末
他䫂薩嚩泥上嚩跢布引毗以此反帝地
哩地哩三滿跢引張嚩路迦枳帝鉢囉
合二陛鉢囉合二陛蘇鉢囉合二婆尾秫弟
薩縛擹引跛尾戍引馱寧達囉達囉
達囉抳馱囉達𡅏藾上毋藾上毋嚕
嚕佐黎佐引攞耶努瑟鴿引二合布引囉
野銘阿引去苫引去室哩引二合縛補陁難
惹野劍麼上黎吒史二合抳吒史二合抳
嚩囉泥嚩囉能引矩勢唵引鉢納麼
合二尾秫第戍引馱野戍引馱野弭入
第跛囉跛囉鼻哩鼻哩步嚕步嚕憣
去誐攞尾弭入第跛尾但囉合二穆牟
渴祛反蘗儗抳渴儗抳佉上囉佉上囉
入縛合二里多婼嚟二上滿多鉢囉合二
婆上哩跢嚩娑引去惹多秫第入縛合二
攞入嚩合二攞薩嚩泥上嚩誐拏三上麼
多迦囉灑合二抳薩底也合二嚩帝跢囉
但囉合二哆引哩野幹曩引誐尾路枳

帝攞謢攞護戶砮戶砮乞史二合抳乞
史二合抳薩嚩擬囉二合賀薄乞灑二合抳
氷畢孕反識里氷識里祖母祖母蘇母蘇
母祖母佐隷多囉多囉曩引識尾路
枳顊跢囉野覩嚕婆識嚩底阿瑟吒
二合摩賀婆曳毗藥二合三悶上捺囉二合
婆去引識囉鉢哩演二合播平播引跢引
囉識識曩怛覽薩嚩怛囉二合三上滿
帝曩你泥以反拾滿第引曩嚩日囉引二合鉢
囉二合迦引囉嚩日囉二合播引拾滿彈
去寧引曩嚩日囉二合入嚩引二合囉尾秫
弟步哩步哩薩婆嚩底蘖婆尾戍馱
顊鈎吒史二合三去帝囉抳入嚩二合囉
入嚩二合囉佐囉佐囉入嚩二合里顊鉢
囉二合鑁灑覩泥引上嚩三滿帝引曩係
泥以反耿引娜計引曩阿蜜栗二合多嚩囉
灑二合抳泥引嚩跢嚩跢囉抳阿鼻詵
者覩鉻蘇上識多嚩佐上曩引蜜栗
二合多嚩囉嚩補囇囉吒灑二合囉吒灑
二合麽麽某薩嚩薩多嚩二合難佐薩嚩
怛囉二合薩嚩娜薩嚩婆曳毘藥二合薩冐
鉢捺囉二合吠毗藥二合薩冐跛僧覽
毗藥二合薩嚩訥瑟吒二合婆野鼻怛

寫薩嚩迦去里迦攞賀尾蘖囉二合賀
尾引嚩娜穆薩嚩二合跛難二合訥𩕳弭
跢薺去誐羅庶反遮播引跛尾曩捨𩕳
薩嚩蘖乞叉二合囉引乞灑二合娑曩誐
𩕳引嚩囉抳薩囉抳娑嚟麽攞
麽攞麽攞嚩底惹野惹野惹野覩鉿
薩嚩怛囉二合薩嚩迦引覽悉鈿覩鉿體
鉿摩賀尾捨你孫反引娑去引陀野娑引去陀野
薩嚩曩拏上攞娑引陀𩕳伽引去多上
野薩嚩尾覲曩二合引惹野惹野悉遮悉
遮蘇上悉遮悉地野二合悉地野二合沒
地野二合沒地野二合布囉野布囉野布
囉抳布囉抳布囉野鉻阿引苦引去薩嚩
尾你也二合地誐多沒引嘌帝二合惹愈
引多哩惹夜嚩底底瑟咤二合底瑟咤
二合三上麽去野麽上弩播引攞野怛
他去蘖多紇哩二合乃野秫入第弭也
二合嚩路引迦野鉿引阿瑟吒二合鼻摩賀
娜嚕拏鼻婆曩薩囉薩囉鉢囉二合薩
囉鉢囉二合薩囉薩嚩引嚩囉拏鼻尾
戍引陀𩕳三滿跢迦引囉囉曩上攞
尾舜入上第尾誐帝尾誐帝尾誐多麽
鼻攞屋戍引陀𩕳乞史二合抳乞史乞史二合

抳薩嚩播引跛尾舜入第麽鼻攞尾
蘗帝帝惹子攞反嚩底嚩日囉合二嚩底怛
賴合二路引枳野合二地瑟恥合二帝娑嚩
合二賀薩嚩怛他引蘗多沒馱毗色訖
帝合二娑嚩合二賀薩嚩冒地薩多嚩
合二毗色訖帝合二娑嚩合二賀薩嚩泥上
嚩路毗色訖帝合二娑嚩合二賀薩嚩怛
他引去識多紇哩合二乃夜地瑟恥合二多
紇哩合二乃曳引娑嚩合二賀薩嚩怛他
引去識多二麽野悉第娑嚩合二賀即捺
隸合二即捺囉合二嚩底即捺囉二合弭
也合二嚩路引枳帝娑嚩合二賀沒囉合二
憾銘合二沒囉合二憾麽合二底吏合二史帝
娑嚩合二賀尾瑟努合二曩莫塞訖哩合二
帝娑嚩合二賀摩係溼嚩合二囉滿你多
上布尒帝寧反跢曳娑嚩合二賀嚩日囉合二
陁囉嚩日囉合二播抳麽攞尾引哩野
合二抳瑟恥合二帝娑嚩合二賀地呬合二多
囉引瑟吒囉合二野薩嚩合二賀尾嚕引
荼去迦引野薩嚩合二賀尾嚕播引吃
灑合二野薩嚩合二賀吠室拏反引室囉合二麽拏
上野薩嚩合二賀扨咄摩賀引囉引惹
曩莫塞訖哩合二跢野薩嚩合二賀焰麽

引野薩嚩二合賀焰麼引布引尒同前多
曩莫塞訖哩二合跢野薩嚩二合賀嚩
噜引拏上引野薩嚩二合賀麼噜跢野
薩嚩二合賀摩訶麼噜跢野薩嚩二合賀
阿哏曩二合曳引薩嚩二合賀曩誐尾路
枳路野薩嚩二合賀泥上嚩誐妳引毗
藥二合薩嚩二合賀曩誐誐你引毗藥二合
薩嚩二合賀藥乞灑二合誐妳毗藥二合薩嚩
一合賀囉引乞灑二合娑誐妳引毗藥二合
薩嚩二合賀彥闥嚩誐妳毗藥二合娑嚩
二合賀阿蘇囉誐妳毗藥二合薩嚩二合賀
誐噜拏誐妳毗藥二合薩嚩二合賀緊捺
囉誐妳毗藥二合薩嚩二合賀摩護引囉誐
妳毗藥二合薩嚩二合賀麼上努灑毗藥
二合薩嚩二合賀阿麼努曬毗藥二合薩嚩
二合賀薩嚩蘖囉二合係毗藥二合薩嚩二合
賀薩縛步帝毗藥二合薩嚩二合賀必哩
帝毗藥二合薩嚩二合賀比捨引際毗藥
二合薩嚩二合賀阿跛娑麼引二合隷毗藥
二合薩嚩二合賀禁畔引妳毗藥二合薩嚩
二合賀唵度噜度噜薩嚩二合賀唵覩噜
覩噜薩嚩二合賀唵畝噜畝噜薩嚩二合
賀賀曩賀曩薩嚩設覩噜二合喃引薩

嚩合二賀娜賀娜賀薩嚩合二訥瑟吒二合引
鉢囉合二訥瑟吒引二合腩薩嚩合二賀鉢
佐鉢佐薩嚩鉢囉合二底也合二別迦鉢
囉合二底也合二弭怛囉引二合南曳麽麽
阿呬帝史努孥入帝衫三引薩吠衫三引捨哩覽
入縛引二合攞野訥瑟吒二合喞哆南薩嚩合二
賀引入嚩合二里哆野薩嚩合二賀鉢囉合二入
嚩合二里跢野薩嚩合二賀你引鉢多引二合入
嚩引二合攞野薩嚩合二賀三去滿多入嚩
引二合攞野薩嚩合二賀麽抳跋捺囉合二
野薩嚩合二賀帝引囉拏合二跛捺攞合二
引野薩嚩合二賀摩賀迦攞野薩嚩合二
賀麽底哩合二識拏引上野薩嚩合二賀也
吃史合二抳引腩引上薩嚩合二賀囉引吃
麽合二枲腩上薩嚩合二賀阿去迦引捨
麽引底哩二合喃薩嚩合二賀三去敵捺
囉合二嚩枲反星以顊腩薩嚩合二賀囉引
底哩合二拶囉引腩引薩嚩合二賀你縛
娑拶攞引喃薩嚩合二賀底哩合二散馱
拶囉引喃薩嚩合二賀尾引上攞引拶囉
引喃婆嚩合二賀阿尾上引邏拶囉喃薩
嚩合二賀蘗婆賀嚟毗藥合二娑嚩合二賀
蘗婆去散跢囉抳戶嚕戶嚕薩嚩合二

引唵薩嚩二合賀薩嚩以入薩嚩二合賀儞

薩嚩二合賀步嚩无博反薩嚩二合賀引唵部

囉步二合嚩无博反娑嚩入聲二合薩嚩引二合賀唧

以反知唧徵薩嚩二合賀尾徵尾徵薩嚩

賀馱囉抳薩嚩二合賀馱引囉抳薩

嚩二合賀阿㗚顊二合薩嚩二合賀帝祖反

嚩補薩嚩二合賀唧里哩里薩嚩二合賀繄

里悉里薩嚩二合賀沒馱沒馱薩嚩二合

賀悉馱悉馱薩嚩二合賀曼拏攞悉第

薩嚩二合賀曼拏攞滿第薩嚩二合賀臬

麽引滿陀顊薩嚩二合賀薩嚩設咄嚕

二合南漸子反琰婆漸婆薩嚩二合賀娑膽

二合娑野娑膽二合娑野去薩嚩二合賀親

去娜親娜薩嚩二合賀北娜北娜薩嚩

二合賀畔惹畔惹薩嚩二合賀滿馱滿馱

薩嚩二合賀莽賀野莽賀野薩嚩二合賀

摩抳尾舜第薩嚩二合賀素哩曳二合素

哩曳二合素哩野二合尾舜第尾戍馱顊

娑嚩二合訶引戰捏隸二合素戰捏隸二合

布囉拏二合戰捏隸二合薩嚩二合賀蘗囉

二合你引毗藥二合薩嚩二合賀諾乞察二合

底隸二合毗藥二合薩嚩二合賀始吠薩嚩

二合賀扇引底薩嚩二合賀薩嚩二合細娑底

也二合野寧薩嚩二合賀始鑁無犯反羯哩府
引底羯哩補瑟置二合羯哩二合麽邏末
達顉薩嚩二合賀引室哩二合羯哩薩嚩
二合賀室哩二合野末達顉薩嚩二合賀室
哩二合野入嚩二合羅顉薩嚩二合賀曩
母訾薩嚩二合賀麽魯訾薩嚩二合賀
吠議嚩底薩嚩二合賀唵薩嚩怛他引
議多没引哩帝二合鉢囉二合嚩囉尾議
多婆曳捨麽野薩嚩短二合銘婆議嚩底
薩嚩播閉毗喻二合娑嚩二合娑底二合娑
嚩覩母顉母顉尾母顉佐隸佐攞寧
娑野尾議帝娑野賀囉捉冐地冐地
冐馱野冐馱野没地里没地里薩嚩
怛他引議多紇哩二合乃野是二合泥浴反瑟
蘇二合薩嚩二合賀唵嚩日囉二合嚩底嚩
日囉二合鉢囉二合底瑟恥二合帝秫第
他引議多母捺囉二合瑟恥二合曩地
瑟恥二合帝薩嚩二合賀唵畝顉畝顉畝
顉嚩隸阿異誐去佐覩鈴薩嚩怛他
引去摩路薩嚩尾你也二合鼻曬罽引摩
賀嚩日囉二合迦嚩佐母上捺囉二合母
上捺哩二合帶引薩嚩怛他引議多吃
呂二合乃夜地瑟恥二合多嚩日隸二合娑

縛二合賀引

尒時婆伽梵說此普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求大陁羅尼已告大梵等言大梵若有善男子善女人若纔聞此陁羅尼者所有一切罪障悉皆消滅若能讀誦受持在心當知是人即是金剛堅固之身火不能燒刀不能害毒不能中大梵云何得知火不能燒於迦毗羅大城羅睺羅童子在母胎時其母釋種女耶輸陁羅被擲火坑於是羅睺羅在母胎中憶念此陁羅尼其大火坑便自清冷尋即變成蓮花之池何以故此陁羅尼是一切如來加持力故大梵當知以是因緣火不能燒復次大梵毒不能害者如善遊城豐才長者子持誦世天所說密言以持明力故鉤召德叉迦龍王忘不結界護身其龍瞋怒齧損是人受大苦痛命將欲絕多有諸持明者無能救濟於其城中有一優婆夷名曰無垢清淨常誦持此隨求大明陁羅尼其優婆

美大悲成就起悲愍心往詣其所以此陁羅尼加持纏經一遍其毒消滅平復如故時長者子於無垢清淨所受此陁羅尼憶念在心大梵當知毒不能害

復次大梵莜羅㮈斯城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施梵施輔佐白大王言大王今被他敵奪王城邑王當令我作何謀計却彼怨敵是時梵施告群臣言汝等今者勿生忿遽我有隨求大明王陁羅尼由此陁羅尼威力能摧他敵令如灰燼時諸群臣即便稽首白言大王我等臣下曾所未聞王復告言汝等今者即見効驗其時梵施即以香水沐浴著新淨衣依法書寫此陁羅尼入在於篋安頭髻中以此大隨求陁羅尼護身被甲即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大隨求無能勝陁羅尼是一切如来心印之所加持有大神驗汝當受持當知此陁羅尼等同諸佛於後未法之時短命薄福無福不修福者如

斯有情作利益故大梵此大隨求陀
羅尼依法書寫繫於脖上及在頸下
當知是人是一切如来之所加持當
知是人等同一切如来身當知是人
是金剛堅固之身當知是人是一切
如来藏身當知是人是一切如来眼
當知是人是一切如来熾盛光明身
當知是人是不壞甲冑當知是人能
摧一切怨敵當知是人能燒一切罪
障當知是人能淨地獄趣大梵云何
得知曾有苾蒭心懷淨信如来制戒
有所違犯不與取現前僧物僧祇
衆物四方僧物將入己用後遇重病受
大苦惱時彼苾蒭無救濟者作大叫
聲則於其處有一婆羅門優婆塞聞
其叫聲即往詣彼病苾蒭所起大悲愍
即為書此隨求大明王陀羅尼繫於
頸下苦惱皆息便即命終生無間獄
其苾蒭屍殯在塔中其陀羅尼帶於
身上因其苾蒭纔入地獄諸受罪者
所有苦痛悉得停息咸皆安樂阿鼻
地獄所有猛火由此陀羅尼威德力
故悉皆消滅是時焰魔卒見是事已

甚大驚恠具以上事白焰魔王說伽

他曰

大王今當知　此事甚奇特　於大危嶮處

苦惱皆休息　衆生諸惡業　猛火聚消滅

鋸解自停止　利刀不能割　刀樹及劒林

屠割等諸苦　鑊湯餘地獄　苦惱悉皆除

焰魔是法王　以法治有情　此因緣非小

為我除疑惑　時彼焰魔王　從無悲獄卒

聞如此事已　而作如是言　此事甚奇特

皆由業所感　汝往滿足城　當觀有何事

獄卒受教已　於其夜分時　至滿足城南

見彼窣堵塔　乃見於屍上　帶此大明王

隨求陀羅尼　而放大光明　其光如火聚

天龍及藥叉　八部衆圍遶　恭敬而供養

時彼焰魔卒　號為隨求塔

尒時焰魔卒還至王所具以上事白

焰魔王其窣堵承此陀羅尼威力罪

障消滅得生三十三天因號此天為先

身隨求天子大梵當知此陀羅尼有

大威力汝當受持書寫讀誦依法佩

帶常得遠離一切苦惱一切惡趣不被

電雹傷害云何得知大梵於形愚示壇

城有一長者名尾摩羅商佉其家巨

富庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入海採寶於大海中遇伝彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大雷震哮吼掣電雨金剛雹時諸商人見此雷雹各懷憂惱生大恐怖叫呼求救無救濟者時衆商人前詣商主悲聲號哭白商主言仁者當設何計救護我等令離憂怖

尒時商主其心無畏志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是言大商主唯願速說除我難法令我等命皆得存濟於是商主即告商人言我有大明王名隨求陁羅尼能降伏諸難調者有大神通令汝解脫如此憂惱即便書寫此隨求陁羅尼安幢刹上（船舶上墖于是）其伝彌魚應時即見此船光明赫奕如熾盛火由此陁羅尼大威力智火燒伝弥魚即便銷融彼諸龍等見是相已悉起慈心從空而下廣作供養令此船舶直至

寶洲大梵此皆大智大明大隨求以
一切如來神力之所加持是故名為
大明王若有書寫此陀羅尼安於幢
刹能息一切惡風雹雨非時寒熱雷
電霹靂能息一切諸天鬪諍言訟能
除一切蚊蝱蝗虫及諸餘類食苗稼
者悉當退散一切應言利王爪書不
能為害一切苗稼花菓藥草悉皆增
長其味香美柔軟潤滑若其國內旱
澇不調由此陀羅尼威力龍王歡喜
雨澤及時

復次大梵若有流布此大隨求陀羅
尼之處是諸有情既知是已當以上
妙香花幢蓋種種供養應以殊勝繒
綵纏裹經夾安於塔中或置幢刹以
種種音樂歌詠讚歎旋繞供養慶讚
禮拜彼等有情心所思惟所希求願
皆得備足若能依法書寫身上帶持所
求皆得求男得男求女得女懷胎安隱
漸增圓滿產生安樂大梵云何得知往
昔曾於摩伽陀國有王名施願手以何
因緣名施願手其王初生之時即展其
手執母嬭嬭足已申手觸母嬭是其

母姊變為金色母姊增長自然流出
若有眾人來乞求者王舒右手有淨
信佛菩薩諸天傾寫種種諸妙珍寶入
王手中施求乞者隨其所須皆得滿
足一切悉得安樂成就以是因緣名
施願手其王為求子故供養諸佛及
諸塔廟求子不得王持齋戒廣設無
遮施會大作福業護持三寶修理未
來破壞寺舍故置一庫藏何以故大
梵我念過去於此摩伽陀國境俱尸
那城大力士聚落多如來教法中有
一長者名曰法慧於一切眾生起大
悲心為諸有情說此大隨求陀羅尼
法要當彼之時於長者家有一貧人
聞此妙法告長者子言長者子我於
汝家中作務常樂聽法我當供養此
法彼貧匱人於長者家營事復供養
法於過後時其長者子與一金錢其
人得已發菩提心為拔濟眾生故以
此福迴施一切有情所得金錢便將
供養此大隨求陀羅尼作是願言以
此捨施之福願一切有情斷其貧匱

之業由此因緣其捨施福無有盡期如是多種因緣故供養諸佛菩薩由此福業淨居天子現於夢中而告王言大王今可依法書寫此隨求陀羅尼令國大夫人齋戒帶持即有子息其王覺已召占相人及有智婆羅門衆擇吉宿曜直日依法齋戒書寫此陀羅尼令夫人帶於頸下復更供養窣覩波塔諸佛菩薩廣行捨施應時有胎日月滿足產生一子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此是無能勝無导大隨求寶印心大明王陀羅尼威力故一切如來之所供養所求願者皆得稱心

復告大梵彼時法慧長者子家備力貧人者豈異人乎施願手王是也由往昔捨一金錢供養此大隨求陀羅尼迴施一切有情以是因緣其福無盡於未後身復為國王淨信三寶心不退轉廣行捨施成就檀波羅蜜

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心

擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安樂　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下　　徵

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

百千印陀羅尼經同卷別譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時帝釋常以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱還宮初發心菩薩乃至究竟地菩薩帶持能離種種障難魔業故若有人帶此陀羅尼一切如來之所加持一切菩薩之所護念一切人天國王王子大臣婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事一切天龍阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩睺羅伽人非人等皆供養彼帶持者彼等天龍八部皆言彼人是大丈夫如來復言彼善男子善女人能摧一切魔障離一切疾病離一切災横除一切憂惱恒為一切天龍之所守護

佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝妃大心真言若有書寫帶佩於身常

應誦持深心思惟觀行能除惡夢不
祥之事一切安樂皆得成就陁羅尼曰
唵阿蜜哩二合多嚩嚟嚩囉鉢囉
二合嚩囉尾戍入第吽引吽頗吒頗吒
娑嚩二合賀引唵阿蜜哩二合多尾盧引
枳顐一蘖婆僧囉乞灑二合抳阿去引羯
哩灑二合抳吽引吽引頗吒頗吒娑嚩
二合引賀唵尾摩黎惹也嚩嚟一阿蜜哩
二合帝二吽引吽引吽引頗吒頗吒頗
吒頗吒娑嚩二合賀引唵跛囉跛囉一
三跛囉三跛囉二印捺囉二合也
三尾戍達顐吽引吽引嚕左嚟
娑嚩二合引賀引

纔說此四大陁羅尼已一切諸佛諸大
菩薩聲聞異口同音說此大隨求大
明王無能勝陁羅尼甲冑密言句以
一切如來印印之此甚難得聞何況
書寫受持讀誦為他宣說是故當知
是大佛事如來深極讚歎說隨喜者
極難得聞此大隨求大無能勝陁羅
尼名極難得聞極甚難得能盡諸罪
大力勇健具大威德神力能生無量

功德能摧一切魔衆能斷一切習氣
及魔羅羂縛能除他真言蠱魘禱藥法
相憎法降伏法能令惡心衆生起大
慈心能護愛樂供養佛菩薩聖衆之人
能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典
者又能滿足證佛菩提者大梵持此
大隨求無能勝明王不被沮壞於一
切處獲大供養如佛大師兩足之尊
云何得知此明王能摧一切諸魔大
梵過去有佛號廣博微笑面摩尼金
寶光焰照曜高勇王如來應正等覺
初成道時往詣菩提場欲轉法輪一
切如來稱讚爾時一切魔兵無量俱
胝那庾多眷屬圍遶現種種形作可
畏聲示種種魔境現作神通雨種種
器仗來往四方而作障難
爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照
曜高勇王如來於須臾頃寂然而住
意誦此大隨求大明王無能勝大陀
羅尼七遍纔誦此陀羅尼已於剎那
頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔
出無量俱胝百千那庾多金剛使者
身被甲冑放大光明各持刀劍鉞叉

羂索杖棒三戟叉各出如是言捉縛
惡魔摧惡心者斬斷其命粉碎諸魔
作如來障礙者即彼一切難調惡魔
以如來大威力於毛孔中出大丈夫
是諸魔衆悶絶擗地皆失自性神通
辯才四散馳走如來以大慈劍得勝
魔境成無上菩提即轉一切如來法
輪如一切佛一切障者毗那夜迦諸
惡魔等悉皆摧壞如來即轉法輪超
越生死大海得到彼岸如是大梵此
隨羅尼有大勢力能獲神通到於彼
岸若繞憶念於危險處皆得解脫意
樂清淨令惡心有情起大慈心是故
大梵常當憶念如理作意依法書寫
而常帶持

復次大梵烏禪那城有王名曰梵施
彼有一人犯王重罪王勅殺者一人
領彼人將往山中令斷其命殺者受
教領彼罪人至於山巖將刀欲殺是
其罪人先於右臂帶此隨求無能勝
陀羅尼心復憶念由此大明威力其
刀光焰狀如火聚片片段壞猶如微
塵介時殺者見此事已怪未曾有即

以上事具白於王其王聞已便生大
怒復勅殺者將此罪人送藥叉窟於
彼窟中有衆多藥叉令食此罪人受
王勅已即領罪人送藥叉窟纔送窟
中時藥叉衆歡喜踊躍奔走向前欲
食罪人以彼罪人常帶大隨求威德力
故時衆藥叉見彼罪人身上有大光
明熾盛晃曜諸藥叉衆悉皆驚怖各
作是念以火欲來燒我彼藥叉衆見
是事已甚大驚愕送此罪人安窟門
外旋遶禮經

尒時使者具以上事復白於王其王
聞已倍更瞋怒又勅使者縛彼罪人
擲深河中奉教往擲纔入河中河便
枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸
所被繫縛繩索片片斷絕王聞此事
極大驚怪熈怡微笑生大奇特喚彼
罪人問其所緣從何所解罪人白言
大王我無所解我於身上唯帶大隨
求無能勝大明王陀羅尼王即讃言
其大奇特此大明微妙能摧死罰說
伽陀曰

大明甚微妙　能摧於死罰　諸佛所加持

拔濟諸有情　能解脫苦病　大明大威德
能脫非時死　大悲尊所說　能止大疾病
速證大菩提
尒時彼王歡喜踊躍即取彼隨求供養
禮拜即以繒帛繫其首與其灌頂
冊為城主（五天竺國法若授官榮皆以繒帛繫首灌頂然後授職也）
如是大梵此大隨求無能勝大陀羅
尼若有帶者於一切處獲大供養若
難調伏惡心衆生咸起慈心皆相順
伏是故常帶持此大陀羅尼
復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇
吉日吉宿吉祥之時依法書此陀羅
尼時大梵王聞是語已甚大歡喜五
輪著地頂禮佛足而白佛言以何方
法書寫此大隨求無能勝陀羅尼
尒時如來即說伽他告大梵言
大梵汝當知　我今為汝說　慈念諸有情
令得大安樂　遠離逼迫業　解脫諸疾病
婦人有胎孕　有情離蠱　窮業悉皆除
當於吉宿時　布沙宿相應　應當持齋戒
廣供養諸佛　發大菩提心　復懷悲愍心
及起大慈心　於他思利益　遍諸有情類
龍腦麝檀香　以此香湯浴　著新淨衣服

更以燒香熏　當用瞿摩夷　塗末曼荼羅
應取五寶瓶　皆盛滿香水　雜插諸花菓
置於壇四角　餘一置壇中　花鬘及燒香
及真妙塗香　應燒五味香　檀香颯畢迦
蘇合沉石蜜　和合而燒之　種種諸妙花
諸花果種子　隨時而供養　塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪　麨麥及乳糜　盛滿供養器
應量與吉祥　以瓷瓦鉢盛　四角滿香器
佉陀羅木橛　釘於壇四角　用五色縷纏
於壇四角外　大梵以此儀　若求悉地者
應食三白食　畫此隨求人　當於壇中坐
數以淨茅薦　依法而書寫　或素或繒帛
或用於樺皮　或菜或餘物　寫此陀羅尼
婦人求子息　當用牛黃書　中心畫童子
瓔珞莊嚴身　滿鉢盛珍寶　左手而執持
坐在蓮花上　其花而開敷　又於四隅角
而畫四寶山　其山金寶飾　慇懃應畫畫
能令胎安隱　丈夫求子者　應用鬱金書
彼所求之事　悉皆得成就　於真言四面
應畫種種印　又畫於蓮花　或二或三四
乃至五蓮花　其花悉開敷　八葉具鬚蘂
花莖以綵繫　花上畫三戟　戟上復繫繒
復畫於鉞斧　亦在蓮花上　又於白蓮華

於上應畫劍　復在蓮花上　而畫於商佉
所畫諸蓮花　皆在寶池內　若丈夫帶者
不應畫童子　應畫天人形　種種寶莊嚴
帝王若帶者　於中應當畫　觀自在菩薩
又於其四面　畫種種印契　若是苾芻帶
應畫持金剛　右執金剛杵　左拳竪頭指
擬彼難調者　又當於四角　而畫四天王
婆羅門帶者　畫於伊舍那　刹利若帶持
畫摩醯首羅　毘舍若帶者　畫於天帝釋
或畫毘沙門　若是首陀帶　而畫那羅延
童男及童女　畫波闍波提　青色女人帶
畫盧陁羅天　女人白色者　應畫名稱天
女人若肥充　畫彼寶賢尋　孕女人帶者
畫滿賢藥叉　若懷娠婦人　應畫大黑天
或畫梵天王　如是諸人類　各畫本所尊
依法而畫寫　常帶於身上　所求悉如意
金銅作蓮花　於上安寶珠　如意火爓形
置在幢刹上　而於此珠內　安置大隨求
於是隨求中　畫彼邑城主　若是己舍宅
建此隨求刹　而畫本家主　於隨求四面
周匝畫蓮花　於花胎蘂上　畫於一羂索
金剛杵及輪　棒及槊訖底　如是諸契印
各在蓮花上　刹上懸繒幡　應如法供養
由此隨求刹　能護國城邑　及以護家族

灾禍悉除滅　疫病及諸疾　飢饉不流行
他敵不相侵　國土皆安樂　若遇天亢旱
并以澍雨時　應畫九頭龍　頭上有寶珠
火焰而流出　當於龍心上　畫一金剛杵
於龍身四面　寫此大隨求　置在於篋中
亦安幢刹上　應時降甘雨　澍雨即便晴
商主領衆人　或在於水陸　諸商人帶者
應畫商主形　如前安刹上　離賊及諸怖
悉皆到彼岸　是故當殷懃　帶持及讀誦
吉祥滅諸罪　若是念誦人　應畫自本尊
若日月熒惑　辰星及歲星　大白與鎮星
彗及羅睺曜　如是等九執　凌逼本命宿
所作諸灾禍　悉皆得解脫　或有石女人
扇娑半娑迦　如是之人類　由帶大隨求
尚能有子息　若此類帶者　應畫九執曜
二十八宿天　中畫被人形　所求悉如意
如世尊所說　獲得最勝處　現世及他世
常獲殊勝樂　三十三天宮　隨意而所生
悦意贍部州　最勝族姓家　得生如是族
或生刹利天　或婆羅門家　由帶大隨求
生此最勝處　書寫持讀誦　依法而帶之
得往安樂刹　蓮花而化生　決定無疑惑
一切諸如来　讃說斯功德　稱揚不能盡

開閉地獄門　能閉諸天趣　安樂悉成就
智慧皆圓滿　諸佛及菩薩　常安慰其人
身常受快樂　驍勇有大力　如來誠言說
常獲轉輪位　安慰人天衆　驚怖恐心者
修此陀羅尼　不久當獲得　不被刀所傷
毒藥及水火　悉皆不能害　非命及夭壽
諸罪皆遠離　見聞及觸身　於一切時處
鬼魅及鬪諍　諸佛皆消滅　惡虫及毒虵
因斯悉解脫　種種疾大病　悉皆盡除滅
由修持此明　於諸摩羅衆　無礙得通達
能於一切處　而獲大供養　人中得最勝
加護修真言

修行菩薩隨求大護大明王陀羅尼品

尒時世尊復告大梵說伽他日

我今為宣說　修行持明者　說加護儀則
憶念諸有情　由此擁護故　獲得大成就
所居諸方處　用此作加持　獲得無障礙
決定心無疑　無怖無熱惱　除滅一切魅
隨晴於宿曜　能斷禁呪鎮　惡食惡跳驀
厭害悉消滅　一切諸怨家　不被差逼傷
惡視及厭禱　呪藥并蠱毒　於他敵險處
大怖怨敵處　一切悉消融　由大隨求力
諸佛皆擁護　一切智菩薩　悉皆作加護
緣覺及聲聞　及餘多種類　大威德天龍

皆當而擁護　誦此密言者　由纔聞此故
明王最勝尊　一切處無畏　在定作是說
惡夢及惡作　極惡諸逼迫　疾病以纏身
瘦病銷骨肉　及餘多種病　丁瘡諸癰腫
惡瘧及災禍　嘲嚙諸有情　為損有情故
大寒極恐怖　悉皆得除滅　由加護大明
以此明加護　命終得解脫　若以黑索縛
將至爛魔宮　命復得增壽　由書帶大護
若有壽盡者　七日後當死　纔著帶此明
無上大加護　或若纔聞故　擇法加持者
處處獲安隱　隨意受安樂　六十八俱胝
一百那庾多　三十三諸天　輔謨眷屬釋
來護於此人　隨逐作加護　四大護世王
金剛手大力　一百明族衆　常加護彼人
日天及月天　梵王與毗紐　自在夜摩天
寶賢及力天　滿賢大勇猛　訶利帝及子
半遮羅半支　俱摩羅衆生　吉祥大明妃
多聞及辯才　商弃尼花齒　一髻大威德
如是大藥叉　常當而擁護　若女生子息
胎藏咸增長　常加護彼人　乃至壽命存
丈夫常得勝　恐怖闘戰處　由此滿諸願
由依淨信天　諸罪悉消滅　由書此大明
諸佛常觀察　大威德菩薩　彼名稱增長

福壽亦復然　財穀皆豐盛　獲得悉無疑
睡眠及覺悟　彼皆得安樂　從遮及鬼神
皆不能迴擾　當於闘戰時　常皆獲得勝
若作發言時　此護最為勝　安樂作諸明
悉得無障礙　一切發言教　悉皆得成就
或入一切壇　速成三昧耶　乃至於來世
諸佛皆愛寄　由持此大護　諸吉祥皆滿
意願悉成就　由纔書此明　一切樂豐盛
安樂而捨壽　必生於善趣　欲生極樂國
持帶此明王　決定無疑惑　闘諍發言訟
戰陣大怖中　諸怖皆遠離　如佛誠言說
當獲宿命智　生生皆無疑　國王皆歡喜
及後宮眷屬　諸皆常恭敬　常與善人和
皆悉生憐愍　舞人及眞言　令彼作加護
常恒於晝夜　大護成就明　等正覺所說

尒時薄伽梵即説隨求大護明王大心陁羅尼曰

曩謨引毋馱引野曩謨引達磨野引娜莫僧去伽去引野曩謨引婆去誐嚩帝舍引枳也二合毋曩曳摩賀引迦引嚕抳迦引野怛他去引蘖跢去引夜引囉賀二合帝三去藐三去毋馱引野娜莫娑答毗藥二合三藐三去沒第引毗藥二合

曀鉢去引娜莫娑訖哩二合怛縛引二合毋馱
引舍引娑曩物呂二合馱曳引阿上賀
羯娜引顊寅引二合三去鉢囉二合縛乞灑
二合銘薩嚩薩怛嚩引二合努鼻劍跛夜引
佉上銘引尾捻引摩賀引帝參引摩
賀引麽攞跛囉引訖囉二合銘引拽還
引夫渡安去史單上麽引鼻怛囉二合瑳引嚩
日囉引二合娑曩麼顊引史鼻入疕囉二合
賀引薩吠微與反引尾曩引野迦引室制二合
嚩怛得乞灑三合挐引鼻尾攞拏薩路引
怛你也二合他去引儗反寬以哩儗上哩儗哩
抳下同乞貞反儗哩鷄縛底麼挐上嚩底阿迦捨
嚩底阿去引迦引捨秫弟播引跛尾議
濕阿去引迦引勢識議曩怛黎阿去引迦
許捨尾佉引哩抳入縛二合里多矢隸
麽抳褘訖底丁二以合反下佉上唧多胃引上
里馱隸蘇上計引勢蘇上嚩訖怛隸合二
蘇上竊引怛隸合引二素襪囉拏二合胃引上
里阿底丁反引以帝阿努鼻荅半二合寧麽
曩蘗帶鉢囉二合底挐二合荅半合二寧曩
莫薩吠引鉢引毋馱引南引入縛合二
里多帶惹白反攞引三去引毋弟引素毋弟
引婆議嚩底素囉乞灑合二抳素乞灑

合二銘素鉢囉合二陛素娜銘素難引上帝
引左𭡢婆誐嚩底跛捺囉合二嚩底跛
捺𭡢合二素跛捺𭡢合二尾麼鼻梨惹野跛
捺𭡢合二鉢囉合二贊拏贊膩嚩日囉合二
贊膩摩賀引贊膩矯魚反引矯哩㗚馱引
哩制上贊拏引上里麼引上蹬儗寬反卜羯
斯捨嚩哩捺羅引二合羯膩嘮引捺哩
合二抳薩嚩引囉他合二娑引去馱額賀曩
賀曩薩嚩設咄嚕合二南諾賀諾賀薩
嚩訥瑟吒合二南羅𭡢引二合多吠舍引左
拏引枳額引南引麼努孃引麼努孃鼻
孃喃引跛左跛左紇哩合二乃闇尾
陀網合二娑野尒引尾航薩嚩訥瑟吒
二合疙囉二合賀引喃引曩引捨野曩捨
野薩嚩播引跛額鉢囉合二乞灑合二囉乞
灑二合輸引薩嚩薩嚩怛嚩二合難上左薩
嚩婆去麼引鉢捺囉合二吠引藥二合
薩嚩訥瑟吒合二南引滿馱能矩嚕薩
嚩枳里尾二合灑曩捨引捨鼻多難上
賦麼上引額額左黎底致上底致上准額
咄𭡢具引囉抳味引囉抳鉢囉合二入嚩
囉二去麼𭡢贊拏上引里麼蹬祇禳嚩
斯素母嚕卜羯斯捨嚩哩餉迦哩捺

囉二合尾膩諾賀寧跛左寧淙娜寧薩
囉薩囉黎薩囉攬陛四引去曩末地
摩引二合得訖哩二合蘖吒二合尾娜引哩抳
尾馱引哩抳麼四里麼護引麼護引
里寧蘖姤寧蘖拏佯霧滿帝滿奉友反
寧滿帝砌訖囉二合枳寧惹皇娜反黎祖寶反
黎捨縛哩捨麼哩舍引縛哩薩縛弭
野引二合地賀囉抳祖引膩祖引膩寧寧
弭寧弭寧沒馱哩底哩二合路引迦惹
賀寧哩二合路迦路迦羯哩怛囉二合馱
引覲迦弭野合二縛路引枳寧縛日囉
二合跛囉戍播引捨遏識荊訖囉合二底
哩二合戍引羅麼路引麼抳摩賀引尾
你野引二合馱引囉抳囉乞灑二合囉乞灑合二
鈴引薩縛薩怛縛引二合難上左薩縛怛
囉合二薩縛婆他引二合曩蘖怛多薩縛訥
瑟吒二合婆去曳引毗藥二合薩縛麼努
皇灑引麼努鼻𧸘婆曳引毗藥二合薩
縛尾野二合地毗藥二合縛日隸二合縛日
囉二合縛底縛日囉合二播寧丈犬隸四
里四里弭里弭里卿里卿里悉里悉
里縛囉縛囉縛囉祢引薩縛怛囉合二
惹野臘鎫娑縛引二合賀播引跛尾娜引

囉抳薩嚩頭野引二合地賀囉抳娑嚩引二合
賀薩嚩怛囉娑去野賀囉抳娑嚩二合
賀引補瑟置合二娑嚩二合娑底二合娑嚩都
麼麼甲某娑嚩引二合賀扇引底娑嚩引二合賀
補瑟置引二合娑嚩二合賀惹自攞下同及野都
惹曳引惹野嚩底惹惹野尾補羅尾麼
黎娑嚩引二合賀薩嚩怛他引去蘖多引地
瑟姹二合曩布囉底二合娑嚩二合賀奄步
哩步哩嚩日囉二合嚩底怛他蘖多紇
哩二合乃野布囉抳散馱引囉抳末羅
末羅惹野尾儞曳引二合吽吽發吒發吒
娑嚩二合賀引

佛告大梵若有人以如來身明隨羅
尼句作加持救濟攝授加護能作息
災作吉祥法遮止讁罰成大加護若
人壽命欲盡誦此眞言復得延命增
壽久久命存常獲安樂得大念持若
以金剛杵纔念誦加持或有非命鬼
大疾者皆得解脫一切疾病皆得除
滅長患病者誦此眞言加持袈裟角
拂拭病人便即除差日日誦持者得
大聰慧威力大勲勇辯才成就一切
罪障定受業報悉皆消滅一切佛菩

薩并天龍藥叉等衆受持陁羅尼者當令精氣入身增加威力身心常得喜悅大梵此大明王大護陁羅尼若有乃至傍生禽獸耳根所聞彼等悉於無上菩提永不退轉何況淨信善男子善女人苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦國王王子婆羅門刹利及諸餘類一聞此大隨求大護陁羅尼聞已深心淨信恭敬書寫讀誦生殷重心脩習為他廣演流布大梵悉皆遠離八非命種彼人身中不生疾病不被火毒刀杖蠱毒厭禱呪詛諸惡藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘧病一日二日三日四日乃至七日及癲癎病悉不能為害悉正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世得大富貴自在所生之處於彼彼處常得宿命一切人天皆悉愛敬容儀端正一切地獄餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明照曜一切有情辟如月輪以甘露灌灑一切有情身得適悅其人以法甘露遍入一切有情心相續中皆令滋澤歡喜一切諸惡藥叉羅刹並多畢

雜多畢舍遮癲癇鬼等拏枳寧諸魅吒吒那也迦等悉皆以此大隨求大護威力不能侵嬈若來逼近憶念此大護明王則一切惡心之類於持誦之人發生歡喜受教而去由此大隨求大護明王威力終無怨敵怖畏是諸怨敵不能夌突或若有人於國王大臣婆羅門長者處所犯僭過罪合當死殺者持刀劍臨刑之時若纔憶念此大護明王其刀片片斷壞猶如微塵其人當彼之時得悟一切法平等獲大念力爾時如來說伽他曰

此大護加持　清淨滅諸罪　能作諸吉祥
增長諸功德　能滿諸吉慶　除滅不吉祥
能見妙好夢　能淨諸惡夢　此大明大護
護丈夫女人　曠野及險怖　剎那得解脫
獲諸所欲願　如正等覺說　若行失道路
念此大明王　速疾得正道　得殊勝飲食
以身口意業　究竟作諸罪　所作不善業
纔憶此明故　悉皆得消滅　書寫及受持
轉讀并念誦　及為他宣說　諸法皆通達
如是得法味　諸罪即消滅　心意所樂求
諸事皆成就　一切死怖中　畢獲而救護

王宮及水火　霹靂并劫賊　鬪戰及言訟
利牙爪獸難　一切逃消散　由誦洛叉遍
速成就此明　一切諸佛說　稱誦令歡喜
滿菩提資糧　一切所住處　若用此大明
而作於加持　欲作諸事業　自他利益事
任運得成就　以大護無疑　大梵汝當知
我今復宣說　為患重病人　應作四方壇
瞿摩和土泥　用五色粉畫　而作曼荼羅
四瓶安四角　智者依儀軌　壇上散諸花
應以殊勝香　及種種飲食　人見令淨信
如是用香花　依法而奉獻　四角插四箭
用五色縷纏　令病者澡浴　身著清淨衣
遍體而塗香　引入壇中心　面對東方坐
尒時持明者　先誦此大明　令滿於七遍
自加持已身　次誦三七遍　加持於病者
當誦此大護　諸疾皆息除　即取一水瓶
盛香花飲食　七遍作加護　東方遠棄擲
次取南方瓶　花香食如教　准前誦七遍
遠棄擲南方　次用西方瓶　花香及飲食
依前加持法　北方亦復然　尒時持誦者
仰面向上方　誦此明一遍　成就勝加持
大梵作是已　一切苦悉除　如是加持法
釋師子所說　一切諸法中　無有能與比

三界中勝護　彼人無夭死　無老亦無病
怨憎離別苦　若能如理觀　心離於憂苦
及離受蘊苦　閻摩衆供養　閻摩之法王
恭敬而承事　告彼持明者　速往於天趣
由此大明故　地獄盡無餘　則乘妙宮殿
具威至天上　一切人及天　藥叉羅剎衆
悉皆而供養　常當獲此福　是故常受持
金剛手菩薩　秘密藥叉將　帝釋舍脂后
訶利帝母衆　半支迦藥叉　護世大威德
日月及星宿　執曜猛惡者　一切大龍王
諸天并仙衆　阿蘇羅及龍　金翅乾闥婆
緊那摩睺羅　晝帶此明　恒常而隨逐
由依法誦持　獲得大榮盛

爾時世尊說是經已諸大菩薩大聲聞衆及梵天王一切天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆蘗路茶緊那羅摩呼羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住

願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相卷　微

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

尒時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毗盧遮那佛前各自說心真言印於是曼殊室唎菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我今為欲利益未來一切諸有情故速得成就摩訶般若波羅蜜多者人纔誦一遍如誦八萬四千十二圍陁藏經若誦兩遍文殊師利普賢隨逐四衆圍遶加被是慈無畏護法善神在其人前阿難白文殊師利言當說此真言時有十萬億佛現如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩一一菩薩毛孔各出十萬億龍王一一龍王毛孔各出十萬億龍女一一龍女毛孔復出十萬億青象一一青象毛孔各出十萬億白象一一白象毛孔各出十萬億香象一一香象毛孔復出十萬億山象一一山象毛孔復現十萬億寶院一一寶院復現十萬億八功德水池其池四寶合成一一寶池皆出十萬億

閻浮檀金光復於一一光中皆現十
萬億圓光一一圓光化出十萬億天
女嚴持種種供養如是殑伽沙數四
衆一時共集大會同音說此眞言現
三摩地三三昧我今略說少耳知其功
德無量即說五字眞言曰

阿囉跛左曩

若善男子善女人有能持此眞言纔
誦一遍即入如來一切法平等一切
文字亦皆平等速得成就摩訶般若
爲諸弟子受此心眞言時令結密印
以二手金剛縛並建忍願屈上節如
劍形即上承花散檀供養然應告言
此心法門一切如來秘密最勝愼勿
輕尒爲愚人說破汝三昧戒善誓恐
惟

阿者是無生義

囉者清淨無染離塵垢義

跛者亦無第一義諦諸法平等義

左者諸法無有諸行義

曩者諸法無有性相說言文字皆不
可得義

以曩字無有性相故左字無有諸行

以左字無諸行故跛字無第一義諦以跛字無第一義諦故囉字無有塵垢以囉字無有塵垢故阿字法本不生義善男子當觀是心本來清淨無所染著離我我所分別之相入此門者名三摩地是真修習當知是人如來即可殊勝功德不可思議若誦一遍能除行人一切苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速成無上菩提若能一心獨處閑靜梵書五字輪壇像法念誦滿一月已曼殊菩薩即現其身或於空中演說法要是時行者得宿命智辯才無辱神足自在勝願成就福智具足速能階證如來法身但心信受經十六生決成正覺若力不辦建立壇場香花供養及畫本尊以用香泥塗舍利塔梵寫五字真言旋遶念誦五十萬遍文殊菩薩現其人前而為說法當得宿命辯才一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖眾常加護念速滿諸願疾證菩提廣如金剛頂經說

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷　微

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩天龍八部告文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心說文殊師利眞言教法欲令佛法久住世間加持國王護持國界以十善法化導有情今正是時汝當宣說聖閻曼德威怒王身乘青水牛持種種器仗以髑髏爲瓔珞頭冠虎皮爲裙其身長大無量由旬遍身火焰洞然如劫燒餤顧視四方如師子奮迅說勝根本眞言曰

曩莫三滿多沒馱(引)南(一) 阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南(二) 唵羯囉羯羅(三) 矩嚕矩嚕(四) 薩麼迦哩闇(五) 伴惹伴惹(六) 薩嚩尾覲南(引)(二合) 諾賀諾賀入薩嚩嚩日囉(二合)尾曩野建(九) 莫囉馱(二合) 咍迦(十) 尒尾旦多迦囉(十一) 摩訶尾訖哩(二合)多嚕比儜(十二) 鉢左鉢左(十三) 薩嚩訥瑟鎢(二合)(十四) 摩賀識耶鉢底(十五) 尒尾旦

多迦囉十六滿馱滿馱十七薩嚩訶囉二合

懺十八殺日佉十九殺步眷二十殺左囉拏

二十一嚕捺囉二合麽曩野二十二尾瑟怒二合麽

曩野二十三沒囉二合紇麽二合捺泥嚩那曩

野二十四摩尾覽嚩麽尾覽嚩二十五羅戶羅

戶二十六曼拏攞汞弟二十七鉢囉二合吠舍野

二十八三麽野麽怒娑麽二合囉 吽吽

吽吽娑頗二合吒娑頗二 娑嚩二合引賀

纔誦此真言三千大千世界六種震

動所有天魔毗那夜迦於世間作障者

所居宮殿皆大震動恐怖不安皆來

雲集頂禮大威德尊白言唯願哀愍

令我無畏

尒時威怒王白佛言我今所說真言

十地菩薩聞此真言不隨順教法者

尚能銷融況餘諸天龍八部作障難

者先誦此真言滿一万遍則能作種

種猛利調伏法若有惡人怨家於善

人起惡意相危害者應當鑄一金銅

威怒王像其像隨意大小於一淨室

作三角壇安像壇中壇底畫彼人形

或書姓名像面向北持誦者身著黑

衣面向南坐結契即忿怒勵聲曰三

時念誦一七日其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅

又法畫彼設都嚕於貝葉上或樺皮上畫了結槊印按彼心上誦真言加持一百八遍然後置像坐下取熒惑日午時作法又每日於中夜以槊印按彼像心上誦真言二十一遍想彼設覩嚧在像底并營從眷屬皆喪

又法先畫三角壇壇中畫設覩嚧形取佉陁羅木作橛可長四寸橛頭如獨股形以真言加持一百八遍真言句中安彼人名於此句下加之便釘彼心上一月於像前三時念誦時別一百八遍隨力供養焚安悉香滿一月已設覩嚧即坐卧不安遠走而去久後身患至死持誦者起悲愍為作息災護摩法彼則如故

次說大心真言法真言曰

唵紇哩(二合)瑟置哩(引二合)尾訖哩(二合)多娜曩吽薩縛設咄論(二合)曩曩捨野塞擔(二合)婆野薩擔(二合)婆野娑婆頗(二合)吒許(半音)娑頗(二合)吒許(半音)娑縛(二合引)賀

對大聖像前作三角壇誦此真言一萬

遍功行即成然後取黑泥捏作設覩嚧形仰卧於腹中着驢糞又取驢骨作橛五枚長六寸一一橛各誦真言一百八遍以二橛釘左右二肩二橛釘兩脞一釘心上面南坐燒安悉香誦眞言一万遍其捨覩嚧即患病吐血而死

又法對像前作三角火壇護摩七夜以棘刺柴然火取苦練葉書二相愛人名以葉相背用蚍皮裹以鼠狼毛為繩纏葉上用一百八枚於真言句中稱彼人名誦真言一遍一擲火中彼二人即互相憎嫌不和

又法欲令惡人遠法取烏翅一百八枚搵芥子油於三角爐中燒棘刺柴然火護摩一夜於真言句中稱彼人名一遍一擲火中其人不自由即便遠方去

又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百八枚長十二指搵油麻油三角爐中燒棘刺柴然火護摩七夜誦真言一百八遍於真言句中稱彼將帥名一遍一擲火中即得彼軍陣破得勝

又法取鐵末大兩誦真言句中稱彼

人名然後取一撮以真言加持一遍一擲三角爐中護摩七夜彼設覩爐即自表喪

又法取佉陁羅木橛長四指於三角壇中以燒晃灰畫捨覩爐形誦真言加持一百八遍釘捨覩爐心上想自身為大威德忿怒尊以左脚踏捨覩爐心上誦真言一千遍真言句中稱彼人名其人即滅亡

次說心中心法真言曰

唵瑟致哩引　迦攞嚕跛吽欠娑嚩二合引賀

念誦作此法時誦此心真言印身五處護身及辟除結界用若能每日誦一千遍一切惡人怨家不得其便令彼作惡法不成呪詛厭禱悉皆破壞若見惡夢誦七遍惡夢不應

又法結心中心印遍撣設覩嚕方其家國界災起疫疾旱澇若欲解時起大悲心遍想彼國界人衆平起慈心相向如父如母如男如女誦真言一方遍即得災息

次結根本印法二手内相叉作拳二

中指直竪頭相合即成此印有大威
中有大神驗繞結此印誦眞言其人
等同大威德忿怒明王身無有異
次說心印法如前根本印鉤二頭指
屈如三戟叉即成結此印誦眞言所
作衆法皆得成就
次說心中心印如前心印直竪二頭
指即成結此印誦眞言能成辦一切
事
又法若欲摧他敵者應當建三角壇
於中畫大威德明王身作玄雲色遍
身生火焰執持諸色器仗身安三字
謂頂安唵字口安娑字心安吽字成
就尊身已於其像下置諸捨觀嚕并
安名字對此像前應當布於自身一
同壇中像法威驗並皆如是即結印
誦前大心眞言一千八十遍於眞言
句義中捨觀嚕下稱彼名字令彼羣
黨自然退散或令多病吐血而斃又
畫彼像及想已身並青黑色六足六
首六臂所以淨六趣滿六度成六通
次誦三字明隨處一一布眞言曰
唵嗯吽

作此如持成就身已即誦大威德明王讚

曩謨引 縛囉娜嚩日囉二合藥囉一二合曼儒具麗孽賀引麼攞二 娑賀娑囉二合吠遇尾惹異三 尾覲曩二合囉瑟吒囉二合跛末娜迦

次說二十三種供養能令所作之法速得成就

次隨心眞言曰

唵瑟置哩二合 迦攞嚕跢吽欠薩嚩二合引賀引

次心頂曰心眞言曰

唵嘌吽 初總印念誦先想三字青色即成拳拿是六是六首六辟所以淨六趣滿六度成六六通

聖閻曼德迦忿怒王念誦法

次說二十三種供養先攝頌曰

初從掃地誦　請召次閼伽　獻座澡浴鈴
衣塗香焚花　加持五色粉　團壇誦眞言
次誦寶幢幡　寶軒寶樓閣　扇及寶嚴等
燈眞言獻食　及獻念誦數　奉送佛最後
誦畢依畫像　次第皆如是　此偈智者秘
持誦者自知　此是眞言曰　計數二十三

今從掃地起

掃地眞言曰

唵一伱(寧逸反)麽他伱(上准)麽他(二)薩嚩步且(引)

請召眞言曰

唵一殺日佉(二)殺步惹(三)殺左囉羣(四)阿徒牟娑攞(五)跋囉戍播捨訶娑多(二合)

閼伽眞言曰

唵摩訶尾覲曩(二合)伽(引)多迦

獻座眞言曰

唵吽吽蜜(微一反下同)頞(二合)吒(半音)蜜頞(二合)吒(半音上同)

澡浴眞言曰

唵薩嚩步多娑野吒迦(二合)囉

金剛鈴眞言曰

唵阿吒吒訶娑曩(引)伱寧

獻衣眞言曰

唵尾夜(二合)伽囉(二合)左麽伱嚩娑曩

塗香眞言曰

唵矩嚕矩嚕薩嚩羯麽抳

焚香眞言曰

唵親上娜親娜薩嚩滿怛囉(二合)

花眞言曰

唵頻娜頻娜跛羅二合引 母捺嚂二合
加持五色粉圖壇眞言曰
唵薩嚩訥瑟鵮二合鉢羅二合引 吠捨野
鉢囉二合 吠捨野曼荼羅末第
寶帳眞言曰
唵麽引尾覽嚩麽引尾覽嚩
幢幡眞言曰
唵吠嚩娑嚩二合引 多貳尾旦引多迦羅
旛眞言曰
唵矩嚕矩嚕麽麽迦引 哩欲二合
寶軒冕眞言曰
唵薩嚩舍跛哩布囉迦
寶樓閣眞言曰
唵三麽耶麽努娑麽二合 囉
扇眞言曰
唵塞怖二合 吒野塞怖二合 吒野
莊嚴眞言曰
唵阿引 羯囉灑野阿引 羯囉灑野
燈眞言曰
唵娜訶娜訶鉢左鉢左
獻食眞言曰
唵佉佉佉引 呬四 佉引 呬訥瑟吒二合 薩
怛嚩二合 曩麽迦

獻念誦遍數真言曰

唵係係婆誐梵

奉送眞言曰

唵緊至囉引野徙

捺眞言曰

唵尾訖哩合二多曩曩

右已上眞言修行者但誦三遍或七遍則具如上二十三種供養所求悉地速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉明應於建立壇已當用此眞言加持其粉以用圍壇其奉送眞言念誦畢已欲出道場應誦此明以遣聖衆

又法欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願者准前建立三角火壇當取安悉香及白芥子與摩努沙嚕地囉和諸毒藥赤芥子并油獨管之葉一百八枚苦練枚一百八枚削兩頭長長十二指以用搵油誦眞言曰

曩謨三滿多沒馱引喃引一阿鉢囉二合底賀多舍引娑曩引南引怛你野二合他引係係摩賀引俱嚕引二合馱三殺目佉四殺部惹五殺者囉拏六薩嚩尾引

覲曩(二合)伽(引)多迦(七)吽吽緊攴囉(引)野枲摩賀(引)尾曩(引)野迦(八)戴尾旦(引)多(上)迦囉(九)弭娑縛(二合)跛難(二合)冥曩(引)捨野(十)攞護攞護三麼野麼拏娑麼(二合)囉(十一)娑發(二合)吒娑發(二合)吒(吒半音呼)(十二之二同)娑縛(二合引)訶(引)

誦一遍已及諸香藥一擲火中盡一百八枚已所求之願皆得成就是時聖者不違本誓疾至道場爲作加護若有惡夢由加持力皆悉不現究竟消滅行者作前諸法念誦畢已當出道場起慈悲心勿生惡害經行任意轉讀大乘

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王眞言大威德儀軌品第三十

尒時金剛手大藥叉將在彼衆會從座而起偏袒右肩右膝著地於佛世尊合掌禮敬而白佛言世尊曼殊室利童眞不廣說閻曼德迦忿怒王我觀未來有情如來涅槃後佛教隱滅

大恐怖示法之時無聲聞緣覺遠離佛刹護持正法故法界久住故制伏一切難調悖逆僞王故不利益三寶者菩薩善巧以此不思議法治罰誦伏滿足故以不思議法成熟離惡趣故於佛法磨滅時令住持法者依法教持誦閻曼德迦忿怒王皆悉決定成就不益於佛教有情及悖逆僞王於佛教不益者有情應用閻曼德迦忿怒王非餘類者尒時世尊默然入遊戲神通加持三昧曼殊室利菩薩亦寂默而住一切集會衆六種震動天衆皆悉驚忙惶怖一切天龍阿修羅王及諸母天一切曜等并天人衆彼等震動心生苦惱惡心布單那暴惡者並皆歸依法王教及秘密主藥叉金剛手大威德及歸依曼殊室利童眞眞言三麽耶彼等咸作是言曼殊室利願垂哀愍救護我等被此忿怒眞言燒爍我輩皆受楚苦悶絶擗地時大威德以曼殊室利童子形而作是言

諸天等勿怖　藥叉羅刹娑　及諸修羅衆

我說三昧耶　無能違越者　人非人鬼神
及諸部多等　汝等發慈心　咸念正等覺
法王兩足尊　釋師子仁王　彼佛說真言
佛頂佛眼等　於三界中輪　光聚勝高頂
最勝頂真言　蓮花手觀音　聖觀自在尊
毗俱胝多羅　名稱明妃尊　白衣及大白
野輪縛底時　威德馬頭尊　蓮花族明王
最勝佛流出　一字轉輪王　真言中主宰
應念天中天　明主大威猛　大忿閻曼德
亦念觀自在　從心起悲愍　先佛故宣說
多羅救有情　觀自在所說　住悲三摩地
聖者現女形　是菩提薩埵　行於菩提行
於諸千世界　復於無數剎　遊歷諸苦難
拔濟諸有情　持妙色姿容　調伏皆令順
安立菩提乘　為諸菩薩說　應念金剛手
勤勇真言王　持族摩莫雞　三界應供者
鉤鎖弥佉羅　金剛拳名稱　忿怒妙月黶
青棒恐怖形　如是使者衆　忿怒名天師
金剛族最勝　若念便加護　世間中香象
菩薩大威德　得大勢菩薩　大威德長子
普賢端嚴尊　是時若憶念　遠離諸恐怖
彼當常憶念　寶賢大自在　最勝藥叉王
聲聞緣覺衆　咸皆離諸怖　若供養彼等

卽得大加護　廣果及福生　色無色諸天
離欲大威德　供養三寶者　淨信於佛教
彼皆無所有　友非友怖畏　則名三昧耶
諸眞言難越　此忿怒中勝　閻曼德所說
逼請諸有情　一切天人衆　咸皆生歡喜
各住於本誓　佛子皆稱讚　聞此忿怒言
忿怒王無益　何故諸佛子　而已先宣說
藥叉主忿怒　於彼時振動　無數千世界
忿怒王威德　調伏暴有情　在於大衆中
高聲而告令　金剛手言已　弃擲金剛杵
則彼大威德　妙音智慧尊　童子形嗟請
復作如是言　勿惡大藥叉　金剛手威德
我所說此聖　怒王大自此　我今授與汝
恣意而廣說　汝豈盡能述　忿怒王威德
是汝所任持　如在身中現　攝召咸來集
心明復問答　不能現變化　忿怒阿尾奢
聽汝廣宣說　除捨三摩耶　不澡浴就眠
隨順於愛欲　塗油畜嚴飾　瞋怒心常恒
棄捨勝眞言　不淨信佛教　疑惑於正法
惡行不淨信　於妙法僧寶　謗毀心散亂
穢汙於三寶　非淸淨境界　不寂眞言教
常穢無哀愍　天室寺道場　於中穢汙行
如是諸類等　忿怒皆摧壞　破三昧耶禁

不知相應明　乃至微衢行　忿怒皆治罰
人間一切處　不可免放逸　放逸心染著
若毀三昧耶　忿怒王得便　愚夫一切處
隨順於放逸　修行真言者　應離欲解脫
如聲聞緣覺　忿怒王能逼　曼殊悲愍心
說如是語已　諸佛難思行　及菩薩大威
作如是語已　寂默而安住

爾時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙印可踊躍歡喜復引手捫持金剛杵

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毘遮嚕迦儀軌品第三十一　六足尊品第二

爾時金剛手秘密主觀察大集會及淨居天宮坐衆作是告言汝等應聽忿怒王無比威猛曼殊室利之所說治罰難調者乃至斷命令順伏故先且說畫像儀軌

爾時金剛手秘密主以偈宣說而作是言

不擇日吉宿　亦不限齋戒　怖畏冤敵者
應畫忿怒像　於黑分八日　及以十四日
當於塚間取　經屍林衣　應於中夜間
以血洗須臾緣　又以水洗之　應令曬曝乾

[illegible]　起忿形可畏　畏分於塚間
[illegible]　八衣十四衣　以犬脂燃燈
[illegible]住　西向於南方　藉以髑髏坐
[illegible]住　或行者因畫　怖究所凌逼
當[illegible]教令　寃者身燒然　二更著寒熱
神諸皆昏悶　三更捨其命　死已往他世
云何彼安然　懷惡於行者　寃對身枯爛
其家乃滅門　由畫此像故　習鼻穗迦像
六面六手足　黑色肚如狼　持髑髏惡怒
虎皮以為裙　持種種器仗　捧手而可畏
眼赤暴惡形　三目為標幟　豎髮熾火燄
或聲黑烟色　亦如安善那　夏雨玄雲色
其狀如劫燒　應畫乘水牛　忿怒暴怖身
能壞嚧盧那羅　亦斷閻摩命　忿猛為常業
恐怖極獰惡　怖中極凶怖　能殺諸有情
應畫是忿怒　身血以為色　調和色暈淡
犬脂和華酥　盛以髑髏器　死人髮作筆
管以犬骨為　斷食而應畫　自作或使人
廣獻食花香　赤變紫檀香　犬實為焚香
人脂燃莊嚴　正畫像之時　初中後供養
畫像應分明　訓嘗具畫人功　廣多與價直
令彼心歡喜　無閑應作之　大猛利事業
買所用諸物　勇士不訓價　一一作苑成就

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　[illegible]張　微

以種種供養　當彼畫像人　今喜斷希望
應當護彼身　不令損於彼　并其家眷屬
亦應護自身　念誦應畫之　是則為儀軌
分明作此像　纔見滿意願　成辦一切事
暴惡作害者　應持妙像去　隨意所樂求
大用及悖王　大吉縱逆人　尤增上慢者
毀暴惡業人　不敬於三寶　斷見嫌真言
不敬真言士　或嫌敬彼者　亦嫌持誦人
輕忽真言者　作法如儀則　常不樂善法
逼惱諸有情　為彼應作法　不久命當絕
取木樓皮葉　并根及子菓　醋漿乃相和
及以人骨隸　芥子油并毒　酸思子生薑
及赤芥子隸　盡以人血和　并置於像前
行者面向南　尊像面向北　像前作竈茶
苦木以燃火　或燒其刺木　於彼爐應置
相和以護摩　具知儀軌者　則當召火天
以忿怒明王　即結輸羅印　通一切事業
千八遍投火　皆作大忿怒　初則見瘡喪
火及眷屬王　第二王及妻　并以親族滅
第三彼皆死　如教應當知　對於此像前
中夜應念誦　為損彼冤故　如是應隨順
彼國當滅亡　軍眾著瘦病　火起大風起
暴雨而霖霪　一切軍大衆　他敵來討罰

有種種災難　及諸疾病起　一切身枯悴
爲彼悖王作　成就不應疑　非人遍充滿
其家乱鬪諍　寢息不得安　其地悉旋動
羅刹及精氣　皆圍遶其家　遍惱悉怖畏
憂焰至梵宮　無能加護彼　自在等地天
梵天等護世　忉利天帝釋　一切真言天
世間諸天等　纔見作威怒　彼命即殞絶
中夜及日中　持誦者若念　閻摩王躬親
令彼身震裂　隨樂於異分　安立是尊像
廣作供養食　於曠野塚間　迴樹稜議廟
山間及巖窟　無侶當獨居　常應作此法
寂靜大蘭若　於空天中空　空産及河側
海岸應往彼　如是等類處　住彼隨意樂
於百由旬內　應作如是法　如是說事量
清淨當作之　應住不放逸　清淨離愛欲
真言境界不思議　真言所行不思議
真言神通不思議　行者成就不思議
所作事業不思議　所獲果報不思議
令現怒王閻曼德　是大威德業神通
所生遊戲神通境　行者成就不思議
顯現於此贍部洲　一切菩薩大威德
彼皆無能為加護　何況世間諸真言
一切執曜及母天　伊舍那等為毗紐

娑敷童子天　乃至天帝釋　不以三昧耶
能護持彼人　佛子及菩薩　威德住十地
緣覺及聲聞　離欲大威德　不能護持彼
所求先本誓　我今略宣說　應聽求富貴
損害持誦者　無有能禁制　不喜持明人
云何得安息　若發淨信心　兼生悲愍意
持誦忿怒王　大威閻曼德　是時災害除
便護其身命　白綵芥子油　五種尾杉藥
犬血及犬肉　三辛鹽芥子　螺粿酸思子
海鹽隨嵒根　及俱舍得枳　粹麻根麻灰
紅藍花根蘇　與摩隨那根　葱蒜波羅奢
區吒迦及韮　蘇羅并藥酒　如是藥等分
投於像前爐　燒滿一千八　寃家根嚕頻
親族并朋友　護天及營從　種宗皆殄除
至於第三遍　持誦者護摩　則令彼土境
并邑皆飢饉　亢旱及疫疾　羅刹皆充滿
失火并雨石　霹靂與霜雹　於聚落村坊
乃至悖王境　有多逼惱生　敵軍來討罰
彼境生災祥　種種不祥類　燒度度羅根
彼人即癲狂　常燒乖刺物　遍身如火焚
若燒極醋物　彼著寒熱病　生於彼身中
悖王憍慢者　大明眞躁惡　依輔大軍衆
二夜或七夜　令彼命終盡　彼人所事天

及其爲星宿　用以塗晃灰　盡彼葦形狀
對於畫像前　以脚踐其頂　念誦仍忿怒
令彼悖僞王　忽然種種病　大患所侵凌
剎那頃殞滅　猛獸銜咬死　或被損肢節
或復羅剎吞　識惡非人類　食肉布單那
毗舍遮餓鬼　及與諸毋天　自身及侍者
須臾頃壞滅　吉祥持金剛　處衆而說已
遍禮一切佛　默然而安住　利益世間故
復作如是言　一切藥叉衆　藥叉女眞言
菩薩之所說　及藥叉將主　藥叉女敎輪
一切悉受用　鉤召及敬愛　諸惱不纏除
求染眞言者　愛暗發其慧　不能於對治
以佛戒制斷　無始於輪迴　數習染可愍
從苦至於苦　佛故說惡趣　若能護諸根
梵行獲善趣　是故取寂靜　究竟證涅槃
三業乘乎苦　獲得於圓寂　顛倒吞惡慧
愚者染昏昧　生死惡稠林　輪轉於五趣
哀愍彼苦故　聽受用貪染　能遮一切罪
及斷三種過　奉順法王敎　解脫諸結縛

大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本

敎閻曼德迦忿怒王品第三十二

尒時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆
集會而坐即從座起頂禮一切如來

於集會中住遶釋迦牟尼佛三匝接佛雙足處恭長跪即觀金剛手藥叉之主作如是言汝極暴惡金剛手為諸有情宣說殺害一切有情及聽一切貪染真言教法佛子諸菩薩非如是法夫為大菩薩從大悲所生行菩薩行利益以增上意樂正行故不離諸有縛佛子如來應正等覺為一切有情說損害諸有情法大悲成就故於諸有情利益安樂增上意樂故

尒時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧菩薩言寂靜慧菩薩如是學如是住如汝所說如汝所顯示如一切佛菩薩大威德者說我亦如是說依勝義實際法作如是說

實際不思議　異熟不思議　佛法不思議
菩薩不思議　調伏有情行　行行不思議
菩薩之所行　讚歎不思議　於諸真言教
威德不思議　忿怒王真言　大威閻曼德
神境不思議　大威不思議

寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流行有情界所生如是寂靜慧真言行菩薩應發如是心若行婬欲於諸有情

獲罪無量墮於大那落迦作瞋怒有情亦獲罪無量勿令有情於三種菩提無所堪任寂靜慧如是持真言菩薩發如是心我以善巧方便作阿毗遮嚕迦於一切事業不應取相不應執不善應學調伏有情方便以大悲纏心復次佛子法非法淨非淨善非善感應化有情善巧諸佛菩薩從法界所流出修行教法即以此教於有情方便說成熟有情故應如是正住佛子我等應如是學所謂調伏有情成熟有情寂靜有情彼佛子所入曼荼羅集會盡皆應聽淨信善應觀察善不善所謂如来說法深生愛樂不應疑謗

尒時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察默然而住佛法不思議如是作意瞻仰如来時金剛手秘密主觀察大衆集會復說忿怒王教法發大衆言汝等天衆有情界所依思神衆行者先應護自身取忿怒王像住於一處所謂於摩醯首羅凌識廟以毒藥芥子犬血和漿水塗有凌識取白綵葉供養取人腸以為神綫角絡纏之以右手持人髑髏

擲打淩誐左手頭指擬大怒而住彼
悖王淩蔑及餘惡人大朋大黨暴惡
主宰其作法處閉門祼體被髮以左
脚踏摩醯首羅淩誐擗裂兩段閒大
吽聲不應怖畏即其日悖王及餘大
惡朋黨寃敵則被大寒熱病所持或
非人或羅刹所著又更須臾念誦
其寃敵於剎那頃殞矣若至連夜誦
彼家眷屬滅壞
又法日中至於摩醯首羅廟取昔練
棄獻之燒犬肉兒焚香誦真言其寃
家被火燒然即著瘧病戰慄若念誦
不開瞋怒住摩醯身右邊即彼寃家
喪滅若欲令如故者又以水洗淩誐
復浴牛乳浴之還復如故
又法摩醯首羅淩誐右邊燃摩捺那
棘木柴以毗梨勒木搵毒血芥子油
投火一千八遍其寃家著大患無能
醫療者第二日即以大寒熱病及大
病所持或著種種病或非人所持致
死第三日三時念誦其命悉皆捨欲
求如故以乳護摩彼聚落及寃家悉得
安樂如是彼人所事一切天一切鬼

神以脚踏持誦之書彼人所属星宿
以左脚踏之唯除如来所説眞言諸
餘一切世間眞言皆驀以左脚頭指
踏而作法持誦未修成就忿怒王纔
誦能成辦一切事業亦能壊一切眞
言亦能害一切冤敵亦能破一切眞
言法我今略説随修行者依一切世
出世間眞言儀軌設本教不説取餘
部尚獲一切成就纔念誦能滿一切
意願纔誦忿怒王獲得最勝成就随
意樂起心亦能摧一切冤對結輪羅
印相應成辦一切事
又法午時至於屍林燒屍處一日一
夜不食於黒分十四日取屍林柴燒
火毒藥芥子與血相和誦眞言一遍一
燒即聞訶訶聲一切餓鬼則来不應
怖畏則告彼言為我害彼冤敵其鬼
聞此言已雖然受教隱而不現假使
千由旬須臾頃即至當害彼冤敵及家
族如是多種事業悉地皆能成辦
又法於清閑寂靜處取白絲子誦眞
言一遍一燒一千八遍以左右手各別
取其灰以一片淨物分為兩段撮繫

之各置一灰裹於瓦㼉中又以一瓦㼉蓋之誦眞言加護其物至於大屍林黑分十四日夜或黑分八日夜住於燒屍處面向南置二器於身前躶體被髮忿怒無怖畏心誦眞言一万二千遍加持其物即得成就或有非人索成就物不應與之若強奪灰誦忿怒王眞言及稱吽字剎那須不現左右手所取灰各分明記之不應放逆作加護至於晨朝澡浴著淨衣服當歸本處以先右手所取灰加持者取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上則成敬愛以左手加持灰者散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛取右邊灰散於齋即成非男散於生支不能爲世事受用染法行於邪行若人寵愛於彼女人以灰散其隱處不能於餘男子行於非法即其根毀壞若於本夫交會其根再得調適如是散於男子生支便萎悴其男子不能於餘女人受用行染復於本妻生支能起世事男子女人取其本灰散其根門平相情重若餘男子女人雖相逼近

即彼根蛆爛被虫噉食因茲困頓目内皆臭惡氣如死屍以大患纏綿其丈夫生支腫由此因緣乃至命終無能救濟者以此灰所作皆得成就

又以灰塗手觸彼皆得成就若自作或令他作亦皆隨意成就如其觸不得者取灰吹之可灰到彼身分處或散或想而散之皆成辦一切事又或自作令他作隨意皆成就無異皆功不唐捐又坐物氈被等種種嚴具種種器仗所乘華履傘蓋一切資具類飲食等身所用家具花鬘瓔珞及菓子塗香燒香皆以灰散被冤敵蚤虱壁虱及餘虫等充噉食極受楚苦乃至七日當須一切醫師無能療者及餘諸天不能制止一切眞言不能擁護除彼人與者作法令如故以甘草青蓮花白檀香以清水相和研令碎塗彼人身從頂至足以聖曼殊室利根本眞言加持即愈

又法若於上風立一切荼枳尼及憍慢女人處作是法非餘處散其灰作是思惟令彼女人無根及亦若為男作

即無生支及髭鬚毛鬚亦能成辦種種事教彼男子女人令作亦得成就隨想與彼人尿教令作之亦成如是令彼患大疾心思惟髑其頂患頭痛髑口即口生瘡乃至吹第髑心心痛髑肚肚痛髑脚脚痛髑脛脛痛流血惡病血等令彼所患乃至令身死枯竭隨落鉤召令調伏隨彼人所樂作一時成辦皆得乃至損減鉤召敬愛遙作亦得成就

又至於深井上風立即以二手捧其尿散於城墻却敵崩倒其將帥屋宅被火所燒被他敵來破令彼大難逼迫棄本所居奔馳逃散被他掩襲又法他敵來順風散尿設彼置衆力強即自破壞被大熱病所患象馬車及步兵壞散被他所擒如是無量種事隨意摧壞冤敵皆得成就以此法亦能護自身及營從軍衆若欲令彼如故對忿怒王像前用乳護摩一千八遍彼得安樂無能沮壞所說藥乞叉二合尼法則修行具在別卷

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品卷 微

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚

大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

尒時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮告文殊師利童眞菩薩言文殊師利於汝大教中一切如來之所稱讚隨喜順大眞言行令一切有情入三昧耶壇故通學地水火風空五種由知此故通達一切有情語言不思議境界成得金翅鳥王眞言行以神通悟此通達方便一切世間出世間法皆得成就乃至一切傍生及諸金翅鳥王身法悉皆通達是故於菩薩大衆中金翅鳥王與無量金翅鳥圍遶從座而起往詣於文殊師利大菩薩前頭面禮足長跪合掌而白文殊師利言我住大菩薩位於此教王利益安樂諸有情故說過去百種法唯願大菩薩隨喜許說文殊師利菩薩言爲有情利益故汝今說之時金翅鳥王以佛威神力故從座而起歡喜踊躍文殊師利言汝應宣說過去百種法并

其榮寄法要尒時金翅鳥王即說真
言曰

曩莫三滿多沒馱引南一引阿鉢囉合二底二賀多三捨薩那南四引怛你野合二他五唵捨句娜六摩賀引捨句娜七尾旦多八跛乞叉九二合薩縛跛曩十誐那迦十一佉佉佉四佉四十二三摩野十三摩奴薩摩合二囉十四吽底瑟姹十二五合冒引地薩怛舞十六二合枳孃合二跛野底十七娑縛引二合賀引十八

尒時金翅鳥王說真言已次當宣說
過去百種法召龍調龍捉龍或有被
龍齧及不囓者皆令神著說過去未
來一切事召虵罰讁虵取毒戲劇不
為毒中召一切毒或繞稱意念或意
作法持誦者受齋戒三日不食或不
食十二日於河岸側五色粉律立六肘
曼荼羅畫八枚八葉蓮花中央畫佛
作說法相佛右以粉畫大聖文殊師
利菩薩作合掌瞻仰佛相佛左畫那
羅延天四辟持四種標幟器仗道耶
羅延畫金翅鳥王作極可畏恐怖形
道金翅鳥王畫阿嚕拏天於大聖文

珠後畫無盡意菩薩及善財童子須菩提
合掌而住如是名為中壇次壇東外
院以白灰撚畫金剛杵左邊以炭末
畫劍北邊以黃畫棒西邊以赤畫羂
索如是外院置曼荼羅畫已四邊應
以三甜食而供養之於其壇上散種
種花及種種塗香末香及置閼伽賢
瓶滿盛香水燒安悉香誦根本真言
請一切聖衆對此壇前應作護摩爐
以無煙炭燃火以佉陀羅木投之於
一切有情起大慈心作龍座而坐(帖膝坐也)
用虵剋太榅三甜(酪蜜酥也)投於爐中一
千八遍即成就相貌即有衆虵來集
即獻閼伽當知真言法成應誦真言
作是願言願真言法得悉地即誦根
本真言發遣以閼伽水隨誦真言灑
灑所有供養食飲花香擲於河水中
從此已後所作鉤召禁止一切毒類
隨誦成就
又法欲令兩人相憎取白氎花和毒藥
護摩二十一遍彼即相憎
又法欲摧毀怨家取虵皮一枚誦
真言一遍投於火中二十一遍即彼

怨摧滅
又法取烏翅護摩二十一遍彼怨人
狂走猶如烏跳
又法若令男女愛相敬愛者以白芥
子和酥護摩二十一遍即相敬順
又法欲令王敬愛者以乳粥護摩二
十一遍即得隨意
又法加持土塊投於火中火即不熱
若欲解加持草投火即解
又法誦真言七遍加持江河聚一切
魚不被網
又法彈指誦真言能召諸魚
又法若一切鬼疾病者加持水二十
一遍灌於頂上病即得瘥
又法加持棒二十一遍擊一切門門
即自開
又法即以棒盛於青色袋中當軍陣
前遥示他敵彼軍即散
又法加持衣襟二十一遍閃爍他敵
彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞皆
禁止不能動若欲解誦真言一遍解之
即解
又法取蛇頭加持灰塞其口擲彼人

名誦真言二十一遍彼入即瘂

又法若被毒箭中者加持水[illegible]洗其箭即出

又法欲得破他真言誦此真言彼即無効若欲得解即解

又法加持搏二十一遍擲被枷杻禁縛者即解枷杻破

又法若欲降雨依前壇法建立作供養及作護摩爐取苦練木燃火以白芥子護摩一千八遍即降甘雨若要多即更作護摩乃至千億皆得隨意

又法取葦芠加持二十一遍手執隨方揮處諸惡霜雹即移他處

又法若屋宅被火燒依前法火吳即移諸處

又法若雨雹亦作此法准前知之

又法以泥蚰加持二十一遍作是言齧某乙即隨處分齧彼人也

又法以炭粉作蚰形准前法若解彼誦真言去令解即解

又法若欲召蚰以白芥子加持七遍擲於四方蚰即來應結界以水灑之即成發遣

又法加持土塊二十一遍擲於龍池

中即龍来

又法加持土擲於水中龍即涌出持誦者立於龍背上皆得自在

又法若被虵毒中者以泥作四箇金翅鳥誦真言以水灑彼身上擲金翅鳥於四方彼即各銜虵將来脩行者作是言汝飲彼人毒即消散便能起立

又法以小豆加持一百八遍散擲四方即龍来化作蜂形語云螫某人其蜂即螫一切持誦者無能解其本作法人加持水灑之即解其毒消散

又法取弓加持箭射四方即有虵纏箭却来行者作是言飲此毒其被嚙人即起立其箭不應用鐵鏃者知之

又法若有被毒箭中者加持水箭上其箭即出

又法以蟻封泥作四箇鼠狼加持水灑彼身上其鼠狼即去銜虵来行者作是言飲其毒即解被嚙人即起立

又法加持炭於地上畫虵以閼伽木為杖鞭之其畫虵即去銜虵而来即自飲其毒被嚙人死者即起

又法加持幢蓋拂被毒中死者即却活
又法加持樂器彈擊吹之所有被毒
中死者即活
又法若欲召龍虵者以土染為五色
畫曼荼羅拍掌誦真言即龍虵從四
方来入壇中不應怖畏護身結頂髻
不敢為害
又法用此真言加持眼視瞋怒人剎
那頃即倒地彼即變為虵欲令解則
解
又法如是誦真言若有中毒人及不
著毒者皆使神驗而得自在
又法取供養那羅延天萎花誦真言
加持一百八遍擲於四衢路或擲人
家花化為虵便能齧人若加持水灑之
其被齧人毒即解
又法加持自手經六月不被諸毒所傷
又亦加持自身作是言虵齧彼人即
又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上
能護已身不被一切毒中
又法若被毒中死者於彼身邊誦真
言或以泥塗或以水灑或以扇扇或

意誦真言其中毒死者即活
又法若羸瘦者加持大華嬰和酥燒
熏彼人即得肥充圓滿
又法以摩奴沙骨作末烏鴟及梟燒
誦真言句中加彼名即彼喪亡
又法誦真言加持摩難那藥(於上藥中用者是也)和糠燒令彼癲狂
又法以白芥子和燒誦真言加彼人
名即被難給瘧所困
又法以薏苡人和猫兒糞燒誦真言
加持令彼人互相憎
又法以髑髏末乾鍛蔓末乾魚末和
蜜燒誦真言加持令彼人斷命
又法以半膞人骨和酥燒摧怨家
又法以魚卵酒甦花中子相和誦真
言加持若人離别在遠稱彼名不久
即歸来
又法以華薑碰破作末以鷄肉及鷄
子和擣為丸如酸棗大燒稱彼名即
成鉤召
又法以蘿蔔子擣和油麻油燒此是
鉤召速疾香法

又法以安悉香和酥燒稱彼人名治
一切病
又法以油麻和白芥子護摩七夜稱
彼人名即得敬愛順伏
又法搵芥子相和護摩一千八十遍
日三時滿七日得大人敬愛
又法取髑髏細擣為末加持一千八
十遍塗手觸前人即得敬愛
又法取尸陀林灰加持一百八遍散
彼人身上即患重瘧後若發心懺悔
以與真言加持即解
又法以鼠狼毛白芥子蛇皮相和作末
稱前人名加持一百八遍燒一切人
共憎彼人若欲解加持油麻燒却令
成敬愛獲得財寶
又法以油麻粳米酥相和燒誦真言
加持得女人敬愛
又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也於龍
池側作護摩三夜天即降大雨
又法泥作金翅鳥形安自手合掌中
入水可至胸於中夜時稱彼人名念
誦一百八遍即成敬愛
又法以粳米於尸林中散却拾取每

取一粒誦眞言一遍打金翅鳥心上
即得官榮祿并眷屬揔得
又法以鼠狼毛及鼠毛氍花中子和燒
念誦一切鬼神皆敬愛隨意驅使悉
能成辦
又法以毒婆娑羅得和蜜燒皆得敬愛
又法以赤鷄子髑髏末以赤芥子油
和燒即成敬愛
又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花
和燒即成敬愛
又法以茴香子天木蝦蟇糞茅和燒
即成敬愛
又法以大麥油麻茅屋草和牛尿
燒即成敬愛
又法以雌黃烏舌自身嚕地羅和燒
辦彼人名即成瘧
又法以人髮牛肉和油麻燒令他有
病
又法以烏翅梟翅苦練油相和燒辦
彼惡人名即成驅擯彼不自由即當遠
去
又法以安悉香酥和三果漿燒念誦
一切人皆敬愛

又法以零陵香天竺桂酥合香此三種和燒念誦令一切人隨順皆奉教命

又法以酥合白檀龍腦并安善那藥燒念誦貴人歡喜

又法於那羅延像前坐摩訶莽娑先誦八遍護摩奉獻然後誦眞言一千八遍三夜作法所求皆得

又法於尸林中以尸林灰作彼人形燒大虫肉為香坐茅薦上誦一千遍所求皆得求者皆將來所屬分皆行

又法以氍花和糠烏翅護摩刹那令彼駈逐

又法於尸林中以憂曇鉢木燃火致劫波羅為座燒蛇皮其家食無有盡也

又法以尸林中骨擣為末和白芥子護摩一千八遍稱彼人名百由旬內皆令召來於諸色欲染觸過

又法以白檀香刻作長翅金翅鳥王形一切龍瓔珞嚴具其背及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下視勢或以别木或於墻壁上畫亦

得其匠須受八戒倍酬其價直當令
歡喜其大小可一擽量對此像前作
一切事業一切所求無不成就
又法欲求增益者以尾縛木作金翅
鳥王像對前念誦所求皆得
又法欲求敬愛者以憂曇鉢木作像
對前念誦即成敬愛
又法欲求子及牛羣者以夜合木作像
又法欲求財者以求度迦木作像
又法以猪肉護摩果報成就
又法若求官位以馬肉護摩
又法以黑婆羅鳥肉護摩求吉祥福
又法求聲名普聞并求女人求田地
燒大蟲肉護摩
又法求論理得勝者亦同大蟲肉華
娑護摩即成就
又法求闘戰得勝以大蟲肉護摩決
定得勝
又法求大力王敬愛以象肉護摩便
得敬伏
又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣以
馬香草此云婆羅門拏護摩即得敬伏
又法令彼斷命燒象毛稱彼名護摩

又法以珠麽那木刻作金翅鳥像於
此像前念誦即彼斷命
又法於金像前念誦成增益法
又法於銀像前念誦求名稱普聞
又法以烏翅護摩能損害彼
又法以鵰翎護摩能作殺害
又法以梟翅護摩能令相憎
又法以孔雀羽護摩足財寶
又法以野鷄翎護摩多饒妻妾
又法以雀兒翅護摩多子息
又法若求金應燒鳥翎
又法以鵄翅護摩能令彼昏迷
又法以狗肉護摩能令他斷命
又法以水牛肉護摩成鉤召
又法欲損害彼用大蟲肉護摩
又法欲息災以麻毛護摩
又法欲摧壞城燒殺羊毛護摩
又法欲令人相憎以人上毛護摩
又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼
能摧壞怨家
如是等法三時七日護摩若纔憶念
我能除一切毒若常念誦能作一切
事世尊若有於此大教王修此眞言

時三時念誦我常為除一切災禍常當隨彼人後尒時金翅鳥王說自手印

以二大母指相縈繞二手如展翅勢結此印即成身印此是大摩醯首羅先巳曾說一切諸龍若見此印悉皆消融不敢違命此即印極下餘指來去招即成召龍印眞言曰

唵弱

此印眞言能調伏龍亦能調伏難調伏者又以二手合掌如來數蓮花二大母指入便各握為拳相合此印名調伏天上人間諸龍印能成辦一切

又說印二手合掌二無名指外又在中指背二大指相並微屈如口二頭指各鉤無名指二小指相並竪用根本眞言此名金翅鳥王遍光印亦名驚怖諸龍印

我所說一切眞言中修行法世間金翅鳥經中軌則皆用此眞言印成助辦事愍念一切有情故說此根本教王常當於此勝教求成就皆於有情作殊勝利益事當於末來求法時用

此護持佛法擁護國王及國界令諸有情皆得安樂此法門應須揀擇法器淨信三寶者住菩提心深慇有情者孝順父母忠敬國王尊重和上阿闍梨諸根圓備深信真言法現世成就無疑者終生渴仰勤求此法不惜身命者阿闍梨若見如是等人慇勤求請則令辦曼荼羅資具則為建立如前所說曼荼羅令弟子清淨齋戒授與三歸菩提心戒引入曼荼羅擲花著佛菩薩及那羅延金翅鳥王諸天等是人堪為法器應合得聞合受此法若擲花不著聖衆於此法亦無成就分既得著已則於此壇前以根本真言加持香水三遍作是誓言受此法後輒不得向未入曼荼羅者說於阿闍梨不應輕慢背恩若能今生不越此誓悉地現前來生當得生大聖文殊宮中若漏泄背恩則必夭壽多招災難當來墮于惡趣既發如是誓已令飲誓水從阿闍梨一一受擇受持讀誦不應以少過愆作損害法凡所作法為多人利益臣護國界護持佛

法發如是心者小用功力速疾成就獲
得無量廣大功德此法甚深極須祕
敬此法一切金翅鳥法中為王最為
殊勝
若欲調伏一切竪子用鹿肉燒火
若欲令人相憎以鵄鵶翅毛燒火
若欲調伏竪子取雉翅毛燒火
若欲喚遠人燒水牛肉即得一日三
時時別一千八遍即得成就

文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷 微

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

出不空羂索經二十八卷

唵阿謨伽尾嚧左曩摩賀母捺囉(合二)麽抳鉢納麽(合二)入嚩(合二)攞鉢囉(合二)韈哆野吽

毘盧遮那如來爲授母陀羅尼即三昧耶神通法品而寂爲第一若有過去一切十惡五逆四重諸罪燼然除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂光眞言二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終隨諸惡道以是眞言加持土沙一百八遍尸陀林中散亡者尸骸上或散墓上遇皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一切不空如來不空毘盧遮那如來眞實本願大灌頂光眞言神通威力加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國

蓮花化生乃至菩提更不墮落復
有衆生遶年累月瘦黄病惱苦楚萬
端是病人者先世業報以是眞言於
病者前一二三日每日高聲誦此眞
言一千八十遍則得除滅宿業病障若
為鬼嬈魂識悶亂失音不語持眞言
者加持手一百八遍摩捫頭面以手
按於心上額上加持一千八十遍則
得除差摩訶迦羅神作病惱者亦能
治遣若諸鬼神魍魎之病加持五色
線索一百八結繫其病者臂頂上
則便除差若諸瘧病加持白線索一
百八結繫頸項上及加持衣著即令
除差若加持石菖蒲一千八十遍含之
與他相對談論則勝他伏若以胡椒
多識羅香青木香小柏橿黄羅娑蒼
娜相審切言小等數末佮水丸如棗加持
十萬遍便當陰乾若患一切鬼神病
種種瘧病或毒藥中或失音者當以
藥和水研之加持一百八遍數點兩
眼額上心上當怒加持則便除差作
病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨
樹枝若諸毒蟲虵蝎螫者以藥塗瘡

即便除差

又法以新米𩜁羅澡浴清淨著淨衣服已以藥和水研加持一百八遍點米𩜁羅眼中奮怒加持一千八十遍則便起坐所問皆荅欲放者加持白芥子水二十一遍散米𩜁羅上即便如舊若為貴人相請喚者以藥點眼嘗往見之則相賓敬

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首及摩利支等諸天龍八部前後圍遶尒時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未來世末世衆生作何等法得脫諸難

佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝說於此事尒時會衆歡喜踊躍重勸請佛

尒時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼彼能見日無人能見無人能知無人能捉無人能害無人欺誑無人能縛無人能債其財物無人能罰不畏怨家能得其便

佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不

為人縛亦不為人債其財物亦不為
人責罰亦不為怨家能得其便
佛告諸比丘若善男子善女人知彼
摩利支天名者應作是言我某子某
甲知彼摩利支天名故無人能見我
無人能知我無人能捉我無人能害
我無人能欺誑我無人能縛我無人
能債我財物無人能責罰我亦不為
怨家能得我便此呪有大神力所作
成就破一切惡若用結界百由旬內
一切諸惡無敢入者尒時世尊即說
呪曰

南无佛陁耶 一 南无達摩耶 二 南无
僧伽耶 三 怛姪他 四 遏羅迦末斯 五
摩囉迦末斯 六 蘇途末斯 七 支鉢囉
末斯 八 摩訶支鉢羅末斯 九 摩利支
夜末斯 十 安怛陁那夜末斯 十一 那謨
粹都底 十二 莎訶 十三

王難中護我賊難中護我行路中護
我失於道路曠野中護我晝日護我
夜中護我水難中護我火難中護我
羅刹難中護我荼枳你鬼難中護我
毒藥難中護我佛實語護我法實語

護我僧實語護我天實語護我仙人
實語護我
怛姪他一阿羅拘隷二阿囉拘隷三
雞栗底知約反四薩婆迦囉醯蔽蔽亞反下同五
薩蒲跋突婁謫二合蔽六薩婆伊都波
達羅鞞蔽七囉上音人羅上音又自稱名字八
莎訶九
奉請摩利支天呪一名摩利支天身
呪曰
娜謨囉跢那二合跢囉二合夜耶一摩唎
支唎馱去音耶二摩婆上帝移沙上弥
三跢姪他四婆上囉去利五婆馱梨
六婆囉呵目溪七薩婆上徒瑟搩二合八
槃上馱槃上馱九婆婆呵十
佛告諸比丘若有人識彼摩利支天
菩薩者除一切障難王難賊難猛獸
毒蟲之難水火等難若人欲行此法
者一切法中此法最勝持此呪者面
向百踰闍那一切鬼神惡人無能得
其便者若於難中行時晨起誦前身
呪呪一掬水四方散灑及灑自身若衣
襟若衣袂若袈裟角一呪一結撚作
三結身往難中行連誦前二大呪而行

所有一切事難軍治主者悉皆迷醉都無覺知之者

佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陀羅尼一心受持之者是人不為一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若著髻中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部禮佛而退歡喜奉行

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時金剛手菩薩從坐而起頂礼佛足退坐一面合掌向佛而白佛言世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法我今欲為未來有情及末法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧匱逢遇惡人鬪諍言訟殺害有情亦為未來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶為隣國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情令於佛前為彼等類說以息災增益敬愛降伏等法令知佛法有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸修真言行者見有衆生常懷惡心欲破佛法興師害善大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦遮未來墮之惡趣是故說此無比大德聖迦抳忿怒金剛童子儀軌之法修此法者當於有舍利塔前或於河岸清

流水側或於空閑及以天廟或於山間於如是處或時飲乳食菓或復乞食專誦真言滿六十萬遍即先行法皆得成就有大効驗或能縛撲問事皆如摧諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞國之人闡提等類真言威力悉能令彼發於善心毒蟲毒藥不能傷害又復不為餘部諸持誦者能破此法若持誦者設有不能依此法則或增或減亦得滿足又能開諸伏藏破阿修羅開鍵枯竭江河迴止流水

又先行法取自身嚕地羅及牛黃酥相和然千盞燈供養聖者金剛童子供養已空中有聲作如是言汝法已成便可即取閼伽香水當額奉獻從此已後願有一切所求之事無不成就

又若欲往阿修羅宮受妙樂者當往阿修羅窟門以茅草作鉤誦金剛童子真言七遍加持茅鉤於門邊空中右旋轉東誦真言勿令間斷當於窟中生大火聚彼中修羅男女等皆被燒然哭泣惶怖作呵呵聲一一阿修

羅女皆當出現身告持誦者言唯願尊者入我宮中隨意遊戲得入已後住經一劫受天妙樂

又法欲取伏藏不應簡擇宿曜日時不即齋戒於彼伏藏邊當翹一足立誦真言右旋顧視適於四方即成結界（作大摽幟亦用此法）專心翹足立誦真言一百八遍其伏藏中守伏藏者若作障難即便被燒成一火聚哭泣來至持誦者前跪降伏持誦者即告彼言汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我彼等即開與持誦者若彼等慳惜不與即作是言梵王那羅延摩醯首羅及闘戰女神訥伽等來敵汝伏藏汝等應速與我此物若不然者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等若聞如此語已皆悉順伏即作是言尊者恣意往取物我無所恡即告彼言汝等可自開藏與我彼則開藏恭敬持與

又法取雌黃或雄黃牛黃安膳那眼藥置於金銀或熟銅器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金剛童子像於壇中以種種香花飲食閼伽依

教迎請而供養之對此壇前專誦真言八千遍加持前藥即得三相而現所謂煖相煙相光相若暖相現用點額上或塗眼中凡一切人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之即得安怛但那成就若見光相現亦如前即得飛騰虛空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真言三十万遍至於阿修羅窟結印契誦真言其阿修羅開鏁自然而破窟門即開阿修羅王引入宮中食天甘露壽命一劫

又法若於大海岸邊結印誦此真言擬大海水其水即減二十五肘隨其減處地即乾燥

又法於海岸邊閉目以綿塞其兩耳結印誦真言一千遍即見自身至楞伽山頂又誦千遍有羅剎王微毗師那示現端嚴身至行者處住持誦者驅役走使若不伏驅使持誦者即想彼羅剎在左足下舉足踏地其羅剎王悶絕至死所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚持誦者起慈愍心於真

言句中加娑縛賀字其羅剎等即得蘇息歸伏行者任令駈使

又法於俱摩羅天前（乘孔雀天）不食誦真言三十万遍俱摩羅天當即現身於行者前與行者願行者即取閼伽香水誦真言加持七遍而以奉獻作是言善來俱摩羅唯願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就俱摩羅言願汝成就作是語已隱身不現從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就

又法至摩醯首羅天廟不食誦真言十万遍心所願求皆得滿足

又法於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等形像之前誦真言十万遍心所求願悉皆成就

又法於持誦者曾經所入脩羅窟前誦真言十万遍先窟中持誦成就者出窟來迎頂戴引入至脩羅宮中若不來即至摩醯首羅天廟中齊稱呼字誦真言一千遍先入脩羅宮者則出窟來第二第三乃至第七人皆出

來作如是言我等先入阿修羅王荷擿迦宮殿皆因受持金剛童子真言得入此宮情相愛慕結為朋友我等相共耻辱科罰不迎汝者我等共汝且不應入阿修羅窟即於窟前取所獻摩醯首羅萎花又取畫摩醯首羅形像以左足踏其頭上投萎花於火中作護摩則吉祥天與修羅女共為眷屬從窟而出至行者前作如是言終相奉事所持誦者必不應受當須作雷震忿怒聲而誦真言彼等悉皆迷謬狂亂自脫衣服其身裸露吉祥天女及修羅女作是言我等奉事尊者持誦者拍掌三遍告言汝隨順我即起慈心於真言句中加娑嚩賀字彼等迷悶皆得醒悟若作此法由不入者持誦人即閉目誦真言入遍則聖者金剛童子現身告行者言子汝來汝入修羅窟至第二重門門即自開若自身入并諸眷屬等亦皆得入阿修羅王所有七種宮殿作此法皆悉得入

又法欲降伏惡人者取芥子共鹽相

和護摩誦真言十万遍一遍一稱彼名投芥子及荳於火中天阿修羅等尚被損壞何況諸餘人類興惡心者而不撲壞雖先未有功業隨誦隨成何況常受持者

又法欲變蜜里得迦為金及珠寶者取蜜里得迦以左脚踏頭上以手叩打之真言句中䛒吽字其蜜里得迦即自起用補沙鑯刀劍斫之即全身變成金軀若不尒持誦者告言速吐速吐即吐如意寶珠懸自頸下所思念事皆得滿足

又法對舍利塔前誦真言六十万遍即先行成就然以補沙鐵作劍長六指或八指或十六指或三十二指或依餘真言教中劍量劍成之後以五淨洗之右手把劍於道場中念誦乃至劍現光焰持誦者則得變身為持明仙飛騰虛空名為持劍明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經說念誦如前則變身為毗那夜迦主仙於諸魔衆而得自在或以作輪念誦如前則為持輪仙於諸明仙得為主

宰若作鉞斧念誦如前亦得變為毗
那夜迦主仙若作斧念誦如前則得
變為鬼神主仙於諸鬼神得為主宰
若作刀子則為天女主仙於諸天女
而得自在若作羂索則為龍主仙於
諸龍中而得自在若作嚩底則得勇
健大力能敵俱摩羅天若作佉吒網
迦則得如摩醯首羅天於三界中而
得自在於前諸法若一法成就即能
成入一切壇場亦能成就一切諸法
所有明仙共彼來往壽命一大劫
又法欲天帝釋擁護者取七莖剃畫
作彼天形以右脚踏心上取毒藥和
嚩地囉及白芥子誦真言一千遍護
摩誦真言一遍一擲火中則得天帝
釋敬愛并天眷屬常來擁護
又法若花若菓誦真言七遍加持以
將與人則得歡喜
此金剛童子真言對舍利塔前念誦
餘處不應念誦作法不成若常念誦
不間斷者一切所求皆得成就應發
菩提心離慳悋想常習捨施遠離無
益世間談話一切勝願皆得現前不

被諸魔之所得便亦不應與人治病
及治鬼魅以妨大法
我今說聖迦抳忿怒金剛童子真言
印契念誦次第法根本印
其印相以二中指相背竪二無名指
於中指中節外橫交二頭指鉤二無
名指頭二大指於中指前中節頭相
拄二小指頭相合向下竪如針即成
根本真言曰
曩謨一羅怛曩二合怛羅二合夜引野一
曩莫室戰二合拏嚩曰羅二合播引拏上
曳三摩賀藥乞灑二合細曩引鉢多上
曳四怛你也二合他去五引唵六迦抳柅尼
叉度曩七吽八引發吒半音娑嚩二合引賀
又第二根本真言閼阿修羅宮用前
根本印真言曰
曩謨一羅怛曩二合怛羅二合夜野二曩
莫室戰二合拏嚩曰羅二合播引拏上曳
三摩賀藥乞灑二合細曩引鉢多上曳
四怛你也二合他去五引唵六引度度曩尾度
曩七迦抳矩嚕二合引馱八薩嚩演怛羅
二合引抳九平吽十引
次結獨股杵印二手內相叉作拳二

大指手捻二小指甲上頭指並豎合
即成用頭第一根本真言次結護身印用前根
本印印身五處真言曰
唵薩嚩弩瑟吒二合嚩向識反量羯囉迦
抳矩嚕二合引駄囉乞灑二合囉乞灑二合鈴
娑嚩二合賀引
次結甲冑印准前根本印舒二頭指
相拄二大指捻二頭指下第一文即
成印身五處真言曰
唵紇哩二合引入迦抳野麼諾賀吽發吒
半音娑嚩二合賀引
次結寶山印准前獨股杵印二頭指
微屈頭相拄安於頭上即成真言曰
唵引一阿佐囉吽二引
次結牆界印准前根本印直舒二頭
指頭相去一寸許即成真言曰
唵引一紇哩入二合引迦抳二諾賀諾賀三
鉢者鉢者四吽五發吒
次結網印准前根本印二大指向外
散開即成真言曰
唵引一嚩日囉二合半惹子反攞囉二吽三引
發吒
次結縛眦那夜迦印准前根本印二

頭指二中指各押二
中指於掌中甲相背合為拳即成真
言曰
唵(一引)度曩尾度曩(二)怛羅(引二合)娑(引)野
戍(引)灑野(三)薩嚩尾曩(引)野迦(引)南
(四引)吽(五引)娑嚩(二合)賀(六引)
次結迎請聖者印准前根本印以二
大指向身招即成真言曰
唵(一引)度顐發吒
次結請聖者眷屬印同前迎請印真
言曰
唵(一引)娑啵哩嚩(引)羅(二)麼(引)嚩(引)賀
野(三)婆(去)誐鑁(四)迦挹矩嚕(二合)馱(五)
三(去)麼野麼濐(鼻聲)娑麼(二合)囉(六)娑嚩
(二合引)賀(引)
次結獻閼伽印准前根本印二大指
捻二頭指下第一文即成真言曰
唵(一引)嚩日囉(二合引)娜迦吽(二引)
次結獻座印准前獨股杵印二大指
捻二頭指下第一文頭向外出少許
即成真言曰
唵(一引)嚩日囉(二合)尾(引)囉(引)野(二)娑嚩
(二合)賀(三引)

次結獻塗香印准前獨股杵印二大指微屈捻頭指下第一文二大指相去二寸許即成真言曰能滿所闕儀軌真言曰

唵一引迦抳矩嚕二合引馱一薩縛薩怛縛二合引娑去羯羅二羅乞灑二合羅乞灑四二合薩縛戍馱引纈五娑縛二合引賀六引

次結獻花印准前獨股杵印出右大指即成真言曰

唵迦抳補澁波二合母納婆二合縛吽引

次結燒香印准前獨股杵印二大指面相合即成真言曰

唵一引迦抳矩嚕引二合馱二塢蘖二合能上瑟吒嚕二合得羯二合吒佩引羅縛三蘖羅二合恨拏二合蘖羅二合恨拏四二合度引奔娑縛二合引賀五引

次結獻食印准前獨股杵印出二大指二小指指頭相拄餘六指內相叉作拳聊成真言曰

唵一引迦抳二吽吽三娑縛二合賀四引

次結燈明印准前獨股杵印二大指向身並豎即成真言曰

唵一引迦抳你跛以反引跛你同上跛野二吽

三引發吒娑嚩引二合賀引四

次結頭印準前根本印二大指捻二

無名指甲上即成真言曰

唵一引吽引吽二引麼麼發吒三

次結頂印準前根本印二頭指直舒

頭相拄即成真言曰

唵一引紇哩引二二合戰拏迦抳三諾賀鉢

者四吽五引發吒娑嚩引二合賀六引

次結前根本印安於心上以心真言

加持心真言曰

唵一引迦顙吽引發吒

次結甲冑印如多羅菩薩印二頭指

微開即成用前甲冑真言

次結最勝印二手內相叉作拳二小

指頭相合即成用前第二根本真言

次捧念珠當心以隨心真言加持七

遍隨心真言曰

唵一引迦顙度麼二吽引發吒

次結拳逃聖者印準前根本印二大

指向外撥即成真言曰

唵一引迦抳娑嚩引一合賀引

我令復說開阿脩羅窟門立印持誦

者當逆速踏地行步喜躍惡悚顫中

處眉鼓其兩頰二手高舉曲其手指
為師子爪兩眼向下如師子顧視時
時以兩手作師子爪更平上下以搭
其地如師子行作阿里荼立舞而旋
遶想自身如本尊此即一切印中最
勝能摧壞一切阿修羅宮開鍵金剛
藏菩薩言我今說畫金剛童子像法
取不截白氎擇去毛髮畫師當須受
持八戒畫菩薩身種種瓔珞以為莊
嚴身如火色遍於身上流出火焰以
右手持金剛杵斜舉向上左手作施
願手脚為阿里荼立踏盤石上於施
願手下畫持誦者右膝著地手執香
爐像既成已當於像前種種供養燒
安息香無間念誦乃至有成就相現
聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如
流星墜下壇內聲如雷震即於其處
先所置賢瓶香水用獻閼伽其像或
動或放光當知持誦者即有功効已
後對此像前念誦隨所意樂事悉皆
成就

又說畫像法如前取織斷不截白氎
用牛尿洗復用香水濯之於閑靜處

或對佛前或舍利塔前或於精室不應用皮膠和彩色畫筆色盞並須新者畫師必須澡浴清淨著新淨衣受八齋戒閉口吞聲勿令吐氣以衝其像亦不應與彼畫人論其價直彼此和用以賞功力其像獨身從海涌出大海中身如吠琉璃色身有六臂臂膊臃停相貟充滿面有三目其目赤色首戴寶冠猶牙上出口咬下脣顰眉威怒又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山上有妙蓮花以承其足右足在海水中立沒其半膝右第一手持底里賞俱金剛杵作擲勢右第二手持母娑羅棒謂棒一頭如鐵杵形右第三手執於鉞斧左第一手把棒左第二手如擬勢(作金剛拳舒頭指)左第三手持劒以一大虵於身上角絡繫又以一切毒虵作膊釧臂釧臂絛瓔珞及耳璫繫髮又以一大虵繞臂三匝身背圓光火焰圓遶於火焰外有其雲電以相輔翼應如是畫畫成已持於河岸或迴樹下或天廟中或於池側若念誦時或有伴或獨自一

切皆得常須乞食默然不與人語乃至成就常起慈心三時發露懺悔諸罪專自策勵生勇健心不應怯弱常樂捨施每月須受灌頂護身於念誦處應結方隅界及結漫荼羅暴加持香水灑身衣服每日三時迎請聖者獻閼伽及塗香時花燒香飲食燈燭對此像前誦真言九十万遍作先行法正誦持時有惡人来作障難者以忿怒誦真言而相顧視彼即癲癎狂亂若稱彼名念誦視之其人身肉斥斥把裂或時致死世醫不救須臾以右脚大指極按其地誦真言即空中雨火熾然燒之若起慈心念誦如本滅火即得惺悟若外賊侵境稱彼魁帥名念誦者彼之軍衆盡皆疫病或波迸逃竄或當枯死或迷聵不覺或癲癎瘧病或適身痛惱彼若順伏慈心念誦還得如故

又法欲求成就殊勝果者於神通月自分就趣海河側或印沙印泥為塔塔中置緣偈（即法身舍利偈）置像於塔前念誦行者以水和麨食之取過迦木柴

揾酥投火護摩誦真言十万
遍滿已地動則轉身飛騰為忉利天
主若遍地有火炬則為四天王主若
大雲注雨大地所有伏藏一時踊出
若金色光遍現則轉依為菩薩壽命
一劫一切有大威力無能沮壞若見
一切有情身出光焰即證悟一切三
乘佛法菩提心成就若像及塔放光
明得一切持明仙中為王若過十方
光焰即見普賢菩薩所求世間若出
世間一切勝願悉皆滿足此像成就
法不應小人無智慧者少悲愍者無
積集福資粮者不敬師長謗毀此法
者諂誑妄語多口過者掉舉散亂心
不平等者多事務者不入漫荼羅不
受灌頂者如是等人念誦則招癲狂
天壽金剛手菩薩作如是說
又法若隣國侵境惡日作亂者對此
像前取人劫波羅擣為末揑作彼人
形當於塚間或於池側以像面向北
持誦者面向南坐於三角壇中安置
像持誦者斷語乞食忿怒作無悲愍
心以右手作金剛拳舒小指刺彼人

形心上誦真言無間斷由此威力即令彼人得大寒熱病行者應時即於壇中忿怒王當即現身如大拇指節如火聚融金色同圓流出金剛火焰以右手頭指作期尅勢即迮速至於彼處告言某甲持誦者使我來令斷汝命汝今命不存彼聞是語即吐熱嚕地囉竊語令命盡若歸順悔過持誦者起慈心速以加持香水灑彼頭上即離苦惱得蘇息金剛手菩薩如是說

又法欲召羅剎為使者應先入漫荼羅受灌頂然後作離怖畏恐懼心持誦者決斷勇健不怯弱支持身命或乞食常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸請發願迴向所將前像於塚間塗拭作猛利壇身著赤衣以赤花作花鬘莊嚴自身頭上安人劫波羅誦真言無限數常以印甲胄擐身於猛利壇中畫四印漫荼羅初念誦時見惡形猶牙出上或有惡形豎髮出舌或一足或二足或三足或兩臂或八臂或兩頭或三頭或四頭

持誦者或見大風雷雨第二七日見
美貌端嚴女人衣服瓔珞莊嚴其身
幻惑持誦者起慈心觀彼退散隱而
不現第三七日即見吠那衣迦及見
羅剎極惡形容即降伏為使者若見
餘成就持誦人得悉地者於彼起少
忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退
失波羅剎等立誓所為所作一切所
驅使處皆悉成辦而為使者
又法於故園中或一迴樹下或池側
或山間或隨所愛樂處不語或乞食
或飲乳或食菜支持身命三時懺悔
對此像前誦真言八十万遍所為所
作皆得成就
又法欲禁止他敵令彼昏迷所執器
仗不能為者三日不食應畫四印漫
荼羅或依吉祥器經中壇畫法隨力
供養於壇中一髻尊菩薩位處置竹
竿青幡上取自嚕地羅和毒及白芥
子畫作三股底里商俱金剛杵杵心
畫聖忿怒金剛童子形於竹竿下地
上以劫波羅末和泥捏作獨股金剛
杵形作護摩爐爐中又捏泥作一小

獨股金剛杵取棘刺木燃火取骨末
和毒一誦真言一稱彼名擲於爐中
對於軍陣前作法令彼軍衆兩目皆
盲不見一切手中器仗悉皆自落若
於當處不動如杌
又法令彼麼羅者使明醫於自頭上
五脉處刺取嚕地羅作護摩誦真言
一遍一稱彼名一切他敵於須臾頃
頑癡如杌任從捉縛殺害彼若憤伏
即起悲愍心作息灾法取酥和蜜以
龍花蘂搵稱彼名誦真言一遍一擲
火中彼苦皆息
又法欲破他陣彼軍欲逼且縱相近
近已如前作四印壇或畫餘壇亦得
豎前青幡對彼軍前作護摩爐持誦
者裸體被髮結印被甲護身取摩訶
薺娑和毒嚕地羅日三時念誦每時
一百八遍投火進前稱彼名作如是
法已彼等設如梵王那羅延摩醯首
羅俱摩羅天等威德自在七日中間
手相諍訟相鬪煞害互相關搆悉皆
漸命二七日間摩滅無餘念誦時不
得語若欲寢息應臥牛皮

又法設不具如前儀軌對軍陣前念誦或如常護摩隨其意樂作餘部中易得之物作法彼軍自當退敗金剛手菩薩作如是說彼若歸伏如前作息灾法

又法欲驗伏藏取黃牛酥蚰皮鯨魚脂斷過迦木取綿以此等作燈炷誦真言加持夜然炷近伏藏處隨焰大小即知伏藏大小若辟除護伏藏神及作障者取壇石或土塊或芥子或水加持擲於伏藏藏上障者退散設有大龍亦皆退散

又法驗遂惡人令遠去者取朗伽離藥誦真言稱彼名加持七遍埋彼人門閫下即自遠逝

又法以白檀香三指許刻作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形咬下脣用金剛杵形以為瓔珞莊嚴以毗梨勒木作合盛之燒蘇合白檀香供養對合前念誦三万遍即成就一千種大事不擇時日宿直不限齋戒不成就人亦得成就若人有厄難稱彼人名念誦則得解脫

又法食菜或飲乳或乞食念誦應持禁戒一如比丘誦真言三十万遍所爲所作對此像前如前縛撲所問皆得應驗

又法欲得敬愛者畫四肘像不應用皮膠於像中心畫佛在菩提樹下結跏趺坐作說法相比丘衆圍遶於下右邊畫金剛忿怒菩薩猶牙上出口咬下脣身如青蓮花色眼赤黃色眉嚬蹙以種種寶莊嚴身當額流出長六指金剛童子形充滿口有四牙遍身千光流出嚬眉以右手頭指作期剋勢

左邊畫持誦者右膝著地手執香爐金剛手菩薩言我今說所求事取牛膝揾酥投火中護摩日三時每時一百八遍一遍一稱彼名滿七日一切有情皆得歡喜以此儀軌若油麻投火中護摩皆得敬愛

又法至於塚間作彼設咄嚕形屍林中取死人骨作橛以赤線纏之釘彼設咄嚕形心上彼即殞歿

又法取芥子和毒嚕地羅日三時每

時誦一百八遍稱彼名滿七日已被則命終
又雄黃法者如前畫像法取雄黃置於熟銅器中持誦者取五淨飲之身即清淨置像於舍利塔前用根本真言淨其精舍護身結方隅界用前眷屬真言加持塗香燒香時花飲食燈燭以申供養或黑月八日或黑月十四日用四箇箇菩提蔂承雄黃器用三箇菩提蔂覆之無菩提蔂夜合蔂亦得念誦乃至三相見所謂煖煙光若煖相見取塗足即離地一踰日行千里若煙相見則得安怛但那若光相見則飛騰虛空一切無能沮壞若於路中所逢象馬車乘自開路避之行者作法時應著黃衣及以黃神線綿落如披袈裟若求安膳那成就以青翠染衣服著或服赤衣神線亦如是
金剛手菩薩作如是說
我今說漫荼羅當用正月九月於黑分先應令欲念誦者懇重供養師然後取吉祥木長十二指誦真言加持一千八遍為欲念誦者作護摩護摩

已方引入漫荼羅受灌頂其以曾作先行法者應畫漫荼羅用五色粉搽成四門門外畫標分曼荼羅為三分中取半分為門當上門以香粉畫佛世尊坐蓮花座右邊畫觀自在菩薩住蓮花上左邊畫金剛手菩薩住蓮華上當下門畫聖迦抳忿怒金剛童子住蓮花上遍身光焰四角應畫三股金剛杵以鈍纏杵并有光焰門門置賢瓶壇中心置一瓶滿盛香水以細繒帛繫瓶頸各以真言加持一百八遍變成金剛水以用灌弟子頂於此漫荼羅中得此灌頂已一切卷地皆得現前由入此漫荼羅及見曼荼羅故從此已後纔結契念誦頻集無量功德所求皆得成就已說漫荼羅儀軌品竟

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

丙午歲高麗國大藏都監　奉

勅雕造

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中 旦

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我今復說作先行法於舍利塔前安本尊像於三月十五日塗壇隨力供養取沉香搵酥蜜酪晝夜擲火中護摩一誦眞言一擲爐中若道場中幡花搖動持誦者當知即有効驗即於晨朝供養三寶七日內獲得財寶豈饒所求榮官皆得稱意及得金銀珠玉七寶等

又法欲令空中出火者視望空誦眞言二十一遍意念即空中火出

又法欲令天雨者觀虛空誦眞言二十一遍即降甘雨取雨水獻佛已後所作皆得成就

又法欲得空中雨花者觀虛空誦眞言二十一遍即於空中雨種種花

又法欲令若男若女歡喜者以安息香作丸誦眞言二十一遍一遍一稱彼名投火中即得歡喜

又法加持菖蒲二十一遍口中含共人論議皆即得勝

又法若毗那夜迦來相逼惱作障難
者纔憶念真言一切皆得消散若常
念誦不間注意於彼障者并親族眷
屬皆自滅壞
又法得先行成就者應畫聖金剛童
子像或於素上或於板上畫之其像
作忿怒形以蛇為瓔珞臂條釧二
目瞋怒黑月八日起首行者應飲乳
或食大麥誦真言十万遍即先行成
就
又法從黑月一日起首對此像前每
日三時誦真言時別一千八遍燒安
息香丸護摩至於月盡所求皆得
又法對此像前以蓮花搵酥蜜酪誦
真言一千遍一遍一擲火中護摩即
獲伏藏
又法迦膩摩花搵酥蜜酪護摩誦真
言一千八遍一遍一投火中一切有
情皆得歡喜順伏
又法欲衣服者於趣海河入水立至
胸取有藥花誦真言一千八遍一遍
一擲水中即得衣裳千副
又法對像前取蘇摩那花搵酥蜜酪

護摩於七日中日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲於火中一切人恭敬得為邑主

又法欲得摧伏設咄嚕者取人骨以為橛作彼人形或畫或捏加持一百八遍釘於心上即得摧伏

又法欲摧彼設咄嚕令麽囉者取燒屍殘木作橛磨紫檀香以塗橛上取屍林中帛纏橛釘彼設咄嚕如前形頭上彼設咄嚕即母馱

又法欲令設咄嚕國界疫病起者取老烏翅搵嚕地羅於三角爐中誦真言七遍滿七日已彼盡疫病

我今復說畫像法或於白氎或於素上或板上不應用皮膠畫師應潔淨受八戒畫聖金剛童子像作忿怒形虎皮為裙右手把金剛杵左手作施願持誦人對此像於舍利塔前作先行法已以香花供養此像前應作方爐作增益法取沉香木可長大指節搵酥合酒七日日三時每時誦真言一百八遍一遍一擲火中護摩滿七日已得持明仙安怛但那足離於地

行疾如風所聞永不忘
又法欲得成就藥丸者取羯抳迦羅
華藥龍花藥白檀香此等細擣熟研
又取象脂其象年滿二十額上白有文烈即有脂流異棲相者
取此脂和上件藥為丸和此藥時取
鬼宿日令童女沐浴著新淨衣擣篩
香藥及丸作七丸丸如梧桐子陰乾
丸藥法以丸藉頭指拇藥其指難瞻塗又取竹漢枯髏上意不欲
有指文印藥上若有指文藥無畫驗其藥丸取生沉香
木作合子盛對像前結淨三時念誦
乃至合子中作佉吒佉吒聲即取一
丸藥供養本尊一丸奉師一丸供養
先成就者又取一丸分與助伴餘者
三丸以熟金銀薄重重裹之於口中
含即得安怛但那滅影藏形
又法欲破他敵者取花置死人身上
然後收取燒屍殘木燃火護摩七日
取月黑分或中夜或日中每時誦真
言一百八遍對三角爐前面向南坐
稱彼將帥名用前花以真言加持一
遍一擲火中彼軍即破
又法欲令淨行婆羅門歡喜者取俱
嚩拏迦花當稱彼人名七日內作護

摩誦真言投花火中即得歡喜
又法欲得旃人歡喜者取有香花投
火中護摩即得歡喜
又法令田農人歡喜者取水生花護
摩即得歡喜
又法於舍利塔前取牛黃加持一百
八遍用點額所行履處一切見者皆
敬愛歡喜
又法取骨屢草嫩苗搵酥護摩誦真
言一千八遍一遍一擲火中即得一
切災難患皆殄滅及增壽命
又法先已降伏者欲息彼苦三時以
乳護摩彼苦則得消除
又法欲求聞持不忘日誦万言者對
聖迦抳金剛童子像種種供養於銀
器中盛酥取酥法如下當明念誦乃
至三相現隨上中下皆得聞持不忘
又法欲得雄黃成就延壽者持誦人
飲乳食大麦誦真言十万遍對摩醯
首羅像前取雄黃盛於熟銅器中以
七箇菩提樹葉如前上下覆蓋無施
八方天供養粥誠心念誦或有伴或
無伴應護自身結甲胄印念誦乃至

三相見若光相壽命一万歲上中下如前

又法欲得敬重者以鐵作輪或三戟

又於舍利塔前安金剛手菩薩像廣大供養置壇中以右手按上無間斷念誦乃至質致質致聲當知成就手把叉或輪一切天人即皆順伏敬重彼人如佛無異

又取河兩岸土揑作頭指形壇中以金剛杵按上念誦乃至金剛杵及指來近身當知此指成就從此已後手把此指欲鉤召龍天八部若男若女畜生及禽獸等真言句中稱彼類等名從疾如風即至行者所使令所作皆得順伏

又法若成就牛黃延壽法者對金剛童子像前塗壇供養於熟銅器中置牛黃念誦乃至光出手把即壽命五千年上中等可知

又法取七箇鉎鋼糞泥加持塗圓壇坐於圓壇上念誦乃至空中有天妙藥下來繞執此藥身如金剛手菩薩

又法欲成就蓮花法者取紫檀木雕作開敷蓮華於舍利塔像前念誦乃

至光現則得變為持明仙衆為尊貴
若所至持明仙所居住洞之處一切
天龍八部皆得隨順
又法被毒蟲所囓鬼魅病等或瘧或
被毒藥所中取水加持七遍灑彼或
飲即得除愈
又法欲得縛撲問事一日一夜不食
念誦其法即成或童子或童女令澡
浴著新淨衣塗拭圓壇令坐縛問過
未來事皆悉得知持誦者當須淨信
敬重三寶金剛手菩薩慇念一切有
情欲令安樂利益故說
此經蘇悉地大明王教中第六品一
品是此法南天竺國境苾蒭訶哩拔
摩於此法中持誦得大効驗成就此
法設令犯四重五無間罪現生持誦
無成就分者由入曼荼羅受灌頂念
誦現生則得一切成就何況餘淨信
具戒行者
又法設先持誦未有功効者但臨時
念誦即得成就
又法取牛黃末加持一千八遍用點
額一切人見皆悉歡喜若在軍陣刀
箭皆不著身
又法取齒木搵油醫揩齒當即獲美
食

又法晨朝取水一掬加持七遍飲之
不求飲食飲食自至
又法左手把袈娑角加持二十一遍
共人論議皆悉得勝辞辯無导
又法經過賊境一心念誦即不被劫
奪傷害
又法取佉陁羅木護摩除一切鬼魅
又法取佉陁羅木灰散彼持誦人即
彼人持誦無効若欲解時心誦真言
一遍即解
又法婦人難產者取酥一兩加持二
十一遍令服即得易產不受諸苦
又法欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼
人形安於膝上加持一千八遍暴惡
忿怒人皆得敬順歡喜
又法對本尊像前獻白花一千八枚
即一切恭敬順伏
又法欲令男女恭敬者於男女前誦
真言一千八遍即恭敬順伏
又法持誦者或飲乳或食大麦取鹽
劉糞捏作和修吉龍王形持誦者坐
彼王上念誦若動搖當知法成就龍
王每日能供十二人食亦能說過去

未來事
又法持誦者於乳或食大麥對像前
誦真言百千遍即獲財寶無限
又法從一月乞食以自存濟至於白
月十四日一夜對此像前廣設供養
念誦乃至像動即得安怛但但那安怛
但那成就中最為尊上心念百味飲
食則得壽命五千歲
又法持誦者入恒河立水至胷誦真
言十万遍然後於恒河洲中印沙塔
加持即將本尊像置河岸側以酥蜜
酪相和護摩一切龍即來降伏所屬
分事皆得成辦
又法於獨樹下印緣起偈塔誦真言
滿十万遍已令剋鏤匠受八戒取菩
提樹木作三戟叉加持十万遍以種
種香塗上以右手持叉晝夜念誦其
戟叉出焰則變身成摩醯首羅天即
能調伏難調伏者無能沮壞
又法乘船入海誦真言十万遍海龍
王即來現身所求皆得海龍王獻行
者摩尼寶珠繞受已便為持明仙即
飛騰虛空一切持明仙中為最尊

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢瓶於中置少分穀麦等一切種子及諸靈藥及金銀七寶等少分塗拭漫荼羅每日三時供養置瓶於壇中於神通月取月一日起首念誦至十五日無間斷念誦加持瓶其瓶有光焰現則手持閼伽供養聖衆敬謝即取瓶置於淨處所須物内手入瓶中所須一切財寶車乘衣服世間受用玩具隨所意求皆悉獲得瓶中所出得物先供養本尊其瓶須誦真言加持防護不尒恐諸魔來盜竊瓶將去應知

又法於入海河入水立至胷誦真言十万遍然後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水精作如意寶或用泥作安於右掌中結跏趺坐念誦乃至放光光即成如意寶得為持明仙

又法於舍利塔前安像於神通月十五日像前依法廣供養然燈右手持寶幢幢上繫帛繒彩下念誦乃至放光則得如意幢成就為持明仙

又法於神通月十五日對像前廣供

養取般若波羅蜜經夾以香泥塗夾
以花鬘經供養置於左手結跏趺坐
念誦乃至放光則得通達一切佛法
無㝵解辯為持明仙遍遊六趣廣能
利樂無邊有情至無上菩提
又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下
七日三時時別誦真言一千遍大海
中所有寶悉皆踊出從意取之
又法食菉豆於山上誦真言一千八
遍則見山中一切金從意取之
又法加持酥一千八遍與無子息女
人喫即有男女
又法取醍醐加持一百八遍塗身入
火不燒入水不溺若當念誦不被一
切毒藥所中
又法念誦者應作先行法於黑月八
日十四日廣大供養本尊即僧次請
衆僧供養以雄黃於道場中地上畫
百葉蓮花中坐念誦乃至地裂踊出
蓮花於蓮花葉上有十六持明仙現
即共彼仙園遶飛騰虛空持誦者成
就已但所見人彼人亦得飛騰或有
人若遇見成持誦成就者亦得飛騰

虛空即此蓮花變成寶莊嚴宮殿壽
命中劫若命終後即得往生淨妙佛
國
又法加持水一千八遍用溉灌枯樹
即生枝葉花果
又法於枯涸河中念誦水則盈滿
又法被河水漂溺設令解浮困之無
力念誦真言則得淺處
又法欲得彼人敬者取白芥子誦真
言一千八遍護摩取淨土揑作彼人
形安像前念誦真言一千八遍一遍
一稱彼名即得敬順
又法欲求寺主歡喜者對像前燒遏
迦木護摩七日日三時時別誦真言
一千八遍一遍一擲即得歡喜
又法欲得作寺主者對像前取骨屢
草嫩苗揾酥護摩七日日三時時別
誦真言一千八遍則得如願
又法願得僧大衆歡喜者對像前獻
花一千八枚一誦真言一獻即得
又法常能持誦皆獲財寶
又法取安息香一千八丸用護摩得
金一千兩

又法對像前以薰陸香護摩七夜夜別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得伏藏

又法欲得怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一遍一擲火中即得一切怨家降伏歡喜

又法取紫鑛護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切人恭敬歸伏

又法取粳米護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一千貫錢

又法從白月一日一日一夜不食於趣海河入水立至胷取蘇摩那花十万枚誦真言一遍加持一花供養擲水中獲金百兩

又法加持油一千八遍塗刀箭傷瘡即差

又法取土塊加持七遍擲於水中水中磨竭魚及黿鼉龜鼈皆被噤口不能傷人

又法於白月十三日至十五日三日

不食念誦然後入河中水至臍獻花
一十八枚誦真言一遍擲一花於水
中即得一副衣價直千金錢
又法月蝕時於舍利塔前取相思子
曝乾擣為末和酥蜜作丸置熟銅器
中取菩提葉七枚覆蓋器如前念誦
乃至光相現分藥供養如前取服即
得聞持不忘日誦万言
又法以此聖迦抳忿怒金剛童子真
言加持一切疾病皆得除愈
又法遍身疼痛或寒熱病若一日二
日三日四日或恒常患加持油麻油
一百八遍或二十一遍用塗即得除
愈
又法鬼瘧毗舍遮瘧部多諸鬼魅瘧
以真言加持白縷結索帶之即差
又法婦人難產加持油麻油二十一
遍塗齊下署腨即得易產不受諸苦
又法欲入軍陣鬪戰書此真言於樺
皮上或綃素上加持一千八遍繫於
右臂所向無敵有大威德
又法於根本像前一日一夜不食於
趣海河側飲乳或食大麥於水中取

開敷蓮花十万莖誦真言一遍擲一
花於水中即得大伏藏
又法於有舍利塔前安本尊像取佉
陁羅木然火取蓮花三万莖誦真言
一遍一擲花於火中滿已則見本尊
現前即獻閼伽供養所願皆滿
又法取沉香木對本尊像前取犢子
糞和酥蜜酪護摩誦真言七千遍則
有一黄牛来又取犢子糞和酥蜜酪
誦真言二万遍如前護摩其牛必来
取其乳供得千人
又法對滿賢大将前取蘇摩那花日
燒八千乃至六箇月滿已即得金錢
一千貫
又法供養聖金剛童子像從月一日
至十五日每日漸加供養物從月一
日依僧次初請七僧供養日加一僧
至十五日満已其像出語告言汝今
成就從此已後對像念誦所求皆得
成就
又法欲除身上疾病令福德增長者
令童女澡浴著新淨衣右合五色線
作結加持一百八遍繫右臂上即疾

病消除福德增長
又法於趣海河水中取黑油麻以三指頭撮誦真言一遍一擲一撮於水中滿八千遍即得穀麦豊饒
又法每日取有香氣花一百八枚誦真言一遍一獻本尊滿已則獲大福德
又法每日取牛膝搵酥蜜酪七日護摩每時誦真言一百八遍一遍一擲火中滿七日已則獲莊園一所
又法取百合莖然火取菖蒲一千八段搵酥護摩一誦真言一擲火中取灰於額上點即得安怛但那如一遍不成就至第二第三必得成就
又法欲令輔相敬愛者對像前以白芥子七日護摩日三時每時誦真言一百八遍以三指撮少許一遍一擲火中即隨順奉命
又法於菩提樹下衣合樹亦得供養聖者像取牛膝草搵酥蜜酪護摩誦真言一千八遍一稱真言一擲火中即得象馬驢騾牛水牛等自來隨順驅使
又法春三月黑分受八戒於舍利塔

前塗壇香花供養日日偕次請僧齋取瓦瓶底不黑者四枚滿盛水持種種香種種藥少分置於瓶中一瓶誦真言加持一千八遍至四月黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對本尊像前取屍林燒屍火及殘木取迴香花護摩誦真言十万遍一誦真言一擲火中即得家中飲食無有窮盡應廣惠施

又法若被囚禁枷鏁纏誦真言即得枷鏁解脫

又法於神通月對根本像前飲乳食大麦從十三日至十五日三日不間斷念誦聖者即来燈焰增盛地動像動出聲告行者言汝今成就從此已後對像前念誦所求皆得成就

又法應作先行法六箇月念誦然後於舍利塔前安像又更六箇月念誦念誦滿已即得五千金錢

又法於有舍利塔前誦真言十万遍所作重罪應墮惡道皆得消滅

又法每日烏未鳴時取胡椒七顆加持二十一遍自食即得聞持日誦一

百五十偈乃至終身永不廢忘
又法取毗梨勒木搵酥蜜酪對像前護摩誦真言十万遍十万遍滿已於中夜即得金錢一百取半應供養三寶
又法欲自他增益者乳木搵酥蜜酪護摩三日日三時時一千八遍誦真言一遍一擲火中所求榮官財產聰慧增壽悉皆獲得
又法於恒河兩岸遠人聞擣帛杵聲處取土作方七肘壇於壇上畫千葉蓮花於蓮花上以如來一磔手（一九肘）量取五種金（金銀銅錫鐵）相和鎔為一輪置於花上用種種花供養壇四邊然酥燈七盞四方置四瓶滿盛香水瓶瓶中置七寶少許瓶上安俱緣果應燒薰陸香流香室利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方施粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳米粆糖飯北方施乳粳米粥對此壇前以波羅奢木然火取牛膝草一千段搵酥護摩先誦真言加持七遍然後一遍一擲火中牛膝滿已其輪放光

手持此輪即得飛騰虛空一切持明仙見皆悉頂伏承事如佛

又法於白月十五日月蝕時行者受八戒對舍利塔一日一夜不食取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇大小如一牛皮許取黃乳牛犢母子同色者令童女搆乳酪抨酥取酥七兩置於金銀器中以左手持酥以右手無名指攪酥誦真言若服飲之得聞持不忘日誦万言一誦已後乃至終身更不癈忘若得煙相一切人見者愛敬尊重光相現者則得安怛但那成就（酥分）（供養及喫食 如前應如）

又法取天門冬護摩誦真言一千八遍已然後取灰置於四瓶中滿盛水一一瓶加持一千八遍所有患鬼魅癲癇被厭禱者先令澡浴著新淨衣於淨處塗一圓壇上安一床子令患者坐取前加持水瓶持誦者誦真言不間斷頂上及身澆之所有病患灾難並得除差

又法取無能勝花一千八枚護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中入軍

陣闘戰皆得大勝

又法令童女合線誦真言加持結繫於右臂上不被毒蟲毒藥所中

又法若於城邑聚落有疾病流行於中夜塗一小壇供養白食取乳木柴然火取酥護摩誦真言一千八遍一誦一擲國王名投酥火中疫病遠離國界

又法欲降伏鳩盤茶鬼取冬瓜蔓藤長十指截一千八莖搵酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中其鬼即皆降伏

又法欲調伏餓鬼者取油麻末護摩誦真言一千八遍一遍以三指撮一擲火中即得降伏

又法欲調伏毗舍遮鬼取塚間破帛護摩誦真言一千八遍一遍擲一片子投火中即得降伏

又法欲得降伏藥叉者取尼拘陀樹木長十指截搵酥蜜酪護摩誦真言一千八遍一誦一擲火中即得降伏

又法欲得降伏癲癇鬼吸人精氣病鬼取黑羊毛護摩誦真言一千八遍

取一撮擲於火中彼鬼伏已病者除愈

又法欲降伏摩醯首羅者取安息香作一千八丸揾酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏駈使能成辦一切事

又法取雄黃一兩若買隨彼索價稱口與錢用婆羅門皂莢木赤去鑿桐樹木紫然火燒雄黃如火色已却收取置熟銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛犢子同色者令童女搆乳卧酪秤酥取酥蜜酪各別盛器中供養本尊收取雄黃盛於熟銅合子中候月蝕時從十三日至十五日三日斷食對舍利塔前面向北坐取菩提葉七枚四枚敷合下三枚覆合上無間斷念誦若暖相現取點額一切人見悉皆歡喜若煙相現則安怛但那成就若光相現則飛騰虛空如是依前法求成就峠黃牛黃安膳那法皆得唯牛黃法少異於此牛黃法取白月十五日於荷葉中裹牛黃安於二手中合掌

無間念誦加持乃至三相現所獲果
報如前
又法以五金作蓮花取欝金香牛黃
龍腦香研作末取天雨水和為七丸
置於舍利塔前安像念誦以右手按
禁乃至放光則飛騰虛空為持明仙
壽命一万歲若以真言加持頭冠臂
釧瓔珞署條皆得成就如前
又法於有舍利塔前安本尊像若俗
人應受八戒於像前廣設供養以過
迦木然火取佉陁羅木長十指兩頭
搵酥從白月十四日起手護摩至十
五日每日用佉陁羅木一千八段誦
真言一千八遍一遍一擲火中設令
破戒壞行所為所作尚得成就何況
清淨具戒行者
又法取犢子瞿摩夷護摩七日每夜
一時誦真言一千八遍一遍取瞿摩
夷少許一擲火中即得牛一百頭
又法取佉陁羅木搵酥蜜酪護摩三
日三時每時誦真言一千八遍一遍
擲火中即獲得伏藏若廣設供養其
伏藏用之無盡

又法入河中立水至胷取蓮花搵檀
香（磨其檀香如泥）誦真言百千遍一遍一擲
水中所得伏藏積如蓮花
又法取吉祥木一千八段搵酥護摩
三日日三時每時誦真言一千八遍
一遍一擲火中即得財寶豐饒
又法取烏油麻稻穀花相和對像前
護摩三日日三時時別誦真言一千
八遍一遍一擲火中即得家中飲食
無盡
又法欲得降伏一切龍者取種種花
護摩三日日三時時別誦真言一千
八遍一遍一擲火中即得一切龍降
伏
又法欲得降伏藥叉者對像前取安
息香丸護摩七日日三時時別誦真
言一千八遍一遍一擲火中即得一
切藥叉降伏
又法欲召藥叉女者取無憂木准前
藥叉護摩法即召得藥叉女來恭敬
承事所須一切衣服飲食及諸財寶
隨意供給
又法對於根本像前取沉香木搵酥

護摩三七日日三時每時一千八遍
一誦真言一擲火中即得一切諸天
歡喜助護灾難消滅福德增長
又法若被因禁夜時澡浴著新淨衣
服誦真言一千八遍因禁者即得解
脫
又法若被人瞋怒欲相損害者取油
麻滓及糠油麻護摩誦真言一千八
遍一遍一擲火中即得彼人歡喜
又法取骨屑廿又苗護摩七夜夜別
誦真言一千八遍一遍一擲火中即
得衣服無量
又法誦真言加持菖蒲一千八遍繫
於臂上於他人邊出言所求皆得稱
意
又法若常念誦於怨敵得勝不被侵
陵
又法燒安息香十万九無間斷念誦
護摩即得錢十万
又法對像前廣設供養右旋教菩提
菓安劒於菓上念誦乃至放光即獻
閼伽供養本尊以右手執劒得三相
現即共千人并諸眷屬同時飛騰虚

空至本尊宮殿若遊諸持明仙宮彼皆不能沮壞與諸眷屬壽命同得一百万歳

又法取菖蒲護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得財寶

又法取旗幡以真言加持一百八遍以香花并酪七挑供養旗幡及獻閼伽即持此旗引軍前彼軍見旗幡彼軍自破

又法若城邑被奪應對像前取黄色花七日護摩日日於像前誦真言一千八遍一遍一擲火中先有城邑被他敵所奪即皆却得

又法應作先行法取白芥子七日七夜護摩一月内其宅中雨寶

又法以吉祥木然火對像前護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得伏藏或得富饒

又法對像前廣設供養取廻香花揾酥護摩誦真言十万遍一遍一擲火中即得財寶

又法於舍利塔前安像取青蓮花十万莖護摩誦真言十万遍一遍一擲

火中即得一所莊園
又法對像前香花供養持誦者飲乳
食大麦取蓮花一千八莖搵酥護摩
誦真言一千八遍一遍一擲火中得
金千兩
又法對像前取赤蓮花十万莖護摩
誦真言十万遍一遍一擲火中心所
願求悉皆得之
又法欲求官者取白花一万枚搵酥
護摩誦真言一万遍一遍一擲火中
即得官祿高遷
又法取鐵末護摩誦真言一万遍一
遍取一撮投火中即獲金錢一千
又法取欝金香搵香油護摩誦真言
十万遍每一遍取少許投火中能滿
一切勝願
又法取一切香護摩誦真言十万遍
一遍一擲火中被隣國所奪城邑即
皆却得
又法取龍腦香護摩誦真言十万遍
一遍一擲火中即獲金錢一千枚
又法取沉水香護摩誦真言十万遍
一遍一擲火中日誦万言耳所曾聞

經典乃至終身不忘

又法取小蘗樹木揾香油護摩誦真言十万遍一遍一擲火中一切疾病皆悉除差

又法取苦練子揾香油誦真言十万遍一切囚閉被禁縛人皆得解脱

又法取黄乳牛犢子與母同色者搆乳成酪秤酥於金器中盛誦真言加持十万遍即喫得聞持不忘日誦万言

又法若見怨家心誦真言彼起慈心不能為害

又法患一切疾病誦真言加持楊枝拂即除愈

又法取白檀香揾油護摩誦真言十万遍一遍一擲火中即獲金錢一千枚

又法取五色線結索以真言加持七遍繫臂一切鬼魅祟皆遠離

又法加持淨灰七遍遶壇散之即成結界

又法結界者誦真言一百八遍加持土塊右旋擲大軍四邊即成大威德

界彼惡賊不能相近
又法婦人不收男女者月經後取母子同色牛乳誦真言一百八遍加持令彼女人礼拜諸佛菩薩令飲又煑乳粥和酥加持一百八遍然後食即生福德具相之男
又法應作先行法於像前香花供養取沉香可如大拇指節搵酥合油護摩七日日三時時别誦真言一千八遍一遍一擲火中即得持明仙安怛但那成就足離地疾行日行千里及得聞持不忘
又法於趣海河行者入水中立至胷先須具齋戒取有蘂花一千八枚誦真言一千八遍一遍一擲水中即得衣千副

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　旦

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今說聖迦抳忿怒金剛童子縛撲印法先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量取七八歲童男或童女着新淨衣先令潔淨三日或七日立於壇中燒安悉香先加持七遍然後燒又更取花加持七遍置童子掌中令掩面然後行者結契誦真言行者面向東童子面向西其印相以二手內相叉作拳二小指相鉤以二大指並竪捻如鈎鑠形安於額牢握彼童男童女即語以二大指向外撥童子即却後遠行二大指向身招童子即向前來即成鈎召以印左右揮其童子即隨印左右撲舉印句上童子即立聞其吉凶三世之事一一皆實所作一切事業速疾成就

尒時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子　從我三昧生　成辦一切事
忿怒王大力　即我金剛手　調伏難調者
能滅除諸罪　暴惡諸藥叉　及諸羅剎眾

惱害修行者　令彼速除滅　忿怒大威德
悉除不應疑　梵王及帝釋　水天諸天王
及餘威德者　剎那令滅壞　修羅王眷屬
自在那羅延　龍王三界尊　威猛無能制
受持者應當　入忿怒王定　威德如金剛
能伏難調者　悉皆令順伏

又法取蓮花或有香氣花護摩所求皆得

又法結印誦吽字真言即得山岳摧倒亦能枯竭河水亦能破阿修羅闍鞬此聖迦抳忿怒金剛童子有無量威德大神通力

尒時金剛手菩薩告大衆言此忿怒王善能調伏難調者為調伏故示諸方便從於三昧生此菩薩適繞憶念一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生皆當撲壞一切災禍悉皆除滅若有人受持此金剛童子菩薩真言者自然成受三昧耶戒若求悉地悉得成就無能沮壞一切世間人天常應供養不墮諸惡趣速證菩薩地成無上菩提所說漫荼羅忿怒王大威德者若有修行應入此漫荼羅受灌頂此

曼荼羅名為聖迦抳忿怒金剛童子
壇尒時金剛手秘密主說聖迦抳金
剛童子修行法有纔誦一遍則能除
一切灾禍能禁制象馬水牛虎狼師
子惡龍等加持土塊擲彼身上則不
能為害被日月五星逼近本命宿者
若能常念誦不招灾禍若除他人灾
者以白芥子和乳稱彼人名護摩則
得息灾

又法犯羅刹鬼所持纔憶念誦真言
即得解脫

又法若為怨家所逼害當念誦真言
怨家即慈心相向不能為害

又法若有鬪諍言訟取蘇摩那花護
摩七夜每夜誦真言一百八遍一擲火
中鬪諍言訟即得消滅

尒時金剛手秘密主菩薩加持聖迦
抳忿怒金剛童子若說漫荼羅當分
地拼線阿闍梨應淨其地以五色線
拼壇其壇八肘或十二肘或十六肘
如先所說壇儀軌則四方四門於中
央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛於東
邊畫金剛手明王手持金剛杵金剛

手明王右邊畫金剛於中金剛鉤明
妃左邊畫大擲誐縛底明妃南邊畫
步擲金剛大恐怖眼等右邊畫難覩
十大忿怒金剛亦云菩薩所謂難覩
忿怒金剛水中忿怒金剛降伏阿波
羅羅忿怒金剛摧天忿怒金剛恐怖
天忿怒金剛須弥忿怒金剛頂行忿
怒金剛寶峯忿怒金剛降三世忿怒
金剛光明熾盛忿怒金剛北邊青棒
等十金剛所謂青棒金剛讃持迦羅
金剛劫比羅金剛大笑金剛勇健步
金剛擧足步金剛摩醯首羅步金剛
一霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛西
邊畫難勝等八大金剛所謂難勝金
剛忿怒金剛難持金剛恐怖金剛極
忿怒金剛三世金剛成就金剛大忿
怒金剛若欲於他怨敵惡人得勝者
於壇內四門各各門右邊畫金剛恐
怖忿怒菩薩左邊畫軍吒利金剛於
外四門右邊畫霹靂忿怒金剛左邊
畫金剛鏁忿怒金剛於二忿怒金剛
首應畫天阿修羅諸龍及諸魔作恐

怖受降伏勢於壇外界道畫諸天衆
以塗香時花燒香飲食燈明置壇四
邊供養一切諸菩薩金剛真言明主
各各聖者皆以本真言迎請迎請已
獻閼伽供養結印通誦諸聖者真言
各各呈本三昧耶印然後引弟子入
壇擲花隨花著處聖者便授與本尊
真言即應灌頂於此大忿怒漫荼羅
所求勝願及破他敵則得滿足由入
此漫荼羅一切疾病鬼魅一切障難
悉皆消滅於此壇亦能成就一切藥
物安怛但那入阿修羅宮悉皆成就
爾時金剛秘密主見未來一切有情
為利益安樂故略說成辦一切漫荼
羅以少財寶以少時分須臾日月排
誦者但清淨住戒兼助伴清淨修行
或於白月一日或二日或五日或六
日或八日或十四日或於滿月十五
日取如是等日起首修漫荼羅或於
城內或於城外或寺中或村邑聚落
於東北方花菓茂盛樹木藂林名花
軟草寂靜處於神通月建立漫荼羅
如瞿呬耶經所說治地淨地兼分位

已應盡聖迦抳忿怒金剛童子漫荼羅此漫荼羅能成就一切事有大威德若修行者具諸律儀依蘇悉地教主及依最勝經若求成就不久當得所有鬼魅作障礙者修行者纔憶念誦持以聖金剛童子威德及餘九執聖凡種種相貌繞稱彼名四散馳走若見此漫荼羅得灌頂已則得三昧耶戒然後從師受得真言印契儀軌克獲成就如前所說金剛明王經中法若有勤勇者成就無疑

我已曾說十種金剛女使者成就法并六十四種小金剛使者法求成就時亦依前經中儀則

尒時金剛秘密主在大衆中坐告諸大衆言於當来世末法之時有諸有情修行此教者有懈怠嬾惰不具真言律儀者或惡龍損害雷震作聲或有逆疾諸魔變現種種身形惱乱持誦者及諸布單那鬼及人精氣鬼并於天趣之中犯羅刹及諸母天衆等或在須弥山及諸寶山莊嚴之處山峯河側巖窟林野人江池沼大樹大

海大河之間雲霧陂澤悦意花菓樹下及興雲降雨山處故園故廟鳩盤荼鬼及與諸使者一切鬼神多依如上諸處而住欲作障難伺求人過若持誦者不依軌法即為彼魔之所得便為如是等種種有情故說斯法令持誦者不為衆魔之所得便我金剛手菩薩為愍念有情示現真言王忿怒形由此真言威力一切藥叉羅剎天衆見我者皆大怖畏於一切求成就法中一切真言忿怒使者衆中我為最勝王金剛手菩薩哀愍難調於諸有情作障難者為調伏彼故說是真言於三昧中示現此形從額流出是故一切真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱為護王及正法故我秘密主說聖迦抳金剛童子法於教中常作息災增益敬愛等法若有於佛教中起邪見起瞋毒心滅正法者應作猛利心作降伏法若被降伏愛諸苦惱欲令除者應用乳木作護摩即得息災我今又說求悉地時能成辦諸事印加持所成就物真言曰

唵一引迦抳矩嚕二合引馱二薩嚩薩怛嚩
二合婆去孕鵝羅三囉乞灑二合囉乞灑二合引賀
二合四薩嚩捺羅二合尾野二合引抳婆嚩二合引賀
澡洗印准前獨股杵印二大指並入
掌手腕相著即成真言曰
唵一引迦抳矩嚕二合引馱二薩嚩薩怛嚩
二合引婆去野鉢囉二合娜婆曩二合引曩迦黎
四悉朕銘鉢囉二合捜達五娑嚩二合引賀
道場掃地真言曰
唵一引迦抳麼引囉野二吽三引
來成就時縛難調者印准前根本印
以二大指於掌中交即成真言曰
唵一引迦抳忒引灑野二薩嚩弩瑟鵮
二合引三滿馱野滿馱野四吽五發吒
廣大金剛心印准前獨股杵印以二
大指掌中相握即成
廣大金剛隨心印准前心印以二大
指並竪即成亦名蓮華金剛印
最勝心印准前最勝印屈二小指頭
相拄即成此印若種種障難家中不
祥結此印念誦即皆消散
最勝隨心印准前最勝印罰二無名
指及二小指即成此印能辦一切事

若入阿修羅宮時亦用此印有大威
力
次說火鈎印二手內相叉二頭指屈
如鈎即成此印三界中所有衆生之
類皆能召得若阿修羅女於七日中
聞召即来
又說解拏吉你印如前獨股印舒二
小指二頭指頭相合餘六指內相叉
以二大指數數開之名為解拏吉你
印非但解拏吉你亦能除地居一切
鬼魅法此印應用根本真言
又說調伏一切龍印准前獨股杵印
屈大指入掌以甲正相向想被龍在
大指節間即成此印能伏一切龍祈
雨止雨一切諸龍見此印如金翅鳥
若龍女見此印馳散遠去纔結此印
亦能除一切毒虫所齧由此印威力
不被傷害若已被傷者即得除差
又說驅擯一切難調有情印二手內
相叉以二大指面相合即成此印有
大威力諸天大力天及惡鬼神不順教
者悉能驅逐結此印用根本真言
常以奉印護自身牆印護他身以根

本真言心及隨心真言能開山破修
羅關鍵及駈擯一切惡人
又法於掌中以阿落得迦唐云胭脂書彼
人名於掌中火炙掌念誦真言句中
加彼人名須臾須彼人被鉤召即至
又法若持根本真言滿十万遍然後
取安息香作十万丸作護摩諸藥叉
共毗舍支女皆能召來生恭敬心任
種種駈使
又法對忿怒像前取屍林中燒屍灰
捏作彼人鬼形書彼名於彼形心上
置於忿怒像前坐劫波羅燒安息香
護摩七夜每誦真言一千八遍一遍
一擲火中即召得諸類鬼神來隨意
駈使
又法欲駈擯惡人出界者燒糠護摩
三日日三時每時誦真言一千八遍一
遍一擲火中即得出界
又法若有災難及恐怖處誦真言八
千遍則得災滅離諸怖畏
又法被囚禁杻械枷鏁者誦真言一
千遍枷鏁自落皆得解脫
又法對忿怒王像前以粳米飯和蘇

護摩則得家中飲食無盡
又法加持牛黃一百八遍點於額上一切人見者皆歡喜
又法取護摩灰點於項上入軍陣不被刀杖所傷於他敵得勝
又法結忿怒童子根本印對像念誦真言句中加彼人名誦一千八遍則得百由旬外所有一切有情類皆來降伏
又法穿掘取伏藏時誦真言一千八遍護惜伏藏諸障難者一切皆除伏藏不變隨意取得
又法燒諸香護摩則取七顆毗梨勒燒取灰又取屍陁林間帛和灰捏作彼人形對像前坐彼形上念誦三日日三時每時誦真言一千八遍所召一切天龍八部鬼神皆來駈使悉得成辦
又法塩和芥子護摩七夜別誦真言一千八遍大怨家即降伏
又法取麻油粳米和酥蜜酪護摩誦真言一千八遍所求皆得
又法取嚼齊齒木燃火取迦囉尾囉

花（出嶺南人呼名俱那衛花）一千八枚搵酥護摩
誦真言一千八遍一遍一擲火中即
得一切降伏
又法若城邑聚落有疫病入水念誦
七夜夜別一千八遍諸疫病悉除
又法欲得降伏一切摩醯沙心念誦
真言即至
又法被一切毒藥所中加持水七遍
令飲即得除差
又法若求財寶者新淨衣對像前香
泥塗一小壇燒安悉香誦真言一万
遍則得財寶如意
又法對像前以瞿摩夷塗壇誦真言
即設咄嚕摧伏
又法加持鉤七遍斫於厭禱處地被
法則破
又法求豐財安像於趣海河側對像
前取蓮花搵酥蜜酪護摩誦真言十
万遍一遍一擲水中則得豐財如意
又法對像前專注意誦真言三十万
遍即見聖者所求皆得
又法天久霖雨加持白芥子一百八
遍一遍一擲上散虛空霖雨即止

又法取一男子死屍夫損壞者於屍陁林中或四衢道先與藥瀉以水灌洗令瀉腸中惡物出已又以香湯洗身令淨以香塗遍身帛纈纏膀覆形花鬘嚴飾取佉陁羅木作橛誦真言七遍加持橛釘於頭邊以髮繫橛上即持誦者於屍心上坐面向東起慈心勇銳無恐怖四方應置餘念誦者四人執劍持誦者手持鐵杓酌鐵末瀉屍口中不間斷念誦其死屍即出舌以利刀截取舌右手把變成劍色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空為持明仙王壽命一大劫已後命終當生金剛手菩薩宮中

又法取吉祥木護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切人降伏

又法於屍陁林中共鬼交易賣摩訶莽娑與鬼取長年藥安怛那藥寶劍伏藏金銀七寶當作法時用此金剛童子真言護自身及助伴皆得無畏不被鬼幻惑所求皆得成就

又法欲破他敵者將飾已下一一皆以真言加持七遍護身他敵即破或

以真言加持水一千八遍散灑軍衆不被傷害得勝被敵退散

又法以四瓷瓶底不黑者取河流水滿盛及著少分諸香及諸藥對像前誦真言加持一百八遍頂上澆灌被人念誦或自或他久致功夫自無現驗被諸魔燒惱者及不祥鬼魅所持由作此灌頂澡洗法故諸魔鬼等悉皆遠離福德熾盛遠疾成就

又法以真言加持香水一千八遍身上散灑鬼癨皆得除愈

又法於恒河岸側寂靜處應作沙塔一千八枚高如來一搩量隨力於塔前供養一一塔前應誦真言一千八遍則神通自在得大富貴

又法於舍利塔前安像誦真言一千八遍所求皆得

又法取孔雀尾一莖誦真言加持一百八遍若人被毒所中以孔雀尾拂彼身上皆得除差

又法取七甌銅冀塗小圓壇於上坐誦真言一万遍即先行法成就先行者即真言法成功神驗然後不擇時日宿直七日

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中 [illegible]

念誦每日誦真言一千八遍即得金
錢一千枚
又法對像前取婆羅門蘭香葉護摩
誦真言一千八遍則所求皆得
又法誦真言加持索帶誦一遍結一
結或灑水則成護身誦兩遍則成結
方隅界誦三遍護助伴誦四遍護漫
荼羅
又法於黑月八日一日一夜不食取
乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者
和土作童子像塗一小壇置像於中
其壇上廣設供養對像誦真言十万
遍其像頭動或現餘應驗當知法成
所思念事皆得成就金剛童子當於
夢中現身示教應作不應作事
又法取薰陸香護摩三日日三時時
別誦真言一千八遍即得金錢一百
又法於黑月八日一日一夜不食取
芥子和酥護摩誦真言一千八遍則
得一千銀錢并得一所莊
又法取室麗瑟漫得迦木然火以骨
屢草苗護摩誦真言十万遍一誦真
言一擲火中即得牛一千頭

尒時金剛手菩薩摩訶薩為利益安樂諸有情故說普通儀軌欲為末來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠嬾惰不具慧方便者速集福德智慧修真言行為護持正法帝王令加持國界人民豊樂無諸災禍吉祥福德是故說此妙真言門時金剛手菩薩即從眉間出於光明照觸加持聖迦捉忿怒金剛童子菩薩已即告伊舍那等梵王摩醯首羅諸天等言汝應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息災增益降伏敬愛入修羅宮安怛但那騰空等成就法如上等儀汝等助護速令成就此聖迦捉忿怒金剛童子之法勿生疑惑如法奉行

我今說補沙鐵法

般釘鐵鬪戰人身臂劍嚴具等鐵

蔡子鐵　速鏝鐵　蔡子臂劍鐵　烏身

上革帶等鐵　烏牙衝擊鐵　床釘床

子釘鐵　鬪戰刃鐵曾傷人者　門釘鐵

努鐵　犁鐵　傘蓋上鐵　鑠曰鐵

馬衔鐵　脚鐐鐵　箭鏃鐵　天象等鐵

已上鐵各等分和打作金剛杵輪的鉤鉞斧針徽嬰等

連鏁長如來一搩量鉢微婆長十二指量杵長十六指鈎十二指輪一搩量共輪

罽賓鍮有火焰

雄黃五兩上品五兩中品三兩下品一兩餘藥准此

牛黃一兩雌黃二兩安膳那三分乳研

酥七兩以五淨研雄黃雌黃以乳研牛黃以酥研酥以香水灑

聖迦抳忿怒金剛童子經法卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大威怒烏芻澁麼儀軌經　且

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

十方所有佛　妙智悲濟者　常住菩提心
是故我歸首　普賢等諸佛　受職持金剛
為調伏難調　現此明王體　以其法勝故
淨與不淨俱　真言者先修　最初承事法
紫檀用塗地　方圓隨意成　依於彼東方
置前本尊像　取二閼伽器　香水以充足
鑪焚眾名香　一空器承水　布在於壇內
食或不食俱　洗漱亦如是　五輪投地禮
十方佛菩薩　方廣大乘經　合掌應至心
右膝當著地　多生非善業　眾罪難具陳
今以誠實心　隨懺願清淨　如前發願已
金剛或半跏(跏)　與大菩提心　堅固無時捨
名香塗手結　佛部三昧耶　二羽虛心合
開進力微屈　捻忍願初分　第一丈背間
又屈禪智頭　處其進力下　第一節文側
以此印當心　誦觀如來儀　門後真言曰
唵怛他蘗覩納婆(二合)嚩野(二合)　娑嚩(引)
(二合)訶(引)
三誦投持已　警覺諸如來　光明遍觸身

業除煩惱滅　後當安頂上　散印成加持
次結蓮花中　三昧耶契相　二羽俱前合
戒方忍願開　進力亦如之　若敷蓮八葉
安印當心上　想觀自在尊　具足如本儀
誦想持三遍
唵跛娜慕二合納婆二合嚩野引二合娑嚩
訶引
驚覺蓮花部　聖衆發光明　照觸行者身
障銷為我友　置印於頂右　隨意而散之
復結金剛甲　三昧耶密印　舒其二羽已
右抑左覆之　以其背相著　檀鉤於智度
慧復與禪結　如十股金剛　約置於當心
誦明觀部主
唵嚩日嚕二合納婆二合嚩野娑嚩二合
訶引
驚覺金剛衆　聖者放光明　照觸修行人
加持為善友　於頂左散印　二羽內相叉
忍願成峯狀　微屈其進力　各近中峯側
禪智並而舒　三股行口成　印額右肩上
左肩心亦令　其後加於喉　印已成護身
皆誦後明句
唵嚩日羅二合引祇你二合鉢囉二合捻跛
跢二合野娑嚩引二合訶引

威光發熾盛　魔羣莫能侵　二羽各虛拳
禪智捻餘指　開右禁握左　進度直如筆
舉類於其頭　大心真言曰

唵(一)縛日囉(引二合)俱嚕(二合)駄(二)摩訶麼攞(三)訶曩娜訶跛者(四)尾駄塑娑(二合)烏極瑟麼(二合)駄(五)吽(六)泮吒(半音)

如是三遍畢　巳首同本尊　屈頭契進峯
入掌舒力度　遂成頂契相

唵(一)入縛(二合)攞(二)入縛(二合)攞(三)薩縛怒瑟膩(二合)(四)娑撘(二合)娑也(五)娑撘(二合)娑也(六)努邏遠囉(二合)(七)努瑟膩(二合)入你縛囉也(九)訖叉(十二)合囉訖叉(二合)鈴主娑縛(二合)(引)訶(引)

三遍稱誦之　亦同本尊頂　如前二契相
進力皆屈之　相捻勢如環　即成五處甲

唵(一)薩縛伽闍(二)摩訶帝驃(三)縛日囉(二合)合捉(四)縛日囉(引二合)播含(五上)摩那鉢囉(二合)囉(二合)尾捨(六)薩縛努瑟膩(二合)(七)娑撘(二合)娑也(八)娑撘(二合)娑也(九)吽泮吒(半音)

內叉其二羽　開掌諸度舒　合檀慧戒峯
微屈禪智節　並捻進力側　近中並豎成
誦大心真言　當胷安其印　三遍持明句

心同於本尊　以甲進力環　極舒自相合
如針名棒印　誦其後真言
唵引倶嚕二合默囊吽引惹入
普發契文陳　禪智成針狀　真言用根本
名獨股金剛
唵吽發吒半音吽半發發鄔佉囉二合戍
攞播寧吽吽吽發發發唵擿敉寧囉
囊二合娜吽吽吽發發發唵唵唵孽
訶麼攞娑縛二合引訶引
本尊遍入身　即同大力體　堅持其地故
當同金剛橛　戒度方慧間　忍亦屈願力
亦復入橛戒　願處忍進中　餘度皆直舒
相合成三股　用禪智柱地　一製一稱明
唵枳里枳里縛日囉二合引縛日哩
二合勃引滿馱滿馱吽發吒吒吽半音
下至金剛輪　堅固無能壞　准前橛為本
禪智度極開　直堅即成墻　三轉誦明曰
唵娑囉娑囉縛日囉二合引鉢囉引二合
迦引囉吽發吒吒音半吽
諦想所居地　澄澈大海生　誦次後真言
七遍當成就
唵尾麼盧娜地娑縛二合引訶引
次應想其海　湧大須彌山　復誦此真言

經七遍方止
唵斫者攞泮
又想寶山上 師子座莊嚴 其明如後稱
亦復七遍止
唵斫者攞末隸娑嚩(引二合)訶(引)
師子法座上 百千葉寶蓮 香雲盛繁
誦此密言曰
唵迦麽攞娑嚩(引二合)訶(引)
於彼蓮臺裏 樓閣衆寶成 懸以妙繒幡
矜羯尼爲網 真言如後誦 七遍想隨成
那莫薩嚩怛他蘗帝毗瑜(二合)尾溼嚩
(二合)慕契毗藥(二合)薩嚩他欠(平)鄔娜誐
帝娑頗(二合)囉系給誐娜劍娑嚩(二合)賀
次復執香鑪 誦治路明曰
唵蘇悉地羯哩入嚩(二合)里多(去)難多
慕多入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞滿馱滿馱
訶曩吽發吒(吒字半音呼)
空中有關鍵 及障難皆除 次結寶輅印
邀迎諸聖者 單巳拜眷屬 隨意奉請之
二羽當內叉 進力舒相拄 禪智捻進力
根側第一文 其腕當橫開 指背牙著掌
誦真言三遍 七寶輅車成
唵覩嚕(二合)覩嚕吽

念至本尊居　阿娑迦嚩底　想乘輅車已
次當奉請之　准前寶輅車　忍願禪智撥
向內成請勢　真言如後誦
曩麼悉底哩(三合)野地尾(二合)迦(引)南
薩嚩怛他蘖多南唵嚩日嘲(二合)儗孃
(二合)野迦囉灑(二合)野曀係曳(二合)呬(若奉送即
除)薄誐挽娑嚩(二合引)賀
聖者昇寶車　金剛駕御至　當以部主契
請降入道場　二羽內相叉　禪入進力間
成拳豎智度　每招誦後明
唵嚩日囉(二合引)特力(二合)曀係曳(二合)
呬娑誐挽嚩日囉(二合引)時力(二合)(奉迎若特
除曉係曳加蘖紹羹縒)
奉契又當施　次舒忍願度　自與進力並
右居上相交　智股徐動之　辟除諸障者
真言句如後　三轉右周旋
唵嚩日囉(二合)俱嚕馱摩訶麼攞羯囉
羯囉親那親那吽發
次結金剛網　禪捻進根下　智亦加力度
根側第一文　真言如後稱　牆以網弥覆
唵尾塞普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二合)嚩日
囉(二合)半惹囉吽發
大院界縷印　二羽並而舒　定以慧羽加

直竪禪智度　三周右旋已　皆誦後真言
唵阿娑囉儗你吽泮吒 吒字半音呼
金剛墻外圍　威猛熾然住　堅固界成已
無能沮壞之　當奉右膝傍　閼伽香水器
擧與額齊等　誦大心真言　懇懃持獻之
成俗聖衆足　心所希求願　於此當具陳
微流空器中　置水在本位　如前蓮花部
結彼三昧耶　當鉤六度端　如微敷蓮勢
想為金剛業　三誦後真言
唵嚩日囉 二合 二 味 引 囉也娑嚩 二合 引 賀 引
如前運想成　衆聖儼依座　於當心供養
水陸有諸花　無主所攝花　十方盡虛界
人天塗香等　燒香燈明空　傘蓋及幢幡
鼓樂歌舞妓　真珠妙羅網　懸以諸寶鈴
白拂與花鬘　散妙香花等　稱羯尼為網
如意寶樹王　衣服天廚雲　上妙美香潔
樓閣寶嚴淨　天瓔珞叉冠　如是供養雲
遍滿虛空界　誠心而運想　又以印真言
聖力所加持　虛空庫供給　衆聖當受用
真實無有殊　十度叉相交　右押左合掌
擧印案於頂　同樓閣真言　次以美言音
金剛妙歌讚
摩訶麼攞也贊拏也 引 尾你夜 二合

囉惹也難抳寧 尾曩野迦抛哩合二
多娘也那莫俱嚕合二馱野縛日哩合二
你
戒方進力屈 二羽虛心合 屈度背月相著
遂成部母契 誦明寂靜意 七遍護本尊
唵矩 嬾馱哩滿馱滿馱吽發吒吒字
半音呼
珠鬘合掌中 誦大心七遍 智方息相捻
禪戒亦復然 餘度皆直舒 進捻於忍背
方亦附顛上 二環用承珠 思惟已心中
皎白如滿月 分明住觀已 想部母真儀
所持之密言 從口而流出 字字皆金色
普放無量光 相繼若連珠 自行人口入
散布月輪上 變色隨本尊 綵鬘自相穿
文句無錯謬 行人威武相 稱誦秘真言
歸命奄皆寂 餘文頭猛意 未字戒當捻
一珠與句齊 住此三昧門 極力當持念
修行將止息 合珠於掌中 如前再加持
頂戴還本處 須臾住靜觀 月輪上真言
義理及文詞 諦思其實相 次當出定已
真言金色光 從口若連珠 奉歸部母處
應作如是願 攝受此真言 慈悲加護之
無令功用失 所得遍數者 誦部母加持

七遍以護之 應作如是法 一切有情類
諸苦惱逼身 於其菩提中 不堪任法器
我濟彼等故 非獨拔已身 唯願佛世尊
成就還遍數 三部三昧耶 如初重作之
次護本尊身 用前部母印 捧左閼伽器
奉獻陳所求 儀式不異前 次運心供養
火院密縫印 頭上左旋之 諸印都解除
當奉送眾聖 降入道場邦 智度外彈之
又結請輅車 聖眾昇其上 改禪智外撥
想歸於本宮 如前護已身 隨意道場外
印塔當轉念 方廣大乘經 迴助口所祈
上中下悉地 往諸觸穢處 慧羽握成拳
禪度竪如峯 護身加五處 真言用捧印
不被眾魔羅 此遍說運心 加飲食尤上
隨辦任陳布 用大心真言 欲去萎花時
誦此秘明曰
唵 壓瘵二合 帝 摩訶 涇泰二合 帝 佉去音 娜
寧婆縛二合引 賀引
若欲睡眠者 以部母護身 部主昇真言
用護其處所 如前降入昇 智度押進傍
當誦後真言 警相當清淨
唵 縛日 羅二合 特 力
失精及惡夢 百遍部母明 凡欲與食時

圍食置其處　所持明加護　奉獻於本尊
部主前真言　加持食乃食　次陳四微妙
儀軌當修習　扇底迦寂災　聰明及長壽
并除冤禍法　面北交脛居　堅膝右脛先
衣服當潔白　食飲香花地　燈燭亦復然
月輪布真言　文字亦宜白　先并歸命誦
三七乃除之　從唵起為初　與某甲除禍
娑嚩(二合)訶最後　本無臨事加　念誦以小聲
當須寂靜意　若作大壇者　圓穿其爐形
於中置泥輪　護尊忿猛相　若求增長者
名布瑟置迦　五通及轉輪　寶藏輪鋼杵
致一切財物　藥丸眼藥俱　面東結跏趺
其色皆上赤　增益真言句　如前無復殊
欲稱娑嚩訶　其所求如願　小聲寂靜意
護尊忿猛為　大壇方穿爐　安杵具三股
若求歡愛法　名嚩施迦囉　召人及天龍
鬼神非人類　面西半跏坐　上赤增長同
加誠歸命文　娑嚩訶亦尒　與某甲攝某
成就願所求　持明歡喜心　護尊寂靜意
并以忿猛相　二種皆護之　爐如八葉蓮
開敷具臺蘂　若作降伏法　阿毗遮嚕迦
制鬼神惡人　損壞三寶者　左足指押右
西面坐蹲居　亦大忿怒形　諸色上青黑

心中圓明觀　變用大日輪　熾盛無與儔
發輝如猛焰　除去從歸討　願為其甲放
其事明發心　火爐三角作　獨股杵置中
真言猛厲稱　傍人如可聽　護身寂靜意
事法次當陳　相應置本尊　中間是爐位
成於精室外　爐遥對於尊　給地二肘間
形隨爐口勢　築增高一指　中量一肘穿
深半肘成爐　周緣高四指　一寸外方作
爐成如法治　輪杵泥為之　置中標其底
瞿摩夷塗飾　樞香等又施　其色隨所求
壇上祥茅草　隨日帀旋布　以本覆其苗
所燒物在茅　近行人右手　二器閼伽水
置茅在戶邊　柴相隨類推　長截十指量
酥蜜乳酪內　搵其薪兩頭　半爐熾炭光
投亦起威焰　燧火勿以舊　用扇非口吹
然爐誦後明　三遍成加持
唵　步入　縛日囉(合二)　囉吽
火既發光焰　當用忿怒王　瀉垢能淨除
秘契如是結　二羽皆相著　八度以類鉤
轉腕又相合　成拳遍印物　每觸皆稱誦
次後秘真言
唵　枳里　枳里吽　頗吒　吒字半音
又當請火天　直舒其慧羽　禪撗約於掌

微以進度招　每招誦後明　三遍火天降
唵瞻係曳呬　摩訶步多泥去　縛哩使
二合你尾惹婆多麼佗哩二合呬　引　怛縛
二合護座莽引訶引囉麼塞箴散你
呬覲婆縛阿佗曩二合曳賀尾也迦尾
也縛引訶曩引也婆縛二合引訶引
便想入爐內　次結三昧耶　彈捻檀度初
舒餘波羅蜜　直竪開伽水　於火成淨除
三遍皆誦明　真言句如後
唵阿蜜哩二合帝訶曩訶曩吽發吒吒
字半音呼
次以其慧羽　右旋遍開伽　誦文殊密言
想漱火天口
唵縛囉　娜縛日囉二合曇
太指定羽執　小者慧當持　三度取名蘇
灌其大指端　慧捻小執大　有鋼華挼之
誦次後真言　句終灌火上
阿佗曩曳賀尾也迦尾也縛引訶曩
也你波也你波也婆縛二合引賀引
每至其訶字　皆引聲長呼　空指却挼之
其音即齊畢　非加鋼藥類　但灌不挼指
是則祀火天　三度皆如此　依前再淨火
漱口用文殊　請火天出爐　東南方就位

當設諸供養　次請部主尊　爐中遶行人
諦想依位住　又念本尊入　爐中迎行人
與部主相當　二聖儼而對　忿怒三瀉指
淨火漱口明　如法重為之　二羽膝間住
如前祀火法　各獻三杓酥　每先想己身
本尊與部主　火及餘藥等　一相無有殊
五體既合同　各以本明獻　如是供養已
隨求事護摩　觀其應所燒　宜杓或宜手
所須用杓類　取前小者淒　執已進度舒
令順於其梢　檀戒及忍等　共握禪度初
定羽招其珠　一誦一投火　遍數既畢已
如前各獻珠　二聖歸於壇　又誦火天祀
三大杓酥畢　依位如其初　若須祀八方
一一皆當請　解界如儀遣　火天幷次陳
如前請召時　進禪以相捻　誦後明一遍
火天還於宮
布令觀徒麼也薄麼也(二合)葉蹉阿佉
你婆縛(二合)婆縛南補曷羅跋夜(合)那
也婆縛(二合引)賀(引)
如前護己身　眾魔不復擾　若夢佛菩薩
金剛諸天王　婆羅門居士　食粳米酪飯
甘露乳果花　茂林若登山　寢塔及樓閣
或乘車馬象　白鸛孔雀王　金翅鳥與同

泛海清流水　或騰空自在　成就遍於身
或聽法座中　及諸清淨事　此皆成就應
況已勿復眠　若夢見膽人　猶驢駱駝狗
或髑或在近　死屍亦復然　惡鬼怖畏徒
是障不是相　或有妄念起　達闍三昧耶
當誦此真言　以除其過患　如前金剛杵
進力改相合　忍願依甲傍　縛上亦相柱
真言如後誦　三七障皆消

大輪明曰

娜莫悉底哩(三合)野地尾(二合)迦南怛他誐哆喃唵尾囉耳尾囉耳摩訶縛日哩(二合)薩哆薩哆娑(引)囉帝娑(引)囉帝哆囉(二合)以哆囉(二合)以尾沬末你㯉伴惹你哆囉(二合)末底悉馱藥囉(二合)怛嚂(二合)娑縛(二合)引訶

凡所觀想時　閉目凝心作　了了分明已
目觀道當成　讚此八方天　真言如後說

八方天明

摩醯首羅王　位居東北隅　真言如後稱
諸天所尊奉

唵嚕捺囉(二合引)也娑嚩(二合引)訶(引)

東方帝釋位　真言曰

唵設羯囉(二合引)也娑嚩(二合引)訶(引)

東南方名火天真言曰

唵娜佉曩(二合)曳娑嚩(二合引)賀(引)

南方閻羅天位真言曰

唵吠嚩娑嚩(二合引)哆(引)也娑嚩(二合引)賀(引)

西南方羅刹真言曰

唵羅乞叉(二合)娑(引)地跛多曳娑嚩(二合)(引)賀

西方水天位真言曰

唵冥伽捨曩也娑嚩(二合引)賀

西北方風天位真言曰

唵嚩(引)也吠娑嚩(二合引)賀

北方毗沙門天真言曰

唵藥乞叉(二合)尾你夜馱哩娑嚩(二合)賀(引)

迎請八方尊　及須供養者　隨其所願事
皆用本真言　凡建曼荼羅　及興諸事法
皆先施供養　飲食香燈明　閼伽花塗香
物皆周帀布　永無一切障　所願皆遂心
本尊及部主　皆用本真言

序中舊云達遮攞擲請改為遶遮輪擲也又下卷初心密言法中舊云若得莽羅葉𢯱伽得𢯱伽攞及咄嚕瑟鋼蘇合香也末和芥子以進火中一千八遍令衆人歌真言者請改為苦零陵香

天竺蘇合香末和芥子油進火中一千八遍令人福德儀中舊脫四句請知之諸色上青黑心中漸圓明變用大日輪熾盛無與儔發輝如猛燄

大威怒烏芻澀摩成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1357

佛為優填王說王法政論經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空 奉 詔譯

尒時優填王獨處空閑靜室而坐生如是心我當云何知諸帝王真實過失及真實功德我若知者當捨其失當修其德誰有沙門淨行者能了為我廣開示良久思已便作是念唯我世尊三界大師具一切智定知諸王所有真實過失及真實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所唯願如來為我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是請已

尒時世尊告優填王曰大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王可愛法及能發起王可愛之法云何王之過失大王當知王過失者略有十種王若成就如是過失雖有大府庫有大臣佐有大軍衆而不可歸仰何等為十一種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠

賒薄六受邪佞言七所作不順古先王制八不顧善法九不鑒是非勝之與劣十一向縱蕩尊行放逸云何名王種姓不高謂有庶臣下類而生非宿舍尊貴纂紹王位是名種姓不高云何名王不得自在謂有帝王被諸大臣輔相官僚所制不隨所欲所作常有諫約於妙五欲亦不如意歡娛遊戲如是名王不得自在

云何名王立性暴惡謂有帝王見諸臣類或餘人等犯小愆過即便對面發麁惡言咆勃忿恚嚬蹙眨黜設不對面背彼向餘而作於前黜罵等事或不長時嗔恚或於長時不捨如是對面暴惡背面暴惡是名帝王立性暴惡

云何名王猛利憤發謂有國王見諸君羣臣有小愆過有少違越便削封祿奪去妻妾即以重法而刑罰之如是名王猛利憤發

云何名王恩惠賒薄謂有國王諸君羣臣等親近侍衛雖極清白善稱其心而以微劣愛言慰喻甚須賜爵祿酬賞勳庸不能

圓滿不順常式或損耗已或稽留已然
後方與如是名王恩惠賖薄
云何名王受邪佞言若有帝王見諸
羣臣實非忠政不閑憲式潛謀輔佐
佞心偏黨不修善政始嫉良賢信用
如是等人所進言議由此因緣王務財
寶名稱善政並皆衰損如是名王受
邪佞言
云何名王不順先王所制謂有國王
不能究察不審簡擇諸君羣臣等於種
種務國法事中不堪委任而委任之
堪委任者不委任之應賞賚者而刑
罰之應刑罰者而賞賚之又此羣臣
處大朝會餘論未終發言間絕不敬
不憚而興諫諍不能依法而善奉行
不正能住先王教命如是即名不順
先王所制之法
云何名王不顧善法謂有國王不信
因果不悟當來善不善業人天果報
隨情造作身語意業三種惡行不能
以時惠施修福持齋學戒受陀羅尼
業灌頂法門於四無量心不與廣濟
如是名王不顧善法

云何名王不鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大臣輔相官僚用心顛倒不善了知忠信技藝智慧差別以不知故非忠信所生忠信想非技藝所有技藝想於惡慧所生善慧想於善慧所生惡慧想又諸臣等年耆衰邁曾於久時親近侍衛知其無勢遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞被他陵蔑捨而不問如是名王不鑒是非勝之與劣

云何名王一向縱蕩專行放逸謂有帝王於妙五欲一向沉沒躭著嬉戲不能時時誡慎方便作所應作慰勞群臣如是名為一向縱蕩專行放逸若有國王成就如是十種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆不久國界自然災乱而不可歸仰大王當知此十過失初一是王種姓過失餘九是王自性過失

云何名王之功德大王王功德者略有十種一種姓尊高二得大自在三性不暴惡四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七所作諦思善順先教八顧戀善法九善知差別十不自縱蕩不行放逸

云何名王種姓尊高謂有國王宿植善根以大願力故生王族紹繼國位恩養万姓淨信三寳如是名王種姓尊高

云何名王得大自在謂有帝王自隨所欲於妙五欲歡娛遊戲所應賞賜隨意而作於百僚等所出教命宣布無滯如是名王得大自在

云何名王性不暴惡謂有國王見諸羣臣雖違少小愆犯等事而能容忍不即貶黜不發麁言亦不對面憤發亦不內意秘匿如是名王性不暴惡

云何名王憤發輕微謂有國王諸羣臣等雖有大愆有大違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重法而刑罰之隨過輕重而行矜降如是名王憤發輕微

云何名王恩惠猛利謂有國王有諸羣臣親近侍衛其心清白其心調順王即時時以正圓滿柔言慰喻頒錫勲膺而不令彼損耗稸劬勞怨恨易可親近不難承事如是名王恩惠猛利

云何名王受正直言謂有國王諸君羣臣

等實有忠正無濁無偏善閑憲式情無違叛其王信用如是等人所進言議由此因緣國務財寶悉皆成就名稱遠布黎庶咸歡如是名王受正直言

云何名王所作諦思順先王教謂有國王性能究察審能簡擇諸君臣等於種種務公法事中不堪委任者而不任之堪委任者而委任之應賞賚者而正賞賚應刑罰者而正刑罰凡有所為審思審擇然後方作亦不率暴其王君臣等雖處朝會終不發言闇絕餘論要待言終而興諫諍如其王教而善奉行如是即名順先王教

云何名王顧戀善法謂有帝王信有因果善不善業人天果報具足慚恥而不恣情作身語意三種惡行時時惠施修福持齋建立漫荼羅受灌頂法而設護摩供養聖眾四無量心常懷廣濟如是名王顧戀善法

云何名王能鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大臣輔相百僚心無顛倒能善了知忠信技藝智慧差別若有若無並如實知於其無者輕而遠之

於其有者敬而愛之又諸臣等年耆衰邁曾於久時親近侍衛雖知無勢無力然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勲庸分賞無替如是名王能鑒是非勝之與劣

云何名王不自縱蕩不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒憿惕嬉戲而不躭著能於時時誠慎方便作所應作慰勞羣臣如是名王不自縱蕩不行放逸若王成就如是功德雖無府庫無大輔佐無大軍衆不久國界自然豐饒而可悕仰大王當知如是十種王之功德初一名爲種姓功德餘九名爲自性功德

云何名爲王衰損門大王當知王衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而無恩惠縱有恩惠不得及時三專行放逸不思國務四不專行放逸不守府庫五專行放逸不修善法如是五種皆悉名爲王衰損門

云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於彼臣等不能究察不審簡擇

忠信 技藝智慧差別攝為親侍加以
寵愛厚賜爵祿重委寄愛而相委任
數以耎言而相慰喻然此羣臣所付
財寶多有損費若遇寃敵惡友軍陣
而先退敗以懼破散便生奔背無戀
於主 如是名王不善觀察而攝羣臣
云何名王雖善觀察而無恩惠縱有
非時謂有國王性能究察審能簡擇
知是忠信技藝智慧攝為親侍而不
寵愛不量其才不賜爵祿於形要處
而不委任忽於一時王遇寃敵惡友
軍陣大怖畏事臨急難時於諸臣等
方行寵爵而以耎言慰喻時羣臣等
共相謂曰王於今者危迫因緣方於
我等暫行恩惠非長久心 知此事已
雖有忠信技藝智慧悉隱不現如是
名王雖善觀察而攝羣臣無恩惠行
縱有非時
云何名王專行放逸不思國務謂有
國王於應和好所作所成國務等事
而不時時獨處空閑或與智士共正
思惟和好方便乖絕等事及應賞賚
乃至軍陣所作所成要務等事不勤

在意如是名王專行放逸不思國務
云何名王專行放逸不守府庫謂有
國王寡營事業不觀諸務不禁王門
宮庭庫藏國家密要說向婦人乃於
捕獵博戲事中費損財寶而不慎護
如是名王專行放逸不守府庫
云何名王專行放逸不修善法謂有
國王於世所知柔和淳質聰慧辯才
得理解脫所有沙門婆羅門不能數
近禮敬諮詢云何是善云何不善
云何有罪云何無罪云何有福吉祥
法門遠離諸惡設得聞已不依修
行如是名王專行放逸不修
善法若有國王成就如是五衰損門
當知此王退失現世果報乃至來生
失人天福謂前四門退現受福利家後
一門退來生果報
云何名為王可愛法大王當知略有五
種謂王可愛可樂可欣可意之法何等
為五一者人所敬愛二自在增上三能
摧伏寃敵四善攝養身五能修善事如是
五種是王可愛可樂可欣可意之法云
何善能發起王可愛法大王當知略有

五種善能發起王可愛法何等為五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修善法

云何名王恩養蒼生謂有國王性本知足能為謙慎成就無貪白淨之法所有庫藏隨力給施貧窮孤露柔和忍辱多以愛言曉喻國界諸有群臣有故違犯不可免者量罪矜恕以實以時如理治罰如是名王以正化法恩養蒼生故感世間之所敬愛

云何名王英勇具足謂有國王神策不墜武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之如是名王英勇具足

云何名王善權方便謂有國王一切好事分明了知方便能和攝受強黨故得摧伏一切寃敵

云何名王正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不奢不恡平等受用隨其時候所宜給與所有臣佐親族王等及侍樂人又有疾時應食所宜避所不宜醫候食性方以食之若食未消或食而痢皆不應食應其食者不應

獨食所有精味分布令歡如是名王
正受境界遂能善巧攝養自身
云何名王勤修善法謂有國王具足
淨信戒聞捨慧於淨信處了信他世
及信當來善不善業人天果報如是
名為具足淨信受持淨戒於年三長
每月六齋遠離殺生及偷盜邪行妄
言飲酒諸放逸處如是名王具足淨
戒於淨聞處於現世業及當來果修
德進業樂聽般若衆妙法門專意懃
心究竟通達如是名王具足淨聞於
淨捨心遠離慳貪舒手惠施常應修
福圓滿平等如是名王具足淨捨謂
於具足淨慧之處如實了知有罪無
罪修與不修勝劣方便親近多聞戒行
沙門遠離諸惡邪教之者善知三種果
報圓滿士用圓滿功德圓滿所謂國王
繼習帝業所生宗族聰利明慧府庫
財寶應用不虧如是名為果報圓滿
若諸國王善權方便恒常成就英勇
進退善達藝能是即名為士用圓滿
若諸國王任持正法與諸內宮王子
大臣共修惠施行好善事持齋受戒

慈三摩地門上妙梵行頻作護摩息災增益建曼荼羅具受灌頂是為功德圓滿若能如是行者是名淨慧具足

復次大王當知我已略說王之過失王之功德王衰損門王可愛法及能發起王可愛之法是故大王每日晨朝若讀若誦此秘密王教依之修行即名聖王即名法王諸佛菩薩天龍八部日夜加持恒常護念能感世間風雨順時兵甲休息諸國朝貢福祚無邊國土安寧壽命長遠是故當獲一切利益現世安樂命時優填王聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

佛為優填王說王法政論經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

王法政論經　第十二張　[illegible]

K. no. 1358

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷 旦

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

稽首禮普賢 諸佛轉輪王 現證大菩提
受名金剛界 為轉教勅輪 從自頂流出
大金輪明王 威光逾衆日 七寶具圍遶
為一切佛頂 輪王之輪王 繞現奇特身
諸聖衆皆發 顯勝絕不共 唯佛一體故
則彼婆伽梵 以自性智光 成威曜日輪
遍照無餘界 摧壞諸暗瞑 令菩提心生
復以身口意 一切金剛界 成佛事業輪
其量同虛空 遍諸有情界 憐斷彼罪障
妄執諸結使 為演不共法 賜諸珠七珎
令頓證菩提 是故常歸命 我依金剛頂
瑜伽大教王 為修瑜伽者 纂集此微妙
依佛理趣門 止心成等覺 深奧罕能量
且以言詮示 無相無言法 毘盧遮那佛
一字頂輪王 殊勝祕密法 瑜伽念誦儀
修此三昧者 現證佛菩提 傳法阿闍梨
先簡擇弟子 淨信決定者 宿植諸善根
族姓具相好 孝忠義德備 深敬重三寶
勗發於大乘 開覩諸菩薩 順世諸方便
隨機化度事 不生疑惑心 樂修菩薩行

勇進不怯弱　護法行六度　捐捨身命財
無厭悔願怯　求學瑜伽教　恒被大精進
大慈誓願鎧　欲三解脫門　樂心四無量
徹救諸有情　拔濟心無間　乃至今成佛
灌頂師若見　如此勝法器　以種種方便
慰誘先為說　大乘祕密門　三世諸如來
皆因入此法　速獲一切智　種種開示已
教發菩提心　授與佛性戒　金剛堅固禁
當引入輪壇　灌頂受職已　令瞻覩聖會
告示三昧耶　從今至成佛　莫捨菩提心
敬仰阿闍梨　如諸佛世尊　所有言教誨
應當盡奉行　不得求師短　見隨煩惱行
觀貪染本淨　於諸同學處　不生嫌恨心
敬如執金剛　乃至諸含識　亦不應輕惱
諸天神仙等　皆不應禮事　勿不敬凌蔑
所觀一切物　不應故騎驀　為有同壇內
諸聖所執持　親從阿闍梨　對受諸儀軌
印契及密言　微妙三摩地　輪金剛杵鈴
及餘諸道具　為求成就故　乃至登佛位
恒持不暫捨　於此教法中　一字不應向
未灌頂者說　本尊諸教法　除本受法師
設諸同行人　亦不得為說　縱已得成就
總說便散失　現招諸殃禍　中夭墮地獄

是故常守護　此三摩耶禁　諸佛共宣説
衆聖皆保持　應學勿違越　及修外儀式
洗漱嚼齒木　啗豆蔻塗香　令身口香潔
不應食薑韮　酒肉諸殘觸　常潔身淨服
令內外無垢　不應長爪甲　居穢違教故
內所謂六根　用三密淨除　外謂諸儀則
法香水灌沐　或外緣不備　即以法淨除
此理趣最勝　當觀念覺字　如下文廣明
淨除內外垢　不沐而成浴　常服當淨衣
蕩滌等虛空　無垢如法界　事理俱相應
如來最稱讚　修習瑜伽者　從師受本尊
瑜伽儀軌已　明了無疑惑　然乃勇進修
於一切時處　念誦皆成就　若於閑靜處
名山隨意樂　迥峯最殊勝　或諸教所説
諸佛稱讚處　若舊塔殿宇　或創建精室
依教淨治地　以牛糞遍塗　極令細滑已
又磨白檀香　泥拭曼荼羅　方圓隨大小
羅列諸聖位　散時花莊嚴　隨力辦供具
塗香閼伽水　焚香飲食燈　幡蓋鈴珮等
陳設壇四邊　若有本尊像　室內面西安
瑜伽者面東　每初入道場　想佛常住世
以五輪著地　如教歸命禮　復請觀諸佛
遍滿虛空界　畟塞如胡麻　即應發是心

我今普禮獻　即取香塗手　結一切供養
最勝出生印　先如常合掌　當自心即以
諸指右押左　初分手相交　成金剛合掌
一切諸秘印　無非從此生　故名虛空庫
結印誦密言　安頂上運心　想自身遍禮
一一如來足　復捨身奉獻　諸佛菩薩衆
求請念加持　誦一切金剛　不空三摩耶
諸佛事業心
唵薩嚩(巨可反下同)勿(微一反)
由此印密言　等流自身遍　十方無邊界
微塵剎土中　諸佛大海會　咸皆有自身
如羯磨菩薩　於一一尊前　持諸供養具
捨身奉獻事　皆蒙受加持　悔喜勸請向
依普賢行願　瑜伽花嚴等　即結跏趺坐
全跏或輪跏　皆以右押左　端身定支節
左手仰跏上　仰右手安左　即發大悲心
救濟利安樂　盡無餘有情　以此性成就
菩提秘密言　隨意念誦之　發菩提勝心
唎
由適誦密言　發菩提心故　摧滅諸罪障
獲諸悅意樂　等同一切佛　超勝衆魔羅
不能為障礙　應受諸世間　廣大之供養
復次應諦觀　根塵識諸法　自性本皆空

又思伽他義　一切如虛空　虛空亦無相
諸法相應故　舒遍於一切　誦此四句偈
所觀彼彼境　皆照空不空　由勝解空體
見徹見本心　皎潔如滿月　離能取所取
自性光明成　菩提體堅固　復從月輪內
涌出大法輪　金剛之所成　輻輞皆鋒銳
其色如檀金　遍流大威光　過聚塵數日
依住月輪面　金剛表極堅　圓顯福智滿
利為無戲論　斷壞諸妄執　光表一切智
除破諸愚癡　以是現輪形　量同虛空故
虛空諸如來　盡入於輪內　即觀此智輪
變成金輪王　遍照如來身　形服如素月
以一切相好　用莊嚴法身　戴金剛寶冠
輪鬘為首飾　衆寶莊嚴具　種種挍飾身
持智拳大印　處於師子座　日輪白蓮臺
智拳印所謂　中小名握拇　頭指拄大背
金剛拳乃成　右握左頭指　一節面當心
是名智拳印　當誦此密言
勅嚕唵（三合　以此國無字同故以三字連聲合成一字急呼）
三密纔相應　自身同本尊　能遍入佛智
成佛猶不難　獲智壽力年　得一切遍行
現證大菩提　故名覺勝印　若修此瑜伽
設現造無量　極重諸罪障　必能超惡趣

執疾證菩提　為顯此最上　甚深微密義
故住此大印　拳能堅執持　諸佛智法海
堅固不散失　能成一切印　故号金剛拳
右執左頭指　十方剎土中　唯有一佛乘
如來之頂法　等持諸佛體　是故名智拳
復觀金剛輪　莊嚴心日輪　次結頂輪王
勝身三麼耶　印心額喉頂　其印如前作
堅金剛合掌　即並堅中指　猶如青蓮葉
屈頭指各安　中指背上節　當知印相義
大指為結跏　中頭像佛身　名小成光燄
二掌日月輪　腕表師子座　是故名如來
勝身三麼耶　當誦此密語

唵僕欠

此毗盧遮那　佛三字密言　共一字無異
適以印密言　印心成鏡智　速獲菩提心
金剛堅固體　印額應當知　成平等性智
速獲灌頂地　福聚莊嚴身　密語印口時
成妙觀察智　即能轉法輪　得佛智慧身
誦密言印頂　成成所作智　證佛變化身
能伏難調者　由此印密言　加持自身成
法界體性智　毗盧遮那佛　虛空法界身
即分印為二　金剛拳從額　等引至腦後
頭指三相繞　從小指歷散　如垂下天衣

誦一切灌頂　三麼耶寶心
怛囕二合引
由此印密言　即蒙虛空界　一切佛世尊
以金剛寶冠　輪鬘繒綵等　與具足灌頂
為悅聖衆故　二手當心前　平掌三相拍
應誦此密言
縠引
由此拍掌儀　輪王及眷屬　適悅而愛順
速滿瑜伽者　意願悉地果　當獲堅固體
次陳供養儀　奉尊并聖衆　作金剛合掌
儀式如前說　安於自頂上　誦虛空庫藏
大菩薩密言　當作是思惟　從印中流出
諸供養雲海　閼伽衆香水　諸天妙妓樂
歌舞嬉戲等　塗香花燒香　飲食燈鬘䌫
劫樹諸寶類　白拂繖臺閣　寶幢幡鈴珮
珠瓔幰花鬘　宮殿天男女　及人天所有
一切受用物　於此贍部洲　及十方佛土
水陸諸花等　人天意樂著　福感并變化
嬋娟花馝馞　又以諸天人　所有本體香
和合變易香　燒香塗末香　種種差別類
馚馥妙悅意　復獻諸人天　所有本體光
自性及差別　殊勝悅意光　三世三界中
一切大供養　衆多種差別　如金剛頂經

及諸秘密教　一切衆大乘　契經等所說
廣大供養具　先奉獻本尊　并眷屬等已
次等引周遍　十方諸世界　盡虛空法界
微塵刹土中　諸佛大海會　一一聖衆前
普供養而住　復觀察十方　發如是願言
我今請諸佛　未轉法輪者　願速轉法輪
欲入涅槃者　願常住在世　復興如是念
無邊諸含識　淪溺於六趣　由自心虛妄
感種種業報　懷佛性不知　深可悲傷愍
我今云何救　復作是思惟　我所積福業
應用拯濟彼　由我獻塗香　當獲五法身
願從此等流　五無漏塗香　磨瑩煩惱者
脫彼諸地獄　一切極炎熱　獻花故當得
四八大人相　復迴向此福　成妙覺花臺
舒光遍照觸　警覺人天趣　耽著諸欲境
八苦所纏逼　天樂變化昔　願彼諸天人
菩提心敷榮　獲普賢常樂　我由奉焚香
得佛無礙智　悅懌具端嚴　迴施此香雲
紛馥寒冰苦　獻食獲法喜　禪悅解脫味
迴施餓鬼趣　普雨諸微妙　天甘露飲食
願飡加持食　皆悉得充足　永離飢渴苦
慳貪惡習業　獻燈得五眼　以為般若燈
照曜阿修羅　永斷矯誑心　恚癡好鬬諍

傍生難往還　互相害食噉　願得慈悲心
常生人天路　色無色界天　耽著三昧味
願脫此惑纏　獻閼伽香水　證平等性智
三界法王位　迴施此降注　金剛甘露水
灑沃水居者　永離傍生趣　速獲淨法身
及下徹無間　一切諸地獄　皆具碎如塵
皆成清涼池　受苦諸群品　解脫生淨土
奉嬉常受悅　獻笑佛憐念　奉歌得法音
供舞得神通　奉鬘得賢瓶　能滿諸意願
進寶獲眾寶　由貢莊嚴樹　得佛本覺樹
奉幢得雨寶　能遍濟貧乏　供幡超勝麾
獻鈴眾歸從　奉瓔獲嚴具　進鬘得寶冠
上花得佛容　復以此福聚　迴施於無盡
無餘有情界　六趣四生等　乃至以自身
心口三金剛　地水火風界　同遍於無邊
等虛空法界　與一切含識　悅意受用之
住此無緣悲　常拔濟利樂　共彼同迴向
願成大菩提　應一切智智　復作是觀照
一切法皆空　三輪體非有　當知無所得
住是三摩地　能真實拔濟　獲無限福利
所作速成就　作是觀念時　誦最勝出生
種種供養藏　廣大儀如來　一切供養心
唵

由此密語印　加持威力故　縱觀想不成
於諸佛海會　皆有如上等　諸供養雲海
眞實具成就　由諸佛誠諦　法尒所成故
次當誦本尊　一百八名讚　作金剛合掌
當心左旋身　是為敬禮儀　應以美韻調
唱此金剛歌
唵嚩日囉二合薩埵僧上蘖囉二合怛
不改金剛掌　合髆舒安額　即是獻花鬘
淸雅調稱此
嚩日囉二合囉怛曩二合麼努哆覽引
前印從於齊　漸上至口寫　是奏歌初頌
嚩日囉二合達磨誐去也奈
當心右旋轉　金剛合掌已　復安於頂上
名進金剛舞　如前調復唱
嚩日囉二合羯磨迦路婆嚩
由陳是秘密　瑜伽供歌讚　歎揚如來教
成佛尚不難　況求諸成就　應知何以故
所謂一切樂　不如婆伽梵　金剛薩埵樂
是故速成就　次以本部母　佛眼印密言
當心七遍誦　印四或五處　四心額喉頂
五額左右肩　心喉頂上散　處各誦一遍
其印如前作　金剛合掌已　並屈二頭指
甲合並竪大　各押頭指側　誦佛眼密言

曩莫三滿跢沒馱引南引唵 役馱引
路者你娑嚩二合引訶

由部毋加持　本尊并眷屬　皆共善安念
瑜伽者縱有　違犯闕法等　憐愍不見過
亦不陵逼他　持諸密語者　若不作此法
不得微闕少　況犯三麼耶　若不依瑜伽
作事法念誦　不對壇舍利　非時處不淨
輙結印念持　決定獲殃咎　修行諸尊者
五百由旬內　尊皆不降赴　亦不賜悉地
以輪王威德　斷壞諸法故　所以一切時
先作是加持　何故事法儀　不許非時處
念誦求成就　為輪王威肅　最極无極尊
不應無限約　降赴非時處　純淨無處論
教命不可犯　是故不失期　輙稱誦啓請
瑜伽理趣門　自心所建立　自身為本尊
集諸如來體　加持為己身　盡以虛空界
為宮殿安住　自身處於中　住本尊瑜伽
聖眷屬圍遶　成大曼荼羅　由是故無礙
又為諸行者　不違空無相　如來體性成
瑜伽教中王　唯一平等淨　觀身色空相
即是自本尊　由此勝解故　於一切時處
念誦獲成就　又作前智拳　誦一字密語
身觀如前說　心日中輪齊　現一字金色

舌端亦如之 則是字為輪 其輪為轉輪
持妙色金容 儼七珎圍遶 寶輪寶在前
餘寶右旋置 珠寶與無量 摩尼衆圍遶
次寶女亦與 無邊婇女俱 馬寶及象寶
主庫藏神寶 各領自眷屬 無量衆侍立
兵寶將金剛 無能勝為師 佛眼如來母
共寶居八方 如世金輪王 具七寶眷屬
如來頂輪王 以佛無上寶 為眷屬圍繞
作是觀金時 誦本尊密語 一遍諦觀
從自成佛身 遍體毛孔中 等流出一切
世界微塵數 如來身舒遍 盡諸有情界
拔濟利安樂 為轉正法輪 現神通遊戲
摧伏一切魔 令現證悉地 悅意受用等
還來入自身 住三摩地念 乃至疲倦已
或百八七三 復結勝身印 誦三字密言
三七隨所宜 即取菩提珠 盤置合掌內
當心誦密言 菩提心密語 三遍或七遍
捧珠安頂上 誦金剛語心 由以此密言
加持念珠數 所誦尊密言 掐一珠過已
一成一千遍 二千當心前 各攝聚五指
從母珠初起 一誦掐一遍 與密言齊畢
至母珠却迴 不應越母珠 莫為過越法罪
萬千或百八 一數為常定 不應有增減

數限既終畢　還捧合加持　放置於淨處
敬珠猶如佛　不應輕棄觸　瑜伽珠經云
珠表菩薩果　中絕爲斷漏　線貫表觀音
母爲彌陀佛　以是不應越　由珠積功德
速獲成就故　次陳前供養　復結智印拳
入前三摩地　觀念於一字　思惟其字義
諸法本無壞　無塵亦無染　清淨如虛空
一切法無壞　諸法不壞故　一切法本淨
諸法本淨故　一切法無染　諸法非染故
空淨不可得　觀自義相應　心緣住於理
不緣於其字　同一體清淨　遍周於法界
獲得無戲論　輪王實相定　乃至於一念
淨心相應故　獲無上正智　無始積罪障
頓滅無有餘　十方諸如來　本尊皆現前
滿所希求願　世間出世間　一切皆賜與
乃至於現生　成就本尊身　復結身勝印
誦三字密言　即觀菩提心　思惟阿字門
諸法本不生　每作觀念時　定慧應雙運
且如觀斛字　纔觀即了知　諸法本不生
知本不生故　是名奢摩他　諦觀於字體
是毗婆舍那　此名爲雙運　諸觀皆如是
又結勝身印　於心額喉頂　各一掣印開
誦此解脫心

勃嚕唵二合目

由此印密言　聖衆得離縛　各歸於本宮
修習瑜伽者　至於解脫地　復結佛眼印
誦佛母密言　如前加持身　又用本部中
無能勝明王　密言印自身　五處如前法
八指右押左　掌內各交合　大指開微屈
少離頭指側　誦此心密語

吽短音

由作此加持　於一切時處　魔究不能侵
虎狼諸毒蟲　惡心人非人　盡無能陵屈
如來初成佛　於菩提樹下　以此印密言
摧壞天魔軍　若入便易處　用觸身忿怒
烏蒭瑟摩印　右手如常拳　翹大指加持
五處如先說　誦此心密言

唵特勒二合

由作此加持　入一切穢處　魔障不得便
次明念誦時　瑜伽教王中　如來所稱讃
無有時方處　當知不令間　四時或三時
二時乃至一　無間一切時　三謂晨午昏
加夜半成四　二時謂晨暮　一時隨得暇
從初乃至終　皆依此儀軌　或無壇淨室
隨處作念誦　先當觀嚂字　淨身及淨處
安字於頂上　發智火焚燒　身處無灰燼

清淨如虛空 纔住此三昧 百劫積重罪
一念頓蕩除 夫入三歷地 不計身心相
及以別色等 但諦觀一境 由是法加持
淨三界空虛 即於虛空中 觀嚩字成殿
如忉利天宮 又以寶殿內 如前初觀念
嚩字成心月 次第不復殊 是佛不空體
所疑不淨者 皆觀覽字焚 由此法界心
密言威力故 所淨如法界 當知覺字義
所謂一切法 本淨無垢染 諸法清淨故
洗淨不可得 阿字菩提心 種智之本元
是一切字母 十方三世佛 所說一切法
無非此字體 纔念即同稱 一切如來法
於眼觀此字 即能成天眼 餘四悉具成
諸根例可知 乃至於鐵石 安布諦觀念
能動及成金 此性成密言 三世佛法教
皆廣明此字 其義說難窮 粗陳其大略
所說觀諸字 皆瞻於梵字 非是隨方文
念誦既終畢 迴施其福聚 普洽諸有情
如我無有異 復敬禮三寶 悔喜勸請向
出外轉大乘 乃至一四句 即塔修眾善
以此積福業 加行資糧故 悉地速現前
又演略儀軌 如先誦嚩字 用發菩提心
左趺押右股 右足左腿承 是如來結跏

即結智拳印　身勝及灌頂　拍掌已又陳
金剛合掌儀　誦唵字供養　又部母加持
住智拳念誦　終畢如前儀　又說略儀軌
先用一切佛　部心印密言　印五處或四
其印以八指　右押左相叉　交合於掌內
並竪二大指　著右頭相側　誦一切佛心
唵介曩介入聲而翼叉
過以此明印　加持自身時　便同諸佛身
即部母加持　作智拳念誦　坐如前金跏
或作輪王坐　交脚或垂一　乃至獨膝竪
輪王三種坐　或作普賢跏　左掌承右腿
右趺鎮左膝　普賢跏乃成　是等坐隨意
即金剛合掌　誦唵字供養　數限畢復陳
智拳誦一字　晝用部心印　夜以佛眼印
印五處作護　復次又開演　極略念誦儀
為修瑜伽者　不好樂多法　或衆世務逼
用處法恐闕　先結智拳印　即勝身加持
次陳供養儀　即便念誦作　亦無所闕少
若更極愍迫　恐闕闕時分　但作智拳印
誦本尊密言　七遍或三遍　即任行住坐
隨意作念誦　若執珠記數　一百八未滿
中間不應語　若要語當觀　嚂字於舌上
縱語不為間　或唯結身勝　大三麼耶印

便念誦亦得　支分皆不闕　何故此二印
獨用成具法　以纏結智拳　能攝諸如来
入住受隨順　勝身三摩耶　適結此印時
一切印已成　十方三世佛　所說之密印
盡在此印中　又一切如来　同一聚密合
成此一法身　更無有二相　諸佛皆承言
菩薩咸敬奉　天龍人非人　攝伏而歸命
由如是義故　不待諸印助　一成一切印
若如常念誦　當依廣儀軌　不應執此義
而生懈怠心　我於諸瑜伽　大秘密經中
撮括至綱要　略集金輪王　速成佛理趣
瑜伽儀軌竟

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1359

大方廣如來藏經　旦

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時婆伽梵住靈鷲山寶蓋鹿母宅於栴檀藏大樓閣中成等正覺十年之後當熱時際與大苾芻衆千人俱有學无學聲聞羅漢諸漏已盡無復煩惱皆得自在心善解脫慧善解脫獲得正智猶如大龍所作已辦捨棄重擔逮得已利盡諸有結到於彼岸所謂具壽大迦葉波具壽漚樓頻蠡迦葉波具壽那提迦葉波具壽伽耶迦葉波具壽大迦旃延具壽俱郗羅具壽薄俱羅具壽離波多具壽須菩提具壽滿慈子具壽語自在具壽舍利子具壽大目揵連具壽憍陳如具壽烏陀夷具壽羅呼羅具壽難陀具壽鄔波難陀具壽阿難陀與如是等上首苾芻一千人俱復有六十殑伽河沙數菩薩摩訶薩俱從種種佛刹而來集會皆是一生補處得大神通力無所畏已曾承事無量

俱胝那庾多百千諸佛悉皆能轉不退法輪若有無量阿僧祇世界有情纔稱名者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所謂法慧菩薩師子慧菩薩虎慧菩薩義慧菩薩勝慧菩薩月光菩薩寶月光菩薩滿月光菩薩大勇健菩薩無量勇健菩薩無邊勇健菩薩三世勇健菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩香象菩薩香悅菩薩香悅吉祥菩薩吉祥藏菩薩計都菩薩大幢菩薩無垢幢菩薩無上幢菩薩極解寶刹菩薩無垢寶刹菩薩歡喜王菩薩常歡喜菩薩虛空庫菩薩迷盧菩薩大迷盧菩薩蘇迷盧菩薩功德寶光菩薩陀羅尼自在王菩薩持地菩薩除一切有情病菩薩歡喜意菩薩憂悲意菩薩無憂菩薩光藏菩薩栴檀菩薩於此無諍菩薩無量雷音菩薩起菩提行菩薩不空見菩薩一切法自在菩薩慈氏菩薩曼殊室利童真菩薩如是等而為上首有六十殑伽沙數菩薩摩訶薩俱

復有無量世界中無量阿僧祇天龍

藥叉揵達縛阿蘇羅薩嚕荼緊那羅
摩呼羅伽人非人等皆來集會復有
國王大臣寮佐長者居士及諸人衆
皆來集會

尒時世尊與百千衆前後圍遶恭敬
供養尒時世尊於栴檀藏大樓閣中
食時之後入佛神力故從栴檀藏忽
然涌出俱胝那庾多百千蓮花一一
蓮花有俱胝那庾多百千葉量如車
輪色香具足是諸蓮花上昇虛空遍
覆一切諸佛剎土共相合成如寶宮
殿安住虛空彼一切俱胝那庾多百
千蓮花皆悉開敷於一一花中皆有
如來結跏趺坐具三十二大丈夫相
放百千光是時以佛威神力故諸蓮
花葉忽然痿瘁形色黒穢而可猒惡
皆不悅意於花胎中諸如來等各放
無量百千光明普現一切諸佛剎土
皆悉端嚴

尒時一切菩薩及四部衆皆悉驚愕
生奇特想怪未曾有以佛世尊現作
如是神通之事大衆見斯咸懷疑惑
作是念言何因緣現俱胝那庾多百

千蓮花於須臾頃形色變壞甚可猒惡無復悅意於蓮花中現如來相結跏趺坐放百千光明如是光明令人愛樂

尒時金剛慧菩薩摩訶薩及諸大衆皆悉雲集於栴檀藏大樓閣中恭敬而坐

尒時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩言汝善男子今應可問如來應正等覺甚深法要

尒時金剛慧菩薩摩訶薩承佛聖旨普為一切天人世間菩薩摩訶薩及四部衆懷疑惑故白佛言世尊以何因緣一切世界現於俱胝那庾多百千蓮花一切於花胎中皆有如來結跏趺坐放百千光是諸蓮花忽然之間形色可惡而令生猒於彼花中俱胝那庾多百千如來合掌而住儼然不動

尒時金剛慧菩薩摩訶薩以伽他問曰

我曾不見如來相　而作神通之變化
現佛無量千俱胝　住蓮花胎寂不動

放千光明而影現　悉皆映蔽諸佛剎
奇特於法而遊戲　彼諸佛等悉端嚴
猶如妙寶而顯現　於惡色蓮花中坐
是蓮花葉皆可惡　云何作是大神通
我曾見佛如恒沙　見彼殊勝神通事
我未曾見如是相　如今遊戲之顯著
唯願天中尊說示　何因何緣而顯現
唯願世利作哀愍　為除一切諸疑惑

尒時世尊告金剛慧等上首菩薩及一切衆菩薩言諸善男子有大方廣如來藏經甚深法要如來欲說是故先現如是色相汝等善聽極善聽作意思惟

尒時金剛慧菩薩等一切菩薩摩訶薩言善哉世尊願樂欲聞

佛言諸善男子如此如來變化蓮花忽然之間成惡色相臭穢可惡令不愛樂如是花中而現佛形結跏趺坐放百千光明相好端嚴人所樂見如是知已有多天龍藥叉健達縛阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩呼羅伽人非人等禮拜供養如是如是善男子如來應正等覺以佛自已智慧光明眼見一切有情欲瞋癡貪無明煩惱彼善

男子善女人為於煩惱之所淩沒於胎藏中有俱胝百千諸佛悉皆如我如來智眼觀察彼等有佛法體結跏趺坐寂不動搖於一切煩惱染汙之中如來法藏本無搖動諸有趣見所不能染是故我令作如是言彼等一切如來如我無異善男子如是如來以佛智眼見一切有情如來藏善男子譬如以天妙眼見於如是惡色惡香諸蓮花葉纏裹逼迫是以天眼見彼花中佛眞實體結跏趺坐既知是已欲見如來應須除去臭穢惡業為令顯於佛形相故如是如是善男子如來以佛眼觀察一切有情如來藏令彼有情欲瞋癡貪無明煩惱藏悉除遣故而為說法由聞法故則正修行即得清淨如來寶體善男子如來出世若不出世法性法界一切有情如來藏常恒不變

復次善男子若諸有情可猒煩惱藏纏為彼除害煩惱藏故淨如來智故如來應正等覺為於菩薩而說法要作如是事令彼勝解既勝解已於法

堅持則於一切煩惱隨煩惱而得解脫當於是時如來應正等覺於其世間而得其數是能作於如來佛事尒時世尊說伽他曰

如彼蓮花可厭惡　并其胎葉及鬚蘂
譬如天眼而觀見　是如來藏無所染
若能除去萎花葉　於中即見如來身
復不被諸煩惱染　則於世間成正覺
今我悉見諸有情　內有如來微妙體
除彼千俱胝煩惱　令厭惡如萎蓮花
我為彼等而除遣　我智者常說妙法
佛常思彼諸有情　悉皆願成如來體
我以佛眼而觀見　一切有情住佛位
是故我常說妙法　令得三身具佛智

復次善男子譬如蜜房懸於大樹其狀團圓有百千蜂遮護其蜜求蜜丈夫以巧方便驅逐其蜂而取其蜜隨蜜所用如是如是善男子一切有情猶如蜜房為俱胝百千煩惱隨煩惱之所藏護以佛智見能知此已則成正覺善男子如是蜜房智者丈夫既知其蜜亦復了知於俱胝百千衆煩惱蜂之所守護如是一切有情以如來

智見知已成佛於彼為俱胝百千煩惱隨煩惱之所遮覆善男子如來以巧方便力為害蜂者教諸有情駈逐欲瞋癡慢憍覆忿怒嫉慳煩惱隨煩惱故如是說法令諸有情不為煩惱之所染汚无復逼惱亦不附近善男子云何此等有情我以如來智見為淨除故於諸世間而作佛事善男子以清淨眼見諸有情如是清淨尒時世尊說伽陁曰

猶如蜜房狀團圓　衆蜂護而所隱覆
求蜜丈夫而見已　悉皆駈逐於衆蜂
我見有情在三有　亦如蜜房無有異
俱胝衆生煩惱蜂　彼煩惱中如來住
我佛常為淨除故　害彼煩惱如逐蜂
以巧方便為說法　令害俱胝衆煩惱
云何成佛作佛事　常於世間如蜜器
猶如辯才說好蜜　令證如來淨法身

復次善男子譬如稻麥粟豆所有精實為糠所裹若不去糠不堪食用善男子求食之人若男若女以其杵臼舂去其糠而充於食如是如是善男子如來應供正遍知以如來眼觀見一切

有情具如來體為煩惱皮之所苞裹若能悟解則成正覺堅固安住自然之智善男子彼如來藏處在一切煩惱之中如來為彼有情除煩惱皮令其清淨而成於佛為說於法常作是念何時有情破去一切煩惱藏皮得成如來出現於世今時世尊說伽他曰

譬如稻穀與粟床　大小麥等及於豆
彼等為糠之所裹　是不堪任於所食
若能舂杵去於糠　於食種種而堪用
精實處糠而不堪　不懷有情為作利
我常觀見諸有情　以煩惱裹如來智
我為除糠說妙法　願令速悟證菩提
與我等法諸有情　住百煩惱而藏裏
為令淨除我說法　何時速成諸佛身

復次善男子譬如臭穢諸惡積聚或有丈夫懷挾金磚於傍而過忽然悞落墜于穢中而是金寶沉沒臭穢或經十年或二十年或五十年或百千年處於糞穢是其本體不壞不染亦不於人能作利益善男子有天眼者見彼金磚在於臭穢告餘人言丈夫

汝往於彼糞穢之中有金勝寶其人聞已則便取之得已淨洗隨金所用善男子糞穢積聚者是名種種煩惱及隨煩惱彼金磚者是名不壞法有天眼者則是如來應正遍知善男子一切有情如來法性真實勝寶沒於煩惱糞穢之中是故如來應正等覺為於有情除諸煩惱糞穢不淨而說妙法當令成佛出現世間而作佛事

爾時世尊說伽他曰

譬如有人懷金磚　忽然悞落於糞穢
彼處穢中多歲年　雖經久遠而不壞
有天眼者而觀見　告餘人言此有金
汝取應洗隨意用　如我所見諸有情
沒煩惱穢流長夜　知彼煩惱為客塵
自性清淨方便說　令證清淨如來智

復次善男子譬如貧窮丈夫宅內地中有大伏藏縱廣正等一俱盧舍滿中盛金其金下深七丈大量以地覆故其大金藏曾不有言語彼丈夫丈夫我在於此名大伏藏彼貧丈夫心懷窮匱愁憂苦惱日夜思惟於上往來都不知覺不聞不見彼大伏藏在

於地中如是如是善男子一切有情
住於執取作意舍中而有如來智慧
力無所畏諸佛法藏於色聲香味觸
耽著受苦由此不聞大法寶藏況有
所獲若滅彼五欲則得清淨
復次善男子如來出興於世於菩薩
大衆之中開示大法種種寶藏彼勝
解已則便穿掘入菩薩住如來應供
正遍知為世間法藏見一切有情未
曾有因相是故譬喻說大法藏為大
施主無礙辯才無量智慧力無所畏
不共佛法藏如是善男子如來以清
淨眼見一切有情具如來藏是以為
於菩薩宣說妙法爾時世尊說伽他
曰

譬如貧人家伏藏　金寶充滿在舍
是彼不動不思惟　亦不自言是其物
彼人雖復為主宰　受於貧乏而不知
彼亦不說向餘人　而受貧窮住苦惱
如是我以佛眼觀　一切有情處窮匱
身中而有大伏藏　住諸佛體不動搖
見彼體為菩薩說　汝等穿斯大智藏
獲得離貧作世尊　能施無上之法財

我皆所說而勝解　一切有情有伏藏
若能勝解而精勤　速疾證於最勝覺

復次善男子譬如藤子多羅子贍部果子阿摩羅果子由其子芽展轉相生成不壞法若遇地緣種植於其久後成大樹王如是如是善男子如來以如來眼見一切有情欲瞋癡貪無明煩惱乃至及嘗邊際彼欲瞋癡無明煩惱藏中有如來藏性以此名為有性若能止息名為清涼則名涅槃若能淨除無明煩惱是有情界是則名為大智聚體彼之有情名大智聚若佛出現於天世間說微妙法若見此者則名如來善男子若彼見如來應正等覺令諸菩薩摩訶薩咸皆悟解如來智慧令顯現故爾時世尊說伽他曰

譬如藤子之中樹　藤芽一切而可得
於根贍部咸皆有　由其種植復得生
如是我見悉無餘　一切有情喻藤子
無漏最勝佛眼觀　是中備有如來體
不壞是藏名有情　於中有智而不異
安住在定處寂靜　亦不動搖無所得

為彼淨故我說法　云何此等成正覺
猶如種子成大樹　當為世間之所依

復次善男子辟如貧人以一切寶作如來像長可肘量是貧丈夫欲將寶像經過險路恐其盜劫即取臭穢故破弊帛以纏其像不令人覩善男子是貧丈夫在於曠野忽然命終如來寶像在於臭穢弊惡帛中弃擲于地流轉曠野行路之人往來過去踐踏跳驀不知中有如來形像由彼累在臭穢帛中弃之在地而皆猒惡豈生佛想是時居住曠野諸天以天眼見即告行路餘人而言汝等丈夫此穢帛中有如來像應當速解一切世間宜應禮敬如是如是善男子如來以如來眼見一切有情如彼臭穢故帛煩惱長於生死險道曠野之所流轉受於無量傍生之身彼一切有情煩惱臭穢故弊帛中有如來體如我無異如來為解煩惱穢帛所纏裹故為諸菩薩而說妙法云何得淨如來智見去離煩惱得一切世間之所禮故猶如於我今特世尊說伽他曰

譬如織帛令猒惡　纏裹天彼之如來體
寶像織帛之所纏　棄於曠野險惡處
諸天天眼而見已　即告行路餘人言
寶像在彼臭帛中　應當速解而恭敬
我以天眼如是見　我觀一切諸有情
被煩惱帛之所纏　極受憂惱生死苦
我見煩惱穢帛中　結跏趺坐如來體
安住寂然不傾動　皆無所有解脫者
為見彼已而驚悟　汝等諦聽住勝覺
一切有情法如是　於怖畏中常有佛
即解彼已現佛身　彼時一切煩惱靜
是故号名於如來　人天歡喜而供養

復次善男子或有孤獨女人惡形臭穢容貌醜陋如畢舍支人所見者猒惡恐怖止於下劣弊惡之家偶然受遍腹中懷妊決定是為轉輪王胎然彼女人雖復懷妊亦曾無有如是思念唯懷貧匱下劣之心由心羸劣常作是念我形醜陋寄於下劣弊惡之家而過時日亦不足知是何人類生於我腹如是如是善男子一切有情無主無依生三有中寄於下劣弊惡之舍為生死苦之所逼迫然一一有

情有如來界具如來藏是彼有情不覺不知善男子如來不令一切有情而自欺誑佛為說法善男子汝等莫自欺誑發大堅固精進之心汝等身中皆有佛體於其後時畢成正覺汝今已入於菩薩數即非凡夫久後亦墮於如來數即非菩薩爾時世尊說伽他曰

譬如婦人無依主　形容醜惡令猒怖
寄於弊惡下劣家　或時而有王胎孕
彼懷如是之胎孕　決定是為轉輪王
其王威德七寶圍　統領四洲為主宰
彼愚醜女曾不知　於己腹中有如是
在於貧賤弊惡舍　懷貧窮苦心憂惱
我見一切諸有情　無主受於窮迫苦
在於三界中耽樂　身中法藏如胎藏
如是見已告菩薩　一切有情具法性
胎中世剎有光明　應生恭敬勿欺誑
發堅精進以修持　不久自身成作佛
不久當坐菩提場　解脫無量俱胝衆

復次善男子譬如以蠟作模或作馬形象形男形女形泥裹其上而用火炙銷鍊真金鑄於模內候其冷已是

其工匠將歸舍宅其模外為黑泥覆蔽醜陋可惡內有金像或工匠及工匠弟子知其模冷即壞其泥既淨持已於須臾頃是金寶像則便清淨如是如是善男子如來以如來眼觀見一切有情如金像模外為煩惱泥所覆裹於內虛沖備有佛法無漏智寶善男子我今觀見一切有情悉皆如是在菩薩眾而說妙法若菩薩摩訶薩得寂靜清涼如來為彼有情以金剛器仗淨其法眼除其煩惱及隨煩惱為淨如來智寶藏故善男子如來猶如持寶像者善男子而破彼色及隨煩惱今得解脫是名如來善男子如來應正等覺見一切有情如來藏為無邊俱胝煩惱藏中之所沈沒為彼有情破煩惱藏於佛智見安立無上正等菩提介時世尊說伽他曰

譬如外色泥作模　於內空虛無所有
銷鍊真金備鑄寫　其數或百或一千
工匠之人知冷已　則破其泥現於像
泥除則淨其寶像　匠意琱琢皆成就
我見一切諸有情　猶如金像在泥模

煩惱於外而蓋覆　如來之智處於內
若得寂靜及清涼　前際清淨智菩薩
以法器仗而摧擊　煩惱由斯悉摧壞
所有如來之佛子　猶如金像令可愛
常得天世人供養　圓滿身相具十力
我見一切諸有情　如是清淨成善逝
成就善逝成佛眼　滿足無上薩婆若

佛告金剛慧菩薩言善男子若在家出家善男子善女人於此如來藏經與法要受持讀誦書寫經卷為他廣說得福無量或有善男子善女人或餘菩薩為於積集如來智故精勤供養一切如來於一一世界成就如是色三摩地由此色三摩地威力過恒河沙諸佛世界過恒沙數俱胝那庾多現在諸佛於一一佛所供養承事幷及菩薩聲聞僧衆如是乃至過五十恒河沙諸佛世尊當於和暢安樂之時各送百千珎妙樓閣一一量高十踰繕那縱廣正等一踰繕那如是一切以寶成天妙香器散種種花成辦種種受用之具日日如是乃至千劫金剛慧若苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔

彼斯迦發菩提心於此如來藏經取其一喻或在於身或在經卷金剛慧以此福業與前福業如來安立百分迦羅分千分百千分俱胝分俱胝百分俱胝千分俱胝百千分俱胝那庾多百千分不及於此迦羅一分乃至筭數譬喻所不能及金剛慧若有善男子善女人求無上菩提者於彼諸佛世尊并及菩薩聲聞大衆取曼陁羅花百千斛日日供養復滿千劫金剛慧若餘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發菩提心聞此如來藏經法要乃至合掌禮敬作隨喜語金剛慧以此勝福善根與前善根獻花功德如來安立比前功德百分迦羅分千分無數分不如一分介時世尊說伽他曰

或有樂求菩提者　聞此經典而受持
乃至書寫於經卷　若能恭敬於一偈
應聽彼福而無量　發生無量福德藏
得聞如來之藏經　若能求勝菩提行
以神通力住上乘　供養恭敬人中尊
并及十方聲聞衆　乃至滿足於千劫

多千劫數如恒沙　超於彼數不思議
一一世間行無量　純以寶作妙樓閣
其量高十踰繕那　縱廣有一踰繕那
塗香燒香而供養　於中七寶微妙座
以妙繒綵敷其上　及餘妙座皆敷設
其數猶如恒河沙　一一供養於諸佛
一一送彼如來所　所有剎中諸如來
其數猶如恒河沙　悉皆供養而承事
若有智者聞此經　取於一喻而正行
若能受持及讀誦　此福超過前福聚
有情歸依於此經　疾證於彼無上覺
此如來藏相應法　若智菩薩能思惟
一切有情勝法性　速疾覺悟自然智

佛告金剛慧以此得知如是法門於諸菩薩摩訶薩成多利益能引薩婆若智金剛慧我念過去無量無數廣大不思議無量不可說劫從此已後當於是時有佛名常放光明如來應正等覺明行圓滿善逝世間解調御士無上丈夫天人師佛婆伽梵金剛慧以何因緣彼佛世尊名常放光明金剛慧彼佛世尊常放光明如來應正等覺為菩薩時在母胎中以身光明

透徹千外普照東方十佛刹土微塵等百千世界如是照已乃至南西北方四維上下各十佛刹微塵等百千世界普皆照耀金剛慧彼諸世界由於菩薩在母胎中身光普照而是光明令人適悅發生歡喜金剛慧由彼菩薩身光照故微塵數百千世界是中有情為光照觸獲大威德色相具足具念具慧具行具智具於辯才是彼諸世界中一切有情墮于地獄傍生閻魔羅界阿蘇羅趣者由彼菩薩身光明照光纔觸已一切皆捨惡趣之身生於人天是彼諸世界所有人天由於菩薩身光照觸皆於無上菩提得不退轉獲五神通是彼諸世界所有不退轉菩薩以彼菩薩身光照觸光纔觸已悉皆成就無生法忍各各獲得名五百功德轉陀羅尼如是微塵百千世界由彼菩薩身光明照成吠瑠璃黃金為繩以界八道一切寶樹八行布列花果莊嚴色香殊異是諸寶樹香風搖擊從其樹出和雅悅意微妙之聲所謂佛聲法聲僧聲

菩薩聲菩提聲根力覺分解脫等持等至之聲白寶樹聲彼微塵數百千界中一切有情悉皆獲得法喜禪悅是諸世界中所有一切有情遠離地獄傍生閻魔羅界阿蘇羅趣是彼菩薩在母腹中光明如月合掌而住晝夜六時常放光明乃至誕生金剛慧是彼菩薩亦初生已便成正覺彼佛世尊既成佛已而於身中常放光明乃至般涅槃時常放光明彼佛世尊般涅槃後所有舍利量於塔中常放光明金剛慧以是因緣彼時人天号彼世尊名為常放光明如來復次金剛慧彼佛世尊常放光明如來住世之時有一菩薩名無量光與二十俱胝菩薩以為眷屬是時無量光菩薩於彼常放光明如來應正等覺已曾聞此如來藏法門金剛慧是彼常放光明如來應正遍知於五百劫不起于座廣宣說此如來藏經以種種句於法了別無礙辯才百千譬喻哀愍攝受彼菩薩故是故廣演此如來藏甚深法要於彼十方各千佛剎微塵

數俱胝百千世界中菩薩以小功力而皆覺金剛慧彼中菩薩聞此如來藏經乃至得聞此經名号一切漸次善根成熟已成熟已各於異國而成正覺除四菩薩摩訶薩不取菩提金剛慧勿生異念當作之時無量光菩薩豈異人乎即汝身是何以故汝金剛慧於彼往昔為菩薩時名無量光金剛慧彼佛世時其四菩薩不取菩提者所謂曼殊室利菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩則汝金剛慧是為第四金剛慧如是大利益如來藏法要菩薩摩訶薩由聞此故佛智成就尒時世尊說伽他曰

昔常放光明世尊　過去之世無量劫
以身常放大光明　照曜俱胝百千界
初成無上正覺已　彼時無量光菩薩
問彼世尊此法王　如是經典彼時說
當彼佛時聞此經　從於彼佛而聞已
悉皆獲得勝菩提　唯除於此四菩薩
得大勢及觀自在　曼殊室利為第三
第四即汝金剛慧　當於是時聞此經
昔時無量光菩薩　即是於汝金剛慧

當於彼時為佛子　我曾於先行勝行
聞此妙經之名号　從師子幢如來所
恭敬合掌聞此經　我昔由此善根業
速得最勝菩提位　是故智者持此經

尒時世尊復告金剛慧菩薩言若善男子善女人被於業障之所纏縛得聞此如來藏經受持讀誦為他敷演由彼聞此經典讀誦受持諷誦敷演書寫經卷以小勤勞業障銷滅佛法現前

尒時具壽慶喜白佛言世尊若有善男子善女人纏縛業障彼得幾佛世尊加持說法獲得多聞得與如是法要相應佛言慶喜若善男子善女人於百佛所得加持說法或有二百或三四五百或千或二千或三四五六七八九或十千佛所加持說法或有二百千或有俱胝那庾多百千佛所得說法聞持慶喜若有菩薩得此如來藏法書寫經卷讀誦受持思惟其義為他廣說而彼菩薩應作是念我今獲得無上菩提其人應受人天阿蘇羅供養恭敬佛說是已唯然歡喜

尒時世尊復說伽他曰

菩薩聞此修多羅　作是思惟獲勝覺
若有人手得此經　人天禮拜應恭敬
諸佛世尊大導師　稱讚彼人人中最
亦名最勝之法王　若經入于彼人手
是人照曜如滿月　應受礼敬如世尊
能持法炬為世雄　由入此經於彼手

尒時世尊說是經已金剛慧菩薩摩訶薩等并諸菩薩諸大聲聞衆人天阿蘇羅等聞佛所說歡喜奉行

大方廣如來藏經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1360

佛說一髻尊陁羅尼經　且

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍大城鷲峯山中與無量菩薩摩訶薩俱前後圍繞

尒時觀自在菩薩摩訶薩與無數持明賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足礼佛足已繞佛三迊却坐一面時觀自在菩薩白佛言世尊有諸天及持明仙等師信大梵者衆令欲降伏大梵天及諸天仙等願佛聽許欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生无憂惱故除一切衆生病故及一切障難災恠惡夢悉除滅故除一切擯病死故欲除一切諸惡心者令柔軟故除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我今有根本心陁羅尼能除一切衆生罪業故世尊我未曾見有若天若魔若釋梵若沙門婆羅門等有能受持此真言者若讀誦書寫流布或以此法防護其身若

入軍陣鬪戰若為毒所害者持此陀羅尼一切諸難無所能為如是之法一切諸佛所念我此陀羅尼法已經無量諸佛所說世尊我於因地過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於尒時彼佛所作大持明仙人中王於彼佛所受得此陀羅尼得已時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此真言有如是神力能利益無量衆生若有善男子善女人等能晝夜慇懃受持讀誦令不忘失誦此陀羅尼時更莫縁他境每至白月十五日或黑月八日洗浴其身著新淨衣受持此陀羅尼作印護身取淨泥摩壇方圓四肘結界已竟請我一鋪明王於壇中心坐燒香散華種種供養礼拜懺悔誦真言一百八遍持此明者現身即得十種果報何者為十一者身常無病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者能破寃敵五者能使一切衆生發起慈心六者一切

蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刃杖不能為害八者一切水難不能漂溺九者火不能燒十者不受一切橫死是名為十復得四種果報何等為四一者不被禽獸所害二者不墮地獄三者臨命終時得見十方諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫

尒時有佛名曇陀羅香如來我於彼佛時為優婆塞名曰醫迦羞吒婆羅門於彼佛所復得此法常為百千万億梵天說法無不歸伏者一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此真言力故能救一切衆生牢獄繫閉杻械枷鏁臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅剎斯等由此法印陀羅尼力故令諸夜叉羅剎斯等皆發善心功德具足即能發阿耨多羅三藐三菩提心有如是力設復有人犯四重五逆等罪誦持此陀羅尼一遍者所有一切根本重罪悉皆除滅况復依法作印受持者當知是人於万万億那由

他諸佛所曾聞此法今還得聞若善
男子善女人能受持憶念晝夜不忘
著是人心所求願無不滿足每欲求
勝上意地用白月八日或十五日以
香湯洗浴著新淨衣每上廁一度洗
浴如與淨衣不得上廁作此法時其日
不食作結界護身印印已誦陁羅尼
至發明旦其道場中置本尊像結請
印誦真言懸種種雜色幡蓋香華供
養初入道場中必須珎重至心奉請
十方諸佛至心懺悔讚歎三寶禮拜
已發願前數一座具跏趺恭敬至誠
發願作數珠印捻已一心誦真言一
千八遍或竟香鑪燒香而言此處無
有種種供養上味飲食慙愧謝之世
尊我今此等法印真言力名号尊貴
難可得聞若有人稱念百千俱胝那
由他諸佛名号復有暫時稱我名号
彼二人福正等無異
介時觀自在菩薩白佛言世尊善男
子善女人晝夜誦持我此明王醫迦
惹吒真言者得離一切苦惱一切障
難病災及三毒罪障悉得除愈况復

有人依法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內

尒時佛告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今能於一切衆生起大慈大悲心而欲開示此大陁羅尼醫迦惹吒法即若善男子由此法方便力故悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意業乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提決定無疑善男子此陁羅尼即等法門我亦隨喜受汝此眞言即等法我今亦印可善男子汝今說之

尒時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛印可從座而起頂禮佛足却坐一面而入無能勝三昧從頂化出醫迦惹吒羅刹王三日四辟所有八部鬼神大力然頂鬼王等驚怖走散各失本威莫知所在願見救護願見救護皆捨所有惡害之心從今巳往并諸眷屬歸依佛法僧寶

尒時醫迦惹吒降得然頂鬼王并諸眷屬來詣觀自在菩薩摩訶薩所合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言我

有甚深秘密陁羅尼真言能摧碎天魔及惡藥叉羅剎斯毒惡鬼神等及諸疫病水火盜賊亦能息諸冤敵願聽許我說是陁羅尼時觀自在菩薩摩訶薩讚言善哉善哉翳迦惹吒善能調伏然頂鬼王及諸藥叉羅剎斯等汝有此秘密根本陁羅尼聽汝所說今正是時時翳迦惹吒蒙大聖許說生大歡喜即繞觀自在菩薩三匝却坐一面對無量諸大菩薩及無量金剛密迹及八部鬼神一切藥叉羅剎眾前即說真言曰

娜謨囉多娜(二合)哆囉(二合)夜(引)耶娜莫阿(引)哩耶(二合)嚩嚕(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)耶冒地薩跢嚩(二合)耶摩訶(引)薩跢嚩(二合)耶摩訶(引)迦嚕抳迦(引)耶娜謨翳迦惹吒耶摩訶(引)邏訖叉(二合)斯阿訶纈哩(二合)獻嗑麼麼囉訖叉(二合)斯麼麼毋侯寫薩嚩迦哩夜(二合)你迦嚕咽鋁怛你也(二合)他唵阿難底惹耶娑嚩(二合)訶惹耶惹夜耶娑嚩(引二合)訶(引)摩訶(引)尾惹曳娑嚩(引二合)訶(引)摩訶(引)嚧比曳娑嚩(二合)訶薩嚩尾近那(二合)尾那(引)夜

迦引難耶娑嚩二合訶揥攞耶拏瑟吒
二合娑嚩二合訶囉訖叉二合囉訖叉二合娑
嚩二合訶跛駼上訶塞哆二合耶娑嚩二合
訶引

心真言曰

唵嚧嚧暹二合耶母涅哩二合寧曳惹吒
惹吒曳吽吽吒娑嚩引二合訶

隨心真言曰

翳呬曳二合呬翳迦惹吒麼麼穆佉惹
耶娑嚩引二合訶引

時翳迦惹吒說此陀羅尼時一切天宮魔宮及諸龍神藥叉羅刹斯諸惡毒害鬼神等各各共領無量眷屬同詣其前同時出聲皆言乞命我等眷屬從今已往永斷惡心誓願事從日夜守護持此陀羅尼者不令諸鬼神等得其過便願施我等無畏願得本心時翳迦惹吒當與諸鬼神作施無畏即各得本心禮觀自在菩薩摩訶薩次禮化身一髻尊各還本宮時翳迦惹吒白觀自在菩薩言我有成就七日供養作壇法若有沙門婆羅門及善男子等請於秘密法藏決定要

成就大驗若諸國王心生決定懺悔衆罪願欲見大道場法先見淸淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所露地亦得便是處已以白月一日於晨朝時阿闍梨及諸弟子等香湯洗浴將諸香華至其處所阿闍梨手執金剛杵次第問弟子等言汝等決定欲學諸佛秘密法藏莫生疑惑徒衆答言我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第三問三答如是答竟次阿闍梨手印印香鑪水等誦真言已手執香鑪蹲踞燒香啓曰一切諸佛般若菩薩金剛諸天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜大道場壇法之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸大菩薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切秘密法藏難思議法門故取諸證成我欲護身結界法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毘那夜迦惡鬼神等皆須出去結界之所七里之外若護正法善神鬼等我佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依彼尊教

利法辟除結界既結界已即令掘去
十肘地內一切惡土骨髮炭糠及礫
等物若上好地掘深一磔若中一肘
下地二肘若下下地掘深三肘惡物
盡去將好淨土和諸香末堅築令平
基高最好次第二日及第三日以泥
塗地次第四日用牛糞香泥塗其地
竟次將神線四方八肘一匝挽之四
角下點更以神線從東北角至西南
角從東南角至西北角交叉挽之其
線叉中下點掘地深一磔許埋著五
寶幷及五穀其五寶者一金二銀三
真珠四珊瑚五虎珀言五穀者一大
麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻以
一片絹共裹寶穀以五色線繫絹埋
之其五色線一頭出地長五指許此
寶物等永未得出次作大結界其結
界法執跋折羅右繞壇外急走三匝
辟毗那夜迦種種結界以印印地東
西南北上下誦真言作印啓告辟除
結界等法如初日說依軍荼利次第
法用次第五日結界法式如第四
日更用牛糞塗地其塗地法手右旋

摩勿左旋摩學其餘事法同第四日次第六日阿闍梨浣浴先入壇內取好聡明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香湯和白粉竟於粉汁中染其神線令一弟子把其線頭築壇東北正當角頭先點之處次阿闍梨把線一頭築壇東南正當角頭先下點之處急挽著地使一弟子捻線中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐亦如前作次東南角阿闍梨起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東坐亦如前法次先拼處從外向內離一肘許更依前法圍繞拼之次取入肘神線屈中當壇一方一著一一點更屈二肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩處次其一方門辟壇繩五指許次更屈門辟向左右五指許次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直蓋著一方若餘三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方辟與向左右捻作三指許其門外邊神線拼法

亦如前法其中院內方離外界一肘
更拼清神線拼其壇正中心作二肘
院更莫作門次阿闍梨以五色線一
誦真言一結五十五結用馬頭觀自在
陀羅尼真言曰
翳戞呬薄伽梵阿哩耶(二合)嚩曾吉帝
溼嚩(二合)囉沒陀沒陀薩跢也摩努婆
麼(二合)囉薩底耶(二合)麼努薩麼(二合)囉怛
你也(二合)他曩桂曩桂枳尼枳尼呬尼
呬尼努嚕努嚕窣嚕窣嚕主嚕主嚕
都嚕都嚕素嚕素嚕母嚕母嚕嚩囉
嚩囉冒陀耶冒陀耶呬哩弭哩你知
你悉殿都彌滿跢囉(二合)鉢娜跢嚩(引二合)
訶(引)
次以綃帛裹於五寶并五穀子五色
線繫真言索上隨人(多少)一一裹之次
於壇四角各豎一竿西門兩竿以線
繞繫四角竿上於其線上懸雜色幡
其壇上方東西南北四維竪幡交絡
莊嚴其壇外院西門南側離二尺穿
作火爐縱廣深淺各二尺作於其爐
中留一土臺臺上濕作香泥蓮以為
座次日沒時阿闍梨令諸弟子等洗

浴竟次阿闍梨作大結界次日入時
㫖請諸佛菩薩金剛於壇中心着一
佛像北方觀自在南方金剛以種種
香花五盤飲食十六盞燈而供養之
次於西門外敷新淨席次阿闍梨喚
諸弟子作護身印一一誦眞言七遍
各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉
間髮際腦後護身畢已令諸弟子就
於席上面向東坐次取香花及白芥
子阿闍梨把白芥子念眞言七遍次
第打諸弟子頭上三遍打竟更與護
身用馬頭觀自在印眞言曰
唵賀也仡哩(二合)嚩三慕多阿頭帝吽
次阿闍梨蹋跪問於最長弟子而云
汝今欲得學此法否弟子荅云欲得
如是次第問諸弟子法用如前次阿
闍梨擎香水灌諸弟子一一頭上灑
之以右手蓁諸弟子一一胷上為誦
馬頭觀自在眞言次取眞言索各與
繫諸弟子髆男左女右次娑婆樹汁
香次第與灌諸弟子身右旋三轉灌
香水竟次旋炬火亦如前法次與齒
木各長八指次授與華竟令諸弟子

向東列坐教諸弟子擲華向前次嚼
齒木亦如前擲若其華頭向人者好
背向東者知魔障出向南北者爲不
吉齒木嚼處向身者好背向東者知
魔障出餘如法華法次與洗手各令
飲金剛誓水敬謝飲之次阿闍梨入
於壇内白佛菩薩金剛等云諸弟子
等明日更欲入道場來廣作供養諸
佛菩薩金剛天等請昇太宮後設供
養願皆降赴受衆供養如是三説然後發
遣壇内諸佛菩薩金剛及諸天等
次阿闍梨向壇邊面向南坐著一火
爐誦馬頭眞言燒白芥子一眞言一
燒一百八遍時諸弟子即得罪滅
次阿闍梨與一弟子於一夜中以五
色粉數量壇内一依五方色諸餘賢
聖座一依三部法次作護身印用馬
頭印
唵賀也羗惹吒吽
次把跋折羅作阿蜜哩多軍荼利身
印二廻右轉於壇外邊
次作地結界四方上下次第而作并
誦馬頭眞言縁壇内用閼伽水瓶各

四方安次以鼻覆其弟子眼阿闍梨心口發願以平等心普大慈悲心所有福田皆迴與一切衆生已此散花法一依三部法華所著處更莫移改所有火法及請賢聖一依三部次第次說翳迦惹吒獨達壇法及眞言羯等法廣明如後

曩謨沒陁(去)夜(去)曩謨達摩夜曩謨僧去伽去夜娜莫阿剎耶(二合)嚩嚕枳帝溼嚩(二合)邏耶冒地薩哆嚩(二合)耶摩訶薩哆嚩(二合)耶摩訶迦曾抳迦耶跢你也(二合)他唵翳迦惹吒耶摩訶囉乞叉(二合)斯阿哩夜(二合)乃延鉢囉(二合)麼囉乞叉(二合)斯麼麼姹佉娑婆迦剎夜你迦曾恩咽阿難麼娑嚩(二合引)訶(引)惹耶惹耶娑嚩(二合引)訶(引)薩婆尾近那毗那夜迦囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)娑嚩(二合引)訶

隨心眞言曰

唵嗚囉馱嚧囉姹俚哩(二合)尾吽吽泮吒(吒平去字)娑嚩(二合引)訶(引)

凡欲受持我眞言先須捨貪愛及身口意業諸不善出入護淨先須洗浴

清淨著新淨衣手執香爐端心正念
啓告十方諸佛及天菩薩一切賢聖
弟子某乙今於此處欲建立壇場所
有一切善神唯願擁護所有不善之
心者急離此界夫擇地要須高山或
是平原近水及有花菓之處寂為上
好若在城邑寺舍淨處即得欲作壇
時先作軍荼利結界護身辟毗那夜
迦障難簡地訖當作四肘壇掘深一
肘除去瓦礫并諸草穢毛髮爪甲然
後填好黃土築令堅實取佉陁羅木
橛長十二指（三藏成者）四箇釘四角頭次用
犢子糞未墮地者其牛不得食糟次
用白檀香用摩壇四肘內須二肘高
定四指取沉香檀香用塗其上中心
用牛黃和白檀香摩作一蓮花座狀
如輪形當坐本尊南邊者馬頭觀自
在北邊者軍荼利後面安毗梨耶波
羅蜜壇下層安四門東安大自在天
餘門安跋折羅其跋折羅無金銅者
取柳木及紫薑木亦得壇四角各安
一瓶滿瓶盛水用栢柳枝及花等覆
上燈八盞以種種花菓乳酪酥蜜飲

食而供養之四門前各安一香鑪燒
好悉香及諸名香而供養之真言師
當洗浴著新淨衣一日不食面向本
尊手執香鑪廣發大願懺悔然後端坐
正念誦前根本真言十万遍所有重
罪業障皆得消滅無越遍數勿令間
斷或赴一千八遍或一百八遍課畢之後取其
人言當念誦時勿共人語念誦了手礼拜
發願然後始出次說火法其西門南
著一火鑪方圓深其一肘用胡麻生
粳穀花等酥蜜相和竟誦馬頭隨心
真言先請火天真言加前物一遍真言
一投火中燒如是乃至一千八遍已
次請本尊翳迦惹吒即能息一切災
難欲求本尊現身者用構枝及香酥
蜜等至第三日真言師取前件物相
和量壇中心著禮拜行道讚歎滿四
十九遍然後踟跪却請前件物真言
一百八遍用根本真言後欲投火時
誦心真言一千八遍一誦一燒投在
火中乃至數滿燒了啓云一切諸佛
諸大菩薩金剛密迹釋梵諸天一切
諸仙天眼他心宿命通通者當界善神

願授弟子火法供養火光熾盛無煙
焰中作音樂聲或輪成 是大吉祥
火焰來滅真言師勿起便結加坐右點
左淨坐至心想惹字喻若紅頗梨淨
無麼黑點光明遍身本尊即從西南角
現身出三目四臂頂上有阿弥陀佛
狗牙上下出垂左手與真言師摩頂
問之求何願真言師不得心動喜悅
及怕怖等如是想不滅即是本尊從
三昧緩起合掌小低頭禮白言聖者
弟子今有願所求皆得勿多言乞願
其時便得一天花分付真言師以為
信聖者言我從今已往常勅諸八部
鬼神常加侍衛亦令使喚無難所求悉
地出離生死及大成就無不得者如
是求願要在山門半等所置道場勿
令異色人見亦不得更持別法常合
不空菩薩及十一面菩薩臨欲發遣
誦此真言曰
蘇佉 蘇佉 議車 議章 若忌吒叟 娑嚩二合
訶 引
真言師不得戲笑中忘誦當覺身輕
如無骨肉心如師子王望衆異香現

印知聖皆悟後起行道七匝從執香
鑪所有賢聖來至此處供養多不如
法唯願布施歡喜次作根本契印即
成[illegible]衆
獨部期剋印左手為金剛拳直豎力
度泥刹根本印禪智進忍願等向內
相叉右押左戒方豎頭相拄檀慧橫
相押眞言曰
翳門惹隣吽
請印檀慧戒方忍願各外相附二羽
合禪智頭各拄檀慧下節文屈進力
附忍願側如鉤來去請眞言曰
阿咽野鉿徒
次結花座印禪智進力戒方檀慧各
頭相拄開掌忍願相去八分許眞言
曰
唵惹吒此耶
供養印願進頭相拄戒力芬願背頭
相拄忍方芬願背頭相拄慧度拄力
度上文檀度外橫愽智羽背禪智側
並豎並開虎口眞言曰
唵你頭也 二合 布惹
忿怒辟羅那夜迦用箄吒刹身印眞

言曰
唵賀那賀那吽
一髻尊降伏真言曰
唵呼嚕嘖惹曳娑婆縛二合訶
真言師洗浴灌頂檀慧並豎戒方屈
入掌忍願頭相拄進力屈拄上節背
以禪智拄檀慧上文用隨心真言曰
捻數珠印用蓮華部真言
十一面觀自在印
唵阿嚕力娑縛二合引訶乞廁二合素怛
囉二合惹閉吽
請大天真言曰
而戍二合底曳娑婆縛二合訶引
以印用忍願屈甲上文相合戒方直
豎頭相拄進力各獨屈如鉤相去一
寸禪智微屈相離三分檀慧直豎相
去一寸畫像法右手執劍右手執三
股叉左手斧左手索身立

佛說一髻尊陀羅尼經
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1361

速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法一卷 且

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時那羅延天在於香醉山頂請魔醯首羅於自在宮中供養頭面禮足白魔醯首羅言我所乘迦樓羅使者能成辦世間所求事要且不能速疾唯願大天為未來有情說速疾立驗阿尾奢法

時魔醯首羅告那羅延言汝當諦聽我為汝宣說速疾成辦使者之法能作息災增益降伏敬愛亦能於夜摩眾往來使役能知未來善惡吉凶成敗旱澇不調隣國侵擾惡人叛亂種種災祥若欲知未來事者當簡擇四五童男或童女可年七八歲身上無瘢痕癥記聰慧靈利先令一七日服素食或三日食凡欲作法要須吉日或鬼宿或歲宿直甘露直直日宋勝沐浴遍身塗香著淨衣口含龍腦豆蔻持誦者面向東坐身前以白檀香塗一小壇可一肘量令童女

菩立於壇上散花於童女前置一閼
伽爐取安息香以大印真言加持七
遍燒令童女熏手又取赤花加持七
遍安童女掌中便以手掩面則持誦
者結大印二手合掌外相交左押右
竪其掌即成以此印加持自身五處
所謂額右肩左肩心喉頂上散印即
誦真言曰
曩謨婆誐嚩底摩賀(引)毋捺嶷(合二)迦
吒攞施弄底哩(合二)施嶷底哩(合二)路左
儞伊捨(引)儞跛輸跛帝娑嚩(引二合)賀(引)
則以此印按其童女頂則想於頭上
三角赤色熾盛火輪光誦真言七遍
火輪真言曰
唵阿儗儞(二合)施棄娑嚩(引二合)賀
則以印按童女口上於彼口中想水輪白
色半月形誦真言七遍真言曰
唵差攞祖哩(二合)拏(引)摩梶娑嚩(引二合)賀
次應移印按彼心中想地輪形方黃
色誦七遍真言曰
唵摩賀麼攞跛囉訖囉(二合)摩娑嚩(引二合)
賀
次應移印按彼臍中想風輪其形圓

黑色誦七遍真言曰

唵尾曩多(引)句攞曩那娑嚩(引二合)賀(引)

次應以大印加持彼兩脚想迦樓羅

誦真言曰

唵跋乞史(二合)羅(引)惹跛那娑嚩(引二合)

賀(引)

次應以大印誦甲冑真言加持童女

遍身旋轉真言曰

唵迦縛左摩部(引)多(引)地跛帝娑嚩

(二合引)賀

行者次應自身為魔醯首羅天三目

頭冠瓔珞莊嚴頭冠上有佛半月頂

上青十八臂手持種種器仗以龍為

紳線角絡繫又彼塗面寫及須臾頃

觀自身已次應以大印護彼童女一

百八命節真言曰

唵一蜜哩(二合)體尾對(二合)吒多(二)惹縛

(引)揄囉迦苦

結其大印及誦真言遍身旋繞加持

則護一百八種命節

次又以大印真言加持花香及閼伽

等

次又以大印真言結十方界則應對

此童女前誦麼醯首羅使者真言曰

唎躋吒迦一麼多那引誐二尾灑娜跋拏三薩摩那誐囉四尾訖囉二合摩五尾羅引薩誐底六綮儞吒迦七布囉二合哩跢引搭嚩八合左羅左羅九左里左里十跛拏跛拏十一跛尼跛尼十二伴上尒伴尒十三羯恥羯恥十四阿尾捨阿尾捨十五綮蹐吒迦十六嚕奴嚕二合抳孃二合跛野底娑嚩引二合賀引十七

此真言應誦七遍則彼童女戰動當知聖者入身則更彈指誦真言若無現驗次誦攞迫使者真言曰

唎綮耶一摩醯四多引二素囉素囉引三布尒多賀那賀那四彼囉二合懺麼二合引那尼五那覩嚕二合尼都嚕二合尼六謨尼謨尼七伴上尒伴上尒八羯恥羯恥九阿尾捨阿尾捨十綮蹐吒迦十一嚕奴嚕二合抳孃二合跛野帝十二娑嚩二合引訶引十三

誦此真言依速應驗問未來善惡一切災祥若不語或語遲則結棒印二手合掌二無名指外叉二中指並立二頭指各鉤無名指頭二大指各

今押中文誦真言曰

唵一毋那識吞囉二　都嚕都嚕三　娑嚩(二合)賀(引四)

結此棒印則語問種種事已以大印(心真言)加持閼伽三纓童女面即結解此使者真言先應誦一万遍則法成則見身來須獻閼伽(上)願願聖者一切處一切時使現皆辯則隱不現已後欲使塗一小壇著香花飲食誦真言一百八遍則現身則言龍宮中取長年藥如意寶珠或使夜摩王處延命增益壽命或使上取妙甘露或使他國問其善惡亦能助軍陣摧破他敵種種使用悉能成辦此法一切迦樓羅法中最殊勝秘密難得從當揀擇法器堪傳授者而傳與非人器人即損他已後此法不成是故慇懃秘密勿妄傳受

之大自在天迦樓羅陀羅尼曰

那謨婆伽嚩底一噜馱囉野二瞋那劫彼囉野三薩嚩微那延迦囉野四薩嚩揭摩訶馱那野五薩嚩嚩尸迦羅拏野六薩嚩設覩嚕(二合)尾那捨那野七唵八迦彼羅質播瞋那迦砍囉

部揺九嚕訥嚕二合枳孃二合皺野帝十
娑縛引二合賀
此陀羅尼調伏人取赤色蕉葉畫彼
人心上書名字誦陀羅尼一百八遍
埋牛糞中即調伏欲令竪子對相
憎多羅葉畫彼男女形書名相背取
線纏取鼠狼毛山鷄毛虵退皮燒熏
誦陀羅尼一百八遍安劫波羅中即
於屍林中埋著便相憎除却依舊若
令相憐者還於多羅葉上畫彼夫形
書名相合取白線繫取雀兒毛虵皮
燒熏誦陀羅尼一百八遍即相憐
又法欲令人相打於大虫皮或於牛
皮畫二人相把頭髻書名著取線纏著於
火上重埋羅曰下即得日日相打除却止
又法若欲調伏人者取男多葉上畫
人形書名誦陀羅尼一百八遍即於
床下埋即得調伏
又法令承血者取多羅葉畫彼人書
姓名取釘誦陀羅尼一百八遍釘上
七七日即得除去
又說眼藥法若調伏竪子者取虵頭

竭羅安善那香木香寫甲錄二个於黑月十四日擣作抹和肉點眼角一切賢子隨逐天上亦來非但人間也

速疾立驗魔醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]字[illegible] [illegible]之[illegible]

K. no. 1362

大日經略攝念誦隨行法 亦名五支略念誦要行法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空 奉 詔譯

稽首無礙智 密教意生子 依彼蘇多羅
攝此隨行法 真言行菩薩 先住平等誓
語密身密俱 後作相應行

三昧耶真言曰

曩謨三曼多勃馱難 唵 阿三 謎底
哩二合 三謎 三摩曳 娑嚩引二合 訶
引

契謂齊輪合 並建於二空 五處頂肩心
最後加咽位 次以不動聖 辟障及除垢
而能淨衆事 結護隨相應

不動尊真言曰

曩謨三曼多嚩日囉二合 赧引 一戰
拏摩訶引 嚧灑拏二 娑頗二合 吒
野三 吽 怛囉二合 吒半音 野四 憾引 鋡引五

定空加地水風火竪於心 慧劍亦如是
出鞘能成辦 次說如來鉤 用請於本尊
一切衆聖主 依本誓而來

如來鉤真言曰

曩謨三曼多勃馱南阿引 蘖嚩怛囉

二合阿引鉢囉二合底賀多怛他薩
儻引矩奢冒地㘑哩耶二合娑剌布
囉上迦半音娑嚩引二合訶引

止觀內相叉　竪合智風竪　纔屈於初分
餘輪狀若環　聖天悲願力　隨請咸來降
奉現三昧耶　明契如前說　既呈本誓已
發喜而無謬　次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一花水　或但心運想
殊勝最難量　當以普通印　密語共加之
有表無表俱　一時皆成就

普通真言曰

曩謨三曼多勃馱南薩嚩他欠平嗢
娜蘖二合諦薩頗二合囉係呬𤚥伽
伽那劍平聲娑嚩引二合訶

禪智平相叉　齊輪頂上合　運心普周遍
所念皆現前　既施供養已　修常作持誦
先擐金剛鎧　結護事相應

金剛甲冑真言

曩謨三曼多嚩囉二合赧嚩日囉二合
迦嚩者吽

先作虛心合　風輪亂持火　大空依水本
適爾從居心　次結方隅界　如前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下　脩爾身支分

結護悉堅牢　眞言及本契　如前已分別
號爲嚴備訖　當示根本契　還加五位處
七轉或再三　散印頂上開　半跏正身意
或作相應坐　隨方如教說　正面住身前
觀一圓明像　清淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　如色超三界　紗縠嚴身服
寶冠纓絡莊　寂然三摩地　輝鏡遍衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容　喜怒顯顏色
操持眞願等　正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟群生　專注而念持
限數既終畢　懺悔後方已　復結普通印
虔誠啓願等　慇重禮聖尊　左轉無動力
解前所結護　還呈本尊契　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地禮　然起隨報善
後會復如初　一時與二三　或四皆如此
餘分旋繞塔　浴像讚方廣　塗飾曼荼羅
布花讚佛德　或復無雜念　專注於等引
以此淨三業　悉地速現前　聖力所加持
行願相應故　諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶　勤策無間斷
雖蓋及蕪辭　順行於學處　悉地隨力成
我依大日教　略示瑜伽行　修證殊勝福
普潤諸有情

大經略攝念誦隨行法　[illegible]　[illegible]

大日經略攝念誦隨行法一卷

此函國宋本中有佛說木槵經不空譯者今檢與前竟函木槵子經失譯人今附東晉錄者始終無異詳其文體即是漢晉之譯其在竟函者然矣按續開元釋教錄有佛說木槵經不空譯者則今此熟函理必有之此應宋藏失真不空譯本而得竟函中經無譯人号者錯認為此不空之譯耳故今除却此函中者後賢若見佛說木槵經與彼竟函之經異者請須編此熟函中焉

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1363

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌一卷 孰

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大辯正廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

歸命童真妙吉祥　我依瑜伽說念誦
身口意業金剛念　如來甚深三密門
行者應發普賢心　從師應受金剛戒
不顧身命起慈悲　方可堪入解脫輪
應從師受三麼耶　契印密語如經說
敬阿闍梨如佛想　於同學所殷重心
或於山間阿蘭若　流泉浴池悅意樹
山峯石窟迴樹邊　建立壇場如本法
莊嚴精室置本尊　隨力供養一心住
遍觀十方諸佛海　供養礼諸如來足
為成三業金剛故　當於二手舌心中
應想五智金剛杵　猶此加持皆悉地
次應結契名發覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鉤豎進力　二度側拄成覺悟

發覺真言曰

唵 縛日囉(二合) 底瑟姹(二合)

敬禮東方阿閦尊　捨身求請不退轉
全身著地以心礼　金剛合掌舒頂上

捨身求請加持真言曰

唵薩嚩怛他引去孽多一布祖鎍反引囚
跛薩他引二合曩引夜引多麼引二合南二顊
哩野引二合多引夜引鉻三薩嚩怛他引去
孽多嚩日囉二合薩怛嚩地瑟姹二合娑嚩
二合引鋡心中想吽字青色

次當敬禮寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心　以額著地虔誠礼

捨身求請灌頂真言曰

唵薩嚩怛他引去孽多一布引惹自擇
反引鼻灑引迦引多麼引二合南二顊哩野
二合引多引夜引鉻三薩嚩怛他引去孽多
四嚩日囉引二合囉怛曩引二合鼻詵左鋡額想黃色

次禮觀自在王尊　捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上　以口著地虔誠礼

捨身求請三昧真言曰

唵薩嚩怛他去引孽多一布引惹準上
鉢囉二合韈怛曩引夜引多麼二合引南二
顊哩野引二合多上夜引鉻薩嚩怛他去引
孽多四嚩日囉引二合達麼鉢囉引二合韈怛
野鋡五引口想赤色

金剛合掌安於心　捨身求請善巧智
金剛合掌安於心　以頂著地稽首礼

捨身求請方便真言曰

唵薩嚩怛他(去)(引)蘖多(一)布(引)惹(上)
羯磨抳阿(引)多麼(二合)(引)南(二)顭哩野(引)
(二合)多(上)夜(引)銘(三)薩嚩怛他(去)(引)蘖多
四嚩日囉(二合)羯磨矩嚕鈐(頂綠反)(引)(五)(想色)

次復敬礼十方佛　想身遍在諸佛前
觀想五輪著地禮　常結金剛三麼耶

遍礼十方眞言曰

唵薩嚩怛他(去)(引)蘖多(一)迦(引)野嚩
抧(二)唧(二合)多(二)嚩日囉(二合)(引)鉢囉(二合)(引)拏
(鼻)梅(三)嚩日囉(二合)(引)滿娜南迦嚧(引)銘
四唵嚩日囉(二合)(引)尾(作微吉反)(或作勿背)

次誦成就妙眞言　所有衆生求勝事
願諸如來悲加持　速令成就無上道

成就一切衆生眞言曰

唵薩嚩怛他(去)(引)蘖多(一)餉悉哆
(二合)薩嚩薩怛嚩(二合)(引)南(三)(引)薩嚩悉䭾(引)
藥(四)三(去)跛極擔(五)(引)怛他(去)(引)蘖多
室者(二合)(引)地(六)底(丁以反)悲綻(二合)擔(引)(七)

次當結跏端身坐　淨除三業令清淨
諸法本性清淨故　令我此身淨无垢

淨三業眞言曰

唵娑嚩(二合)婆(去)(引)嚩秫(詩聿反)䭾

引一薩縛達磨二入引娑縛二合婆去引嚩秫
倕上度引憾
次結文殊三摩耶　十度相叉成滿月
直伸忍願金剛劍　想身同等妙吉祥
三昧耶真言曰
唵縛日囉二合底丁里反乞叉停三合三
麼耶薩怛梵三合
次金剛合掌　十度初分交　誦此真言曰
唵縛日朗二合惹自攞反里
次交諸度拳　已成金剛縛　誦此真言曰
唵縛日羅二合引滿馱
次當開心入佛智　當於兩乳想二字
怛囉二合吒字皆白色　其字想為二戶扇
二手當結金剛縛　三拍當心開戶門
開心真言曰
唵縛日囉二合滿馱怛囉二合吒半音
當觀妙蓮阿字門　以印召入於心殿
定慧為月金剛縛　禪智在掌想字入
金剛入字真言曰
唵縛日囉二合引吠微閉反捨惡
次當結門心戶印　如前入印之標識
進力屈在禪智上　即得堅固不退轉

金剛拳真言曰

唵嚩日囉(引二合)母瑟(二合)鍐捨

次結普賢三昧耶　體同薩埵金剛故
定慧和合金剛縛　忍願二度建如幢
纔誦本誓印真言　身處月輪同薩埵

三麽耶真言曰

唵嚩日囉(引二合)三(去)麽(鼻)野娑怛鍐

次結極喜三昧耶　定慧為月堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智竪相著

真言曰

唵三(去)麽野斛(引)素囉多娑怛鍐(三合)

次結金剛降三世　想身同彼无差別
止觀二羽金剛拳　檀慧相鉤竪進力
忍轉辟除忍結界　悲心示現威怒形

降三世真言曰

唵遜婆(去)𩕳(引)遜婆(去)吽(短)疙哩(二合)恨拏(鼻二合)疙哩(二合)恨拏(鼻二合)吽(短)疙哩(二合)疊拏(鼻二合)跛野吽(短)阿(去)曩野斛(引)婆(去)誐鍐嚩日囉(二合)吽(短)發吒(半音)

次結蓮花三麽耶　為令觀行成就故
十度相叉作為月　禪智檀慧竪相著

真言曰

唵嚩日囉(引二合)跛娜麽(三合)三(去)麽野娑

怛鑁(二合)

次結召集諸羅印　定慧三羽金剛縛

忍願二度建如峯　進力如鉤三召集

召羅眞言曰

唵薩縛播(引)跛羯囉(二合)拏(鼻一)尾戍(引)

馱曩三縛日囉(二合引)薩怛縛(二合三)三(去)

麽(鼻)野吽(引四)

次結金剛摧罪印　三羽和合內相叉

忍願二度豎如幢　一誦眞言一摧拍

自想無始諸罪業　衆多裸黑如鬼形

誦彼摧罪妙眞言　以印摧拍令銷滅

唵縛日囉(二合)播(引)抳(一)尾娑怖(二合)吒野

(二)薩縛(引)播(引)野(三)滿馱曩(引)顊

鉢囉(二合)謨乞灑(二合)野(四)薩縛(引)播(引)

野薩底(丁以反)毗藥(二合五)薩縛薩怛

鑁(二合)薩縛怛(六)他(去引)蘖多(七)縛日

囉(二合引)三(去)麽(鼻)野吽(引)怛囉(二合引)

吒(半音八)

行者欲入金剛定　先住妙觀察智印

定慧二羽仰相叉　進禪力智各相拄

以此妙印修等引　即得如來不動智

行者次入四微細　金剛觀應觀出入

息白如乳色當自鼻端光明皎潔知其遠近變成五智金剛杵從鼻而入令遍自身誦此眞言曰

唵素引乞史麼二合縛日囉二合引

即觀此金剛杵漸引漸廣周遍法界誦此眞言曰

唵颯(注)頗二合囉縛日囉二合引

復誦次後眞言漸收漸斂量等己身眞言曰

唵僧去賀囉縛日囉二合引

又以眞言加持令堅住不散眞言曰

唵扭哩二合荼去夜瑟姹二合縛日囉二合引

次入四無量心觀初入慈無量心定以殷淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已即誦大慈三摩地眞言曰

唵摩賀引昧引怛囉夜引三合娑頗二合囉

次應入悲無量心三摩地智以悲愍心遍緣六道四生一切有情沉溺生

死苦海不悟自心妄生分別起種種
分別隨煩惱是故不達眞如平等如
虛空超恒沙功德以我修三密加持
力故願一切有情等同虛空藏菩薩
如是觀已即誦大悲三摩地眞言曰
唵摩賀引迦嚕拏上夜引娑頗二合
囉

次應入喜無量心三摩地智以淸淨
心遍緣六道四生一切有情本來淸
淨由心蓮花不染客塵自性淸淨以
我修三密功德力故願一切有情等
同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜
三摩地眞言曰
唵秫詩聿反馱鉢囉二合謨引娜娑頗
囉二合

次應入捨無量心三摩地智以平等
心遍緣六道四生一切有情皆離我
我所離蘊界處及離能取所取於法
平等心本不生性相空故以我修三
密功德力故願一切有情等同虛空
庫菩薩如是觀已誦大捨三摩地眞
言曰
唵摩護引閉乞灑二合引娑頗二合囉

瑜伽者由修習四無量心定誦四無量真言於未來世所有人天種種魔業障難悉皆除滅身中頓集無量福聚心得調柔堪任自在行者應修阿薩頗那伽法修此法者不動支節止出入息令其微細勿使散乱即應觀於虛空一切諸佛猶如胡麻遍滿十方以金剛彈指告行者言善男子汝觀本心行者聞已即想自身禮諸佛足遍禮真言曰

唵薩縛怛他(去引)蘖多(一)播(引)那滿(引)那曩(引)迦嚕(引)弭

禮畢諦觀本心自諸佛言心相無體云何修證諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪如在輕霧即誦瑩徹菩提真言諦觀心月真言曰

唵唧多(上)鉢囉(二合)底(丁以反)吠(微閉反)鄧迦嚕弭

行者應了了諦觀不久當見清淨菩提心離諸塵垢淨如滿月即誦菩提心真言曰

唵冐(引)地唧多(上)母多跛(二合)娜夜(引)弭

想菩提月中有曇字如金色輝曜
如日放大光明便即變成般若波
羅蜜劍離諸分別能斷煩惱智劍眞
言曰
唵底瑟姹二合渴識
想其智劍漸增大遍周法界 眞
言曰
唵婆頗二合囉渴識
想其智劍漸漸收攝等自身量眞言
曰
唵僧賀囉渴識
為令智劍堅固不散復誦眞言曰
唵涅哩二合荼底瑟姹二合渴識
想空中如來盡入智劍同為一體作
是思惟如彼諸佛體性我亦同然眞
言曰
唵三去麼鼻喻引合一麼賀引三去
麼鼻喻引合二薩縛怛他去引蘖
跢引毗三去冒引地三語識多麼二合
句合
想其智劍漸變成文殊師利童眞
菩薩具大威德身著種種瓔珞頂想
五髻右手持智劍左手執青蓮花花

上有般若波羅蜜經夾身色如鬱
金心誦阿囉跛左曩一遍
次結金剛智劍印　止觀相叉作滿月
忍願皆豎如劍形　印心及額喉頂上
即成護身賢聖尊言曰
唵嚩日囉二合底准上乞史拏一二合地瑟
姹二合娑嚩二合引鋡
次結文殊五髻印　止觀二羽外相叉
檀方慧戒合如峯　進願忍智頭相捻
禪力三度頭相合　當誦根本妙真言
真言曰
娜莫三去滿多沒馱引南引一阿鉢囉
二合底賀多舍引娑曩引南引二唵
囉囉娑磨二合囉三阿鉢囉二合底
賀多舍引娑曩四矩麼引囉嚕
跛馱引哩抳五吽引吽引發吒半音
娑嚩二合引賀引六
行者次結一髻印　定慧二羽內相叉
忍願二度合如幢　相拄令圓如髻相
一字真言曰
體哩呬咥四合引上字可逸反
行者次結三髻印　止觀十度當心合
進力戒方屈入掌　令其中節各相拄

三字眞言曰

嚩引計引吽引

次合定慧虛心掌　火輪交結持水輪
二風環屈如大空　其相如鉤成密印
而用遍置自支分　尒乃修行衆事業

大聖文殊師利菩薩法身根本眞言曰

娜謨薩嚩怛他去引蘗帝引毗喻二合囉曷二合毗藥二合一唵矩麽鼻引囉嚕轉舌引比扼尾經嚩二合二三去婆去嚩三阿去引蘗磋錯反引箇蘗儻引倉何四反攞勒可反護攞護五悖嚕唵引二合吽引如牛吼吽引六吽曩尒迦坐聲不出口七曩叉祖室哩二合野素室哩二合野八跛去引囉野鈴辛敢反引九薩嚩耨奴叙反契引毗藥二合發普末反吒半聲下同癹吒十捨麽鼻野捨麽鼻野上阿十一蜜栗轉舌二合姤引納婆二合務引納婆二合嚩二十播引半麽鼻曩引捨野婆嚩二合引賀引十三

次當灌頂結寶印　二手相叉作爲月
進力反屈如寶形　禪智二度下相捻
置於額上分兩邊　便結智拳如繫鬘
兩手向前徐徐散　當知已擐無垢繒

眞言曰

唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)麽(鼻引)羅

一(鼻)曬(引)翳(引)囉(二)(鼻)詵(去)左娑

嚩(二合)鈴(三引)薩嚩毋捺囉(引)(二合)銘(四)涅

哩(二合)雉矩嚕(去)嚩囉迦嚩際(引)娜

鍐

次結寶鬘自灌頂　二手合掌屈進力

禪智皆屈入掌中　置於額上分兩邊

灌頂眞言曰

唵囉怛曩(二合)句(引)舍(引)充哩野(三合)

吽(引)

次復結於甲冑印　二手皆作金剛拳

置於心前竪進力　左右二度想唵砧

想流青光爲緑色　心前三轉遶背後

復至臍下及兩膝　又轉至臍遶腰後

從背到心轉兩膊　從膊至喉向頸後

復從頸後至額前　從額至腦結智拳

徐徐散下如垂帶　止觀旋轉如舞勢

二手相叉成滿月

甲冑眞言曰

唵嚩日囉(二合)迦嚩左一嚩哩(二合引)矩

嚕(二)嚩日囉(引)(二合)嚩日囉(二合)舍(三)

次陳金剛拍掌儀

二羽齊拍三相拍　由陳拍印眞言并
能令聖衆發歡喜　速獲本尊歡喜體
歡喜眞言曰
唵縛日囉二合底丁以反引乞史拏三合覩
使野二合斛引
次結大海印　二羽内相叉　仰掌當於齊
禪智微相拄
眞言曰
唵尾麽鼻路引娜地吽引
定慧十度内相叉　雙建二辟肘相合
當心直竪誦眞言　此名妙高寶山印
眞言曰
唵阿左羅吽引
次結金剛輪大印　二羽各作金剛拳
進力檀慧手相鉤　如被擅揚身四處
眞言曰
唵縛日囉二合斫訖囉二合吽引
次結四攝印　當誦四字明
弱吽引鑁斛引
又結金剛遍入印　止觀和合外相叉
禪智屈入於掌中　呈印能令大聖現
眞言曰
縛日囉二合底丁以反引乞史拏三合惡

不解前印誦眞言　能令行者分明見

眞言曰

嚩日囉(二合)底(引)乞史拏(二合)怛(羅二合)捨野(二合)

又結三昧耶　金剛釼大印　稱誦後眞言

我與本尊等

眞言曰

三(去)麼(鼻)喻(引)憾一摩賀(引)三(去)麼喻(引)憾(二)

次結四秘密　誦此金剛句

唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧(去)疙囉(二合)賀(一)嚩日囉(二合)囉怛曩麼(鼻)努(鼻)多囕(二合)嚩日囉(二合)達磨誐(引)野乃(鼻引)(二)嚩日囉(二合)羯磨迦嚕(引)婆(去)嚩

次以四字明　如前如四處

弱吽(引)鑁斛(引)

次以金剛王　召集諸聖衆

眞言曰

唵嚩日囉(二合)三(去)麽(鼻)惹弱(自攞反)

次當行者座前觀　八葉蓮花具鬚蘂

正觀師子妙高座　上有七寶樓

中想大寶蓮花王　上想曇字具威光
遍照法界靡不周　其字變為金剛刹
了了諦觀如本形　召請菩薩入想身
二手作月進如鉤　想身同於彼菩薩
次結金剛鉤大印　一切如來請召智
定慧和合外相叉　進度如鉤獨三屈
金剛菩薩真言曰
唵阿去野呬馨異反弱
次結金剛索大印　引入尊身成智體
前印禪度入定掌　力智相捻如環勢
次當結索入尊身　結月禪押智入掌
由此密印加持故　變為一體無有差
金剛索真言曰
唵阿呬吽吽
次結金剛鉤鏁印　能令本尊堅固住
禪智進力相鉤結　是名金剛能止印
次當鏁印令堅固　作月四度猶如環
由此密印威力故　悉令堅固而不變
金剛鏁真言曰
唵係薩普二合吒半音鋡
次結金剛妙磬印　能令諸聖皆歡喜
禪智屈入金剛縛　是名金剛歡喜印
次結鈴印令歡喜　禪智入掌如鈴鐸

令尊及衆皆歡喜　加持令速妙成就

金剛鈴真言曰

唵 健吒 惡 惡

行者次當以二手　捧閼伽香水奉獻
想洗大聖金剛利　菩薩及諸眷屬足
或以百字真言加持閼伽而獻君伽

真言曰

唵 縛日嚧二合 娜迦 吽引

次結文殊羯磨印　二手各作金剛拳
定羽置於自心上　慧羽猶如執劍勢
由此羯磨妙印力　身與本尊等無異

羯磨真言曰

唵 縛日囉二合 底引 乞叉拏三合 曇

次結金剛利劍印　縛印忍願伸如劍
由此妙印力持故　當獲般若甚深智

金剛利劍真言曰

唵 轉佉識娜

次結青蓮花妙印　戒方檀慧合妙幢
忍願各繳戒方背　進力各屈捻禪智

青蓮花真言曰

唵 惡引 嗏引 囉 吽引 佉上 [illegible] 路轉舌 孕

次結孔雀王座印　定慧二羽內相叉
檀慧並豎如尾形　禪智相合猶如首

孔雀王座真言曰

曩謨没馱野　曩謨達磨野(引)

曩謨僧伽野怛你也(二合)　他護護護

護護護娑婆訶

次結嬉戲內供養　外縛禪智並檢進

由此妙印力加持　速滿檀那波羅蜜

金剛嬉戲真言曰

唵摩賀(引)囉底(丁以反)

次結金剛鬘供養　依前嬉戲直申臂

由結此印加持故　當滿淨戒波羅蜜

金剛鬘真言曰

唵嚕波戍(引)鞞

次結金剛歌詠印　鬘至齊肉口垂下散

由結金剛歌詠印　速獲安忍波羅蜜

金剛歌詠真言曰

唵戍嚕日(二合)怛囉(二合)燦磔

次結金剛舞供養　二手拳旋如舞勢

由結舞印加持力　速滿精進波羅蜜

金剛舞真言曰

唵薩嚩布而曳

次結金剛外供養　縛印當心向下散

由結燒香印力故　當證靜慮波羅蜜

金剛燒香眞言曰

唵鉢囉(二合)賀攞(二合)你(泥以反引)顊

次結金剛散花印　縛印仰解如散花

由結散花印加持　速證般若波羅蜜

金剛散花眞言曰

唵撥攞議迷

次結金剛燈明印　外縛禪智合如幢

由結金剛燈明印　當得方便波羅蜜

金剛燈明眞言曰

唵素帝(引)惹(自攞反引)攞(引)疙哩(二合)

次結金剛塗香印　月當智肩散如塗香

由結塗香印加持　速滿誓願波羅蜜

金剛塗香眞言曰

唵素巘蕩凝霓(裹反)

修行者次應誦大聖文殊師利一百入名讚揚本尊及諸聖衆無量功德

讚曰

毉(引)灑矩麼(鼻)囉跛囉(引)囉他(一合)議哆(去引)南(一引)悉地麼(鼻)惹(自攞反引)野多(上)路(引)迦呬(馨異反)跢(引)南(二引)室疑(二合)拽(延結反)泉(星以反)薩嚩呬(準上)帝(引)惹議底(丁以反)鉢囉(二合)捏(尼整反)跢(去)[口隸](三引)林(詩律反)馱覩顊瑟姹(二合)覩謨(引)乞灑

二合尾努引南四引薩底野二合一娜夜引乞
灑二合歷鼻尾哩濵二合縛引嘓多唧路
五去每引怛囉二合囉引去娑娜娜曩
囉跢引去曳六引悉地娑去吠微閉反娑娜
帝數惹寧引數曩曩引孃鞠捏左
曩悉地毋閇曬八引滿怛囉二合縛
嚕引娑娜覩瑟置二合囉跢去引曳九引
合引娑額左訖囉二合馱隸怛他去
滿祚馱隸縛引十達囉灑二合以麼
鼻引囉鉢囉二合韈轉舌多上以斫訖覽
二十一合素引比囉左訖囉二合馱嚕引
伊去引賀欲訖多二合下都各反十二韈引左
引你泥以反弭野二合麼鼻努鼻引囉麼
鼻捜寫三引十縛引里捨瓚覩尾嚩
無反撥尒多額底野二合十四引捻如反摘弭
野二合麼鼻努鼻囉麼鼻弭轉舌拏
素佉去引左十五畢隸二合麼把夜引
麼鼻度囉引阿努鼻矩囉六引十
唧多麼賀攞二合引娜額燦引企野
二合鉢囉二合娜引左十七滿祚哩底娑毋
你泥以反引囉野毋馱八引十捜寫曩舍
引枳野二合鉢囉二合娑去引縛麼鼻
惹引難十九帝枳怛他去引護多枳

金剛頂文殊師利菩薩儀軌一卷　仍寺孫　執

孃二合引曩尾勢引灑引十二帝引數
素跢引怛他部引弭鉢囉二合尾瑟
吒二合二十一捻如捐反弭野二合鉢二合訖囉
二合瑟吒二合怛他去引蘖多僧去企野
二合二十二引帝引粃素嚇引濕縛二合囉路
引迦鉢囉二合尾瑟吒二合二十三引捻弭野
二合鉢囉婆去引縛麽鼻惹引曩
麽攞枳野二合二十四引嚕引畢野二合
阿嚕畢野二合怛他去引阿上他部麽
鼻二十五引迦引弭曩捻弭野二合⿰寧頁哩
二合惹引麽鼻努鼻惹引縛喻引
凝覔反以曩悉地孽跢引怛他去路
引計引二十七薩縛尾始瑟吒二合怛他
去引曩囉穆企野二合二十八薩怛縛二合
麽燦孃娑尾伱野二合底羯室質廿九合
喻引鉢囉二合底惹引⿰寧頁覩怛寫室
哩二合夜引齋引三十躂引灑室哩二合
蘗跛哩羯臘粃二合怛覩毗琰二合卅一
曼祚哩底鉢囉二合底惹引⿰寧頁覩沒
馱曼祚室哩引二合葉跛哩羯臘粃二合
怛覩毗琰二合十三三曩引麽鼻弭鼻
演怛他布引囉縛二合尒寗引毗十三
四躂引灑訖哩二合跢引多上縛僧去

枳抳(二合)(鼻)多(上)羯臘闍(二合三十五)捨頡野

(二合)麽(鼻)曩(引)誐多沒馱麽(鼻)底

(丁里反)(引)帶(引)(卅七)曩(引)麽(鼻)室嚕(二合)

抳(尼反)(引)葉跛嚟婆多(二合)吠(微閉反)(引)

秫(詩律反)度(三十八)(引)曩(引)孃麽(鼻)弩

(鼻引)婆(去)尾瞪(引)迦麽努(鼻引)嚩(三十九)(引)怛寫

伊演始嚩扇(引)底婆(去)吠(引)閭(四十)

冐(引)地嚩囉(引)婆尾阿佗囉(二合一)尾

始瑟吒(二合)(四十一)(引)滿怛囉(二合)阿勢(引)

灑觀悉地婆(去)吠(引)夜(引)(四十二)嗢多

麽(鼻)喻(引)頷誐底鉢囉(二合)底隸(引)

陛(引)(四十三)嗢多(上)麽達麽(三)(去)室囉(二合)(引)

以頷頗(四十四)尾覲曩(二合)尾嚩(無鉢反)佘多悉地

婆(去)吠(上作)野(引)(四十五)揖必悉(二合)多滿怛

囉(二合)鉢囉(二合)婆(去)(引)馱以薩鑁(无合)

(反引四十六)乞灑(二合)不嚕(二合)(下合)(上)(轉舌)(聶沒)娑蘗

擽底冐(引)地訥轉(舌)泯(引)捺嚕(二合)覽(二合四十)

(七)臘寫底冐(引)地蘗始(引)尋顉穆

全庾(二合四十八)(引)蘗怛嚩(二合)顉吏(引)娜

底薩怛嚩(二合)怛囉(二合)貪(二合四十九)沒地

野(二合)底冐(引)地鉢囉(二合)轙(轉舌)多

以左訖嚕覽(二合五十)瞪(引)灑冥弩(等反)(鼻數)迦

體(丁以反)始(引)介曩穆悤(引五十一)叉祚

金剛頂[illegible]第一卷 第三張 孰

室哩二合引演怛嚩二合以僧娑麼二合
哩曩引鉿五十二阿進底野二合虞
拏鼻引迦，體鉿上跢引尒曩穆憩引五
十三捺奴割反轉舌始觀顊底野二合鉿囉
二合婆去引嚩無鉢反怛嚩二合你泥以反引闍五十
四布引囉嚩二合誐薩嚩設帶引尒
曩穆憩引五十五羯臘鼓二合婆去引嫁鼻引
野麼爍枳野二合麼僧去憩引五十六滿怛
囉二合蘖跢去引多上嚩秣馱矩麼鼻引
囉五十七曼祚室哩二合演多上嚩滿怛
囉二合左哩引闍五十八婆去引安多薩嚩
麼勢引灑迦設待引五十九體引灑矩
麼鼻引囉他薩嚩誐路去引吠無葉反六十會
引婆上曩覩毗野二合曩盧引多麼
鼻地引囉引六十一秣馱嚩引娑上顊上
顊殺囉婆二合尒曩引吠引六十二薩
怛嚩二合麼勢引儷多曳引佉上賀
散跢去引六十三曩引訖囉二合弭滿怛
囉二合怛嚩二合你引野迦娜引律上多
半音六十四曩引毘羯超紫呬曳多引
嚩滿怛囉二合弭底六十五
行者誦讚歎已結根本等印加自
身想同妙吉祥菩薩不解其印誦念

剛百字眞言假使過去世中造種種惡業五無間等一切罪障由此百字眞言加持故一切罪障悉皆銷滅見身獲得首楞嚴三昧若心散乱數誦此眞言或一七三七乃至一百八遍速與三昧相應百字眞言曰

唵渇識薩怛囉(二合)(一)三麼野麼努(鼻)播(引)攞野(二)渇識薩怛嚩(二合)怛吠(二合引)努(鼻)跛底瑟姹(二合)(四)涅哩(二合)濯(引)銘(引)婆(去)嚩(去)素姤(引)數(引)銘婆(去)嚩(六)阿努(鼻)囉訖姤(二合引)銘婆(去)嚩(七)素報(引)數(引)銘婆(去)嚩(八)薩嚩悉地滛(二合)瞖銘鉢囉(二合)拽磋(九)薩嚩羯磨素左銘(十)唧多(上)室嚦(二合)藥矩嚕(十一)吽(引)賀(加)賀(加)賀(加)斛(引)婆(去)誐錽(十二)薩嚩怛他(去)(引)蘖多(十三)渇識麼(上引)銘門(上)左(十四)渇儗(寬以五引)婆(去)嚩摩賀(加)(引)三(去)麼野薩怛嚩(二合)惡(入引)(十五)

此眞言有大威力修行者設犯三昧耶觀念不次或惛沈掉舉所犯愆過由數誦此百字加持故能令行者具足上品功德補前犯不成過增益威

力速與三摩地相應不散前印諦觀前本尊久想自身如本尊無異了了諦觀文亘此印當心即誦五字陀羅尼曰

阿(上)囉跛左曩

修行者以金剛語或以蓮花語分明了了誦此五字真言七遍或三七遍加持四處頂上散印即取念珠𨱑於掌中以千轉真言加持七遍真言曰

唵嚩日囉(二合)獄呬耶(二合)惹(引)跛三(去)麼曳吽(引)

然後二手持珠當於心前住本尊三摩地念誦不緩不急或一百八遍或一千乃至一萬念誦數畢二手捧珠安於頂上然後置本處若三摩地念誦者當心觀大圓鏡智中布五字了了諦觀隨義相應心與般若波羅蜜合此名三摩地念誦若身疲懈即結本尊劍印誦五字真言七遍復以入大供養供養諸佛以妙音詞稱揚讚歎獻閼伽水以降三世印右旋解界即結金剛利劍印奉送諸聖各還本宮發遣真言曰

唵訖哩二合姤引鑁無博反一薩縛薩怛
縛二合囉他二合引悉地捺𠼝引三拽延結反
他引去努鼻識蘖捺陀鍛二合母馱星
灑闍五補曩囉識六麽曩引野
覩唵縛日囉二合引底丁以反引乞史拏三合
釋
作此法已重以三昧耶印誦加持眞
言以印四處然後灌頂被金剛甲冑
依前四禮禮四方佛懺悔發願等然後
依閑靜處嚴以香花住本尊三摩地
讀誦方廣一切大乘經典大般若大
品乃至文殊般若等隨意經行
般若大品乃二字　晝夜四時精進修
現世證得歡喜地　後十六生成正覺
文殊師利忿怒眞言曰
唵縛日囉二合底乞史拏三合俱嚕二合
馱親上那吽引登吒半音
用此眞言護身辟除結界淨諸香花
及一切供具等並得
當願衆生遇此教　文殊常爲善知識
速證般若善巧智　疾成無上兩足尊
文殊師利菩薩五字瑜伽眞言儀軌一卷 彙增一眞言附出
丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1364

大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　執

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大
鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

梵音無礙智　密教意生子　依彼蘇多羅
攝此隨行法　真言行菩薩　無住無等誓
語密身俱密　後作相應行
三昧耶真言曰
娜謨三滿多沒馱引南引唵引阿上
三去銘底哩二合三去銘三去麼鼻音
曳引娑縛二合引賀引
契讚普諸輪　密合建二空　五處頂肩心
最後加咽位　次結法界生　密慧之標幟
淨身口意業　遍轉於其身
法界生真言曰
娜謨三滿多沒馱引南引達磨上引
馱睹娑嚩二合引婆去引嚩句引憾
般若三昧手　俱作金剛拳　相違建風幢
端直令相合　是名為法界　清淨之密印
如法界自性　而觀於己身　無垢同虛空
真言印威力　次結轉法輪　金剛薩埵印
此殊勝加持　令彼獲堅固　止觀手相背
地水火風輪　左右手相持　二空各旋轉

合於慧掌內　名最勝法輪

金剛薩埵真言曰

娜謨三(去)滿多嚩日囉(二合)(引)　喃(引)嚩日囉(二合)怛麼(二合)句(引)憾

正誦此密言　當住於等引　諦觀自身像
即是執金剛　無量眾大魔　諸有親見者
如金剛薩埵　勿生疑惑心　次以無動聖
辟除及除垢　而能淨眾事　結護隨相應

不動尊真言曰

娜莫三(去)滿多嚩日囉(二合)(引)　喃(引)戰拏摩賀(引)盧(引)灑拏(鼻音)(上)颯頗(引)(二合)吒耶吽(引)怛囉(二合)吒(半音)(半音)憾(引)　給(引)

定空知地水　風火盡於心　慧劍亦如是
出諸能成辦　次以如來鉤　請召尊及聖眾
密方便相應　依本誓而降

如來鉤真言曰

娜莫三(去)滿多母馱(引)南(引)惡(引)薩嚩怛囉(二合)(引)鉢囉(二合)底(丁以反)賀帝怛他(去)(引)孽黨(引)矩捨(引)冐(引)地(引)拶哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦(引)娑嚩(二合)賀(引)

諸觀內相叉　堅合智風竪　續屈於初分
餘輪狀若環　聖者悲願力　隨請咸來降
舉現三昧耶　明契如前說　既是本誓曰

決定相應故　次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一花水　或但運心想
殊勝最難量　當以普通印　觀行及真言
有表無表俱　一切皆成就
普通真言曰
娜莫三(去)滿多母䭾(引)喃(引)薩嚩他(去引)欠(平)嗢娜(二合)帝(引二合)颯頗(二合)囉呬(去聲)(異)鉿(引)誐誐曩劍(平)娑嚩(二合引)賀
定慧手齊合　右交於上節　運心普周遍
所念皆現前　即施供養已　修常作持誦
先擐金剛鎧　結護事相應
金剛甲胄真言曰
娜莫三(去)滿多嚩日囉(引二合)喃(引)嚩日囉(二合引)迦嚩左吽(引)
先作虛心合　風輪各持火　大空依火本
遍觸後居心　次結方隅界　用前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下　皆觸身支分
結護悉堅牢　真語毋陀羅　如前已分別
既為嚴備訖　當示根本契　還加於正處
七轉或再三　散印頂上開　半跏正身意
或作相應坐　隨方如教說　正面住身前
觀一圓明像　清淨無瑕玷　猶如滿月輪

中有本尊形　妙色超三界　紗縠嚴身服
寶冠紺髮垂　寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡内　幽邃現眞容　喜怒顯形色
操持與願等　正受相應身　明了心無乱
無相淨法體　應願濟群生　專注而念持
限數既終畢　撥擲復方息　復結普通印
虔誠發願等　殷重礼聖尊　左轉無動力
解前所結護　還呈本尊契　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地礼　然起隨衆善
後會復如初　一時與二三　或四皆如此
餘分旋遶塔　浴像轉大乘　塗飾曼荼羅
布花讚佛德　或復無雜念　專注於等引
以此淨三業　悉地速現前　聖力所加持
行願相應故　諸有樂修習　隨師而受學
將明傳本教　無越三昧耶　勤策無間修
灑蓋及薰鑪　順行諸學處　悉地隨力成
我依大日經　略示瑜伽行　修證殊勝福
普潤諸有情

大毗盧遮那經略示七支念誦儀軌法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷 執

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

一曰給用孔雀座印如上
二曰體哩呬淫四合如上
次三字真言嚩計吽
次五字真言有五種
一曰阿囉跛左曩
二曰唵嚩日囉二合底丁以反乞叉
拏三合一字呼
三曰唵𤚥佉洓去娜
四曰唵羯誐仡囉二合欠平
五曰唵羯誐薩怛嚩二合
六字瑜伽真言有六種
唵嚩引計曳二合引乃娜莫
唵嚩引計曳二合引囉體二合惹野
唵嚩引計曳二合引勢引曬娑嚩二合
唵嚩引計曳二合引謇去惹野
唵嚩引計曳二合引顊瑟薑二合引野
唵嚩引計曳二合引麼曩娑
次加持灌頂執真言曰
娜謨悉底哩野四合地尾二合迦引
南引怛他引去誐跢引南引紇哩引二合

薩嚩毋馱引曩鼻攞引此野二合囉
溼弭也二合鼻曬引刹引囉鼻訖去
麼引鼻努祢引麼賀引麼反莫可攞嚩底
味引囉引左鵌娑嚩二合引賀引
菩提莊嚴成就真言曰
唵嚕止囉麼鼻抳鉢囉二合戰多野
吽引
大聖曼殊室利菩薩讃歎曰
曼祖室哩二合叟曩麼窣覩二合毗
焰二合𤙖引麼囉迦引囉馱引哩抳二合薩
普二合哩多枳孃二合曩你跛引野三怛賴
二合路枳野二合馱挽二合多賀哩
抳四嚩日囉二合底引乞史拏二合
麼賀引野曩五嚩日囉二合句引捨
麼賀引庚馱六曼祖室利引二合嚩日
囉二合儞鼻引里野二合七嚩日囉二
合沒第曩謓引窣覩二合帝

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1366

金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼荼攞品一卷　執

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大
鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊我欲於此降三世儀軌法王會中說自心真言世尊若纔稱誦一切如來三昧現前一切怖畏厄難災嗒及諸病惱皆得消滅

爾時薄伽梵告觀自在菩薩言善哉善哉汝應善說時觀自在菩薩摩訶薩承佛聖旨即說自心真言曰

阿嚕禮迦(半)娑嚩(二合引)賀(引)

適說此心真言時一切如來從本剎土雲集蕪遶盧頂毗盧遮那大會之中圍遶觀自在菩薩摩訶薩復說自心真言大曼荼攞

院位擘方設　内四角四門　善度最中央
井形拼四道　顯成於八位　分為八葉花
是色應用朱　中臺觀自在　於彼一一葉
圖畫大覺形　中院不為門　内外八線道
微妙建立已　阿闍梨當入　應對曼荼攞

結大蓮花契　端身定支節　住於三摩地
次結壺偈旋　奉請於聖者　若一切有情
入此曼拏攞　雖處於凡位　貪瞋罪指滅
猶如於蓮花　不為水所著　勝生亦如是
不為欲所染

阿闍梨即以大蓮花印。出進力度如
鉤請觀自在菩薩蓮花鉤真言曰

唵引摩訶引跛娜摩二合吽惹

即時觀自在菩薩便至道場現微妙
色身或放光明阿闍梨次當如法引
弟子入是諸弟子應著白衣復以白
繒掩覆其眼又以淨帛纏繫其頭髻
引入已。而說偈言

猶如於蓮花　不為水所著　勝生亦如是
不為諸欲染

即應左手。接與弟子蓮花右手接與
念珠又說偈言

諸佛大蓮花　於諸曼拏攞　最為其上首
常須分別思　身尊觀自在

然後教印及三摩地門

心真言蓮花曼拏攞品

復以如前建立曼拏攞行者應坐中
臺之上入一切如來開數蓮花三摩

地誦一洛叉即得觀自在身

心真言三昧耶曼拏攞品

復以如前建立曼拏攞處取一千蓮花一花一誦安中臺以為奉獻然後引弟子入告三昧耶言 諸欲清淨哲也

羯磨曼拏攞品

復次如前建立曼拏攞以四種供養

復次成就像法於清淨絹疊上畫觀自在菩薩坐蓮花臺頂戴佛圓邊起白月一日於此像前一切時無間斷入三摩地念誦乃至畫像放光於光明中流出觀自在菩薩及諸如來入行者眉間灌頂之處堅固而住即得行者體同觀自在剎那頃便見極樂世界一切眾生皆見去時壽命無量

我今又說成就之法誦一洛叉一切蓋障皆得清淨誦二洛叉所有五無間等一切諸罪盡滅無餘誦三洛叉一切福德來集一切如來等備具一切成智現前

復次若結大印 謂五相成就 誦洛叉數經夜無間念誦此至晨朝一切如

来入行者心即體同如来若入於口
即體同觀自在
復求成就事業誦一遍護身兩遍護
他及城邑聚落三遍即能成辦一切
事業若阿尾捨應燒檀香(加持八百遍爐中燒薰之分)
者息諸鬼魅者加四剎二合字誦
之令一切有情順加持金剛花與之
(赤花代之)令惡心不動以白土止息之真言(皆加書朱書之名發即卷置一瓶之中以白土實之安於一埏之中後土填之想塗役瓮即安須彌山於其上下亦得不令悉底剎蔽)
愛加持蘇末那花為之伏從又欲令
一切禽獸隨處不動轉白芥子令一
切禽獸不能動加持白芥子遶向擲
之欲有所示現加持孔雀尾遶轉欲
夢中知一切事三念誦其夜夢之又
欲除惡夢者以油麻護摩又欲止息
口舌取雞翅翎護摩若處千遍誦業
澡安月蝕護摩悉縛始之羅聲若奈
一切事應廣供養觀自在八日一日
夜不食念誦滿一切願又於觀自在
菩薩前三時各別誦三遍滿三月菩
薩滿其所願又於佛像前三時時別
誦三遍滿三月像滿其願即品合掌

妙二水二風交地空各開竪二火相
拄是根本印莫蓮合掌是為大蓮花
印不易大蓮花開竪地空是樣奮諸
譯印又亦云金剛縛合二風如蓮花
葉二空竪相並是三鈷印又分二手
以二羽掌合以慧拳旋繞定拳作開
等觀獨蓮印誦如來咽剎二合
字觀於月蓮是法印觀諸法如蓮花
於水諸法上然不染欲等是智
持蓮花阿闍梨欲授弟子阿闍梨位
以蓮花授与弟子二掌中又加持蓮
花藥一子八遍繫弟子頭上加持
真言曰
唵鉢娜麼二合麼上擇引莫誦莎
誦字普濕嚩二合囉歎業
由大蓮華蓮華部中阿闍梨教令說
蓮花部修行禁戒儀則充伏養觀自
在菩薩應服一攝遍幸性囉普步分
摩竟歸一切清淨柔觀自身作觀自
在菩薩言誦一千遍乃至七日禁戒
行威儀以已後一切命一切處作
發不動三業大悲普遍一切世尊
儀則二手金剛拳各安於腰側

金剛頂瑜伽 第五 軌

左小伍頭是為恭敬礼又二手從額
分向後繫鬘勢歷度下垂帶是為獻
花鬘又二手從於臍漸上至口寫是
為獻歌詠又二手從口檀慧歷展相
旋遶上頂虛合掌是獻金剛舞由是
供養如來位尚不難得況餘悉地何
以故一切樂不如此金剛薩埵故

金剛頂經降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言
一切如來蓮花大曼拏攞品一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上 乾

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯
弟子上都草澤楊景風　修注

和上以乾元二年翻出此本端
則司馬史瑤執受纂集不能品
序使文義煩猥恐學者難用故
是草澤弟子　楊景風　親承和上
指揮更爲修注筆削以了譜寫
奉行凡是門人各持一本于時
歲次甲辰大曆廣德之二年也

宿曜曆經序分定宿直品第一

天地初擘寒暑之精化爲日月烏兔
抗衡生成萬物分宿設宮管標群品
日理陽位從星宿順行歷張翼軫角
亢氐房心尾箕斗牛女等一十三宿
從至于虛宿之半恰當子地之中分
爲六宮也但日月天子俱以五星爲
臣佐若日光炎猛物類相感以陽獸
師子爲宮神也月光清冷物類相感
以陰蟲巨蟹爲宮神也
又日性剛義月性柔順義以恩下惠
以及臣而日月宮各以神宮均賜五

星以遠至遲即辰星太白熒惑歲鎮
排為次第行度緩急於斯彰焉凡十
二宮即七曜之躔次每歷示禍福經
緯災祥又諸宮各有神形以彰宮之
象也又一宮配管列宿九足而一切
庶類相感

月廣五十由旬得繫命以定吉凶大
體屬於日月

日廣五十一由旬風精　太白廣十由旬空精
歲星廣九由旬月精　辰宿廣八由旬火精
熒惑廣七由旬日精　土星廣　六由旬
星宿小者廣一俱盧舍

日宮下面頗梨之寶火精之寶也溫
舒能照百物月宮下面琉璃之寶清
涼能照万物日月諸曜衆生業量於
空中乘風而止當須彌之半踰健陀
羅之上運行於二十七宿十二宮焉
宮宿之分今具說之更為圖書耳

第一星四足張四足翼一足太陽位
焉其神如師子故名師子宮主加官
得財事若人生屬此宮者法合足精
神富貴孝順合掌握尊豪之任也

第二翼三足軫四足角二足辰星位

為其神如女故名女宮主妻妾婦人之事若人生屬此宮者法合難得心腹多男女足錢財高職故合掌宮房之任

第三角二足亢四足氐三足太白位為其神如秤故名秤宮主寶庫之事若人生屬此宮者法合心直平政信敬多財合掌庫藏之任

第四氐一足房四足心四足歲星位為其神如蝎故名蝎宮主多病苦禁分身之事若人生屬此宮者法合饒病薄相惡心妬忌合掌病患之任

第五尾四足箕四足斗一足歲星位為其神如弓故名弓宮主喜慶得財之事若人生屬此宮者法合多計策足心謀合掌將相之任

第六斗三足女四足虛二足鎮星位為其神如磨竭故名磨竭宮主鬪諍之事若人生屬此宮者法合心麁惡逆不敬妻子合掌刑殺之任

右巳上六位惣屬太陽分

巳下六位惣屬大陰分

第七虛二足危四足室三足鎮星位

焉其神如揪故名揪宮主勝強之事若人生屬此宮者法合好行忠信足學問富饒合掌學館之任

第八室一足壁四足奎四足歲星位焉其神如魚故名魚宮主加官受職之事若人生屬此宮者法合作將相元失脫有學問富貴忠直合掌吏相之任

第九婁四足胃四足昴一足熒惑位焉其神如羊故名羊宮主有景行之事若人生屬此宮者法合多福德長壽又能忍辱合掌厨饍之任

第十昴三足畢四足觜二足太白位焉其神如牛故名牛宮主四足畜牧之事若人生屬此宮者法合有福德足親友長壽得人貴敬合掌馬廐之任

第十一觜二足參四足井三足辰星位焉其神如夫妻故名婬宮主胎娠子孫之事若人生屬此宮者法合多妻妾得人愛敬合掌戸鑰之任

第十二井一足鬼四足柳四足太陰位焉其神如蟹故名蟹宮主官府口

舌之事若人生屬此宮者法合惡性
欺誑聰明而短命合掌刑獄訟之任
上古白傳又二月春分朔于時曜運
婁宿道齊景正日中氣和庶物漸榮
一切增長梵天歡喜命為歲元

景風
日大
唐以律寅為歳初天竺以律卯為歳
首悉則大唐令月皆以正月二三四
至于十二則天竺皆護白月十五日
夜太陰所在宿為月名故學律卯為
角月律辰為氐月則但學角亥心冀
之月亦不論律卯律反及正二三月
也此東西二之異義學者先
宣睢之今文二詩釋如左也

角月 景風日唐之二月也 斗律卯位之辰也
氐月 景風日唐之三月也 斗律辰位之辰也
心月 景風日唐之四月也 斗律巳位之辰也
箕月 景風日唐之五月也 斗律午位之辰也
女月 景風日唐之六月也 斗律未位之辰也
室月 景風日唐之七月也 斗律申位之辰也
婁月 景風日唐之八月也 斗律酉位之辰也
昴月 景風日唐之九月也 斗律戌位之辰也
觜月 景風日唐之十月也 斗律亥位之辰也
鬼月 景風日唐之十一月也 斗律子位之辰也
星月 景風日唐之十二月也 斗律丑位之辰也
翼月 景風日唐之正月也 斗律寅位之辰也

新演出左景風日以贊辛材翻譯
言隱密唐之迷惑不曉其由自非
文習殺昧字難行用今請演舊為
新取歷月日列為立成成前更為

大唐月律一二爪圖參之以宮名會之以宿次參後則曉然可觀義理不隱處當代高才知此意也

大唐月律圖

每十二月日數

日	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
一日	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心
二日	危	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾
三日	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕
四日	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗
五日	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛
六日	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女
七日	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛
八日	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危
九日	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室
十日	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁
十一日	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎
十二日	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁
十三日	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃
十四日	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴
十五日	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢
十六日	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴	觜
十七日	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢	參
十八日	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴	觜	井
十九日	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼

二十日 亢房尾斗女危壁婁昴觜井柳
二十一日 氐心箕牛虛室奎胃畢參鬼星
二十二日 房尾斗女危壁婁昴觜井柳張
二十三日 心箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼
二十四日 尾斗女危壁婁昴觜井柳張軫
二十五日 箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼角
二十六日 斗女危壁婁昴觜井柳張軫亢
二十七日 牛虛室奎胃畢參鬼星翼角氐
二十八日 女危壁婁昴觜井柳張軫亢房
二十九日 虛室奎胃畢參鬼星翼角氐心
三十日 危壁婁昴觜井柳張軫亢房尾

仙人問言凡天道二十七宿有闊有狹皆以四足均分別月行或在前後驗天尚說差乎不同宿直之宜如何定得菩薩曰凡月宿有三種合法一者前合二者隨合三者並合知此三則宿直可知也云何前合奎婁胃昴畢觜六宿為前合也

云何為並合參井鬼柳星張翼軫角亢氐房十二宿為並合

云何為隨合心尾箕斗女虛危室壁九宿為隨合

凡宿在月前日月居宿後為前合月在

宿前宿在月後如犢隨母為逆合宿月並行為並合也梁風日反天象之法西為前東為後如月在宿東宿在月西則是宿在月前月在宿後他皆倣此也

頌曰

六宿未到名前合　十二宿月左右合

九宿如犢隨從母　奎宿直應當知胃

宿曜曆經序宿直所生品第三

昴圖昴六星形如剃刀火神也姓某尼裴若食乳酪此宿直日宜火作煎煑計筭畜生合和酥藥作牛羊坊合種蒔入宅伐逆除暴剃頭並吉若用裁衣必被火燒此宿直生人法合念善多男女勤學問有容儀性合慳澀足詞辯景風曰中國天文昴七星主胡兵西方之宿也然今案經文說星多不与中國同替覽者迷生疑惑今請依中國天文二圖其星并腳下發讓之者寫明則心見所曉矣

畢圖畢五宿形如半車鉢闍鉢底神也姓瞿曇食鹿宍此宿直日宜農桒種蒔修理田宅通決溝渠修橋道作諸安久之事不宜放債及出財納穀米若用裁衣必多饒卑務此宿直生人法合多財產足男女性聰明好布施有心路省口語心意不翻動行步如牛王有容儀景風曰中國天文畢八星主邊兵西方之

宿也

觜圖觜三星形如鹿頭月神也姓婆羅墮闍食鹿肉此宿直日宜作舍屋及造藿盡繇牀帳家具入新宅嫁娶沐浴裝束入壇祭星曜除災害吉此日栽衣被甲冑吉此宿生人法合有名聞景行美貌貞心壯慎淨愛服藥必得力心口隱密舉動不輕燥為人好法用愛礼儀中国天文觜三星主專之土西方之宿也

參圖參一星形如額上黶魯達羅神姓盧醯底耶食血此宿直日宜求財及穿地賣乳酪煮酥押油及諸剛猛之事若用栽衣終慎羅厄此宿生人法合猛惡梗戾嗜頭好合口舌毒害心硬臨事不怯豪威日中国天文參十星主將軍西方之宿也

井圖井二星形如屋栿日神也姓婆私瑟吒食蘇餅此宿直日宜惠施貧窮必獲大果凡有所作必得成就又宜祭天宜療娶納財不宜合藥服食若用栽衣必相分離此宿生人諸合錢財或有或無情愛聲名作人利官縱有官厄還得解脫受性饒病亦多

男女高談議有急難若論景行稍似純直景風日中國天文井八星主天門南方之宿也

鬼圖鬼三星形如瓶蘗利訶馭撥底神也姓讀闍耶那食蜜飰糖稻穀花及乳粥此宿直日宜作百事譽長壽若理王事及諸嚴飾之相拜官昇位入壇受鎮學密法吉若用裁衣必有吉祥勝事此宿生人法合分相端政无耶僻足心力合多聞有妻妾豐饒財寶能檢校處分又足親景風日中國天文鬼五星主官察南方之宿也

柳圖柳六星形如蛇神也姓摩羅耶食蟒蛇安此宿直日宜作剛猛斷決殘逆除惡攻城破賊吞害天下若用裁衣後必遭失此宿生人法合軟眼饒睡性豈硬處嗔不伏人欺文好布施亦好解脫就著情事難得心腹景風日中國天文柳八宿主爵禱之在南方之宿

星圖星六星形如猛薄伽神也姓瞿燒賊耶那食卒日消此宿直日宜種蒔雜物亦宜種五穀宜修宅合祭祀先亡若用裁衣後必損失此宿生人法合榮學覺不能自抑捺嗜嗔怒又

寄生存不能孝養死後方祭祭饗追
念亦足破婢畜業資產有名聞足劫
泡都多燕知泡一生之間好祈禱神
廟景風日中國天文星七星主衣服商方之宿也
張圖張二星形如梓婁數神也姓瞿
那律那食乳粥此宿直日宜吉慶事
求女婚娶修宅拜官作新衣受長寄
法學道承仙並吉若用裁衣必被官
奪此宿生人法合足妻妾多男女忠
信悅人意甚得人愛少貧財智策亦
不多業合得人財景風日中國天文張六星南方之宿也
翼圖翼二星形如跏趺剎那摩姓遜
瞿耶食粟蘇此宿直日宜所作皆吉
買田宅築牆穿塹修理業種蒔農諸
安久之事並吉若用裁衣後必更得
財此宿生人法合受騎乘鞍馬駕聚
車牛布施喫用羅處遊從爲人穩口
語受性愛音樂景風日中國天文星軫二星主府縣東南
方之宿也
軫圖軫五星形如手耽婆恒利神也
姓跋蹉耶那食乳粥此宿直日宜急
速事遠行外國修理衣裳學藝業婚
娶開園圃並吉此宿生人法合有諸

寶物業合遊歷州縣亘性嫉妬為人少病能立功德兼愛車乘 景風日中國天文軫四星主車左轄南方之宿也

角圖角二星形如長幢瑟室刹神也娑僧伽羅耶耶耶此宿直日宜嚴飾造衣裳寶物錦繡之事觀兵行軍祭祀天神賞賜將士並吉若用裁衣終當逃亡此宿生人法合善經營饒六畜所作事多合又手巧所作愜人情只合二男 景風日中國天文角二星主天門東方之宿也

亢圖亢一星形如火珠風神也娑蘇那食大麥飯菓豆酥此宿直日宜調爲馬又宜教擊鼓婚娶結交種蒔並吉若用裁衣後必得財此宿生人法合統領頭首辯口詞能經營饒財物淨潔裝束愛實用造功德足心力益家風 景風日中國天文亢四星主兵東方之宿也

氐圖氐四星形如牛角圖枷毗羅祇尼神也娑邏怛利食烏麻雜花此宿直日宜種蒔五穀菓木醞酒不宜起動房舍車馬之事若用裁衣多逢親識此宿生人法合有分相好供養天佛心性解事愛性良善承君王優寵

當饒財物利智足家口景風日中四天文亞四星主役客來方之宿也

房圍房四星形如帳布客多羅神也姓多羅毗耶食酒肉此宿直日宜交婚姻喜慶吉祥之事及受戒律入壇受灌頂修仙學道昇位並吉若用裁衣後必更裁此宿生人法合有威德並男女饒錢財合快活紹本族榮家風景風日中四天文房四星主天道東方之宿也

心圍心三星形如階困隨羅神也姓僧訖利底耶那食粳米蘇乳此宿直日宜作王者所須事兼宜嚴服昇位登壇拜官職畜乘案摩理身修功德並吉不宜出財及放債若用裁衣必遭死亡盜賊此宿生人法合處族衆得愛敬承事君王多蒙礼待摧惡獎善運命得所景風日中四天文心三星主明堂卯政東方之宿也

尾圍尾二星形如師子項毛係律神也姓迦底那食乳菓花草此宿直日宜沐浴塵咒置宅種樹合藥散阿伽陁藥并入壇並吉若用裁衣必遭爛壞此宿生人法合足衣食多庫藏性

慳澀志惡戾諍競合得外財力性變花藥 景風日中国天文尾九星主後宮土東方之宿也

箕圖箕四星形如牛步水神也姓刺婆耶尼食瞿陁甜苦味此宿直日宜穿地造舍決渠開水種花藥作園圃醞酒醬並吉若用裁衣後必得病此宿生人法合遊涉江山經營利潤為人耐辛苦立性好淫逸婦人饒病變酒 景風日中国天文箕四星主妃后東方之宿也

斗圖斗四星形如爲步毗說神姓毗耶羅那食蜜餅稻花此宿直日宜着新衣及安久之事置庫藏修理園林造車乘營田宅造寺宇作兵器並吉着用裁衣多得美味此宿生人法合變鞍馬歷山林愛祈禱祀結交賢良多伎能足錢財 景風日中国天文斗六星主江湖北方之宿也

牛圖牛宿吉甚吉祥其宿三星形如牛頭風梵摩神也姓奢犛耶那食乳粥香花藥此宿生人法合福德所作不求 景風曰宗天竺以牛宿為吉祥之宿每日牛時直事故天竺以牛時為吉祥之時也瞿曇氏以曆經者牛宿吉祥并圖衔是也今說牛星又為中国亦別宗中国天文牛宿六星主關渠河北方之宿也

女圖女三星形如梨格毗藪紐神也姓日揭連耶那食新生酥及鳥肉此宿直日宜為公事置城邑立卿相發兵造戰具并學伎能穿耳理髮案摩並吉不宜初著新衣或因之致死又不宜諍競若用裁衣必足病痛此宿生人法合足心力少病好布施守法律勤道業榮祖宗 景風日中目天文 女四星主藏府土

北方之宿也

虛圖虛四星形如訶梨勒娑婆神也姓娑私迦耶食於大豆餉沙剎上云和水煮如乳狀為餉沙也此宿直日宜建急事學問及沐浴乞子法供養婆羅門置城邑營兵馬及初著新衣嚴飾衿帶並吉若用裁衣多得糧用此宿生人法合足穀多貯積長命富勝蒙君王寵愛又好響禱神廟終身快樂不合辛苦 景風日中國天文 虛二星主宰相位

北方之宿也

危圖危一星形如花穗婆魯拏神也姓丹荼耶食粳米宍此宿直日宜合藥避病穿池種麻商人出行納財造船醞酒並吉若用裁衣必遭毒厄此

宿生人法合嗜酒躭婬耐辛苦心膽硬爲人結交必不久長无終始又能豪分事務解藥性多嗔景風日中國天文危三星主墳墓北方之宿也

室圖室二星形如車轅阿醯多阤難神姓闍耶尼食一切宍此宿直日宜爲剛猛事勘罪人捕獄捉非若爲吉事不宜若用裁衣必遭水厄此宿生人法合叏猛惡性嗜嗔愛刧奪能夜行不怕處性輕燥毒害无慈悲景風日中國天文室二星主宗廟北方之宿也

壁圖壁二星形如立竿尼阤羅神也姓瞿摩多羅食大麥飯酥乳此宿直日宜造城邑婚娶永久長壽增益吉慶不宜南行若用裁衣多得財物此宿生人法合承君王恩寵爲姓慎密慳澁有男女愛供養天佛亦好布施不多愛習典教景風日中國天文壁二星主圖書秘法北方之宿也

奎圖奎三十二星形如小艇甫涉神也姓曷奈鼻耶食宍及歃鈔此宿直日造倉庫及牛馬坊按筭畜牧醞酒鎔鑄冠帶出行並吉若用裁衣必得

寶器此宿生人法合有祖父產業及有經營得錢財物合用盡後更得之事无終始為性好布施亦細澀業合遊蕩足法用慕善人作勝律儀之事无終始賞男女受教學與教景風日中国天文奎十六星主武庫西方之宿也

婁圖婁三星形如馬頭乾闥婆神也姓河說耶尼食烏麻雜苡此宿直日宜為急速之事合和服藥內牛馬吉若用裁衣必增益衣服此宿生人法合多技能少疾病妙解醫方性好和合布施足田疇多遊僕從合事君王受性勤公務稟志慎密景風日中国天文婁三星主牧苑西方之宿也

胃圖胃三星形如三角闍摩神也姓栗笈婆食烏麻稻米蜜肉此宿直日宜為公事及王侯餚善事並吉用剛猛伐逢取敕除凶害對非並吉若用裁衣必損減貲福此宿生人法合膳硬惡性靈躭酒嗜肉愛驅策劫奪強暴稟志輕躁足怨敵饒男女多僕從景風日中国天文胃三星主如角主與箄西方之宿也

凡畢翼斗壁為安重宿等直日宜造

宮殿伽藍館宇寺舍種蒔修園林財
納倉庫收積穀米結交朋友婚姻榮
命時相造家具設學供養入道場及
安穩并就師長入壇受灌頂法造久
長之事並吉唯不宜遠行索債无保
進路造酒剃頭剪甲博戲若此宿生
人法合安重威肅正福德有大名聞
凡觜角房奎為和善宿此宿直日宜
入道場問學技藝習真言結齋戒立
道場受灌頂造功德設音樂及吉祥
事喜慶求婚嫁放對君王參將相冠
帶出行服藥合和並吉若此宿生人
法合柔濡溫良聰明而愛典教
凡參柳心尾為毒害宿此等宿直日
宜圍城破營設兵掠賊交陣破敵劫
盜攎藉射獵並吉若此直日生人法
合發毒剛猛惡性
凡鬼觜胃婁為急速宿此等宿直日
宜放債貸錢買賣交關進路出行調
六畜乘習鷹鷂設齋行道入學受業
服藥入道場受灌頂市買並吉此宿
生人法合剛猛而捷疾有筋力
凡星張箕室為猛惡宿此等宿直日

宜守路設險刼掠相攻櫨蒱博戲造
兵器謀斷決因徒放藥行酪射獵祭
天祀神承兵威並吉此宿生人法合
受害猛殺宜捨身出家作沙門
凡井亢女虛危五星為輕燥宿又為
行宿此等宿直日宜學乘為馬騎射
馳走浮江汎舟奉使絕域和國入蕃
又勸行礼樂蘭閑兵馬種蒔造酒合
和藥並吉此宿生人法合澆薄不然
則質直平穩
凡昴互為剛柔宿此等宿直日宜鍛
鍊爐冶修五行家具及造文買賣之
事又宜設齋遊葬鑽鍊酥乳計筭畜
生入宅王者作明堂會並吉此宿生人
法合為性寬柔而猛君子之人流也
景風日會經文言語多有中國之俗如櫨蒱蠟和国入蕃之類也並是翻異西言譯同梵語庶覽之者悉之幸不以文害意言也

宿曜文殊曆序三九秘宿品第三

一九之法命宿　榮宿　衰宿安宿
危宿　成宿　壞宿　友宿親宿
二九之業宿　榮宿　衰宿安宿
危宿　成宿　壞宿　友宿親宿
三九之胎宿　榮宿　衰宿安宿

危宿　成宿　壞宿　友宿　親宿

此法以定人所生日為宿直為命宿為第一次以榮宿又次衰宿及安宿危宿成宿壞宿友宿親宿如是九宿為一九之法其次則以業宿為首以下九准前為二九之法次則以胎宿為首以下九准前三九之法而周二十七宿衆為秘密（景風日假如有人二月五日生著其人屬畢宿即以畢宿為第一命以次觜宿為榮宿參為衰宿井為安宿鬼為危宿柳為成宿星為壞宿張為友宿翼為親宿軫為業宿角為榮宿亢為衰宿並周支直如女胎宿室為榮宿已下宿准前是為三九之法他皆准此）和上云凡為人初結交者先須看彼人命宿押我何宿又看我命宿押彼人何宿大抵以榮安成友親為善堪結交自餘並惡不可與相知以為秘法耳（景風日案太史有舊翻九執宿命古殊來有此法今則新譯庶用傳之漆行方代耳）

凡命胎宿直日不宜舉動百事業宿直日所作皆吉祥裹危壞宿日並不宜遠行出入遷移買賣裁衣剃頭剪甲並不吉壞日又宜壓鎮降伏怨讎及討伐暴惡安日移動遠行修園宅卧具作壇場並吉危日宜結交婚姻

歡會宴聚吉成日修學問道合藥求仙吉友親日宜結交朋友大吉

凡日月直星没犯逼守命胎之宿此人是厄會之時也宜修功德持真言念誦立道場以禳之

若犯業宿及榮安成友親等宿並所求不遂百事迍邅亦宜修福念善

若犯衰危壞等宿者則所求稱意百事通達景風曰凡欲知五星所在分皆播天竺曆術推知何宿具知也今有迦葉氏瞿曇氏拘摩羅等三家天竺曆並掌在太史閣然今之用多用瞿曇氏曆与大術相參供奉耳

宿曜曆經序七曜直日品第四

夫七曜日月五星也其精上曜于天其神下直于人所以司善惡而主理吉凶也其行一日一易七日一周周而復始直神善惡言具說之耳景風曰撥求七曜直日法今具在此經卷末第八曆等法中具備足矣

日精日太陽直日宜策命拜官觀兵習戰持真言行醫藥放群牧遠行造福設齋祈神合藥内倉庫入學論官

並吉不宜諍競作搯行對陣不得先起若人此曜直日生者法合足智榮端政美貞孝順短命若五月五日得此曜者則其歲万物豐熟若有𩰚蝕地動者則万物莫實不千日為殃

月精日太陰直日宜造功德成就作喜樂條教女人裁衣服造家具安床穿渠脩井竈買賣財物倉庫內財洗頭割甲著新衣並吉不宜婚嫁入宅結交私情出行大凶奴婢逃走難捉得因繫者出遲不宜殺生及入陣並凶此日生人合多智榮美貞樂福田好布施孝順若五月五日得此曜者歲多疾病秋足霜冷若有𩰚蝕地動者則歲中饑疾死

火精日熒惑直日宜決罰罪人國取盜賊作欺誑事買金寶牛羊動甲兵脩戎具教旗翹賊必勝訴訟先起合藥種蒔割甲結婚不得出財徵債禁者難出病者必死若此直日生人法合醜陋惡性妬親害族便弓馬多嗔若五月五日得此曜者則歲中多諍競若𩰚蝕地動者則歲中多有兵馬

損傷

水精日辰星辰星直日宜入學事師長學工巧伎能攻城又宜索債出行怨敵伏肆得財唯不宜修造宅舍對戰鬪敵作賊妄語並凶被囚者即後必有陰謀說動當時若五月五日得此曜者則歲中有水灾虧蝕地動則百物不熟人多瘴癘耳

木精日歲星歲星直日宜策命使王及求善知識并學問礼拜修福布施嫁娶作諸吉事請謁及結交入宅著新衣沐髮種菜木調伏為馬買奴婢並吉若為凶事則大凶若人此日生者法合貴重榮祿若五月五日得此曜者歲中豐熟若有虧蝕地動則公王必死

金精日太白太白直日宜見大人官長沐浴冠帶求親結婚良友置饌宜入宮室並吉逃亡難得畋獵并戰不吉若人此直日生者法合短命好善人皆欽慕若五月五日得此直日者則下田不收歲中驚擾之事若虧蝕地動者則六畜多損傷耳

土精日鎭星鎭星直日宜修園圃寶
賣田地弓馬合藥伏惡放火立精舍
作并竈吉唯不宜結婚冠帶及出行
若人此日生者法合少病足聲名少
孝順信朋友若至月五日得此直者
則合歲中多土功若鍜蝕地動者則
國中人民不安泰景風曰莊注大造化乃為陰陽精曜運天靈神直地吉凶之應雖人信之故譯出此法為伐祿密經數傳習者幸元課長凡人出行不得而衛七曜若衛日曜當遭大厄若衛月曜觀眷多傷若衛木曜家人背心若衛土曜必有死厄若衛金曜則災祥併至
乃為頌曰
日火月犀徳貴樑眷歲皆鎭兜金衛併至

宿曜曆經秘密雜占品第五

凡如七曜運天犯著人六宮宿者必
有災厄一者命宿二者事宿三者意
宿四者聚宿五者同宿六者克宿徒
命數第十為事宿第四為意宿第十
六為聚宿第二十為同宿第十三為
克宿景風曰有人屬婁宿者向前數數四得畢為意宿第十得星則為事宿十三得觜則為克宿也皆準此求即得也
若七曜犯命宿則亡失錢財必多災
厄若犯事宿則招殃咎若犯意宿則

必多愁苦若犯聚宿則亡失財因鬭若犯同宿則離析不安家口衰耗若犯亢宿亡財失官勢力衰損若七曜總不犯此六處者則所為皆得景風日皆須共三九秘宿相參然後定災厄也

頌曰

十車規求鎮不來　四意愁煩因惱也

十六聚失災厄形　二十同路相牵皆

十三尅挫勢力名

七曜與此宿不犯者則百惡澄清

凡日在本宮及第三第六第十位為果大吉熒惑守本宿大有災厄耳月在本命宮及第六第七第三宮即為果吉歲星與在第三第七第九宮者吉辰與至第四第十宮者並吉太白在本命宮者合有大厄凡人有災厄時可持真言立道場而用禳之若有人不記得本所屬宿而來問我者何以沓之日皆先須看人初來之時觸著處而斷之則可知耳若先觸頭者則屬昴宿若先觸額者則屬畢宿若先觸眉者則屬觜宿若先觸眼者則

屬參宿若觸兩頰及耳者則屬井宿
若先觸牙及背者則屬鬼宿若觸齒
者則屬柳宿若觸項者則屬星宿若
觸右肩則屬張宿若觸左肩則屬翼
宿若觸手者則屬軫宿若觸頰頤者
則屬角宿若觸缺盆及項下骨上者
則屬亢宿若觸臆者則屬氐宿若觸
右髀則屬房宿若觸左髀則屬心宿
若觸心脾骨者則合屬尾宿若觸右
脇者則屬箕宿若觸左脇者則屬斗
宿若觸臍者則屬牛宿若觸腹肚者
則屬女宿若觸小腸下者則屬虛宿
若觸胯腿及後分者則屬危宿若觸
右腿脛者則屬室宿若觸左腿脛者
則屬壁宿若觸膝肭者則屬奎宿若
觸脛者則屬婁宿若觸脚者則屬胃
宿素風日若人不得本生月日者則知本所屬宿用此法以定之和上以此法門為秘密耳

凡軫星大陽直畢宿大陰直星宿土
直尾宿火直柳宿水直鬼宿木直房
宿金直此等七日名為甘露吉祥日
宜學道求法受密印及習真言

凡尾宿大陽直心宿大陰直壁宿火
直昴宿水直井宿木直張宿金直亢
宿土直此等七日名為金剛峯日宜
降伏魔惡持日天子真言
凡胃宿大陽直鬼宿大陰直翼宿火直
參宿水直氐宿木直奎宿金直柳宿土直右
此等七日名為羅刹日不宜舉動百
事唯射獵及諸損害之事也

宿曜曆經序黑白月分品第六

凡月有黑白兩分從一日至十五日
為白月分從十六日至三十日為黑
分舞月白月一日三日五日七日十
日十一日十三日黑月一日三日五
日七日十日十一日十三日所向皆
成就名為吉祥日
又白月四日夜八日晝十一日夜十
五日晝黑月三日夜七日晝十日夜
十四日晝為凶惡時所作不成就
又白月二日六日九日十二日
又黑月二日六日九日十二日十四
日此等平平時隨立宿曜為吉凶

又白月四日十一日夜八日十五日晝
黑月三日十日夜七日十四日晝凶
惡氣生時所作反招殃咎
凡凶惡之日日中巳後却成吉時凶
惡之夜夜半巳後却成吉時　乃為
頌曰
一三五七十　十一與十三　於白黑分
所作皆成就　黑三夜七晝　十夜十四晝
白四夜八晝　一夜十五晝　於此白黑分
晝夜不成就　日中夜巳後　所求皆成就

宿曜曆經序日名善惡品第七

從一日至十六日（景風曰一日即是白月之一日也十六即黑月之一日也今恐讀者難會故略玄黑白之言直載日數之名）
名為律名日梵天下宜為善業學道求
仙及事師尊宿並吉唯不宜遠出
行耳
凡二日十七日名為得財日造化
神下宜合藥按摩工巧求行結交婚
親增益田宅並吉
凡三日十八日名為威力日那羅
延下宜摧敵除逆習戰畜獸獎訓下
人營田種蒔大吉

凡四日十九日名為猛武日閻羅天
下宜作惡業殺害殘賊摧伏叛逆則
吉為善事却凶
凡五日二十日名圓滿日曰天子下
宜為善業修營床帳及車乘衣服營
田宅結婚並吉
凡六日二十一日名為求名日童子
神下宜為久長安定之事營宅宇寢廟
及津國邑伽藍牛馬坊廐等並吉不
宜出行
凡七日二十二日名為友朋日北斗
天下宜結交慶喜安定和藥王者初
服及造旌旗帷帳並吉唯不宜遠行
凡八日二十三日名為大戰日婆藪
天下宜為力士之事造兵仗城壁守
濠壍並吉
凡九日二十四日名為凶猛日毗舍
闍鬼下宜圍城縛敵進途伐逆不宜
入宅及剃髮並凶
凡十日二十五日名為善法日善法
神下宜安久之事及急速飛捷穿鑿
井竈修道作功德伽藍順法之事並
大吉

凡十一日二十六日為慈猛日自在天下宜新立宅舍營律城廟館宇庑壇及設大祭祀天神並吉

凡十二日二十七日為名聞日天子下宜作久長安國之事及車乘倉庫並吉唯不宜放債

凡十三日二十八日為嚴勝日大魔王下宜所作皆急速皆吉及着衣服莊嚴金玉裝畫又宜嫁娶修車乘入壇場學法求道吉

凡十四日二十九日為勇猛日藥叉大將下宜鞴縛奄捕詭詐相謀害大吉唯不宜遠行

凡十五日三十日為吉祥日魂靈神下宜祭先亡作婆羅門大祭求福布施供養師僧尊長學戒善事求法大吉

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下 孰

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

西國每一月分為白黑兩分
入月一日至十五日為白月分 以其光生漸明白之謂也
入月十六日至三十日為黑月分 以其光漸減黑之謂也
文殊師利菩薩說時日偈云
一三五七十　十一與十三　於二黑白分
所作皆成就　黑三夜七晝　十夜十四晝
白四夜八晝　一夜十五晝 所謂一夜者十一晝也翻譯者貴省文也
於此黑白月　晝夜不成就　日中及中夜
已後皆通吉

擇日
每入月一日十六日　三日十八日　五
日二十日　七日二十二　日十日二十
五日十一　日二十六日　十三日二十
八日
已上是吉日所作吉祥事必成
就

擇時
入月四日夜八日晝十一日夜十五
日晝十八日夜二十二日晝二十五

四夜二十九日晝

巳上日晝夜之時所作皆不吉
為事不成惡猶不可作何況善
事如於鹹鹵之地種物不生

八月二日六日九日十二日十四日
十七日十九日二十一日二十三日
二十四日二十七日三十日

巳上平日若与好宿好曜并者
即吉如与惡宿惡曜并者即凶
夫凶惡晝日中巳後通吉用
凶惡夜半巳後亦通吉用

白黑月所宜吉凶曆

每月一日十六日梵云鉢闍鉢底下唐云梵王是建名日宜為善業學伎藝若
節修行布施等事及作愛敬增益長
久之事並吉不宜遠行

二日十七日是得財日梵云莎利訶
馺鉢底神下唐云造化神下宜按摩合藥作
工巧法遠行進路結交婚姻

三日十八日是威力日梵云昳紐神
下亦云那羅延天下宜摧敵除逆調習象馬四
足諸畜等及訓將惡人下賤之類營
田種時有大為作事皆吉十八日夜

惡中夜巳後還吉

四日十九日是猛鬪日梵云閻謨神下（唐云閻羅王天下）作惡業日是殺害日与一切不善事殘酷業皆悉相應宜摧敵破逆吉餘不吉四日夜不吉中夜巳後吉

五日二十日是圓滿日梵云蘇謨神下（唐云月天子下）宜修福善業作卧具床座衣服莊飾物及車轝等物營田宅結婚姻凡諸慶樂事並吉

六日二十一日是求名日梵云摩羅神下（唐云童子天下）宜諸文長安定之事營田宅及天廟福舍伽藍建城邑立牛馬坊諸畜坊廐並吉不宜遠行進路

七日二十二日是朋友日梵云七婆怛沙耶仙神下（唐云北斗也）宜結朋友安定之事王者服新衣及纛幟床座卧具大寶嚴飾之物並吉二十二晝惡午後吉

八日二十三日是力戰日梵云娑婆善神下（唐云娑數天下）宜力用之事宜修造攻戰之具置邊衛除固城壘塚塹調乘爲馬等車並吉八日晝惡午後吉

九日二十四日是凶猛日梵云嚕達

囉尼神下（唐云閻羅王下）宜圍城縛敵進途伐逆取毒不宜入宅修理縱囚

十日二十五日是善法日梵云蘇達謨神下（唐云善法神下）宜作久長事及急速事置井穿鑿坑塹行法修道又作功德福舍伽藍諸順法及愛敬等事皆吉二十五日夜不吉半夜已後通吉

十一日二十六日是慈猛日梵云謄捺嚧神下（唐云自在天下）宜新立宅舍營天廟城邑官曹館室伽藍殿塔及火祭室功德福舍並吉十一日夜惡中夜後還吉

十二日二十七日是名聞日梵云阿逸都神下（唐云日天子下）宜作久長安定事及修葺舉嚴飾頭髮置舍生藏等吉不宜放債取債

十三日二十八日是最勝日梵云跡折底神下（唐云天魔下）所為急速事又宜敬愛之事取婦人及乘車舉等並入壇場習行道術並吉

十四日二十九日是勇猛日梵云藥觜神下（唐云藥叉將下）宜往擒縛相詭誑事暴虐惡人作非法之物宜行詐妄詭誘恐敵彼必信受不宜遠行進路二

十九日晝惡午後吉

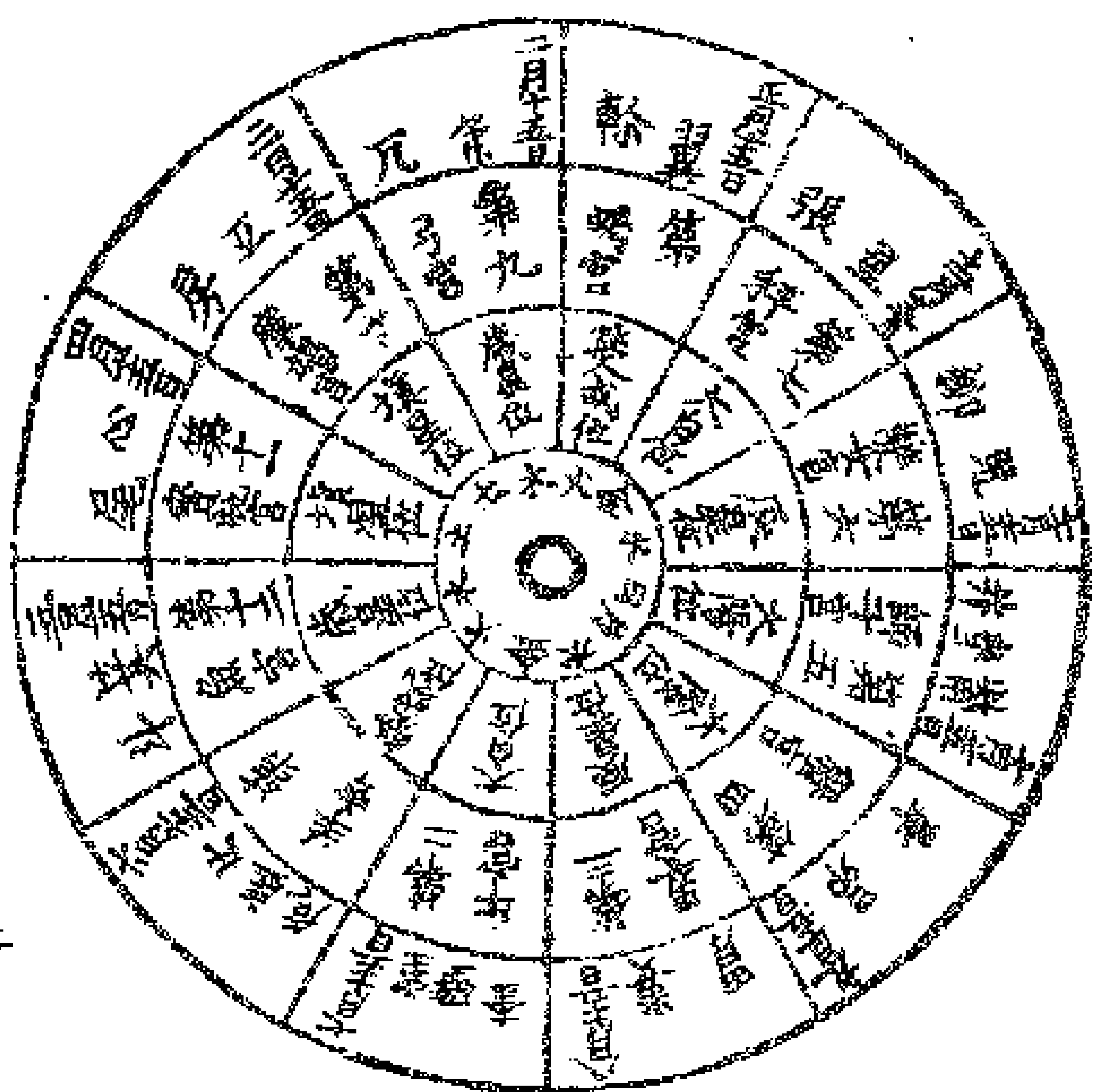
十五日三十日是吉相日贊云必多盧神下唐云竈蓋神下宜祭先土宜作娑羅門大祠求安隱法及布施供養父母尊者諸天持齋戒施食及諸祭祠吉

十五日晝惡午後吉

右每月日所宜用吉凶如前必審用之万不失一其晝夜善惡並如前釋

二十七宿十二宮圖

履服平八宿西璧際年宿以其太去事之敬子二宿總宮十二衣又說云西國以子丑十二屬說年以星曜記日不用單子者以宿羅於人无動於事允當微僻云可有一但力宿有四曾力罷有入濟力好時之力子能焉

西國皆以十五日望宿為一月之名。故一月為角月（此國以二月為歲首以此論歲曉正日夜停分時漸氣和草木榮發一切最長故贊天祈為曆元尒）三月名氐月四月名心月五月名箕月六月名女月七月名室月八月名婁月九月名昴月（梵語昴星名迦提西國五月十五日兩安居至八月十五日滿已後取月十五日滿已後至九月十五滿已來自恣故為迦提但取星名爲已今中國迦提即是事而妻者別為訓釋意太謬焉）十月名觜月十一月名鬼月十二月名星月正月名翼月。夫欲知二十七宿日者，先須知月望宿日。欲數一日至十五日已前日月者，即從十五日下宿逆數之可知。欲知十六日已後至三十日，即從十五日下宿順數即得。但依此即定（假如二月十五日是角日十四日是軫日十三日是翼日若求十五日已後者即十五日是角日十六日是亢日十七日是氐日餘皆倣此）。夫欲求人所屬宿者，即於圖上取彼生月十五日下宿，從此望宿逆順數之至彼生日止，則求得彼人所屬宿也。

又法略算求人本命宿，先下生日數，又盡加十三訖，即從彼生月望宿用上位數順除，數盡則止，即得彼人所

屬命宿假令有人二月十七日生者則先下十七日為位又直加十二共得二十九從二月望宿角亢氐房二十七宿一周法除之訖餘三等即角除一亢除二氐除三則彼人是氐宿生他皆倣此

夫取宿直者皆月臨宿處則是彼宿當直又月行有遲疾宿月復有南北前後隨合如何可知則以後頌言求之可解頌曰

六宿來到名合月　十二宿月左右合
九宿如犢隨母行　從奎宿數應當知

頌言六宿未到名合月者則從奎婁胃昴畢觜此六宿月未至宿月則名彼宿直也十二宿月左右合者即參井鬼柳星張翼軫角亢氐房等此十二宿日臨彼宿上及前後南北並取屬彼宿用得也九宿如犢隨母行者則配月為母配宿為犢則月居宿前宿居月後如犢母之像也當以此須復驗之於天則宿月用之無差此皆大仙密說也

二十七宿所為吉凶曆

昴宿宜火作煎煑等事撫養畜生即畜生瞰酥和合作牛羊諸畜坊舍及牧放入溫室種蒔黃色赤色等物入宅及名金作等吉宜伐逆除怨作剃

前之具賣物求長壽求吉勝事不宜修理鬚髮及遠行道路宜莊飾冠帶佩服金彫等寶物

畢宿宜農桑種蒔修田宅嫁娶作廚舍作食作畜生舍通決渠河修橋梁作諸安定之事作衣服並吉不宜取債放債宜納穀及酒食雜物不宜生財

觜宿作急要事及和善事並吉宜種蒔白汁樹草等又宜王者作舍作蠢床座又入新宅嫁娶修理鬚髮洗浴作求吉勝法者新衣嚴飾作喜樂調畜生作除災護身呪術壇場之法祭星曜作鬚並吉

參宿宜求財及諸剛嚴事穿地賣有乳畜生造熟酥押油醞酒押甘蔗種甘蔗畋獵及置關津等並吉

井宿有所惠施必獲大果有所置車必成就宜作諸祭婆羅門祭法天法宜嫁娶及納婦人必子息繁盛此宿所作事皆成吉唯不宜合藥服

鬼宿所作皆吉求聲譽長壽若爲上事及諸端嚴相將其服拜官勝位有所爲求並皆吉祥福德增長又宜遠

行進路修理鬚著新衣及洗浴等事
並吉
柳宿宜嚴拭事是伐逆圍城掩襲
封瞀竊詭撿詐敵人時此宿雨者必
蚊蛀苗稼滋盛七星宿凡諸種蒔皆
吉唯不宜種蘆薑宜種五穀等種苗蔓
又宜修宅祭先土將五穀入宅作諸
住定業並吉亦宜修理鬚髮
張宿宜喜慶事求女嫁娶修理宅作
衣服嚴飾物作愛敬法等並吉
翼宿所作皆吉置宅垣墻穿壕作甬
作城邑作車轝修農商業種蒔嫁娶
凡作諸安定之事並吉
軫宿宜諸急速事遠行向外國修理
鬚髮取象調象乘象學伎藝求女嫁
娶服著衣裳穿池修園圃造垣墻等
吉除蕩竊逆南行大吉
角宿宜嚴飾事取雜色衣作安膳那
服藥及取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛
諸寶物等諸綵帛初王者嚴服觀兵
及進路作求安隱祭祀天神賞賜將
士金銀百穀衣物入城作花鬘臥具
歌舞詠唱并餘伎藝等並吉

亢宿宜調馬騾驢等必易馴使利宜
教擊諸鼓樂等嫁娵結朋友宜發遣
怨讎宜不自行動宜種蒔樹木種穀
小豆大豆烏麻等皆吉
氐宿宜作農具種大麦小麦稻粟等
并種蒔諸菓樹並吉
凡諸有大為作事並不可作宜醞酒
漿宜種豐栽樹甘蔗等並吉
房宿宜結朋友婚姻凡和諸善事喜
樂吉祥事充好往還及攝清受戒布
施發使置官修道學藝工巧等吉
心宿宜作王者所須事並宜嚴服昇
位及取捉象馬調乘諸音等宜按摩
必得身分潤滿宜事王者及取左右
驅使人等宜修鬚髮作農桑業雅除
營功德事自餘不可輙出財与人及
放債乃
尾宿宜作服著事蒔樹種根及取煎
吉又宜剛嚴事洗浴除災厭呪種押
蒲桃甘蔗置宅置藏作要喜事合湯
及散阿伽陀藥并壇場事並吉
箕宿宜剛嚴事又掘溝渠穿池井通
決河流種水生花及根實者修園圃

醖酒漿及作橋梁等並吉
斗宿宜著新衣及安久事置藏修理園林造車轝等乘載之物營田宅城邑福舍寺等作戰具及諸用物並吉
女宿凡為公事皆吉出城外發教命除逆敵置城邑立宰輔發兵作戰具取與及呈學伎藝穿耳修理鬚髮拔鑷並吉不宜著新衣及競財穿池等宜供養尊者諸天父母及諸貴勝
虛宿宜諸急速事宜學問及夜浴作求子法其法不宜晝作並產閣官宜供養婆羅門置城邑及置兵官財等又宜還人財物畜生著衣著莊嚴具作商業新置伎藝並吉
危宿宜合藥取藥服藥並大吉又宜嚴峻破惡之事穿河池等及種麻豆等發遣商人納財置吏取醫置藏造舟船醖酒漿等及估賣商販吉不宜出財
室宿宜作端嚴事勤逐罪非除殘凶逆誅詭敵人諸事並不宜作
壁宿宜作求長壽增益法不宜南行宜造城邑取妻取財嫁娵婚姻等喜

善事皆吉
奎宿取殄寶宜造倉庫及牛羊坊校
并畜生造酒𨢩酥及作堤堰研服藥
着新衣服飾莊嚴速行進路作知善
事急速事並吉
婁宿宜諸急速事與藥取藥調乘象
馬及出賣等並吉
胃宿宜為公事及王者之善事亦宜
作嚴整之事伐逆除凶兵調訓在下
及馬等畜生並吉
安重畢翼斗壁此四是安重宿宜造莊
宅宮殿寺觀義堂種蒔栽接修立
園林貯納倉庫收積穀麥納文發遣
成禮為婚冊君王封將相授官榮錫
班職造裝具設齋供入道修行及祈
安隱拜就師學入壇場受灌頂造一切
久長事務柔忍須為之皆吉唯不宜舉
債充保遠行進路造酒剃髪除亦
甲結仇嫌根讎謀習婬欲學攤蒲等並凶
和善觜角房氐此等四是和善宿宜
入道問學伎藝能習咒法結齋戒入
壇受灌頂建功德設音樂吉祥喜慶
善業成禮求婚還錢舉債見君王恭

宰相服飾新衣裳冠帶好珠寶作交
關營家業進途結親友服湯藥醫療
眼造一切穩善事務悉須爲之吉
毒害參柳心尾此等四是毒害宿宜
圍城破營徵兵寔賊欺誑鬭爭列陣
交鋒中決烈破和合行盜劫設揩擄
蒱博戲造械具戰具閱兵馬點募健
兒採覘冠敵斬決咒逆誅戮罪人施
毒藥施硃害調習象馬練禄鷹犬一
切猛浪事務悉須爲之吉其尾宿日
宜種蒔苗稼栽接樹木營造宅屋立
園林一切嚴園酬覺剛柔猛浪事者
等事並宜作之
急速鬼軫牛婁此等四是急速宿宜
放錢貸債賣交關行途進路往使征
伐估客上道商主過磧調伏畜生教
習鷹犬設齋行施習讀經書教人與
諸學諸伎能服食湯藥并受佩持護
身之術竪幢建碑塵造扇障營蓋傘
入壇場受灌頂騎象馬乘輦一切事
務悉須爲之
猛惡胃星張箕室此五是猛惡宿宜
守路險行劫行盜攝鬭端起設誑博

戲摴蒲強梁侵奪姦非掩襲國城斫
營造械具戰具書兵謀放毒藥施磔
害斬決怨敵誅戮罪逆禳祭星辰祈
禱軍福一切艱難事務悉須為之
又張宿宜作愛敬法又其箕宿宜鑿
井穿坑填水渠開河路一切勞擾事
務悉須為之
軫井亢女虛危此等五是輕宿或名
析宿宜學乘騎象馬驢騾駞騍及水
牛等諸畜調習野獸并捉乘騎從舟
擊擑渡水浮江奉使聘域說敵和懇
徵納膺調收斂租稅觀音樂看大礼
買賣興販營造車乘點閱兵士一切
輕捷事務悉須為之
又其危井宿宜營稼穀造酒醴穿
坑通決河渠合湯藥並吉
剛柔昴互此二是剛柔宿或名平等
宿兼善惡帶剛柔辛苦之務穩善之
事悉須為之又宜鍛鍊鐵銷鑠金銀
打劍鈿環珮造作五行調度燒瓶瓮
器設齋造葬焚屍埋殯鑽燧變火鞴
酪出酥壓蒲桃搦粆糖放牛行禮遣
馬逐群捺羊羝牧點數畜生造車器

械具從域出往返城移入新宅弃却

舊墟室宮責非為徒戮罪過并王者

盟㨿結信一切如此事務悉須為之

吉又其五宿宜種蒔花藥栽接樹木

吉

行動禁閉法

日属軫宿不得向北路行縱吉時亦不可行

日属女宿不得向東行縱吉時亦不可行

日属鬼宿不得向西行縱吉時亦不可行

日属婁宿不得向南行縱吉時亦不可行

第七秤宮取角亢日

第十一缾宮取危室日巳上東行大吉

第五師子宮取星張日

第九弓宮取尾箕斗日巳上西行大吉

第八蝎宮取氐房心日

第十二魚宮取壁奎日巳上向南行大吉

第六女宮取翼軫日

第四蠏宮取鬼柳日巳上向南行大吉

第三男女宮至參井日東行大吉

第十摩竭宮至女虛日南行大凶

第一羊宮至婁胃昴日西行大凶

第二牛宮至畢觜日北行大凶

右犯此辰宮宿日越路發行縱
兵健人衆不免輸他損失

裁縫衣裳服著用宿法

昴必火燒　畢饒事務　觜必鼠咬　參必逢厄
井必分相　鬼必吉祥　柳必棄失　星必喪服
張必官奪　翼必獲財　軫必恒受　角必安隱
亢得美食　氐必覩友　房必益衣　心必盜賊
尾必壞爛　箕必得病　斗得美味　女必得疾
虛必得粮　危必毒厄　室必不厄　壁必獲財
奎必獲寶　婁必增衣　胃必藏衣
虛奎鬼井婁畢軫角亢氐房翼斗壁
此以上宿可裁縫衣著衣裳餘並失

三九祕要法

初九畢命觜業參衰井安鬼危柳成
星壞張友翼親
二九軫業角業亢衰氐安房危心成
尾壞箕友斗親
三九女胎虛業危衰室安壁危奎成
婁壞胃友昴親
三九法者皆從本所屬宿為初九第
一命宿依次第二為業宿第三衰宿
第四安宿第五危宿第六成宿第七
壞宿第八友宿第九親宿一即初九行也

次第十宿為二九行頭為業宿第十一復為榮宿第十二衰宿第十三安宿第十四危宿第十五成宿第十六壞宿第十七友宿第十八親宿即是二九行了

次第十九宿即為三九行頭為胎宿第二十為榮宿第二十一衰宿第二十二安宿第二十三危宿第二十四成宿第二十五壞宿第二十六友宿第二十七親宿即三九行了

此則是二十七宿周而復始是為三九之法三九之法宿者秘要之術所欲興車營求入官拜職移徙遠行所為所作一一自看從巳身所屬宿今日復是何宿於三九中復善惡如何与我本生宿善惡相宜否如是勘已

即看後占

若榮宿日即宜入官拜職對見大人上書表進獻君王興營買賣裁著新衣沐浴及諸吉事並大吉出家人剃髮割爪甲沐浴承事師主啟請法要並吉

若安宿日移徙吉遠行人入宅造作園宅安坐臥床帳作壇場並吉

若危宿日宜結交定婚姻歡宴聚會
並吉
若成宿日宜修道學問合和長年藥
法作諸成就法並吉
若友宿日親宿日宜結交定婚姻歡
宴聚會並吉
若命宿日胎宿日不宜舉動百事值
業宿日所作善惡亦不成就甚衰
若危壞日並不宜遠行出入移徙買
賣婚姻裁衣剃頭沐浴並凶
若衰日唯宜解除諸惡療病
若壞日宜作鎮壓降伏怨讎及討伐
阻壞姧惡之謀餘並不堪
此所用三九法於長行曆縱不是吉
相已身三九若吉但用無妨
又一說云　命宿胎宿危宿壞宿此
宿日不得進路及剃髮裁衣除爪甲
並凶
夫五星及日月陵犯守逼命胎之宿
即於身大凶宜修功德造善以禳之
若陵逼業宿者及榮安成友親之宿
即所求不遂諸途迍坎亦宜修福福
者謂入灌頂及護摩并修諸功德如

五星陵犯守逼袁危壞等宿即身事
並逐所作稱心官宦遷轉求者皆遂
如此當須問知司天者乃知此年此
月熒惑鎮歲辰星太白及日月等在
何宿以此知之其法甚妙宜細審詳
也以見至理

宿曜曆經七曜直日曆品第八

夫七曜者所謂日月五星下直人間
一日一易七日周而復始其所用各
各於事有宜者不宜者請細詳用之
忽不記得但當問胡及波斯并五天
竺人總知尼乾子末摩尼常以蜜日
持齋亦事此日為大日此等事持不
忘故今列諸國人呼七曜如後

日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天
竺名阿儞（儞以反）底耶（二合）

月曜太陰胡名莫波斯名婁禍森勿
天竺名蘇上摩

火曜熒惑胡名雲漢波斯名勢森勿
天竺名糞盎聲戰囉迦盎

水曜辰星胡名咥（丁逸反）波斯名掣
森勿天竺名部引陁

木曜歲星胡名鶻勿波斯名本森勿

天竺名勿哩訶娑跛底丁以反

金曜太白胡名那歇波斯名數森勿

天竺名戍羯羅

土曜鎮星胡名枳院波斯名翁森勿

天竺名賒乃以室折囉

右件七曜上運行於天下直於人間其精靈神驗内外典籍具備自南西北三方諸國一　太陽直日月与軫合大陰直日月与畢合火曜直日月与尾合水曜直日月与柳合木曜直日月与鬼合金曜直日月与房合土曜直日月与星合

已上名甘露日是大吉祥宜冊立受灌頂法造作寺宇及受戒習學經法出家修道一切並吉

大陽直日月与尾合　太陰直日月与心合火曜直日月与壁合水曜直日月与昴合木曜直日月与井合金曜直日月与張合土曜直日月与亢合

已上名金剛峯日宜作一切降伏法誦日天子呪及作護摩并諸猛利等事

大陽直日月　与胃合太陰直日月与

鬼合火曜直日月与翼合水曜直日
月与參合木曜直日月與亢合金曜
直日月與奎合土曜直日月與柳合
已上名羅刹日不宜舉百事必有殃
禍

七曜占

太陽直日

其日宜冊命拜官受職見大人教旗
鬪戰申威及金銀作持呪行醫遊獵
放群牧王公百官等東西南北遠行
及造福禮拜設齋供養諸天神所求
皆遂合藥服食割甲洗頭造宅種樹
内倉庫捉獲逃走入學經官理當並
吉其日不宜諍競作誓行葬必敗不
宜先戰不宜買奴婢此日生者足智
端正身兒長大性好功德孝順父母
足病短命若五月五日得此曜者其
歲万事豐熟其日若日月蝕及地動
者其處万物不生

大陰直日

其日宜造功德必得成就作喜樂朋
像教女人裁衣服造家具安坐席穿
渠造堤塘修井竈買畜財物倉庫内

財洗頭割甲著新衣並大吉
其日不嫁娵入宅結交私情出行不
問近遠行大凶奴婢逃走難得禁者
出遲殺生行惡入賊者必凶此日生
者多智美兒樂福田好布施孝順若
五月五日遇此曜者其年多疫疾秋
多霜冷加寒其日若日月蝕并地動
其轉無休息至日月在時未來世已
來年月日亦然常轉無盡

熒惑直日

其日宜決罰罪人園取盜賊作誑事
買金寶置牛羊群動兵甲修甲仗教
旗打賊入陣必勝姧盜者成作誓何
畏宜出繖先經官府者勝宜種田及
種菓木調馬療病合藥並吉不宜下
血者其日成親著新衣洗頭割甲入
宅結交火下出財皆不吉宜徵債禁
者難出病者必重其日生者醜漏惡
性妨眷屬便弓馬能言語勇決難養
若五月五日遇此曜者其年多鬪諍
後兵賊饒疫病畜生死損此日若有
日月蝕及地動其年多兵馬傷者多死

辰星直日

其日宜入學及學一切諸工巧皆成收債本利具獲割甲剃頭遠行者則宜伏怨敵不宜作造宅舍遇戰敵勿先鬪看十問因必語語作拉並凶被禁自出失物及逃走必獲其日生者饒病不孝妨財物長成已後財物自足有智長命能言語有詞辯得人畏敬若五月五日遇此曜者其年江水泛溢百物不成加寒若此日日月蝕并地動歲多飢儉

歲星直日

其日宜冊命及求善知識并學論議受法禮拜造功德布施謁官成親交喜樂入宅著新衣洗頭宅內種菓木修倉庫內財調馬買奴婢及嫁娶內象馬造宅作諸事並吉不宜作誓作賊必敗妄語爭競必凶其日亡者未得出埋不宜祭亡人弔死問病其日生者宜與人養長命成收之長有智心善得大人貴重於父母有相錢財積聚若五月五日遇此曜者其歲万物豊四時調順如此日日月蝕及地動王公已下災厄

太白直日

其日宜見大人及諸官長洗頭著新衣冠帶成親平章婚事結交友會朋流置宅舍逃走難得勿敢獵弃戰陣不吉繫者出遲生者短命好善孝順人皆欽慕五月五日遇此曜者人畜例驚失必枉賊擾乱侵取良從東擊勝此日日月蝕及地動者其歳足風復有雷電損多少田苗

鎭星直日

其日宜修園圃買莊田地買口馬宜合藥伏怨家放野燒打墻作竈一切事捴合作將入宅吉舉哀葬吉鞍馬上槽內倉庫並吉不宜結婚作喜樂服新衣及遠行其日生少病足有聲名樂善孝順信於朋友若五月五日遇此曜者有土功成重事此日日月蝕及地動者世界不安威重人厄

七曜直日與二十七宿合吉凶日曆 曜與宿合者假如正月十五日是軫宿其忽是太陽直即是好日他皆倣此 一切皆悉用之出入行來用兵出陣學藝及一切舉動無不用其宿曜時日淮東大唐一國未審知委其曜亦

每日分為八時平明即是所直之曜
乃至酉戌則八時而周衣亦分為八
時轉到明日曉時即次後曜當直如
是細解用之万不失一

釋大白所在八方天上地下吉凶法

〆有 一日 十一日 二十一日 常在東方
二日 十二日 二十二日 常在東南
三日 十三日 二十三日 常在南方
四日 十四日 二十四日 常在西南
五日 十五日 二十五日 常在西方
六日 十六日 二十六日 常在西北
七日 十七日 二十七日 常在北方
八日 十八日 二十八日 常在東北
九日 十九日 二十九日 常在異入地
十日 二十日 三十日 常在天上

右太白如上一月轉若每月亦然恒
常隨天年疫死後多虚耗

太白是闘戰大將軍常須順行勿令
逆之若進入出入移徙遠行及嫁娶
拜官闘戰出間雜事等造用行用皆
如上日時順行用者大勝吉利如逆
行不順此太白所在行法者皆凶戰
不勝所有移從遠行等亦無利益常
須順之凡舉事皆吉 兩

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1368

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷　孰

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

我今依金剛頂經演金剛蓮花達磨法要先須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心捨身命財饒益一切勇猛精進隨念相應慈悲喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼羅畫像等法廣如餘經所說凡入精舍欲念誦時先以五輪著地頂礼本尊觀自在王如來次礼北方不空成就如來乃至無動寶生遍照如來悉皆依法至誠敬礼雙膝而跪蓮花合掌懺悔三業一切過咎

我從無量劫　淪溺生死海　今以清淨心
發露而悔過　如諸佛所懺　我今亦如是
願我及衆生　一切皆清淨

密言曰

唵一 駁縛二合 婆去 縛秫入 陀二 薩縛達磨三 駁縛二合 婆去 縛四 秫入度喊五

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智

過去三世佛　菩薩與衆生　所集諸善根
合掌盡隨喜
次應右膝著地虛心合掌置於頂上
想禮諸佛如來及菩薩足誦密言曰
唵鉢納摩上二合尾多多字半音與尾字合呼
禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀
無量如來周遍法界行者已身悉在
彼會然後結秘密三昧耶印堅固縛
以檀慧禪智相合而堅以此誓覺
衆誦密言曰
唵一縛日囉二二合跛娜莽二三合三昧
耶四薩怛梵三五合
次應結一切如來歡喜悅意三昧耶
印准前印唯以忍願入掌中密言曰
唵一三莽耶呼引二蘓去囉多三薩
怛梵三合四
次結開心印觀二乳上有怛囉二合吒
字以金剛縛三拍開之密言曰
唵一縛日囉二二合滿馱三怛囉二合吒四
次結入智字印於已面前觀一紅蓮
花上有娑字以堅固縛禪智入中進力
相拄想捻其字內於心中誦密言曰
唵一縛日囉引二合吠捨二惡三

次結闍智字印不易前印進力拄禪
智背想闍心門密言曰
唵一轉曰囉二二合母瑟致二合鈴四
次結辟除結界印戒方右押左外相
交忍願相拄以進力鉤戒方禪智捻
檀慧頭密言曰
唵一阿密栗二合靚娜婆二合縛二吽
三泮吒吒半音呼之四
以此印左轉三帀辟除不善右旋三
帀隨意遠近以為結界
而竪禪智捻進力頭置於跏上誦密
次結三摩地印二羽仰叉進力相背
言曰
唵一三麼引地二鉢娜名二二合頡哩
二合引
其出入息一一明了觀虛空中無量
諸佛一時彈指警覺行者而告之言
汝今云何成無上覺不知諸佛實相
法要行者介時聞驚覺已白佛言云
何名眞實唯願如來為我解說介時
諸佛告行者言善哉善哉能作是問
汝想心中所內惡字瑩徹於心誦密
言曰

唵一耶多鉢囉二合底二未鄧迦路彌三

當默誦一遍便想為月輪如在輕霧

為欲令其月輪得清淨故誦此密言曰

唵一冐地耶多毋怛跛二合二娜夜彌

誦已諦觀心月極令清淨如處大虛

廓無瑕翳復於心月想一蓮花誦密

言曰

唵一底瑟姹二合二嚩日囉二合三鉢娜

麽二合四

想其蓮花與月漸漸而引周遍法界

量等虛空誦密言曰

唵一薩頗二合囉二嚩日囉二合三鉢娜麽

二合四

其引蓮花中放無量光隨光流出無

量無邊際極樂世界一一世界妙寶

莊嚴皆有觀自在王如来與聖衆前後

圍遶如是觀已漸斂其蓮花誦密言曰

唵一僧賀囉二合二鉢娜麽二合三

如是一切世界諸佛如来隨花而斂

量等本身即變已身為無量壽佛身

紅頗梨色放大光明結三摩地印金

剛蓮花座想行者已身為如来已復

恐散乱而有退失次作加持印而加持

之堅固縛以進力屈如蓮葉禪智並豎

印心額喉頂隨所印想頡哩二合字

誦密言曰

唵一縛日囉二合達磨三頡哩二合

次結灌頂印蓮花合掌進力相感如

寶檀慧豎相遠置於額上密言曰

唵一鉢娜麽二合囉怛那引三毗詵

遮四薩縛鈴五頡哩二合六怛路二合七

次結蓮花鬘印以前印從額分手繞

至頂後結蓮花拳如繫花鬘勢徐徐

前下散誦密言曰

唵一鉢娜麽二合囉怛那二合三麽引

隸四鈴牟合麥五

次結甲冑印結蓮花拳前後繞身如

擐甲法誦密言曰

唵一阿婆耶二鉢娜麽二合三迦縛制

四滿馱五囉乞灑二合鈴六吽七憾入

次結歡喜印蓮花合掌微拍三聲誦

密言曰

唵一鉢娜麽二合覩使野二合護引三

復於面前觀安樂世界琉璃為地功

德乳海於其海中觀頡哩二合字變為

微妙開敷蓮花即變其花為觀自在

王如來色相莊嚴如前身觀
次結蓮花鉤印蓮花合掌進力如鉤
誦密言曰
唵一鉢娜懵引二合句捨三吽四若五
次結蓮花索印即以前印進力如環
誦密言曰
唵一鉢娜麼引二合母伽播捨三吽四
次結蓮花鏁印芙蓉合掌進禪相捻
力智亦介相鉤成鎖誦密言曰
唵一鉢娜麼二二合塞怖二合吒三鋡四
次結蓮花鈴印以蓮花合掌禪智入
中進力如環誦密言曰
唵一鉢娜麼二二合引吠捨惡三
次結蓮花部百字密言捧閼伽器以
贊金龍腦相和香水而為供養誦百
字密言曰
唵一鉢娜麼二二合薩怛嚩二合三麼
耶四麼努播攞耶五鉢那麼二合六薩
怛嚩二合七帝尾二合努波底瑟姹二合八涅
哩二合擢茶反十護若鑄嚩九蘇覩灑論二合
若鑄嚩十阿努囉訖覩二合若鑄嚩一十
蘇報灑論二合若鑄嚩二十薩嚩悉簞寐
鉢囉二合也瑳三十薩婆羯麼蘇者若四十

毘多失剎二合藥十五句驕十六吽十七訶十八
訶十九訶二十訶二十一護二十二薄伽梵二十
三薩婆怛他孽多二十四鉢娜麼二合二十五
恭茗悶遮二十六鉢娜茗二合嚕嚩二十七麼
訶三麼野二十八薩怛嚩二合二十九惡引三十
次結蓮花內四供養嬉戲印芙蓉合
掌禪智竝竪誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二邏細三呼四引
次結蓮花鬘印即以前印二臂俱申
誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二麼隸三怛囉二合吒
半音輕呼
次結蓮花歌印以芙蓉合掌屈指諸
度從臍而上至口方散誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二擬研反以帝三擬同
上音四
次結蓮花舞印以芙蓉合掌左右[illegible]
旋於頂上散誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二儞哩二合諦三訖哩
二合吒半聲四
次結蓮花外四供養燒香印蓮花合
掌下散猶如焚香誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二度閉三二合嚩四

次結蓮花散花印蓮花合掌前上散
猶如散花勢誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二補瑟閉二合三唵四
次結蓮花燈印蓮花合掌禪智堅相
逼誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二儞引閉三儞四
次結蓮花塗香印十度作蓮花合掌
當心分散如塗香勢誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二巘提三虐四
次結根本印堅固縛以忍願相拄如
蓮葉形誦密言曰
唵一路計什嚩二合囉二囉引惹三頡
哩二合四
結根本印誦明七遍已然後執蓮子
珠相應念誦於四時中隨力而作若
欲止時重結根本印復誦七遍根本
陀羅尼次結八供養印然後發遣本尊
發遣印以前根本印從齊至面方散
合掌於頂上想觀自在王如來復還
本宮誦密言曰
唵一縛日囉二合二鉢娜麼二合三穆四
發遣本尊已隨意發願復以甲印護
身以爲頭明王結界印左旋解界隨

意經行往諸淨處讀大乘大般若經
花嚴涅槃及楞伽等經行住坐卧常
念本尊無令間斷

金剛頂經觀自在王如来修行法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1369

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　執

亦名瑜伽摠持釋門說菩提心觀行脩行義

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

大廣智阿闍梨云若有上根上智之人不樂外道二乘法有大度量勇鋭無惑者宜修佛乘當發如是心我今志求阿耨多羅三藐三菩提不求餘果誓心決定故魔宮震動十方諸佛皆悉證知常在人天受勝快樂所生之處憶持不忘若願成瑜伽中諸菩薩身者亦名發菩提心何者謂此諸尊皆同大毗盧遮那佛身如人貪名官者發求名官心修理名官行若貪財寶者發求財寶心作經營財物行凡人欲求善之與惡皆先標其心而後成其志所以求菩提者發菩提心修菩提行既發如是心已須知菩提心之行相其行相者三門分別諸佛菩薩昔在因地發是心已勝義行願三摩地為戒乃至成佛無時暫忘唯真言法中即身成佛是故說三摩地

茶諳發中闘而不言一者行願二者勝義三者
三摩地初行願者謂修習之人常懷
如是心我當利益安樂無餘有情界
觀十方含識猶如己身所言利益者
謂勸發一切有情悉令安住無上菩
提終不以二乘之法而令得度眞言
行人知一切有情皆含如來藏性皆
堪安住無上菩提是故不以二乘之
法而令得度故花嚴經云無一衆生
而不具有如來智慧但以妄想顛倒
執著而不證得若離妄想一切智自
然智無礙智則得現前所言安樂者
謂行人即知一切衆生畢竟成佛故
不敢輕慢又於大悲門中尤宜拯救
衆生所求皆與而給付之乃至身命而
不悋惜其命安存使令悅樂旣親近已
信任師言因其相親亦可敎導衆生愚
朦不可強度眞言行者方便引進二
勝義者觀一切法無自性云何無自
性謂凡夫執著名聞利養資生之具
務以安身恣行三毒五欲眞言行人
誠可厭患誠可棄捨又諸外道等戀
其身命或助以藥物得仙宮住壽或

復生天以為究竟真言行人應觀彼等業力若盡未離三界煩惱尚存宿殃未殄惡念旋起當後之時說論苦海難可出離當知外道之法亦同幻夢陽燄也又二乘之人聲聞執四諦法緣覺執十二因緣知四大五蘊畢竟磨滅深起厭離破衆生執勤修本法剋證其果趣大涅槃以為究竟真言行者當觀二乘之人雖破人執猶有法執但靜意識不知其他又成果位已灰身滅智趣其涅槃如大虛空湛然常寂有定性者難可發生要待劫限等滿方乃發生若不定性者無論劫限遇緣便迴心向大從化城起為已超三界謂宿信佛故乃蒙諸佛菩薩而以方便遂發大心乃從初十信下遍歷諸位經三無數劫難行苦行然得成佛既知聲聞緣覺智慧狹劣亦不可樂又有衆生發大乘心行菩薩行於諸法門無不遍修復經三阿僧祇劫修六度萬行皆悉具足然證佛果久遠而成斯由所習法教致有次第今真言行人如前觀已復發利

益安樂無餘衆生界一切衆生心以
大悲決定永超外道二乘境界復修
瑜伽勝上法能從凡入佛位者亦超
十地菩薩境界又深知一切法無自
性云何無自性前已指陳夫迷途之
法從妄想生乃至展轉成無量無邊
煩惱輪迴六趣者若覺悟已妄想止
除種種法滅故無自性復次諸佛慈
悲從真起用救攝衆生應病與藥施
諸法門隨其煩惱對治迷津遇筏達
於彼岸法亦應捨無自性故如大毗
盧遮那成佛經云諸法無相謂虛空
相作是觀已名勝義菩提心當知一
切法空已悟法本無生心體自如不
見身心住於寂滅平等究竟真實之
智令無退失妄心若起知而勿隨妄
若息時心源空寂萬德斯具妙用無
窮所以十方諸佛以勝義行願為戒
但具此心者能轉法輪自他俱利如
花嚴經云

悲光慧為主　方便共相應　信解清淨心
如來無量力　無礙智現前　自悟不由他
具足同如來　發此最勝心　佛子始發生

如是妙寶心　則超凡夫位　入佛所行處
生在如來家　種族無瑕玷　與佛共平等
決成無上覺　纔生如是心　即得入初地
心樂不可動　譬如大山王
又准花嚴經云從初地乃至十地於
地地中皆以大悲為主如無量壽觀
經云佛心者大慈悲是又涅槃經云
南無純陀身雖人身心同佛心　又云
憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有真我　是故敬禮無上尊
發心畢竟二無別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我禮初發心
發心已為人天師　勝出聲聞及緣覺
如是發心過三界　是故得名最無上
如大毗盧遮那經云菩提為因大悲
為根方便為究竟第三三摩地者
真言行人如是觀已云何能證無上
菩提當知法尒應住普賢大菩提心
一切衆生本有薩埵為貪瞋癡煩惱
之所縛故諸佛大悲以善巧智說此
甚深秘密瑜伽令修行者於內心中觀
白月輪由作此觀照見本心湛然清
淨猶如滿月光遍虛空無所分別亦

名覺了亦名淨法界亦名實相般
若波羅蜜海能含種種無量珍寶三
摩地猶如滿月潔白分明何者為一
切有情悉含普賢之心我見自心形
如月輪何故以月輪為喻謂滿月圓
明體則與菩提心相類凡月輪有一
十六分喻瑜伽中金剛薩埵至金剛
拳有十六大菩薩者於三十七尊中
五方佛位各表一智東方阿閦佛因
成大圓鏡智亦名金剛智也南方寶
生佛由成平等性智亦名灌頂智也
西方阿彌陀佛由成妙觀察智亦名
蓮花智亦名轉法輪智也北方不空
成就佛由成成所作智亦名羯磨智
也中方毗盧遮那佛由成法界智為
本已上四佛智出生四波羅蜜菩薩
焉四菩薩即金寶法業也三世一切
諸聖賢生成養育之母於是印成法
界體性中流出四佛也四方如來各
攝四菩薩東方阿閦佛攝四菩薩金剛
薩埵金剛王金剛愛善哉為四菩薩也
南方寶生佛攝四菩薩金剛寶金剛
光金剛幢金剛笑為四菩薩也西方

阿弥陁佛攝四菩薩金剛法金剛剎金剛因金剛語為四菩薩也北方不空成就佛攝四菩薩金剛業金剛護金剛牙金剛拳為四菩薩也四方佛各四菩薩為十六大菩薩也於三十七尊中除五佛四波羅蜜及後四攝八供養但取十六大菩薩為四方佛所攝也又摩訶般若經中內空至無性自性空亦有十六義一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備其體極微妙皎然明白乃至輪迴六趣變不變易如月十六分之一凡月其一分明相若當合宿之際但為日光奪其明性所以不現後起月初日日漸加至十五日圓滿無礙所以觀行者初以阿字發起本心中分明即漸令潔白分明證無生智夫阿字者一切法本不生義准毗盧遮那經疏釋阿字具有五義一者阿字（短聲）是菩提心二阿字（引聲）是菩提行三暗字（長聲）是證菩提義四惡字（短聲）是般涅槃義五惡字（引聲）是具足方便智義又將阿字配解法華經中開示悟入四字也開

佛知見雙開菩提涅槃如初阿字是菩提心義也示字者示佛知見如第二阿字是菩提行義也悟字者悟佛知見如第三暗字是證菩提義也入字者入佛知見如第四惡字是般涅槃義揔而言之具足成就第五惡字是方便善巧智圓滿義也 即讚阿字是菩提心義頌曰

八葉白蓮一肘間　炳現阿字素光色
禪智俱入金剛縛　召入如來寂靜智

扶會阿字者揩實決定觀之當觀圓明淨識若纔見者則名見真勝義諦若常見者則入菩薩初地若轉漸增長則廓周法界量等虛空卷舒自在當具一切智凡修習瑜伽觀行人當須具修三密行證悟五相成身義也所言三密者一身密者如結契印召請聖衆是也二語密者如密誦真言文句了了分明無謬誤也三意密者如住瑜伽相應白淨月圓觀菩提心次明五相成身者一是通達心二是菩提心三是金剛心四是金剛身五

是證無上菩提獲金剛堅固身也然
此五相具備方成本尊身也其圓明
則普賢身也亦是普賢心也與十方
諸佛同之亦乃三世修行證有前後
及達悟也無去來今凡人心如合蓮
花佛心如滿月此觀若成十方國土
若淨若穢六道含識三乘行位及三
世國土成壞衆生業差別菩薩因地
行相三世諸佛悉於中現證本尊身
滿足普賢一切行願故大毗盧遮那
經云如是眞實心故佛所宣說問前
言二乘之人有法執故不得成佛今
復令修菩提心三摩地者云何差別
答二乘之人有法執故久久證理沉
空滯寂限以劫數然發大心又乘散
善門中經無數劫是故足可厭離不
可依止今眞言行人既破人法二執
雖能正見眞實之智或爲無始間隔
未能證於如來一切智智欲求妙道
修持次第從凡入佛位者即此三摩
地者能達諸佛自性悟諸佛法身證
法界體性智成大毗盧遮那佛自性
身受用身變化身等流身等流身爲

行人未證故理宜修之故大毗盧遮那經云悉地從心生如金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩初坐金剛座取證無上道遂蒙諸佛授此心地然能證果凡今之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前應是成就本尊之身故大毗盧遮那經云供養次第法云若無勢力廣增益住法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足清白純淨法也此菩提心能包藏一切諸佛功德法故若修證出現則爲一切導師若歸本則是密嚴國土不起于座能成一切事讚菩提心曰

若人求佛慧　通達菩提心　父母所生身
速證大覺位

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1370

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷　營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

阿(上)字門一切法本不生故
阿(引去)字門一切法寂靜故
伊(上)字門一切法根不可得故
伊(引去)字門一切法災禍不可得故
塢字門一切法譬喻不可得故
汙字門一切法損減不可得故
哩字門一切法神通不可得故
哩(引)字門一切法類例不可得故
呂字門一切法染汙不可得故
嚧字門一切法沉沒不可得故
翳字門一切法求不可得故
愛字門一切法自在不可得故
汙字門一切法瀑流不可得故
奧(引)字門一切法化生不可得故
闇字門一切法邊際不可得故
惡字門一切法遠離不可得故
迦(上)字門一切法離作業故
佉(上)字門一切法等虛空不可得故
誐(上)字門一切法行不可得故

伽(去引)字門一切法一合不可得故
仰(鼻呼)字門一切法支分不可得故
左字門一切法離一切遷變故
磋(上)字門一切法影像不可得故
惹字門一切法生不可得故
鄼(去)字門一切法戰敵不可得故
穰(上)字門一切法智不可得故
吒(上)字門一切法慢不可得故
咤(上)字門一切法長養不可得故
拏(上)字門一切法怨敵不可得故
荼(去)字門一切法執持不可得故
孃(尼孃反 鼻呼)字門一切法諍不可得故
多(上)字門一切法如如不可得故
他(上)字門一切法住處不可得故
娜字門一切法施不可得故
馱(去)字門一切法界不可得故
曩字門一切法名不可得故
跛字門一切法第一義諦不可得故
頗字門一切法不堅如聚沫故
麽字門一切法縛不可得故
婆(去重)字門一切法有不可得故
莽字門一切法吾我不可得故
野字門一切法乘不可得故

囉字門一切法離諸塵染故

攞字門一切法相不可得故

縛字門一切法語言道斷故

捨字門一切法本性寂故

灑字門一切法性鈍故

娑上字門一切法一切諦不可得故

賀字門一切法因不可得故

乞灑二合字門一切法盡不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1371

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷 營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戸賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

歸命般若母 清淨妙法身 我今依瑜伽
演說觀行法 運心遍法界 一切佛刹海
想身周圓遶 由是得解脫 想身遶諸佛
一一諸佛前 菩薩衆圍遶 持妙供養具
三世諸如來 及大菩薩衆 緣覺與聲聞
一切正法藏 皆悉盡無餘 遍想於己身
一切及衆前 分明如對目 皆從淨心生
廣多供養具 作無量供養 無間應作礼
宮殿妙莊嚴 無數衆樓閣 花鬘塗香
種種寶莊嚴 彼諸供養儀 遍滿虛空界
殷勤心加持 奉獻諸如來 如空刹土尒
如刹佛亦然 如佛法亦尒 如法供養然
一切皆無量 十方無邊刹 知已作是言
敬禮諸如來

遍禮一切如來眞言曰

唵薩嚩怛他(去)蘗多(一)播(引)那滿
曩(上)(引)喃迦嚕(引)弭(二)

種種勝無量 大乘經所說 陁羅尼佛心
殷勤應稱誦 當生淨信心 專注於一境
爲諸有情類 觀察勝菩提 即當作徧祖

右膝著地　誠心合掌住　應作如是言
自作教他作　或自他隨喜　由身口意罪
願諸佛哀慈　今生一億罪　乃至無始世
及當坐菩提　不復更違犯　如是勝懺悔
真實觀察故　以佛願智火　焚盡無有餘
能取及所取　一切皆唯心　佛剎等供養
能取所取意　菩薩住等引　見心如影像
能取想分別　安住於空性　二性無性相
是名為空相　無性非無性　不離於一性
能所及供養　三種離分別　由無分別故
此供養為勝　如是勝供養　及以旋遶法
一切重罪咎　除滅皆無餘　貪性知無貪
即入貪性空　瞋性知無瞋　即入瞋性空
癡性知無癡　即入癡性空　如是於諸惑
觀察實相理　有此智慧者　由空無分別
如蓮花處水　不著諸罪咎
修行者作如是觀照淨身心已即結
三昧耶印
二羽相交合　當安於心上　遍觀虛空佛
誦真言三遍　真言曰
唵縛日囉(二合引)惹禮
次結金剛縛　十度外相叉　密縛成印
相金剛縛真言　真言曰

縛日羅二合滿䭾
如前金剛縛　掣擊於心上　能殄諸結使
開顯解脫宮
即當誦開心真言曰
縛日羅二合滿䭾怛囉二合吒半音
次結發智印　如前金剛縛　定慧入於掌
召入圓寂智　召入於種智
真言曰
唵縛日囉二合引吠舍惡
次結金剛拳　進力拄禪智　金剛身語意
密合不傾動
誦金剛拳真言曰
縛日囉二合畝瑟置二合鋡
即結三昧耶　自成普賢故　結已堅意願
身處於月輪
即誦三昧耶真言曰
唵三麼野薩怛鑁三合
次結大真誓　忍願反入縛　檀慧定智竪
三度三觸心　蔵識貯離種　能除悲增長
復當誦真言曰
唵三麼野護素囉多薩怛鑁三合
次應作辟除　結金剛藥叉　二羽金剛拳
檀慧進力屈　置於口兩頰　想身同彼尊
爲聲誦真言　左右而顧視

金剛藥叉眞言曰
唵 縛日囉 二合 藥乞叉 二合 吽
所有諸障者 悉皆四馳散 一百想麽吒
轉如日月輪 此觀金剛拳 各安於二膝
隨日作旋視 以成十方界
誦金剛眼眞言曰
唵 縛日囉 二合 引 涅哩 二合 瑟知 二合
麽吒
當入三摩地 縛印相如前 仰安結跏上
端身須正直 閉目入正定 遍觀虛空佛
盡滿如胡麻 彼一切如來 憶昔誓願故
異口同音聲 教授說眞言 專注實相理
唵 薩縛喻誐 質多没荅跛 二合 引
那野 引 弭 引
專注實相理 類誦斯眞言 安心內觀察
漸令周法界 一切虛空相 虛空亦無相
虛空瑜伽故 舒遍於十方
行者既入般若波羅蜜甚深體性三
摩地則於眞實性中證大月輪量同
法界光明普照寂然清涼起大悲愍
一切有情三界識然如一子想深生
拔濟而作是念我今云何令未得度
而令得度未解脫者今得解脫未安

慰者令得安慰未涅槃者令得涅槃
則入本尊瑜伽三摩地觀身為般若
波羅蜜佛母戴五佛冠天衣瓔珞金
色光明遍毛孔中流出無量諸佛又
作是念我身與般若波羅蜜菩薩無
二無別即以金剛護菩薩加持四處
二羽金剛縛 進力竪如針 印心額喉頂
成本尊瑜伽
即誦真言曰
縛日囉 二合 囉乞叉 二合 憾
次結五佛冠 二手金剛縛 忍願形如刀
進力附上節 置頂次四方 二拳額前遶
如鬘頂後繫 垂下勢如帶 一切如來寶
冠真言曰
唵部欠
次誦金剛部真言曰
縛日囉 二合 薩怛縛 二合
次誦寶部真言曰
縛日囉 二合 囉怛娜 二合
次誦蓮花部真言曰
縛日囉 二合 達羅摩 二合
次誦事業部真言曰
縛日囉 二合 羯囉磨 二合
次誦金剛鬘灌頂真言曰

唵一䌫日囉(二合)(引)𠻴(引)遲(引)𨘥謎者(二)𠻴(三)(引)給
次結甲冑印二羽金剛印擐甲及自他頭指相繞結恒成於大護即誦甲冑真言曰
唵䌫日囉(二合)迦䌫左䌫日㘑(二合)句嚕䌫日囉(二合)唅
以此甲冑印及誦真言而被甲即得金剛性身及獲金剛壽命盡形得大加護於一切處無能沮壞被甲已齊掌拍令歡喜
次誦金剛歡喜真言曰
䌫日囉(引二合)都使野(二合)(二)斛(三)
由此心真言　解縛得歡喜　獲得金剛體
㝹金剛薩埵　遍入金剛已　大印如儀則
身前應當結　思惟大薩埵　見彼智薩埵
應觀於自身　鉤召引入縛　令喜作成就
即誦般若波羅蜜遍入真言曰
唵達磨䌫日囉(二合)惡
次誦般若波羅蜜觀念心真言曰
唵達磨䌫日㘑(一合)涅哩(二合)捨野(二合)弱吽鑁斛
此是大薩埵鉤召引入縛令心喜悅

誦三昧耶薩怛鑁三合遍入背後面月輪
於中應觀後面薩埵我三昧耶薩怛鑁
三合隨彼印薩埵修習觀自身金剛語已
成能成就諸印行者即於壇中本尊像
前想七寶樓閣而開四門於其殿中
觀地字門成般若波羅蜜佛母以十
波羅蜜圓遶及八供養四門鉤鏁并
八方天衆皆以本種子字觀想而成
復想已身在於色界阿迦尼吒天即
當作請印

召集作彈指　應請一切佛　刹那須諸佛
并金剛菩薩　應滿一切壇　集會曼荼羅
即速疾大印　觀金剛薩埵　一遍稱百八
由結集印喜　如來皆堅固　金剛薩自成
慈愛而安住　諸門一切處　鉤等而作業

以大鎖磨印

召集真言曰

唵縛日羅二合引三麼野惹弱

次當結四攝　二羽金剛拳　交腕結檀慧
頭指如大鉤　如索亦如鏁　手背而相逼

金剛鉤真言曰

縛日朗二合矩勢力一弱

金剛索真言曰

縛日囉二合引播勢鈝二合

金剛鏁眞言曰

縛日囉二合餉迦麗一給

金剛鈴眞言曰

縛日囉二合引巘帶一斛

由金剛鉤召　能作諸事業　由金剛宗儀
能一切引入　金剛鏁相應　堪任一切縛
由金剛入縛　能成諸遍入

即捧閼伽器誦百字明而奉獻之

唵縛日囉二合引薩怛縛二合一三去麽野摩拏鼻音播引攞野二縛日囉二合引薩怛縛二合三底吠二合怒跛底丁以反瑟咤二合四捏哩二合濁茶護反冥上婆去縛無可反五蘇姤引使喻引二合銘上婆去縛六阿上努鼻囉上訖姤引二合銘上婆縛七蘇報引使喻引二合銘上婆上縛八薩縛悉朕敵反禁銘上鉢囉二合引野縒九上薩縛羯摩蘇者銘上十質跢上室唎二合藥矩嚕十一吽訶訶訶訶斛婆誐鏺十二薩縛怛他去引誐跢十三縛日囉二合引莽引銘上閼上者十四縛日哩二合婆上縛上十五摩訶三去麽耶薩怛縛二合惡引入十六

由以百字眞言奉閼伽水故所有願

求速得成就
次誦金剛嬉戲眞言曰
糸囉底嚩日囉一二合 尾邏娑你二 怛
囉二合 吒半音
次金剛鬘眞言曰
糸囉底嚩日囉二合引一 加貝細二 訶訶三
次金剛歌眞言曰
糸囉底嚩日囉二合引一 擬諦諦諦
次金剛舞眞言曰
糸囉底嚩日囉二合引一 你哩二合 底曳二合
吠波吠波三
復作外四供養而奉獻之
次金剛花鬘眞言曰
糸一嚩日囉二合引二 囉底三
次金剛香眞言曰
摩訶囉多嚩日哩二合一 斛二
次金剛燈眞言曰
唵一嚩日囉二合引二 路者寧三
次金剛塗香眞言曰
摩訶室㗚二合一 嚩日哩二合二 呬三
脩行者纔住是八供養菩薩三摩地
即能出生盡十方界一切佛剎廣大
雲海供養儀式次即結本尊三昧耶

印二羽金剛合掌以大指各捻二頭指側誦本尊真言七遍

真言曰

娜謨婆(去)誐嚩怛曳(二合引一)鉢囉(二合引)枳孃(二合)播(引)囉弭跢(引)曳(二)唵(三)紇(二合)唎(入引)地(引入)室哩(二合引四)秫(入)嚕(二合)底尾惹曳(五)娑嚩(二合引)賀

誦真言已頂上散印

次當誦念珠真言曰

唵嚩日囉(二合引)愚呬耶(二合引)惹跛(二)麼野吽

由誦此真言加持念珠七遍故念誦一遍則成千遍如是加持畢已四時三時乃至二時或一百八遍或一千遍凡時分遍數一則常定時誦數滿如前頂戴印入般若波羅蜜多三摩地復於心中想圓滿月輪量周法界於中觀地字門了了分明色如珂雪專注而住即名為奢摩他攝諸散動心既定已即與慧相應思地字義一切法性相如法界不可得故即名為毗鉢舍那或與定相應或與慧相應久已純熟定慧雙運能觀所觀平等

平等能取所取悉應遠離常作如是
觀照現生得入初地後十六大生成
普賢菩薩復結本尊印誦百字眞言
重結入供養印捧閼伽水以金剛眼
左視解界即結法波羅蜜印奉送聖
衆誦金剛解脫眞言曰
唵一訖哩二合覩縛入二薩縛薩怛
縛引二合囉他引二合悉地囉娜二合多三
野他引誐引四蘖嗟引怛鑁二合三
沒馱尾孋餃六布曩囉引誐七
麼曩野覩入唵縛日囉二合得誐
薩怛縛二合穆
復以金剛寶印灌頂被甲礼五方佛
即出道場隨意經行讀大乘經典以
此殊勝福迴向一切有情速證般若
波羅蜜無上正等菩提次後便說功
能頗殊妙矣
般若波羅蜜多根本眞言曰
曩謨婆去誐縛戴引鉢囉二合
枳孃二合播引囉弭路引曳唵紇
哩二合入引地入引室哩二合入引戍嚕二合底尾
惹曳娑縛二合引訶引

佛言此陁羅尼即有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陁羅尼即有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一万八千修多羅藏又彼一一修多羅中各各出生二万五千修多羅藏又彼一一修多羅中出生百万修多羅藏又彼一一修多羅藏中出生無量百千万億那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各各不同而不重出如是念念出生無盡是故名爲無盡藏陁羅尼即此陁羅尼即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜毋過現未來諸佛菩薩常爲供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千万億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陁羅尼所有功德我若住於百千万億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐

浴著新淨衣入於道場要當先誦此陁羅尼并作此印滿百万遍然後修行餘般若法決定成就是故名為般若根本此陁羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陁羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

K. no. 1372

金輪王佛頂要略念誦法　遍諸佛頂　營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚

大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

諸供養儀軌如餘經中廣說今但最暮修行或四時三時常習不間故略去重疊簡其要略行者欲作諸佛頂念誦先結三部心印及誦真言加持三業佛部心印二手右押左內相叉二輪並竪真言曰

唵尒(慈以反下同)曩尒翼(去)迦(半音)

次結蓮花部心印即前印以左輪屈入掌真言曰

唵阿(去引)嚕(引)轉(舌)力迦(半音)

次結金剛部心印即前佛部心印屈右輪入掌真言曰

唵嚩日囉(二合引)地力(二合)迦(半音)

次結如來拳印左手蓋光高勝四指握拳竪左輪右手作金剛拳握左輪甲真言曰

唵僕(引)欠入嚩(二合)羅吽(引貿[illegible]吽 聲如牛吼)

隨誦真言以印加持自身五處身器清淨與法相應便以印加持道場中

地誦眞言七遍其處變成金剛界宮自然而有衆寶嚴飾如佛淨土

次結被金剛甲冑護身印即前佛部心印二光直竪頭相拄屈上節如劍形二蓋各附二光背勿相著以印加持額上右肩左肩心喉五處各誦一遍眞言曰

唵(一)斫羯囉(二合)韈(轉舌)嘌底(二合)鉢囉(二合)捨弭多(二)囉捺囉(引三)(合)囉捺囉(引三)(三合)跛娑麼(二合)捺(轉舌反)路瑟挹(二合)灑(四)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)鉿(引五)吽(引)發吒(上普鉢反下乇半音)娑嚩(引二)(合)賀(引六)

次結迎請聖衆印二手仰相叉以二蓋頭相拄如車輅隨誦眞言以二輪各撥二光向身招之或三或七想諸聖衆乘此車輅來降道場迎請眞言曰

娜麼娑怛隷(三合)(引)轉野(一)地尾(二合)迦南(二)薩嚩怛他(去引)誐跢(引)南(三)唵嚩日囉(二合)儗(霓反)(以)孃(四)羯囉灑(二合)野娑嚩(引二)(合)賀(引五)

次結辯事佛頂印辟除結界即前佛部心印直竪二光頭相柱屈上節如

鉤隨誦真言以印頂上左轉三匝辟除
一切不祥諸作障者便右旋三匝即
成結界辦事真言曰
娜莫三(去)滿多沒馱(引)南(一)唵吒嚕
唵(三合)滿馱娑嚩(二合引)賀(引)
次結大三昧耶印即前被甲印二蓋
稍開如杵形以二輪各附二蓋下第
一文真言曰
唵餉(商偉反)迦隸(轉舌一)麼賀(引)三(去)麼
(鼻音)闍娑嚩(二合引)賀
隨誦真言以印准前右旋三匝隨行
人意遠近結為大界
次結部母佛眼尊印二手合掌以二蓋
各捻二光背令如眼形雙屈二輪入
掌真言曰
娜莫三(去)滿多沒馱(引)南(一)唵嚕嚕(二字)
(昝舌轉)娑普(二合)嚕(二)入嚩(二合)囉底瑟咤(二合三)
悉馱路(引)左寧(四)薩嚩(引)囉他(二合五)
娑(去引)馱𩕳(寧頂反)娑嚩(二合引)賀(引)
次結本尊頂輪王印即前辦事佛頂
印以二輪並竪二蓋平屈兩節頭相
拄於二輪甲上結印當心誦真言七
遍或一百八遍又加持身五處各一

遍加持力故身與本尊合為一體一
字輪王陀羅尼曰

娜莫三去滿多母馱南勃嚕唵嚕三合字彈舌為一音又引声從胃喉中出其音如擊大鼓古譯云步林者訛也不正也

次結獻閼伽香水印即前大三昧耶
印以二蓋附著二光背二輪又安二
蓋側下第一文如商佉貝盃形心想印
中滿盛香水舉印額齊奉獻香水澡
浴本尊及諸聖衆真言曰

娜莫三滿多母馱南一唵遏轉舌
伽去囉賀二合遏伽去二苾哩二合
野三鉢囉二合底丁以反引砌那沫轉舌
儉娑嚩二合引賀引

次結普通供養印二手虛心合掌左
右五頂各交上節想從印流出無量
香花飲食宮殿衣服供養及諸聖衆
真言曰

娜莫薩嚩沒馱一冒引地娑怛嚩二合
引南二唵薩嚩怛囉二合僧去矩蘇
弭路引四毗吉孃二合囉引始顙五曩
謨娑觀二合帝娑嚩引二合賀引六

次結普通佛頂印即前普供養印稍

深交至中節如花在掌中修行者若
為事緣忩遽不能遍結十佛頂印但
結此印誦諸佛頂真言普通於修行
人亦无過失真言曰

娜莫三(去)滿多母馱(引)南(一)麼(鼻聲)
鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑(上)曩(引)南
(二)唵斫訖囉(二合)韈(轉舌)底唵吽(引)(三)

次誦讚歎

滿寧(寧定反引)史抳(尼塑反引)薩嚩惹(自轢反)曩
(言揭反)地帶(引)史抳一拽(爽結反)捨娑尾
(二合)步(引轉舌)囉步(二合)嚩乃(鼻音)迦
滿(引)馱吠(數闍反二)三(去)麼(鼻)娑多(二合)
尾伱也(二合)地跛作訖囉(二合)麼(鼻)
(引)里寡(引三)曩謨娑覩(二合)帝怛囉(二合)
(引)怛哩作訖囉(二合)韈(轉舌)底(丁以反)
寧(四)

每念誦先以五支或以五相八相等
觀智成本尊瑜伽(此法並在頂輪瑜伽極深密一一音須從灌頂阿闍梨親受)或於自身想布一字安三
處(頂舌心)以字威力能成佛頂輪王尊
又想曼荼羅中有香水大海於海中
心有妙高山七重金山周匝圍遶於
妙高頂上有八葉白色蓮花於一一

葉上右旋布列輪王七寶所謂金輪爲馬珠女兵及主藏當前第八葉想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍遶先住此觀已然後持珠相應念誦或百或千或至於萬常功限畢捧珠頂戴誦部母尊所有功業願尊守護又結根本印加身五處又結普供養印如前供養又以悅意歌讚本尊無量悲願攝護我等令得解脫悉地相應廣發弘願利樂有情誓成正覺次捧閼伽如前奉獻又結辦事佛頂印左旋解界又結前迎請印向外撥二中指誦前真言去 𦋺羅孋野句應云尾薩惹野即成奉送又結被甲印誦前真言加身五處又結三部心印虔誠作礼發願任出道場或旋繞經行轉讀大乘經典作諸善業以助成就

金輪王佛頂要略念誦法

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

仁王般若陀羅尼釋一卷　營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

金剛手者瑜伽經釋云手持金剛杵表內心具大菩提外表摧伏諸煩惱故名金剛手又釋云不被三種魔破壞菩提心自體堅固成金剛智一切如來之所建立能破斷常二邊是故金剛智杵破邪見山證金剛定常持於掌中故名金剛手

云何菩提薩埵義覺悟真實法覺已住生死令覺悟一切有情故名菩提薩埵又云菩提者能覺義薩埵者有情義亦云心亦云勇健摩賀者大義薩埵者是勇健義不怯弱三大無數劫積集二種資粮故名摩訶薩埵

云何金剛摩尼（唐云是寶）金剛如前釋寶義有六一者難得故二者淨無垢故三者有大威德故四者莊嚴世間故五者殊勝無比故六者不變易故一難得者如來出現於世間甚難逢遇故二淨無垢者謂發修行證得菩提

淨無垢故三大威德者具六神通變現自在名大威德故四莊嚴世間者以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故五殊勝無比者證得無上菩提三界特尊殊勝無比故六無變易者證得究竟無上菩提不變易故金剛摩尼顯名虛空藏菩薩是故此菩薩手捧金剛寶

金剛利者般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種一切種金剛利者顯名文殊師利菩薩是故此菩薩手持金剛劍

金剛藥叉菩薩者金剛義如前釋藥叉者威猛義亦云盡義十六金剛智普賢行中第十五智名金剛盡智以金剛藥叉智牙食噉一切煩惱隨煩惱盡無餘

金剛鈴者表般若波羅蜜義振鈴警悟愚昧異生一聞鈴音覺悟般若波羅蜜顯名攞。一切魔怨菩薩是故此菩薩手持金剛鈴

金剛波羅蜜多菩薩者金剛義如前釋波羅蜜多如先輩所釋到彼岸義

今依聲明論分句釋波藍伊上多波藍彼岸義伊上多此岸義此菩薩由持金剛輪毗盧遮那佛於上界成佛已此菩薩請如來轉金剛乘法輪由乘此法輪般若舡從此岸運載無量無邊有情至無住涅槃岸顯名纔發心轉法輪菩薩娜莫囉怛那怛囉夜耶歸命三寶義若持此經人歸命佛寶即得五族金剛手菩薩以無量眷屬侍衛加持其人此菩薩尊貴菩提心佛從菩提心生故歸命法寶則得天帝釋并眷屬四天王天加護何以故帝釋在危難般若加持現獲利益是故天帝釋尊貴法寶歸命僧寶者則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬加護持經者為五淨居菩薩僧并聲聞僧衆當居彼天現法樂住梵天等悉皆貴重

娜莫阿哩夜吠嚕者娜野怛他蘖多夜囉訶諦三藐三没馱野娜莫者歸命義亦云稽首亦云頂礼阿哩夜遠惡義此方會釋云聖者吠嚕者娜野遍照義亦云大日義如世間日照一

邊不照一邊照盡不照夜照一世界不照餘世界但得名曰不得名大日毗盧遮那大日者色身法身普周法界及虛空界無邊十方世界普皆照曜若人知此佛功德利歸命礼拜則得盡虛空遍法界一切諸佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也

怛他蘖多夜囉訶諦三藐三沒馱野如來應供正遍知義先已釋娜莫阿哩野已釋三滿多跋捺囉野三滿多者是普義跋捺囉者賢義野字者聲明中七例八轉聲中謂聲也下同此菩薩說三密門普賢行願一切諸佛若不修三密門不行普賢行得成佛者無有是處既成佛已於三密門普賢行休息者亦無是處

冒地薩怛縛野菩薩義摩賀薩怛縛野大菩薩義摩賀迦嚕抳迦野大悲者若歸命聖普賢菩薩則十方諸佛菩薩悉皆加護一切諸佛菩薩皆因修三密門行普賢行得證聖果是故尊貴

怛你也(合二)他古云即說所謂已上文

歸命三賢毗盧遮那佛普賢菩薩枳穰娜鉢囉你閉顯句釋智燈義密句釋智無所得以為方便無智無得即成般若波羅密智燈能照一切佛法惡字此惡字梵本是婀字為隨文句便作惡呼

乞叉 二合 野句勢顯釋無盡藏義密句釋婀字一字為種子婀字者一切法本不生故婀字是一切字之母能生一切法若能曉婀字門瑜伽相應則得佛法無盡藏則悟一切法本不生猶如虛空一相清淨平等即成無分別智也

鉢囉 二合 底婆娜縛底顯句釋具辯才密句釋於此句中取鉢囉 二合 一字為種子鉢囉字者般若波羅密無所得故以無所得為方便於後得智中悟一切法因緣生諸法故由證一切法本不生故獲得無盡佛法藏於後得智中得四無礙解說法自在

薩縛沒馱縛路枳諦顯句釋一切佛所觀察義密句釋薩字一字為種子薩字者一切法平等義能緣所緣平等平

等能取所取無所得故則證真如當
於法流無邊諸佛觀察護念
喻誐跛哩你澁跛二合寧顯句釋瑜伽
圓成義密句釋喻字一字為種子喻
字者一切乘無所得若瑜伽觀智相
應證得圓成於諸乘中教理行果悉
皆證得一真如法性
儼避引囉惹囉縛誐引係顯句釋甚
深難測義密句釋儼字一字為種子
儼字者一切真如法無去無來猶證
真如海實相般若不可以言詮唯佛
境界自覺聖智證
底哩野二合特縛跛哩你澁跛寧顯句
釋三世圓滿成就義密句釋底哩野
三合梵字是一字也以此一字為種子底哩野者
一切法真如平等自性成就越恒河
沙數功德真如中無過去未來現在
妄分別不相應行蘊堅執惑乱有為
之法
冐地質多散惹娜你顯句釋能生菩
提心義密句釋冐字一字為種子冐
字者一切法無縛義若知自身中菩提
心自性成就三世平等猶若虛空離

諸尊像則知一切有情心及諸佛心如自心清淨則生大悲深生矜愍則起種種方便令一切有情至於究竟離苦解脫無解無縛

薩嚩毗囇迦毗色訖諦顯句釋一切灌灑得頂義密句釋薩字一字為種子薩字者一切法無染無著義由觀察自他及諸佛心同一真如同體大悲是故不染不著則於空中一切如來法水灌頂則獲三業加持於無量修多羅藏說法自在

達磨娑誐囉三步諦顯句釋法海出生義密句釋達字一字為種子達字者一切法界無所得義由住無所得心阿賴耶識中俱生我執俱生法執種子以文殊大聖金剛利劒永截斷無餘義則流出清淨法界等流教法則成法海出生義達字者文殊師利菩薩種子

阿暮伽室囉嚩𡁠顯句釋阿暮伽古釋不空義今依聲明論釋無間義阿字一字為種子阿字者一切法本來寂靜本來涅槃由證此解脫法即遍

周法界及諸佛剎大集會中於佛前
所聞教法悉皆任持永不忘失
摩訶三滿多跋捺羅步弥涅哩野諦
顯句釋出大普賢地義密句釋摩字
一字為種子摩字者一切法無我義
無我有二種人無我法無我瑜伽者
若證二無我則出大普賢地證毗盧
遮那百福莊嚴圓滿清淨法身
尾野(二合)羯囉拏跋哩鉢囉跛你顯句
釋獲得記別義密文受記義密句釋
尾野(二合)一字為種子尾野字者一
切法遍滿不可得義即知一切法自
性寂靜自性涅槃能證所證皆同一
性不增不減 圓證法界
薩嚩悉馱娜麼塞訖哩(二合)諦顯句釋
一切成就者礼敬義成就者菩薩之
異名密句釋薩字一字為種子薩字
者一切法無堅固義念念四相遷流
滅壞薩字中有娜字若證娜字門本
來不生不滅亦常恒堅固喻若金剛
心得自在能現種種身
薩嚩冒地薩怛嚩(二合)散惹娜你顯句
釋出生一切菩薩義密句釋薩字一字為

種子龍字者一切法無等義由觀此字心與般若平等平等前剎那後剎那一相清淨能生一切波羅蜜一切地即名般若佛母

婆誐嚩底没馱麼諦顯句釋世尊佛母婆伽梵男聲婆伽嚩底女聲二俱會意釋名世尊義依聲明對敵釋不如是婆伽者破義梵能義能破四魔名婆伽梵又一釋薄阿梵依聲論分字釋薄名為破阿梵具知阿字云不有亦云不無佛由悟一切法不生不滅不來不去不一不異不常不斷不增不減佛有如是功德故名薄伽梵又釋云薄伽梵具福智二種資粮二種資粮者婆誐嚩底女聲義釋如前密句釋婆字一字為種子婆字者一切法有不可得有者三有義是故三界唯心由心雜染有情雜染由心清淨有情清淨若依顯教觀行般若作為生因顯因能生一切佛菩薩是故名佛母從前即說已後至佛母句於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞乘見道中十六行也

阿囉娑迦囉娑阿囉拏迦囉娑婀字門一切法本不生由知一切法本不生即入一切法離塵是故囉字門一切法離塵義由知一切法離塵故即入一切法無諍是故娑字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故即入一切法清淨是故囉字門一切法清淨由知一切法清淨故即入一切法無諍是故娑字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法本來寂靜是故婀字門一切法本來寂靜由知一切法本來寂靜故即入一切法無垢是故囉字門一切法無垢義由知一切法無垢故即入一切法無諍是故拏字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故即入無分別智是故囉字門一切法無分別由知一切法無分別故即入一切法無動是故娑字門一切法無動由知一切法無動故即證摩賀

般若波羅蜜

摩賀鉢囉枳孃播囉弭諦顯句釋摩賀大慧到彼岸證得大般若波羅蜜故即依無住涅槃娑嚩二合引賀引顯句釋無住涅槃則依無住涅槃乃至盡未來際廣利樂無邊有情

仁王般若陁羅尼釋一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

K. no. 1374

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷　營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大
鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉詔譯

凡於此門中欲修習者須知法式次第若不備解儀軌徒而為功推藥時日由是參驗諸經事法法門及瑜伽門相會糾成一部為彼初心求解脫者得階地位故我修緝成就彼行諸習學者先應入於灌頂大三昧耶壇受菩薩戒行起大悲意捨身命財饒益有情專心希於佛菩薩身不著貪悲勤心勇猛攝心不亂慈悲喜捨未嘗暫息令無量衆生度於彼岸內外清淨極令嚴潔於諸長宿和上阿闍梨等處常應尊重心不諂曲語必誠言有乞人來隨分布施不應空遣於四威儀及營諸務如是剎那剎那時分澄念誦觀諸行悉皆無常略而言之一切諸法猶如鏡像既知是已當須被精進甲持壞煩惱軍秘明咒劍破盡纏出生死妄海至菩提道場坐金剛座定作是心不令退轉如是之人方應修習此大乘界中發最勝法門

是故我今次第而說諸欲念誦者先淨於地淨地之法其地或四肘或八肘或十二肘或十六肘等於是量中隨力取之掘深至膝或深一肘採去垂蟻及諸瓦礫骸骨灰炭糠糩棘刺木根之屬諸穢惡等物已填滿淨土堅塞平治後當於上起其精舍淨塗其室先定方面若求除災者其室應當南向開門也面向北坐時當交兩脚脛坐若作求增益法者當開西門面向東坐作結跏趺坐若作瞋怒法者當開北門面向南坐蹲踞坐准以二足左押右上若作友愛相親之法者當開東門面向西坐坐時並兩脚豎開二膝而坐此名造精舍法及求事坐印法如是先有淨室或於露地或在石山等上但作其壇亦得隨所求事依前坐法而坐起是室已先以牛糞如法塗飾時先以呪呪之然後方用初掃地時當誦是呪呪曰

唵一訶羅訶羅二羅儞揭羅二合訶羅拏去夜三娑縛引二合訶

誦是呪三遍而掃於地掃地已欲除

掃地之時復誦是咒咒曰
唵一杌諦二摩訶去杌諦三可達尼
四莎嚩引二合訶引五
誦是咒三遍以除其土除土已用牛
糞塗壇誦是咒咒曰
唵一羯囉羆二摩訶羯羅羆三莎嚩
二合訶
誦是咒用為塗飾若洗諸供養器及
香水器時當用是咒咒曰
娜莫悉底一二合曳墜肥二合迦南二
薩婆怛他揭多南三唵肥羅耳肥羅
耳四摩訶蟠折哩五謹多薩多六娑
囉誦娑囉諦七帶𦆯帶𦆯八尾馱麼
你九三件闍你十多囉摩庢十一悉
馱刈囉十二二合底哩養十三三合莎嚩引二合
訶
誦是咒三遍洗諸供具所以誦是咒
者為欲淨除犯三麽耶法一切觸穢
之過咎也若其供養之物未供養中
閒摠置一淨處誦是明咒作是印咒
咒曰
唵一始佉哩二蟠折哩阿引
是咒印相者當以右手中指已下三

指握於大指為峯直竪其頭指即成
以此印印於其物上右轉揮之為防護
一切香花燈及飲食等然後往於浴
處其作是法時或自作或令一第子
作之俱得若欲結印之時先結三三
昧印已然後方得結印三昧相者第
一佛部三昧耶印先以二手並側中
指相著如常搩物以頭指各附中指
上文次以二大指捻頭指下文即是
是印呪曰
唵怛他揭覩婆皤也莎嚩二合訶引
誦是呪以是印安頂上當想是印
即是如來真身等無有異見此印
者即為見佛次說蓮花部三昧耶印
以二腕本相著竪兩手散開十指以
二大指並頭相著復以二小指亦然
即成結印是以舉安頭上如近右邊
當作是想此印即是菩薩聖自在呪
曰
唵一鉢頭慕二婆皤耶莎嚩二合訶
引
次說金剛部三昧耶印當以二手背右
押左逆相重已後以右小指又於左

大指又以右大指又於左小指印是

印呪呪曰

唵𠾖折嚕婆𠾖耶莎嚩引二合訶

當以是印舉於頭上如近左邊想是印即是金剛藏菩薩作是三昧耶印已然後方通結於諸印遵其祕藏明呪者當依是次第即說其要凡修行人初晨朝之時未有所為將欲出入應先結印念誦明呪已後方起行是

明呪呪曰

娜莫囉怛娜底哩二合夜耶一娜莫室戰二合茶𠾖折囉彼拏曳二摩訶藥叉細娜跛多曳三娜莫𠾖折囉骨路馱也四鄧瑟覩二合迦吒倍去囉𠾖去也五怛地他六唵七阿蜜哩多軍茶里八佉佉珂奚珂奚九底瑟吒二合十畔陁畔陁十一訶那訶那十二刈嘌閣刈嘌閣十三肥悉怖吒耶肥悉怖吒耶十四薩婆尾近那微那夜迦識拏跛底戴尾單多羯囉耶十五吽沛十六莎嚩引二合訶

是呪印相者應以兩手各用大母指捻小母指甲上舒餘三指已即交辟

右押左各附膊上印成心中應作是
相兩脚如八字立脹其腮咬右邊脣
作其瞋狀誦呪七遍若欲縛諸作障
礙鬼神等者即作拳其兩手三指即縛
縛時應言畔陀畔陀作是法已然後
出房若欲入諸觸穢處及上廁等亦
應護身是印相者以二手二小指二無
名指右押左向內相叉二中指竪頭相
着二頭指附二中指上文背稍去一分許
並竪二大指捻其中指中文即成護
身印呪呪曰
唵𭆑折囉𭆑你鉢囉捻多也莎嚩(二合)
訶(引)
用此印印於五處五處者頭上二肩上
心上及喉上是名五處此名護身法
若往廁時應彈指三度警覺然後
上之彈指呪曰
唵杓𭆑杓𭆑𭆑𭆑嚩勞𭆑囉吽𭆑
一誦一彈指乃至三遍若洗手時心
中存想軍荼利呪及形然後洗手洗
手已漱口漱口印以右手中指無名指
屈於掌中大指頭指小指直申承水
用三度漱之呪曰

唵桂柱嚴矩嫃矩嚧莎嚩二合引訶引

用是印呪洗漱口已後作縛除身中

隱形作障鬼神等法印者以二手為

拳而各舒二頭指以右頭指頭內於

左拳中握之左頭指頭內於右拳亦

然呪曰

唵訶娜訶娜阿密哩諦吽泮

誦三遍用從頭徐徐摩之向下三度

為之能令身中一切魔障悉皆消滅

想知諸魔等出已後作縛諸魔印當

以左手向外招之即以右手翻背於

左手背上以八指各相叉已即左屈

之翻向心上摠為拳已並竪二大指

當心安之復以右肘內於左肘中向

外出之以印安頭上已即開其印徐徐

下之即成呪曰

唵枳里枳里鼻勞遠囉鉢囉訖渠麼

摩訶骨嚧隨肥闍夜伱訖㘑多吽沛

畔隨畔隨莎嚩引二合訶

以是印呪力故能令一切魔等被縛

復想自身被金剛甲作是法已若緣

洗時應依呪律及惡地中洗浴法事

當知若但唯用軍荼利小心呪用自俗

及自灌頂亦得呪曰
唵阿蜜哩諦吽泮
三部用印者以右手大指捻小指甲
上餘三指直舒即是以是印呪灑身衣呪
水澡浴及著衣等並得通用若浴之時
當一心憶佛菩薩等勿令散乱想於
本尊與自身無異而浴初想本尊及
三寶等如在目前用所浴水三掬而
獻是印當以二手如常為掬但以二
大指與二頭指頭相捻先奉於佛呪
曰 通三
唵諦囇諦囇勃陁耶莎嚩 引二合 訶 引
次奉於法呪之 通三
唵諦囇諦囇達摩耶莎嚩 引二合 訶
次奉於僧呪曰 通三
唵諦麗諦麗僧伽耶莎嚩 引二合 訶 引
次奉本尊呪之通三呪曰
唵遏嘌鉗婆伽伴鉢囉底車伊漫莎
訶
其奉本尊水時或誦本呪亦得是法
已隨力於所浴河水之中念於本呪
已徐徐出取衣著時誦是呪以水灑
衣然後取著呪曰

唵薩婆怛他揭多地瑟耻多阿摩至
鐇囉莎𡁠引二合訶
灑水已次欲著衣時誦是呪曰通三
唵肥摩羅跛浬鐇渠多鐇折𠰒吽
是呪印者但以二手各為拳即是若著
一切衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身
具等皆誦是呪作是法時不應起瞋
及邪思惟穢惡及一切不吉祥等皆
不應視若澡浴竟趣精舍時不應跣
足而往心想有八葉蓮花以承其足
身與本尊形同左右皆倫天龍八部
前後圍遶侍從行者復觀本尊想在
面前儼然分明所經路中生草木及
諸形像下至畜生形等不應騎上而
度諸供養物及諸塔影尊像等影師僧
等影皆不應踏至精舍前更須洗漱
如法已而入初欲入時臨開其戶作如
一吽聲而便入之入室佛前作
是心三世諸佛菩薩大法王等常住
真身我之肉眼不親知見願以道眼
見我皈依作是心已當以三業五體
投地殷重而禮亦當口言我今敬礼

礼已如常懺悔隨喜廣發大願誓修
善等即便燒香以是香氣遂除諸惡鬼
神等燒香呪曰從是以前法金剛等
一切部用之
唵鉢頭弥佉慕訶耶慕訶耶闍利慕
訶佉莎縛二合訶引
作是法已復呪水散四方以為護結
是法呪曰
唵阿路力莎縛引二合訶引
作是法竟復作觀法先觀一紇哩二
合字無量壽如來從是字起身相圓
滿從如來身流出妙香乳水乃成大海
於是海中想一鉢囉字化成一龜其形
縱廣無量由旬色如黃金於龜上想
一蓮花其花八葉葉有三重其花想
從一紇哩字起於是花中想一蘇字
是字兩邊各想有一吽字是諸字等
共作成一須弥盧山山有八峯衆寶
合成於此山中復觀五室是室外似
有五而內是一相是室中而想有於
八大金剛柱妙寶共成廁鈿間錯珍
奇瑩飾上有摩竭魚首吞銜寶鐸懸
以金鈴周垂瓔珞帳以寶帳覺花莊

嚴緌佩網帶萎蕤交連淨光相映頻
黎等寶以為其地而於其上散布名花
拘蘇摩等淨戒塗香郁馥珠特解脫
燒香氛氳超昇智摩尼燈光彩昱耀
寶樹行列香風微觸芳荅俱發綺幡
繽紛寶盤相雜間以寶瓶種種無量
衣又羅剎諸天等頻前後圍遶奏諸
音樂及舞金剛舞讚金剛歌瑞雲弥
漫而於雲中雨於無量出世香花滿
虛空中歷乱徐墜種種芳饌香飲交
羅安置而為供養行法之人應當如
是澄淨諦觀與心相應皎如分明入
是觀時應誦此呪 此通三部用及前
想法亦通 然有少別

娜莫三曼多勃陀南一 薩婆他二 嗢
刹丶諦三 悉頗囉二合 呬四 漫四 伽伽
那緪五 莎嚩二合引 訶引

誦是明呪入諸三昧隨心所觀皆悉
成就是佛誠言不應妄也所以先作
是觀者為欲離於內外所緣令得清
淨猶如虛空不著一切復當淨於身
故又誦是呪與心印俱呪曰 此明通
三部用

唵一薩婆皤婆輸上馱二薩婆達摩
三莎皤皤輸上馱合
誦是明呪淨身田已復作是言無量
劫來淪琮生死溺煩惱泥不逢良友
而隨妄心不能出離於無上道不起
祈求是故令我發菩提心當口稱列阿
字所以稱此字者謂阿字者是無生
義趣空寂門唯獨此門能遠塵垢煩
斯法者能除行者無量劫中微塵數
罪辟如淨空明日普照一切幽暗自然開
曉日者慧日空者呪空以斯慧日照
於呪空除煩惱暗以澄淨心觀於空
界遍滿其中有如來形大如胡麻相
好周備是諸如來皆悉在於行者之
前彈指警覺謂行者言善男子汝若
欲發菩提心者應自觀心尒時行者
得斯言已應當踊躍從座而起一一
於諸如來之前五體投地一心敬礼
礼諸佛時應誦是呪呪曰通三部用
唵薩婆怛他揭多娑陀伴達那羯嚧弭
誦此呪想礼諸如來已即自觀心觀
自心時當誦是呪呪曰
唵質多鉢囉二合底吠陀羯嚧弭通

誦斯明呪於自心中觀於一月形色圓素未全分明即白佛言我已見心猶如於月而未分明佛言善男子善哉善哉汝已見心應當誦是明呪重觀其心極令明淨呪曰

唵菩提質多盟怛波陀夜弭

誦是明呪觀於心月極清淨已復為堅固菩提心故於其月上觀一金剛蓮花觀是花時應誦是明呪呪曰

唵底瑟𪘨 二合 跋折囉 二合 鉢陁摩

誦此明呪 用觀於花於其花上有一金剛以是相故名曰金剛蓮花當作是心 即我此心與金剛蓮花非異漸漸開敷光燄盛滿無盡入是金剛蓮花開敷三昧之時復誦是呪曰

唵悉頗羅鉢陁摩

誦是明呪觀於是花花之光明照於無量恒河沙數諸佛妙刹於是光中行報蓮花部中隨修行者所持是事天請潤音聲諸屈如是一切方上如來入是花中是諸如來入斯花已即復徐徐縮斯妙花如舊無異隨力能現

是身大小而住之作是劍花三昧之
時應誦是呪曰
唵僧羯囉鐇折囉鉢陀摩
誦此明呪鍛花蹟其大小住已復入
金剛蓮花之身三昧金剛此蓮花以
成我身入是觀時復誦是呪
唵鐇折囉鉢陀摩句舍三摩庾舍摩
訶三摩庾舍
觀是金剛蓮花身已即便觀身自同
於彼天狀所以先入觀音者謂欲堅
固遠發金剛之身復顧生生必得聖
者之身入觀呪印者當以二手頭指
以下三指向外相叉以二頭指以頭
相拄如蓮花葉並伸竪二大指呪曰
以前共三部用
唵紇哩二合薩婆迦哩阿地瑟侘二
合薩漫紇哩二合
以是印呪印印於四處心上眉間喉上
頂上呪是為四處文作自灌頂法能
令行者速得三昧之身具足成就是
印摑者當以二手如常合掌已即壓
頭指巳下四指頭拄偃其指背作寶
蓮花形呪曰

唵地哩摩你鉢頭摩阿鼻說者漫紇哩二合
誦此咒舉其印拄於額上便散分手
遶頭至頂後已垂身徐下乃至於心住
於心上復以手為金剛拳各伸頭指令
直於右頭指面相想有一唵字於左頭指
上想一惡字即以二手遶身為擐甲
法作是法已一切天龍人非人等皆
見行者是金剛身被金剛甲諸魔邪
等不敢正視退散馳走不能為害作
是法已次復於其面前觀本法像自
為其狀如常相好又如前說妙高山
觀五寶室中於中室內一心諦觀無
量壽如来具諸相好光明熾盛於佛
右邊有觀世音自在菩薩左邊大勢
至菩薩若更持部中餘菩薩等應安
是菩薩稍近前右畔如本法所說一切
天神使者及一切菩薩等皆隨所樂
安置作是觀已即用隨所持明咒字
想從頭至足一一安布亦隨其義理
方便而取想布字竟即立作寶尊印
迎聖者前所觀者名為法身相今所
請者名為慧身屈彼慧身來就法體
由是義故先觀後請是印相者先以二

手平仰向内相又以二頭指頭側相
拄用以大指向内撥其中指頭是名
寶車印想是寶車乘五色雲往於妙
刹而迎聖者是印呪曰
唵都嚕都嚕吽
誦此明呪以前印想往已復以本部
心及印請聖者降赴心印者以二手
十指向内相又為拳即抽出右大指
向内招之呪曰
唵阿路力莎縛(二合)訶(引)
前用寶車往迎次以法請至相與寶
車倶来就行者所供養慇臨至是慇
捨車就室復用鉤印呪召之次屈入室
入已作歡喜印法令諸聖者歡喜歡喜
已即設座令坐坐印是蓮花三昧印
也呪曰
唵弥囉弥囉耶莎縛(二合)訶(引)
設坐竟即以遏伽水而供養用本尊
呪印上之上了尋便結界先地界印
次四方結界復結虚空界是真諸部
同結界已即結諸供養法等復以香
花飲食供養供養食呪曰
唵薩婆怛他刈多囉婆囉娑思盧怛

囉二合布閣三摩曳吽
作是供養已即對聖者前懺悔發願
迴向等如常可知即取數子安心念
誦執珠呪曰
唵皤折囉鉢蜜怛囉三昧耶吽
誦七遍執珠念誦念誦竟復懺悔懺
悔已發願發願了即誦諸讚頌歌詠
如來及三寶本尊等无量功德復結
諸供養印等方便上過伽供養供養
已即解界解界了即是呪乞發遣呪曰
唵訖㗚觀皤薩婆薩埵過㗚他悉地
捺多曳他努伽刈車都舍勃陁肥灑
焰布娜囉伽摩娜耶唵鉢頭摩穆
誦是明呪結合蓮花印舉安頭上散
之復如前以寶車發遣印呪發遣時
向外撥之誦斯呪時亦憶解自身所
想布字及用法已然後礼佛而退念
誦門竟

願我傳斯妙法門　遵修之者幸速成
用此微善周法界　三世刹樂无窮盡

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦門卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1375

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌　登

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶

賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

佛告阿難陀若諸世間所有災禍逼惱刀兵飢饉亢旱疾疫四百四病憂惱鬪諍及八万四千鬼魅嬈惱有情所求世間出世間勝願多有障礙者皆由無始已來貪愛無明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集不善感招如是種種災難

阿難陀是故我今為彼讀誦佛母大孔雀明王經者及一切災厄衆生復說畫像法及建立道場供養儀軌若依此法轉讀是經一切災難皆得消除所有願求隨意滿足阿難陀若有苦惱災難起時或彼國王及諸王子大臣妃后及苾芻苾芻尼善男子善女人等為除災故或於王宮或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅舍依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢物填滿淨土築令平正其土本淨卻用填之若土有餘其地殊勝應泥拭清淨建

立道場作五肘方壇高四指量三重帝位或以采畫或用五色粉成於內院中心畫八葉蓮花於蓮花上畫佛母大孔雀明王菩薩頭向東方白色著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫辟釧種種莊嚴乘金色孔雀王結跏趺坐白蓮華上或青綠花上住慈悲相有四辟右邊第一手執開敷蓮花第二手持俱緣菓（其果狀相似木苽）左邊第一手當心掌持吉祥菓（如桃李形）第二手執三五莖孔雀尾從佛母右邊右旋周匝蓮花葉上畫七佛世尊從微鉢尸如來乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定相至西北角第八葉上畫慈氏菩薩左手執軍持右手揚掌向外作施無畏勢又於蓮華葉外內院四方畫四辟支佛皆作佛形頂有肉髻亦住定相又於四隅畫四大聲聞從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目揵連皆著揵陁袈裟偏袒右辟此皆中院次第二院畫八方天王并諸眷屬東方畫帝釋天王執金剛杵與諸

天衆圍遶次東南方畫火天左手執
軍持右手施無畏與五通苦行仙衆
圍遶次南方畫焰摩天王執焰摩幢
與焰摩界鬼衆圍遶次西南方畫羅刹
王執刀與諸羅刹衆圍遶次西方畫
水天持羂索與諸龍衆圍遶次西北
方畫風天王執幢幡與諸持明仙衆圍
遶次北方畫多聞天王執寶棒與諸
藥叉衆圍遶次東北方畫伊舍那天
執三戟叉與諸步多鬼衆圍遶此皆是
第二院次第三院從東北隅右旋周
匝畫二十八大藥叉將各與諸鬼神
衆圍遶及畫宿曜十二宮神次第三
院外周匝用香泥塗飾布以荷葉葉
上安置供養食所謂乳糜酪飯食菓
子等皆以阿波羅尒多明王眞言加
持香水散灑布列四邊供養及以諸漿
沙糖石蜜石榴蜜漿等而奉獻之壇上
散白色花於四角置酥燈四盞四門各
置二淨器滿盛香水於壇東安佛母
大孔雀明王像其畫像法如前畫壇
唯不安帝釋道即是中院聖衆燒沉香和
香等供養東方天衆應燒白膠香而爲

供養南方天衆以紫礦芥子及鹽相和燒之供養西方天衆以酥和安悉香燒之供養北方天衆應燒薰陸香而供養之持誦者於壇西面敷茅薦為座或坐早腳床子嚴飾經案置於壇前以諸香花供養經卷應如是布列轉讀經者可三人五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲間斷要在絕語言除數內一人明閑教法呪師指撝取與祛對作法結印啓請賢聖餘人但當至心讀經唯在遍數多慇重發願依三十七尊礼懺三時或六時其道場或一日二日三日乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至心轉經者或在家人或是出家人每日澡浴清淨著新淨衣初起首時對道場前虔誠一心礼諸聖衆先以印契眞言依教請召一切佛菩薩及諸天衆如法供養說所求事慇懃啓告願垂加護普為一切苦難衆生廣發大願然後結跏趺坐以塗香塗手先結三昧耶印二手右押左外相叉作拳直竪二中指頭相拄即成結印當心誦

三昧耶眞言七遍眞言曰

唵三去麼上野娑怛鍐三合

即以此印加持自身四處所謂心額喉頂頂上散印

次結金剛鉤菩薩印

准前三昧耶印以二頭指屈如鉤向身招不間斷誦眞言七遍普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆眞言曰

唵嚩日囉引二合矩尸一阿引羯重呼茶微羯茶娑嚩引二合訶

由結此印誦眞言請召一切聖衆不違本誓皆来赴集

次結阿波羅介多明王印用結地界結方隅界二手右押左内相叉直竪一中指頭相拄即以印頂上右旋三匝隨心遠近便成結界誦七遍眞言曰

唵虎虎嚕虎嚕戰拏里摩蹬岐去娑嚩引二合訶引

次結普供養一切賢聖印

二手右押左相叉合掌十指手交上節即成結印當心誦七遍頂上散印

眞言曰

曩莫三滿多勃䭾引南一𦦨嚩
他引二欠平三嗢娜蘗二合帝四
娑頭二合囉四馨又引具鈴五誐
誐曩劍六娑嚩引二合訶
由結此印及誦眞言能於一一佛菩
薩諸聖衆前及於無量諸佛剎土成
辦一切廣大供養
次結佛母大孔雀明王印
二手右押左內相叉二大指二小指
各直竪頭相拄即成結印當心誦眞
言七遍如前以印加持四處頂上散
印眞言曰
唵麼庾引囉引訖蘭二合引
帝引娑嚩二合引訶
次捧香爐奉獻啓請告白聖衆說所求
事如是依法請召供養已然後起悲
愍心為拔濟衆生苦難故轉讀此經
每日中前換諸供物應結阿波羅尒
多明王印誦本眞言以印頂上左旋
一匝擊之解其界換供養已即如前次
第再迎請結界如是依敎供養轉讀
此經所有災難亢旱疾疫鬼魅厭禱
惡毒災障種種苦難必得除滅所有

祈願無不遂心我已廣說畫像壇場
供養儀軌竟若不辦如是塗畫壇場
或有急速災難至可隨自力分於一
淨處以瞿摩夷塗地作一肘方壇隨
其大小磨白檀香塗作圓壇九位中
安佛像及以三五莖孔雀尾竪於壇上
隨時燒香散花乳糜酪等供養聖衆
但虔誠一心轉讀此經或一遍或三
遍乃至七遍或一日或二日一切厄
難悉得消除所有祈願皆得圓滿
介時阿難陁聞佛世尊爲當來世一
切苦難有情說此讀誦大孔雀明王
經法頂戴受持礼佛而退

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大孔雀明王畫像儀　第十張　営

K. no. 1376

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷

譯

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚

大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔

爾時金剛手菩薩入三摩地名金剛等至熾盛光焰其光普照一切佛土周遍焚燒三界其中所有一切魔羅作障難者一切尾曩迦羅剎娑等皆被是大火焚燒酸楚遍入支體苦痛絞結纏身心迷悶絕咸皆高聲大叫譬如世人遭大苦逼唱言窮窘其聲遍滿三千大千世界所有一切衆生聞此聲者皆悉惶怖犇走投佛咸作是言世尊我等今並歸命三寶時金剛手菩薩從三昧起告文殊師利言汝云何見諸天帝釋等來至於此文殊師利菩薩語金剛手言我不能知唯如來了作是語已二大士便無言說

時金剛手菩薩復告文殊師利言有大威怒王名聖者無動我今說是心及立印故一切大衆咸來至此時金

剛手菩薩復告文殊師利言善男子諦聽無邊功力勇健無邊如來奉事是不動尊大威怒王復有六十万恒河沙俱胝如來皆蒙教示得成無上正等菩提復有無量天龍八部等恒常供養恭敬承事若纔憶念是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等時金剛手菩薩從三摩地警覺召集一切聲聞辟支佛一切天龍藥叉乾闥婆阿素羅蘖嚕拏緊那羅摩護羅誐人及非人一切群生等皆来集會復抽攝彼群生衆差別之心合同一體等住三摩地名俱胝梵燒世界大威唯成一大火聚如七日光照大馬口等衆緣俱燒吞納無餘盡成猛焰說是大威怒王聖無動尊微妙心亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心等成大火光界

曩莫薩嚩怛他(引同)(下)蘖帝毗藥(二合下同)薩嚩目契毗藥薩嚩他(引同)(下)怛囉(二合)吒(半音)賛拏摩訶(引同)(下)路灑拏夊佉(引下)

同

呬佉(引)呬薩嚩尾𪘨南(引二合)吽

怛囉(二合下同)吒(半音)憾(引同下)鈐(引同下)

纔說妙真言一切衆身如劍揮斬一

時擗地猶如利刃斬芭蕉林亦如大

暴惡旋嵐猛風飄衆樹葉吹擲大衆

置於輪圍山間唯除十地大菩薩等

一切佛國土三千大千世界咸被大

忿怒王威光焚燒同一體相成大火聚

蘇弥盧山摩訶蘇弥盧山鐵圍山大

鐵圍山一切大海皆悉枯涸乾燒成

就灰燼大衆咸見

欲作諸事業　先結三麼耶　二羽齊輪合

並豎於二空　由是加持故　身即同如來

三麼耶真言曰

曩莫(入)三漫跢没馱南(引同下)娜三謎底

哩(二合)三謎三麼曳娑嚩(二合下同)訶(引同下)

次結法界印

以二金剛拳二風側相拄

真言曰

曩莫三漫跢嚩曰囉(二合引)(合)赧(引)達麼

馱(引)娜(引)娑嚩(二合下同)婆(引)嚩句唅(歸)

命(同前)

結轉法輪印

二羽反相叉　二空業相合　加身分五處

身同執金剛

真言曰

曩莫三漫多嚩日囉二合赦嚩日囉二合怛㗚二合句唅

次結大精進慧劍秘密印

二手。三補吒　風屈初節合　峯拄空上節

由結是印故　結使皆斷壞

真言曰

曩莫三漫跢沒馱南歸命摩訶渴誐尾惹也達磨散捺囉二合下同捨曩娑訶惹娑得迦二合也你哩二合砌娜迦多他孽多地目訖底二合你羅惹跢尾囉引誐達麼你乞廁二合哆吽

劍印改二空　出於風火間　是名法螺印

真言曰

曩莫三滿多沒馱南暗

復次獻花座　名金剛蓮花　定慧芙蓉合

水火俱散開　猶如蓮花葉　二風屈附火

初節之側住　奉諸佛菩薩

真言曰

曩莫三漫多沒馱南引阿引

二羽忿怒縛　二風屈如鉤　是名鉤密印

能辦攝召事

真言曰

曩莫三滿多母馱南阿引薩嚩怛嚩二合鉢囉引二合底訶路怛他引蘖黨引矩捨冒地左里也引跛哩布囉迦娑嚩二合訶

次奉獻閼伽

以前商佉印誦是教密言

曩莫三滿多母馱引南誐誐曩引三麼三麼娑嚩二合訶

塗香供養印　二羽芙蓉合　風各如彈指

空並押風輪

真言曰

娜莫三滿多母馱引南尾秫馱巘度納婆二合嚩娑嚩二合訶

以前塗香印　二空住風側　中節之下際

名花供養印

真言曰

娜莫三滿多母馱引南摩訶昧怛哩夜三合毗庾二合蘗議二合帝娑嚩二合訶引

二手二補吒　地竪住水下　二火屈上節

和合少下求　二風屈中節　峯拄住空頭

名焚香供養

真言曰　亦有歸命

達麼馱怛縛二合下同誐帝娑縛二合引訶引
飲食供養印 二手虛心合 定慧空入掌
真言曰有歸命
娜囉囉迦囉囉曬麼隣上娜彌摩隣上
娜涅摩訶麼里娑嚩二合引訶引
以前飲食印 啓改二空輪 並建離滿月
名燈明供養
真言曰有歸命
怛他誐路囉左二合娑頗二合囉拏
嚩娑引娑曩誐誐怒奴與那引哩曳
娑嚩二合引訶引已上真言一切同用鋪真言歸命
次結無動尊 根本秘密印 二羽內相叉
輪輪各如環 二空住水側 火峯住空面
二空和合竪 次寶山印相 定慧內相叉
二空入滿月 以二金剛拳 定置慧拳上
名頭秘密印 以印置於頭 二羽內相叉
二空入滿月 風輪和合竪 印眼及眉間
是名眼密印 次結口密印 地輪內相叉
水押地叉間 二火並伸直 空各加水甲
二風加火甲 以印置於口 復次密印相
二羽三補吒 風空如彈指 是名心密印
復次三補吒 二火律如幢 風住火初節
二水如寶形 二地及二空 各各而建立

印心及兩肩　喉位頂上散　次作惡叉波
名師子奮迅　不改前密印　開堅慧風輪
次結火焰印　以慧手空輪　加於水火甲
風堅拄定掌　右旋成界方　左轉名解散
火焰輪止印　定慧各為拳　空出火風間
二拳背相合　能制止諸火　次當住密印
定空加地水　慧羽亦如之　二火甲如針
觀風附火節　止風開豎之　不動渴誠印
止空加地水　風火並伸直　是名三昧鞘
慧手亦如之　觀風火輪入　定空水地環
輪面與月合　即劍住定鞘　抽出辦諸事
新結辟讙等　次結羂索印　慧空加水火
及地等三輪　風律入定月　止地水火拳
空風拄如環　是名索幖幟　三鈷金剛印
觀空加風甲　三輪如金剛　所有諸供具
散灑作淨除　密印已說竟　聖者無動尊
說一切真言　用前金剛印　當誦是真言

曩莫三滿多跢嚩日囉引二合赧引下同此歸命
吽尾訖哩二合下同跢尾迦吒尾羯囉引
路羅特嚩引二合計捨吽嚩日囉二合引
佉囉引二合佉囉吽發吒半音呼下同
此一真言用金剛印能為成辦一切
事業復次真言曰　用渴誠印

曩莫三傷路嚩日囉(引二合)赦唵婀左
攞迦(引)拏没馱際吒迦吽吽佉(引)呬
佉呬伊南(上)佉哩(二合下同)(上)囉怛曩(三合)
給賀(引)攞賀攞尾沙索(入)跛哆(二合)
惡紇哩(入引)郝賀(引)發吒(吒音)(半)阿(引)哩
夜(二合)左攞(引)孽緒緊止囉(引)也徒伊
南(上)迦(引)哩養(二合)矩噜娑嚩(引二合)訶(引)
以此眞言用前劍印一切事業皆能
成辦次一眞言用前索印
曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃暗播捨盌
(去)若曩吽發吒(吒音半呼)
眞言用索印能成一切事復次心眞
言用金剛密印
曩莫三滿多嚩日囉(引二合)喃婀左攞
迦拏贊拏娑(引)馱也吽發吒(吒字半音)
此之眞言　用金剛印　能為成辦
一切事業　次說不空　聖者無動
威怒眞言
曩莫三滿多嚩日囉(引二合)喃怛囉(二合)吒
(半音)阿慕伽贊拏摩訶路沙拏娑頗(引二合)
吒也吽怛囉(二合)麽也怛囉(二合)麽也吽
怛囉(二合)吒(半音)憾給
行者毎食訖　以是眞言加　殘餘置淨處

奉獻無動尊　次說聖無動　大威怒之王

一字心真言

曩莫三滿多縛日囉(引二合)㘕撼(引上)(已上諸真言歸命同上)

用是一字心　真言能成辦　一切事業作

通用一切印　復次聖無動　布字秘密法

從頂乃至足　一一安布之　頂上安長欠

而成於頂相　頂相真言曰

曩莫薩縛怛他孽帝毗藥(二合下同)薩縛目契毗藥(二合)薩縛他(引)唵阿左攞賛拏欠(引)

企孕安頭上　成就佉髻　頭髻真言曰

曩莫薩縛怛他孽帝毗藥(二合)薩縛目契毗藥(二合)薩縛他唵阿左羅企孕(二合)企孕(二合引歸命如頂明)

弃布於頭左　成一髮索垂　垂髮真言曰

曩莫薩縛怛他孽帝毗藥(二合)薩縛目契毗藥(二合)薩縛他(引)唵賛拏(已下真言皆安之)弃

長憾安於額　成囉囉吒相　毫相真言曰

憾(引)

長呬布兩耳　成就金剛耳　耳相真言曰

呬

左眼布怛囉　其字戴長聲　吒置於左眼
半義不應全　眼相眞言曰
怛羅 引 吒 半音
長吽布兩鼻　布誦是眞言
吽
賀字第九轉　名護安於口　誦是口眞言
護 引
賀短加空點　名憾布舌端　成金剛舌相
誦是舌眞言
憾
長莽布兩肩　誦是肩眞言
莽
莽短加空點　名鉿布於喉　誦是喉眞言
鉿
短路安空點　名瞻布兩乳　布誦是眞言
瞻
短麼安空點　名滿安於心　誦是心眞言
滿
短吒并空點　布於臍輪中　大空嚴飾故
而成就吒暗　誦是臍眞言
吒暗 二合
吒字第九轉　頂戴大空點　安布於兩腳
誦是腳眞言

吒唵二合引

最初聲吒字　當用置於胷　布誦是真言

吒

賀字十二轉　名郝布兩陛　誦是陛真言

郝

賀第十二轉　名憾布兩膝　布誦是真言

憾

賀字第一轉　并以大空點　名憾布兩足

誦足印真言

憾引歸命同前

是聖無動尊　摩訶威怒王　布字秘密法

十九種真言　并布諸支分　修真言菩薩

作是布置已　自身成聖尊　一切天素囉

及十地菩薩　不復能搖動　一切天及龍

八部諸鬼神　於是等衆中　為自在囉惹

復次聖無動尊大威怒王說大身真

言曰

曩莫三漫路縛日囉二合赦阿慕伽

噎切孏鉢囉二合麼賀路噎唧孏左

擺際吒孏難路迦引曩麼琵吒二合

下同麼琵吒二合同上左引拏左引拏

路抳怛吒烏二合尾勤南二合引伽

引哆也恭囉乩佉引娜也薩跛單左
若婀娑滿馱婀訖娘二合引矩嚕婀
娑荷馱曩引佗囉二合羯吒羯吒恭
吒恭吒撼撼婀底麼攞曀呬摩訶愚
拏避灑拏捺吒捺吒婀尾捨引婀尾
捨婀左攞制吒薩嚩怛囉引努路嚩
迦際吒跢吒跢吒娜麼娜麼發吒半音
發吒吒半音撼鈴引
聖者無動尊大威怒王復說三三麼
耶攝召真言曰
曩莫三漫跢引莫伽引鉢囉二合底
賀跢嚩日囉二合引赦婀鉢囉二合
底賀賀黨引矩施婀曩也
吽婀慕伽摩訶麼朗引矩施婀引曩
也吽引摩訶底哩二合三麼養矩施
吽引怛囉二合引吒粤音下同怛囉二合
吒半音嚩日禮二合囉吒囉吒嚩日
禮二合迦吒迦吒嚩日禮二合曩吒曩吒
嚩日禮路呬哆呬黨矩嚕三麼也嚩
日囉二合引麼訶麼攞尾羯囉二合
引若婀引曩也施引伽嚂二合娑佉二
合跛也薩鏺引滿馱也娑引禮麼哩
粿里你慕止計慕左也滿蕩引婀難

跛麼麼度你婀三茗度理二合三麼
也麼訶麼朗引矩施婀娑荷婀娑怛
覲你二合吽荷囉荷囉婀三茗怛羅二
合如麼訶麼朗引矩施吽婀羯攞也
婀三怛覲你二合娑縛二合引訶引一
皆同

聖者無動大威怒王復說護身結界
三麼耶真言曰
曩莫三漫路縛日羅二合引赦怛羅
二合引宅半音婀慕伽贊拏摩訶路
灑拏婆破二合宅也婀引曩也婀娑
荷婀三怛覲你二合吽吽尾覲南吽
怛囉二合宅半音

聖者無動尊大威怒王復說加護所
住處真言曰
曩莫三漫路縛日囉二合引赦怛羅
二合引宅半音阿慕伽贊拏摩訶路
灑拏婆頗二合宅也薩縛尾覲南二
合引麼麼婆縛二合引娑麼二合扇
引底鍐若婀右攞嚢引矩嚕怛羅
二合麼也怛羅二合引宅半音平憾
捨

復說無比力　聖者無動心　能敵辯一切

事業之法門　菜食作念誦　數滿十万遍
斷食一晝夜　方設大供養　作護摩事業
應以苦練木　兩頭搵酥燒　八千枚為限
已成初行滿　心所願求者　皆悉得成就
發言咸隨意　所攝召即至　欲驗法成者
能摧折樹枝　能墮落飛鳥　河水能令竭
彼逆使枯涸　能使水逆流　能移山及動
制止諸外道　呪術力不行　復次成就法
候月蝕之時　斷食一日夜　應以末王地
黃牛瞿摩夷　塗拭曼荼羅　置大般若經
以諸妙花香　布散於壇上　應取黃牛酥
犢母同色者　酥數滿一兩　置於赤銅器
以佉陁羅木　攪酥作加持　令現三種相
煖能成敬愛　烟相變顏色　令壽命增長
火光相出現　足踐於虛空　得成就大仙
復次於山頂　不食而念誦　滿一洛叉遍
能見諸伏藏　取與皆自在　次除死灾法
以乳作護摩　一千遍為限　能除死灾難
又除大死法　以骨盧草搵　酥乳蜜護摩
滿一千萬遍　能除大死難　所謂國人民
疾疫行夭折　故名大死難
復次成就法　以酥酪蜜等　蓮花搵護摩
滿一洛叉遍　蓮花大吉祥　天女而現前

滿修行者願　復次成就法　入赴海河水
深至於胷處　於中作念誦　滿三洛叉遍
得巨大聚落　隨所護摩物　得如是色衣
若以稻穀護　獲得無盡穀
又一護摩法　以蜜攞嚩菓　護摩十万遍
當獲得意位　復次護摩法　以此哩孕患
花護摩十万　成就敬愛事　又法以鬱木
護摩十万遍　得衆人歸敬　又法以大麦
護摩十万遍　得成大長者　次說無動尊
畫像儀法則　於袈裟上畫　聖者無動尊
右垂一索髮　左目而現眇　右手操鈒劒
左手執羂索　安坐寶盤山　現叱咤音鳴
作怖三界相　其身遍青色　上言袈裟畫
或赤或乾陀　褐色等繒綵　是名為袈裟
畫像作成就　置赴海河邊　修行者衣服
所著色如像　身捨諸世務　斷諸異言說
乞食作念誦　滿五洛叉遍　數畢便斷食
滿一日一夜　應以戰娜迦　其形似畢豆
和酥作護摩　一万數為極　無動尊現身
奉事修行者　猶如婆誐鍐　得三摩地成
與諸大菩薩　得同共止住　復次畫像法
取死人衣服　畫聖無動尊　相貌如前說
刺取自身血　畫無動像眼　安像面於西

真言行菩薩　面東對像坐　三時皆澡浴
著所浴濕衣　斷語作持誦　滿一十万遍
以諸雜飲食　施一切鬼神　黑月分入日
斷食一日夜　取一未壞屍　遍身無瘢痕
諸根皆全具　少年好丈夫　得如是死屍
當坐於心上　念誦一万遍　其屍即動搖
明者不應怖　屍口出妙蓮　便即須割取
執之便騰空　成就持明仙　身狀如梵天
得爲仙中王　若對像三時　念誦滿六月
隨力辦供養　燒悼沉水香　得成就意位
又法加幢幡　一千遍滿足　能降伏他軍
若其諸究敵　晝畫黃色大身　四面手亦四
口出現利牙　作大暴惡形　遍身成火焰
作香他力相　所有戰陣時　置像於軍前
猶如以羂索　作攝縛彼相　令使他歸降
若欲成敬愛　以壇作彼形　稱名而片割
護摩七日內　設有大威德　咸來伏從之
又一成就法　若應花護摩　滿一十万遍
得藥廁祀來　伏從持明者　復次護摩法
以旋風所飄　葉作護摩事　得彼著顛狂
又藺苔護摩　壇作護摩事　能攝諸天女
及召仙女等　又法安悉香　作護摩事業
得爲國大臣　又法畫釋迦　牟尼如來像

右邊畫文殊　童子之形像　左畫金剛手
菩薩微笑形　於前畫無動　大威怒金剛
著種種瓔珞　嚴飾身支分　畫畢於像前
念誦五十万　一切皆成辦　打賊用服印
誦吽字真言　所有諸冤敵　能使著顛狂
真言者不捨　乃至盡殞滅　復次成敬愛
以燒死屍灰　加持一七遍　散於彼身上
即敬愛成就　又法以牛黃　加持一七遍
點置於眉間　一切皆伏從　無復違拒者
復次觀自身　成本尊形狀　以真言文字
布身諸支分　一百由旬內　所有難調御
鬼神所持者　皆悉能散壞　又正報盡者
能延六月住　又法壁畫劍　以俱哩迦龍
纏交於劍上　加持一千遍　劍中觀婀字
發生威焰光　令病者看之　便即阿尾捨
問者皆實說　若能於每日　誦一百八遍
無動尊常逐　修真言菩薩　每食餘殘者
以置於淨處　奉獻無動使　隨心獲悉地
又法於忿怒　誦吽字真言　能止雲雨等
又法以刺木　作護摩棘薪　能止大風雨
復能成眾事　復次畫像法　於袈裟上畫
應作青黑色　髮向左邊垂　作童真形狀
手持鑠訖底　或執縛日羅　眼睛色微赤

威焰光赫弈　坐於盤山上　其山色赤黃
著青色衣服　作致子相見　對此畫像形
結一切密印　皆悉得成就　先所思念事
若舊若新等　皆悉得成就　所有隱形法
輸網飛空藥　若無惡畫像　但於寂靜處
念誦皆成就　又法取以鏡　中看一切事
或辟畫像上　問看諸畜等　皆得隨意應
又法以無病　童男或童女　作阿尾捨法
問三世諸事　皆悉得成辦　復次說使者
成就之法門　起黑月一日　對像三時念
各一百八遍　至白十五日　月輪圓滿時
如前所演說　取初夜畫法　以苦練木柴
及以白芥子　從黃昏起首　護摩至夜半
使者即來赴　不來盡一夜　決定來出現
來問持明者　求乞進止等　隨意而處分
皆悉依奉行　若欲往天宮　使者戴持往
使取天帝釋　妃后婇女等　亦皆能將來
若所須宮觀　皆悉能成辦　若齒木淨水
塗掃等事業　悉皆能為作　所使令作者
一切能成辦　如聖者所須　皆使成辦之
若一夜護摩　使者不出現　彼即決定死
聖者無動使　法門說已竟

金剛手光明灌頂經一卷　界七八紙　淨

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威
怒王念誦儀軌法品一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

末利支提婆華鬘經　K. no. 1377　營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢二百五十人俱復有無量大菩薩衆弥勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及末利支等諸天龍神八部前後圍遶尒時舍利子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌而白佛言世尊未來末世衆生作何法得脫諸難佛告舍利子諦聽諦聽我今爲汝說於此事尒時衆會歡喜踊躍重復勸請時佛世尊即說此言有天名末利支常在日前行日不見彼彼能見日即說呪曰

南謨佛陁耶　南謨達摩耶　南謨僧伽耶

怛你也(二合)他阿囉迦摩斯末迦摩斯阿豆摩斯支婆羅摩斯安達檀那摩斯摩利支波羅摩斯那漢率都娑婆縛(二合引)賀王難中覆護我賊難行路難失路曠野晝日夜中水難火難羅刹難荼雞支你鬼難中毒藥難佛語乞眞實

法語眞實傳實語天實語仙人實語
覆護我呪曰
怛你也(二合反) 他阿羅拘利阿羅拘利吉
利的鞞勤又勤又我其甲薩婆薩婆油
上鉢陁羅菩提婆伽夜栖(斯亞反)褉(呭)
馺婆賀
佛言若有人欲行此法者一切法中
此法最勝若人欲得供養末利支天
者應用金若銀若赤銅若白檀若紫
檀應作末利支天形像其造像法一
似天女形身長大小一寸二寸三寸
乃至一肘其中最勝者一寸二寸爲
好其作像又須得巧好手博士遣受
八戒齋日日洗浴著淨白衣作之其
價直之者隨博士語索不得違作
此像已若苾蒭欲行遠道於袈裟片
中裹著彼像若持五戒優婆塞於頭
髻中盛著彼像大小便時辭身於著
不得共身上屛大小便利
次說印及壇法
交叉二小指二無名指在掌中右押
左二頭指直竪頭相著二中指各捻
在二頭指背上頭相拄著二大指

並竪縛二頭指側大指來去此是身
娃陀羅尼印准前身印上各屈二中
指上節頭向大指垂甲相背又屈二
大指上節頭向掌中此是頭頂印
若比丘比丘尼袈裟中裹前像若俗
人頭髻中著像即作此頭印以索像
上二十一遍誦呪行於道路准前身印
准開二頭指頭二分許即是護身印用之

護身法

左手大指頭押無名指第一節文以
餘四指把拳即是歡喜印若作此印
誦呪向王臣邊者即前人歡喜左手
屈擘奉向於前以頭指巳下四指把
拳復以大指押頭指甲上次開掌中
作孔以右手中掌從左手節上向手
掌磨之到於孔上即以右掌覆蓋
指孔上心裹作之左手掌是末利支
心右手掌是末利支身於左手掌心
中我身隱在末利支天藏我身著末
利支在我頂上護於我身此是末利支
印口中數數誦呪者即得大驗行者不
得喫飯雜食大蒜乳酪酥菓等若不

堪忍者自乞飯喫不得喫於衆僧之
食如是滿足十万遍即得驗也其淨日
灑道場中安末利支像已行者日日
洗浴若不洗浴洗手漱口入道場作
身印喚來利支安置已種種供養日
日誦呪一百八遍或一千八遍如是
乃至滿十万遍訖然後於好處所料
理於地拔去惡物樹根瓦礫毛骨等
已堅築於地使平坦之其作壇日者
臘月十五日以五色作之中心著末
利支座座上畫著花座并像式即東面
安使者名婆多羅室利夜北面安使
者名訖室你南面安使者名摩利你
然後呪師莫之安置以香花飲食入
緣燈十六盞種種供養已呪師在西
門面向東坐誦呪一千八遍種種供
養訖然後發遣之更有別法日月餘
日作此壇法者大得驗也
若人欲東西遠行在路者先作水壇
喚末利支安置已取粳米花和酥呪
一遍一燒滿一千八遍并誦呪隨所
欲去處趣者得大驗
又更一法七日之中日日作水壇喚末

利支安置復著火爐然穀木樹火於此
柴火中咒燒粳米烏麻一百八遍并
誦咒日三時時別一百八遍乃至七日
作此法訖向王臣邊者前人散走他
又更一法若欲論議依前法火燒穀
枝一百八段一段一咒并咒七日作
此法者得大論師也
又法依前法火燒酥一百八遍并咒
者一切禽獸毒蟲不得侵害
又法若人欲得見末利支者依前法以
穀樹柴然火取天木二十一段以酥
蜜酪塗之火燒并咒日日唯喫粳米
飯乳酥三種下得食餘物七日之中
日日倍勝種種供養如是七日作此
法時第七日中末利支身現入道場
問行者言汝欲求何法是時行者隨
意答之時末利支聽許歸去即知得
驗一切諸天亦皆歡喜
又法七日之中每日三時火燒酋香
草白菖蒲白芥子三種并咒訖向羅
闍邊去者前人歡喜
又法欲向官人邊去者依前法火燒
白芥子日日三時時別一百八遍并

呪七日之中唯食粳米乳酪三種不
得食餘物如是七日訖向官人邊去
者前人歡喜
又法依前法火燒阿末羅梨葉一百
八遍幷呪如是七日治一切鬼病則
得驗
又法依前法取大麥好擣 木多 杵 以蜜
和作團大如李子一百八箇七日之
中行者初日全不喫食餘六日任意得
食日日火燒所團大麥幷呪作上歡喜
印如是盡燒一百八團訖以水滅火
後附其煙上稟雨手掌誦呪二十一
遍願云使我之手作一切法種種得
驗者即一切得驗前人歡喜
又法若人熱病取好青草擬口誦呪二
十一遍摩病者五十四遍幷呪者即差
又法日日一遍誦呪三遍作大護身
三遍作大結界五遍誦呪者所愛之
人任意即得六遍誦呪結界夜入塚
墓一切無畏
又法 若欲遠行先於敎房七遍火燒
董陸之香幷呪訖者道行之時數數
誦呪行者路中賊難鬼難等皆不得

迹也
又法依前法白月八日於淨室中取
好香花與粳米飯少少火燒一千八
遍行法之人一日不食著淨潔之衣
作此法者前人尊重恭敬供養
又法取牛糞未落地時以器承取其
著別處即用和水作水壇壇中心著佛
像或佛舍利復取母犢並黃牛乳作
酥盛著金鉢中以右手無名指攪之
於酥并呪其酥之上火若出著即知
得大聰明一誦千偈若火不出唯煙
與煖者即知得可聰明若不得煙煖
自身伏地擬口於酥器邊以右手無
名指為攪契酥即得少少聰明
又法於城東門外好料理地作四肘
壇取坏塼五箇中心著一四面各一
又以四水罐盛水以柳枝塞口於四
面塼上著之又取紫檀摩研水中即
以其水灑於壇上以赤花供養於壇
復以胡燃支四枚各著四水罐邊復
以五色線繞壇四面於壇四面之外以
種種花香飲食并與諸鬼於壇四門
數青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於

青草上嚩摩利支及諸使者安置種
種供養呪師手把青草誦呪以草從
自頭向脚摩之一百八遍呪師手作
字末利支身印印中把青草向自頂
着遣一弟子將壇上四水罐一一灌
於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣
作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取
龍樹花與龍腦香及酥合香三種七
日之中呪師唯食粳米牛乳粥不得
食餘物 日日呪於上三種藥一百八
遍乃至第七日將彼藥安自頂上右
肩左肩心上咽上額上者得驗此語
不問有別法用
又法依前若人患瘧病取黑線作呪
索病者頭東脚西臥於床上以索繫
病者臂又以引索繫其床脚并呪二十
一遍者瘧病即差若人患頸治法唯
上唯改前繫臂繫其頭上為異
又法取江水兩邊泥土以作一百鬼
形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼王
頭着作爲頭形其餘諸鬼頭各各別
作諸禽獸形其身手脚揔作人形大
小長短四指或八指許作之取紫檀

末以於水研之用以其水和泥於地作壇以五色土於壇之上作座處中心一座北面一座南面二座東面二座於中心座上著於鬼王像其餘六座上總分著九十九鬼像以諸香花及燃七盞酥燈飲食等種種供養并取安悉香和酥火燒用以供養呪師於西門坐面向東誦末利支呪七遍以種種色線呪二十一遍然後取壇三面諸鬼像聚就於中心鬼王邊一處著之以其七色線總縛著彼鬼像訖取犢子糞一百八團一一火燒并呪燒一一團時一誦呪馭婆引二合訶引於前先唱云縛一切鬼然後唱云馭婆二合引訶引如是盡一百八團竟別處掘地深至人胷作孔將彼所縛諸鬼像著於孔中以諸香花種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上竪築以地平復其鬼永不得出若彼呪師業病臨死之時心中作意解放彼鬼彼鬼得脫若作此法者即得末利支大驗一切呪驗

又共一生之中日日唯食粳米乳粥

數數誦呪得大聰明四姓之中得婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者剎帝利愛念若火燒大麦乳酪者毗舍愛念若火燒烏麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口全不語者呪水二十一遍洋之即語

又法鬼病口合不語以袈裟角呪二十一遍打之即語

又法手捻於灰呪之七遍散四方結界又法以泥作彈丸十箇各擲十方作大結界

又法若婦人難產呪烏麻油七遍以摩齊上即得易產

又法若共他論議得勝時被他相憎嗔一隻相言

又共他鬪諍被他相言枷鏁官邊問罪是非之時取白菖蒲呪二十一遍繫著右臂復以左手作歡喜印弃呪之即得大勝之理若數數誦呪種種得驗

又法若人被毒蠱螫者呪師取五色線作呪索二十一結以繫自右手臂上訖向彼螫人邊去取柳枝呪之數數

以手摩彼人即差若人被毒蛇所
螫臨死之時呪師以自手掬取水潵
口七遍誦呪以其水洒於病者二十
一遍竟即差
又若人身生惡瘡者和泥塗於瘡上
二十一遍弁呪即差
又若畜生遇時氣病者於城正中央
然穀樹火以牛乳火燒弁呪即差夜
裏應作此法其明日午時還燒穀樹
火取白芥子油與白芥子相和火燒
一千八遍弁呪即差
又法取俱嚕隨木一千八段（此木相狀似菩提樹）
一一火燒弁呪各一遍者一切鵄鵂
苓藥叉等鬼神皆悉歡喜
若火燒冬苽少少一千八遍者一切
魍魎悉皆歡喜
若取塚墓之上樹木一千八段與烏
麻相和火燒弁呪一千八遍者一切
大惡鬼神歡喜
又法若取菩提樹枝一千八段一一
塗酥火燒一千八遍弁呪者四大天
王歡喜愛念
又法若人癩病者呪師取一切五穀

相和以手掬取呪之火燒一千八遍
者鬼神歡喜即得治病
若取安悉香搗之爲丸塗酥火燒一
千八遍并呪者摩醯首羅及傍邊天
一切歡喜
若依以前法作壇種種供養壇中心
著佛像或佛舍利取嗢羅迦沙弥隨
木（此是苦練樹之別名）三千八段與酥酪蜜中
塗之一一火燒各一段一呪如是盡
三千八段作此法者造四重五逆罪
滅而得驗
若行者依前法作水壇訖從白月八
日至十五日日日取紫薑木一千八
段塗酥火燒并呪者末利支即來入
道場遂其所願今時行者眼見末利
支身得大驗
若一日不食作此法種種供養者得
末利支大驗
又若欲得錢財者黑月十四日至十
五日兩日之中每日三時取烏麻粳
米及粳米花三種火燒并呪者即得
錢財

又法若欲得縛魔者七日之中日日
取苦練樹枝一名菩提樹一千八段
一一塗芥白芥子之油中火燒者即
得縛若呪師或俗人行此呪法時官
府知之捉得者枷杻鎖縛時數數誦
此呪縛永不得若人相瞋瞋取爲麻油
滓與粳米糠相和火燒一千八遍并
呪者即得前人瞋即歡喜若取爲麻
火燒一千八遍者前人愛念歡喜
又法若欲得錢財者七日之中日日
取石榴草莖長六指一千八段一一
火燒并呪者即得錢財
又法欲向他人覓索所愛物者取白
昌蒲呪之一千八遍繫自臂上乞之
無所不得
又法二十一日日日三時取安悉香擣
之爲丸一千八丸用塗酥酪蜜中一
一火燒并呪者向王官邊去者前
人歡喜愛念若欲得作綱維者七日
之中日日三時取衆名香擣之爲丸
一千八丸一一塗酥火燒并呪者即
得綱維又法若行者洗浴入道場作

水壇等種種供養喫茶利支安置如
是滿十万遍作此法訖然後口云結
界(作契印手)隨行者所願皆得成就一切
難事易得難之然破他人作法之事
尒時末利支白佛言世尊我有別法
今欲說者用好紫檀木廣三指長三寸
其木一面刻作末利支形作女天其
像左右各刻作兩末利支侍者亦作
女形復以別紫檀木作盞盞之作此
像已欲行遠道將於此像不離自身
隱藏著之莫令聽人知日日數數
誦呪
若有所願欲作水壇壇中心安像喫
末利支安置以種種供養復取蓮花
一百八箇以供養之其供養法手取
一一遍花呪之用以供養復以烏麻
麨米火燒一千八遍竟呪訖記像種
種得驗(此語應知)上件諸法皆作水壇等
種種供養始得驗之末利支說此法
竟與諸天龍八部禮佛而退
怛姪他阿羅居隸阿羅居隸吉利帝
底謹婆伽羅醯鼻(毘反)(歎)薩菩烏波塗

瑟𪗾鼻(反同前) 薩婆伊虔度烏彼達

囉𪗾鼻(反同前) 勒叉勒叉莫麼(某甲)耶

寫莎囀(二合引) 訶(引)

有一本云作天像法其像二手左一

手屈臂向上平横當左乳前把拳拳

中把拂形如講法師高座上所把形

於其拂中作西國卍字文形亦如佛

像胷上字字四角内各作日形一一

著之著四箇日形其拂上作焰形右

一手申臂及指解垂下其作像法盡

像一種無別其像身長一寸二寸乃

至一肘

怛姪他阿羅拘利梨阿羅拘梨雞利㡯

跢薩囀(去) 伽囉醯鼻(反此可) 薩菩鉢

跢羅𪗾鼻(反同上) 薩婆伊都虔鉢跢囉

轉(輕) 易勒叉易勒叉麼麼(某甲)夜寫

莎囀(二合引) 訶(引)(此一呪以禁言)

以後别此呪縛賊

曼殊室利菩薩説呪曰

歸命同千轉頭

那冒曼殊室利曳矩摩羅菩多夜怛

姪他醯利𠉤瑟吒(上二合) (上二) 怛婆羯羅(上)

跌途徒摩遮羅(上二合) 莎囀(引二合) 賀

又若在道行逢賊時呪手大母指急
把指遏賊無難若呪衣袂或衣衿左
綖七遍急把誦呪而過
除睡呪
怛姪他伊底弥底只底比迦那麵底
波陁耻莎縛引二合賀引
若人坐中多睡時於佛前至心誦七
遍便少無也
眠沙門呪曰
那謨裴鑠囉皤拏寫摩訶曷囉闍寫
施鞞娑婆引二合呵引施皤跋跌梨娑
婆訶
若呪淨治七遍若二七遍用塗卧所
乞㖷物等得如所願
呪一切賊法
補魯那補魯那主嚕主嚕訶主嚕訶薩寫
娑婆引二合訶
更有呪縛賊呪
伽吒加吒僧伽吒我今為加吒終不
為解加吒
又若被賊燒香誦呪若有疑者并稱名
若不知者但當面誦呪呪之賊即自
縛自道盜物得已然後解放大驗也

末利支提婆華鬘經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1378

大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷 營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

出陀羅尼集經第十一諸天下卷

身呪

曩謨尾那翼迦(二合)寫賀悉底(二合)毋佉寫怛你野(二合)他唵 娜(去聲下同)翼迦(二合)娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)恒囉(二合)鑯(二合)哩(二合)怛囉(二合)翼迦(二合)餉(引)佉賀悉底(二合)餉(引)佉迦只多扇(上)底迦囉(二合)婆縛(引二合)賀(引)

心呪

唵儗(上)哩虐

心中心呪

唵虐虐吽婆縛(引二合)賀

若欲作此天法先須畫像或用白鑞銅木等及花木若鑄若刻並得其像形夫婦二身令相抱立各長五寸或七寸皆得並作象頭人身造像不得違價其像成已當以白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清綢麻油以淨銅器盛之用上呪文呪油一百八遍即暖其油然後將像放

著油中安置壇內用摩銅匙銅杓等
藥油灌其二像頂身一百八遍一日之
中七遍灌之平曉四遍日午三遍共
成七遍已後每日更呪舊油以灌其
像如是作法乃至七日隨心所願即
得稱意正灌油之時數數發願復用
酥蜜和麨作團及蘿蔔根并一盞酒
及歡喜團時新花菓等如是日別取
新者供養一切善事隨意成就一切
災禍悉皆銷滅其所獻食必須自食
始得氣力

請召印以二小指二無名指相鉤向
內即以二中指竪相叉又以二頭指
各竪附中指以二大指亦竪附道頭
指側大指來去

呪曰

唵擻迦羅(二合)主拏祢(去)嚩哆野(二合)

誦七遍

讚歎呪

唵議娜歎(波上下同)底扇(上声呼)底娑嚩(二合引)
悉底摩賀議娜歎底娑嚩(二合引)賀(引)

送呪

唵擻迦囉(二合)主拏祢(去)嚩哆野(二合)婆

嚩二合引 賀引

誦七遍

呪水護身呪

唵吉里吉里跋折囉引二合 吽泮吒半音

若欲作法時先以上呪呪水七遍用洗口并更取水呪七遍用楊柳散灑身上即為護身然後入持誦室中作法之所

洗浴呪

唵阿蜜婆折剝二合婆跋鑠娑訶

以上呪呪水七遍當用洗浴

調和毗那夜迦法

請一切天作帝殊羅施印以二小指無名指相叉於掌內豎二中指指頭相捻以二頭指各加中指背第一節下半分大指來去呪曰

唵一鑠都嚕二 波羅摩馱你曳三 莎訶

誦七遍但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毗那夜迦之瞋夢中覺已即慚愧乞莫瞋明曰白有飲食勞諸以水摩挩作二射水團壇如鰲大亦得即取餢餅五顆蘿蔔

根三顆火燒熟有花著花并燒白膠
薰陸等香安著壇中呪入壇西面向
東坐誦大自在天呪一百八遍已口
云慚愧好去如是語已壇中雜物盤
盛出門向西葉却西北亦得口云薩
婆藥叉羅闍阿謌捨訶娑鉢闍伽車
作是語已棄却即歸
大自在天呪曰
唵一毗跢囉薩尼二波囉末剃違尼
三瞋違尼瞋違尼四頻違尼頻違尼
五莎訶
誦呪一百八遍即心歡喜非但夢中
但覺有魔事即作前法定好
造像法
其像形端正鳥頭人身左牙出右牙
摺面少向左其鼻向外瘦有六臂其
左上手把刀次手把果盤下手把輪
右上手把棒次手把索下手把牙造
此像不得違價足數付之若鑄若刻
若畫並得
右此大聖天秘要法人聞者有實勿
傳之宜誠慎也

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1379

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷 營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

我今順瑜伽　金剛頂經說　摩尼蓮花部
如意念誦法　修此三昧故　能如觀自在
先擇其弟子　族姓敬法者　多人所敬愛
智慧而勇進　決定毗離耶　覺慧常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶　樂修菩提行
於四無量心　剎那無有間　常樂大乘法
住於菩薩戒　恭敬阿闍梨　一切諸聖者
成就堅固力　丈夫之勇猛　善通相應門
當樂寂靜行　智慧無所畏　以戒常嚴身
精修秘密乘　敬依理趣道　一心無所悋
常樂聞妙法　曾入三昧耶　從師獲灌頂
既蒙印可已　不久當成就　弟子具此相
方可為傳授　此即如意寶　能成諸事業
如經說處所　山間及流水　清淨阿蘭若
隨樂之淵谷　離諸危怖難　隨力嚴供具
行人面於西　邊提自在王　次礼餘方佛
以五輪著地　如教之敬礼　雙膝長跪已
合掌虛心住　誠心盡陳說　三業一切罪
我從過去世　流轉於生死　今對大聖尊

盡心而懺悔　如先佛所懺　我今亦如是
願承加持力　衆生悉清淨　以此大願故
自他獲無垢
密言曰
唵　薩婆婆　縛馱　薩婆達麼　薩
縛婆縛輸度晗
行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集
福智 思一切佛菩薩過去所修行功德如我自作而生歡喜
過現三世佛　菩薩及衆聖　所集諸善根
合掌盡隨喜　如我身所集　歡喜無有異
次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上
想礼一切如來菩薩足密言曰
唵鉢頭麼 二合 微 微吉反
礼諸佛已金跏半跏或輪王跏隨意
而坐
作此坐印已　觀遍虛空佛　已身各於前
住彼衆聖會　止觀從膝上　旋舞當心入
如蓮之未敷　想礼於諸佛　次結三昧耶
當心堅固縛　擅慧禪智竪　金剛蓮花印
遍持蓮花者　警覺衆聖已　誦此密言曰
唵跛折羅鉢　頭麼三麼耶薩怛梵 三合
由結此印故　佛及善逝子　諸大名稱者
妙觀察攝受　憶昔本誓願　對於遍照尊

不違教令故　加持使圓滿

次結一切諸佛如來安悅意歡喜三昧耶印

十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智

各相合爲竪

密言曰

唵三麽耶乎引去蘇囉多薩怛梵三合

由示此印故　諸佛及菩薩　一切執金剛

悉皆妙歡喜　次當開心戶　入金剛智字

觀於二乳上　右怛羅左吒　如宮室戶扇

殊勝金剛縛　三業同時發　拍心開兩字

密言曰

唵跋日囉二合滿馱平怛羅二合吒半音

無始熏種子　所集之塵勞　今以召罪印

集之欲摧碎　十度堅固縛　忍願伸如針

進力屈如鉤　心想召諸罪　想彼衆罪狀

植髮躶黑形　及印刺於心　彌已誦密言

三業相應故　能召諸罪積　誦此召集已

方作摧碎法

密言曰

唵薩婆播波迦哩灑拏尾入輸馱入

娜三摩耶吽日囉二合吽若入

召入於掌已　方作摧碎法　前印內相叉

稱拎縛諸罪 忍願俱伸直 有怛囉吒字
想為金剛杵 相拍如摧山 忿句及怒形
能淨諸惡趣 誦已忍願拍 三七隨所宜
密言曰
唵跋日囉(二合)播尼尾薩普吒也 薩婆
播也滿䭾𭉹你鉢囉(二合)毋乞灑(二合)也
薩婆播也薩底(丁以反)遊藥(二合重字)薩婆
薩怛梲薩婆怛他蘖多跋日羅(二合)
三磨也吽怛囉(二合)吒(半音)
以此相應故 先佛方便說 三業所積罪
無量極重障 作此摧滅已 如火林枯草
有情常愚迷 不知此提趣 如來大悲故
闢此秘妙門 次當結入印 內如來智字
二羽堅固縛 禪智入於中 以進力二度
相拄如環勢 觀前八葉蓮 其上置阿字
二點嚴飾故 妙字方名阿 色白如珂雪
流散千光明 想以進力支 捻字安心內
三業齊運用 誦此密言曰
唵跋日羅(二合)阿(引)字捨(平聲)惡入
既想入心中 字相逾光耀 此即法界體
行者應是觀 不久證寂靜 法本不生故
三世諸如來 金剛身口意 皆以妙方便
持在金剛拳 以此闔心門 智空獲堅固

便以進力度　住於禪智背　以印觸胃已
即誦此妙言
唵跛日囉(二合)母瑟致鋡
行者住等引　二羽堅固縛　仰置於臍下
禪智蓮花形　此名三昧印　誦此密言曰
唵三摩地鉢頭迷(二合)紇哩(短)
出息及入息　住阿那彼那　想佛遍虛空
彈指警覺我　佛子從云何　成無上等覺
不知諸如來　實相之妙法　既聞警覺已
行者復白言　云何名真實　願最勝尊說
諸佛皆歡喜　作如是勝言　善哉摩訶薩
能作如是問　從想於心中　所内惠字門
以字徹於心　誦此密言曰
唵止入多鉢囉(二合)底(平)味鄧迦路弭
當默誦一遍　便想為月輪　倍欲精進故
復誦妙言曰
唵步提止入多母(去)怛跛(二合)陀衣
弭(平)
能令心月輪　圓滿甚清淨　中想妙蓮花
上安寶金剛
密言曰
唵底瑟姹麼尼(上)跛日囉(二合)鉢孅麼(二合)

引量同虛空　周遍於三界　復誦此妙言
金剛語離聲
唵 薩 頗二合上 羅 麽 尼上 跋 日 囉二合
鉢 娜 麽二合
於此引妙蓮　流放千光焰　一一光明中
無量佛剎土　剎中有妙蓮　想持寶蓮者
持寶蓮勝幢　幢中出妙聲　誰有薄福者
當滿一切願　住是寂三昧　為利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引　從蓮花胎藏
放千妙光明　皆為利衆生　檀波羅蜜等
遍入諸三昧　理趣善巧門　為慈念有情
作無量方便　化身為種種　從生及涅槃
轉六妙法輪　皆從意寶出　所說之妙法
皆以輪成就　以輪為妙智　能斷諸結使
由轉妙法輪　此為福智路　於皆正觀察
斷截其智蓮
密言曰
唵 僧 訶 囉 麽 尼 跋 日 囉二合 鉢 娜 麽
所在諸如來　皆入為一體　猶如於明鏡
能現於萬像　法界自體性　住於金剛蓮
即變其寶蓮　為已具多菩薩　手持如意寶
六臂身金色　皆想於自身　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相　第一手思惟

愍念有情故　第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　為度傍生苦　左按光明山
成就無傾動　第二持蓮手　能淨諸非法
第三掣輪手　能轉無上法　六臂廣博體
能遊於六道　以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中　身流千光明
項背皆圓光　復想心月輪　亦有寶蓮花
以是能堅固　無動觀已身　為離諸妄想
誦此密言曰

唵你哩(二合)茶去底瑟姹(二合)囉怛娜跋日囉(二合)鉢娜麽(二合)怛麽(二合)句唅三摩踰唅摩訶三摩踰唅薩婆怛他孽多避三菩地囉怛娜跋日囉(二合)鉢娜麽(二合)怛麽(二合)句唅

以此法加持　千度芙蓉合　進力屈如寶
印心額喉頂　吽字想於心　怛囉安於額
紇哩當喉上　惡字置於頂　猶前此想故
此身如金剛　復誦此密語　蓮花語為聲

唵囉怛娜跋日囉(二合)達磨紇哩(二合)

次應結灌頂　智者合蓮掌　進力如寶形
捍智開相違　置額誦密語　心想佛灌頂

唵鉢娜麽(二合)莎哩俱胝多入致囉怛娜鉢娜麽(二合)避入曬𠼝囉阿避詵去

者給怛洛
即以此妙印　二手分兩邊　如繫蓮花鬘
徐徐前下散　想垂白帶勢　誦此妙言曰
唵鉢那麽二合麽隷平給紇哩怛洛
次當結甲鎧　二手蓮花形　從心繞向背
從背當齊繞　向膂及兩膝　漸上繞頭後
從頭復當喉　復於頭後繞　還來至額上
卻於項後繞　徐徐前下散
誦此秘密言
唵阿娑曳平鉢娜麽二合迦給縛制平
備馱囉訖灑二合給吽口合唅平
為喜諸佛故　應拍蓮花印　二手結蓮掌
妙拍令歡喜
密言曰
唵鉢娜麽二合覩使穀引
想於己身前　觀紇哩字門　變為蓮花王
中有紇哩字　怛羅安兩邊　為金剛寶蓮
其變為所尊　持具多妙寶　如前己身觀
令所觀亦然　為令體無二　次作吽君法
十度交數蓮　進力如鉤勢　即誦此密語
應為蓮花音
唵鉢娜麽二合摯孥那二合下同曩引張口
句捨吽引合口　唵鉢娜麽二合枳惹二合娜
補瑟比吽

行者既召已　次當結索印　如前合蓮掌
進力拄如環　此名蓮花索　能滿諸意願
應誦此密語　召入於智身
唵鉢娜麽(二合)至拏那阿毋伽跛捨吽
(合口引)
既入於智身　為令無傾動　復當結蓮鎖
應作決定心　如前合蓮掌　進禪捻如環
力智亦復然　相結如鉤鎖
唵鉢娜麽(二合)至拏那塞怖(二合)吒吽
為令妙歡喜　結蓮花鈴印　當以蓮花捧
禪智入掌中　進力如環住　誦此祕密語
唵至拏娜鉢娜麽(二合)阿尾捨耶吽
次當誦蓮花　百字祕密言　捧獻閼伽水
以鬱金白檀　龍腦舞諸花　兩手捧供養
唵鉢娜麽(二合)薩怛嚩(二合)三摩也(平)麽
努播羅(去)也(平)鉢娜麽(二合)薩怛嚩(二合)
帝尾(二合)努跛底瑟姹(二合)儞哩(二合)拏護
(二合)穌(平)婆嚩素覩瑟諭(二合)穌婆嚩阿
努羅矩覩穌婆嚩素補瑟諭(二合)穌婆
嚩薩婆悉地弭異(二合)鉢羅也磋(又呂)寸
薩婆羯麽素者迷止多室利(二合)藥矩
路(二合)吽(引合口)訶(去同下)訶訶訶縠婆伽
梵薩婆怛他蘖多鉢娜麽(二合)麽穌闍

者平鉢娜麌婆嚩麽訶三麽也薩怛

嚩二合紇哩二合

次以內外供　供養蓮花王　所謂內供養

芙蓉掌當心　禪智並伸直　名為蓮花喜

應誦此密言

唵摯拏二合那鉢娜麽二合囉細引吽

次結花鬘印　以此而供養　不易前喜印

二手捧向前　想種種寶鬘　遍滿虛空界

密言曰

唵摯拏二合娜鉢娜麽二合麽黎吽

次應以歌印　奉獻智蓮者　復以前妙印

屈掌掛諸度　從齊衛至口　散下如寫勢

想緊那羅音　供養諸聖者

密言曰

唵摯拏二合那鉢娜麽二合儗研反　帝

平吽

次應結舞印　前即左右旋　合芙蓉妙掌

安於頂上散　由是四供養　能獲大神通

密言曰

唵摯拏二合娜鉢娜麽二合你哩二合帝平吽

作此四供養　能成最勝事　次結外供養

喜心而獻之　運心無邊界　蓮花焚香法

諸佛誠言說　為利諸有情　蓮掌向下散
猶如梵香勢　誦此秘密言　想香雲供養
周遍虛空界　供養諸聖衆
唵鉢娜麽(二合)摯拏(二合)娜度闍(平)吽
次應結花印　以三十二相　莊嚴諸如來
觀妙色花雲　運心遍一切　如前合蓮掌
上散如花勢　供養諸如來　及諸善逝子
想滿虛空界　花雲妙芬馥　劫樹極端嚴
誦此秘密語　三業齊運用
唵鉢娜麽(二合)摯拏(二合)娜補澀閑(平)吽
衆生無明覆　離於智慧光　為彼淨除故
應結智燈印　以前蓮花掌　禪智竪相逼
心想摩尼燈　遍照虛空界　所出無量光
誦此密言曰
唵鉢娜麽(二合)摯拏(二合)那你你熠叉閑
吽
智者次應結　解脫塗香印　為淨衆生故
獻此尸羅香　二手散蓮掌　當心塗香勢
十度成熏習　香海遍虛空　獻佛及所尊
誦此秘密語
唵鉢娜麽(二合)摯拏(二合)娜巘提吽
內外供養已　然後應順念　結秘密本印
以對密言王　先誦根本言　分明七遍已

平掌當於心　忍願如蓮花　進力摩尼狀
餘度盡如幢　誦根本密言　思滿有情願
密言曰
娜麼囉怛娜怛囉夜也　那莫阿唎耶
縛嚕吉帝溼伐囉耶菩地薩怛縛二合
耶麼訶薩怛縛二合耶麼訶迦路尼迦
耶怛姪你也反他也　他唵斫迦囉韈[illegible]真多
末尼摩訶鉢娜迷嚕嚕底丁以反瑟姹
二合入縛攞阿迦哩灑二合耶吽泮吒薩
縛二合訶
次結心秘密　依前根本印　戒方檀慧縛
名為本心印　一切諸意願　應心之所念
由結此印故　皆悉得成就
密言曰
唵鉢娜迷　真多麼抳　入縛攞吽
次結隨心印　二手堅固縛　進力摩尼形
禪智並而伸　戒方亦舒直　檀慧相交竪
誦此心中心
密言曰
唵末囉　娜鉢娜迷吽
次想尊口中　流出秘密言　分明成字道
五色光照曜　間錯殊勝色　入於瑜伽口
列心月輪中　瑩如紅頗梨　一一諦思惟

順理隨覺悟　住定而修習　入於何字門
即入輪字觀　皆過觀諸字　此名三昧念
獲智及解脫　由此相應故　不久成種智
若常聲順念　最勝妙奇特　住於本尊觀
不應急蹤心　不高亦不下　不緩亦不急
智者離分別　及諸妄想心　若誦洛叉遍
所求皆悉地　二手持念珠　頻眩與蓮子
螺珠及餘寶　無瑕光好者　當穿一百八
一一誦七遍　心及心中心　或毗俱多羅
作此法加持　穿貫珠鬘已　當心一一度
與莎訶齊聲　一千與百八　隨力而念誦
四時或三時　此法後夜勝　如意輪經中
本教佛所說　若如是修習　現世證初地
過此十六生　成無上菩提　何況世悉地
現生不如意　隨力念誦已　重結三昧耶
復為八供養　發遣密言主　二羽堅固縛
忍願蓮葉形　從心至面散　頂上合花掌
想尊虛空中　復道還宮去
密言曰
唵鉢娜麽(二合)薩怛縛(二合)紇哩穆
發遣聖者已　自住本尊觀　或於閑靜處
轉讀摩訶衍　楞伽與花嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習　誦讀經典已

自恣行住坐　乃至於寐息　不間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說　此大悲軌儀
不擇日及宿　時食與澡浴　若淨與不淨
常應不間斷　遠離於散亂　空閑寂靜處
不營諸世務　念畢發誓願　結三昧耶印
礼佛菩薩已　隨意而經行

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷　營

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

歸命聖主宰　普賢金剛手　為降伏一切
現吽迦囉身　摧三世有毒　令即證菩提
是甚深秘密　降三世瑜伽　首依眞實至
禮淨合縛摧　入開普賢印　按心稱本誓
悅已又誦此
摩訶拘嚕(二合)馱薩怛縛(二合保叉)無唅
發言身即同　降三世金剛　四印加寶灌
驗甲二擬繫　拍掌同金剛　即入三摩地
諦觀心阿字　成月或日輪　中生五智杵
次請尊及佛　入加三昧身　又以本教中
四印加已滿　五寶驗甲拍　陳內外供養
讚詠已念誦　若作圓具法　以五相成身
又普悅本誓　念四印五佛　寶驗甲拍等
以吽迦囉印　加心誦眞言
吽薩怛縛(二合)韈日哩(二合)惹嚩(二合)羅麼羅
拘嚕(二合)馱吽發吒　韓(半)阿拕底瑟吒(二合)
滿嚩(二合)鈴
次寶二風寶(餘准此)
法以火如蓮　業捷火遍風　額喉頂四印
五佛大日用　眞實教王中　金剛界自在

誦此秘密言

唵縛日囉二合惹縛二合攞鉢囉二合跛多二合羯攞也薩縛怛他蘖多摩賀嚩日囉二合三麽耶吽

四佛同印金剛佛眞言

吽薩怛縛二合韈日哩二合惹嚩二合邏末羅枸嚕二合馱吽引發吒半音阿鼻詵去左鞈

寶用金剛寶餘三准此鬘甲印准前

鬘眞言曰

唵韈日囉二合莽隸禰哩二合茶去

被甲誦此明

唵韈日囉二合咯乞叉三合禰哩二合茶去

四攝八供養同金剛界儀唯現於擬吒

鉤眞言曰

唵韈日囉二合句捨麽賀句嚕二合馱羯韈耶娑去莽盐引吽惹入

索眞言曰

唵韈日囉二合跛捨麽賀句嚕二合馱羯灑耶娑去莽盐吽吽

鏁眞言曰

唵韈日囉二合塞普二合吒麽賀句嚕二合馱羯灑耶娑去莽盐鍐

金剛頂瑜伽經[illegible]門一卷

鈴眞言

唵䥫曰囉(二合)吠捨麽賀句嚕(二合)馱羯灑耶娑(去)莽盎斛

嬉戲眞言曰

唵䥫曰囉(二合)擺細麽賀句嚕(二合)馱羯灑耶娑(去)莽盎斛

又前觀智身　自心流婀字　面前成月輪
即出生金剛　五峯流猛焰　生三悅我是
又文於世尊　即召滿空佛　入金剛鏁悅
又稱明顯言　金剛即變成　吽迦囉金剛
暴怒處月輪　身流火光聚　遍體玄青色
大自在天王　妃烏摩爲座　歷然分明見
即四印加持　又示獨摩印　滿月已五灌
寶鬘甲拍等　施內外供養　自住薩埵身
擅擲金剛杵　震動大千界　誦百八名讚
都請諸聖賢　鉤召索引入　鏁止鈴悅喜
四明召智身　入自體無二　又四加示揞
滿月已五灌　寶鬘甲鉀已　又陳內外供
即起平身立　舉右足左旋　擲彼傲慢者
大自在欲王　撲至於地已　定按於彼頂
慧蹬彼王妃　烏摩乳房上　摧彼我慢故
以足加於頂　被害殞此已　灰嚴界成佛
住是三昧時　極力頻身踊　或身掉出紆

當知入尊攝受　定慧金剛拳　二拋結風背
循身觀相好　歷然見如前
旋時誦足鉤真言曰
唵引 迦引 那引 羯哩灑二合 庾嚩曰囉
二合 吽短
步踏時真言曰
唵引 嚩日囉引二合 麼半 吽短
又見自心月　金剛具五峯　中有所持明
流射金剛火　住是大三昧　持根本真言
或心一字明　或業心中心　摘枳王真言
住定疲極已　方坐誦讚歎　陳供及發願
即作解脫法　以本法四印　四處掣開之
心上真言曰
唵引 薩怛嚩二合 嚩日囉二合 惹嚩二合 羅麼
引 羅矩嚕引二合 馱吽短 發吒半音 曰
又以真實王四印　掣開之心上真言曰
唵引 薩怛嚩二合 嚩日哩二合 吽短
聖衆還宮已　即寶賢掌拍　護此常恒身
四礼五向等　餘皆同諸教　降三世瑜伽
二羽印當心　慧手持五鈷　努臂如下擬
次箭鋼直執　定上五鈷鉤　次弓次執索
皆直引臂持　四面正青色　右黃左緑色
後紅咸忿怒　自在天王妃　爲座如前說

吽迦囉金剛　作如是相好

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1381

大乘理趣六波羅蜜多經序　　桓

御製

大朴旣散有為遂作名利產亨代巧智尊真妄愛惡攻其性情因緣堅其深習內則百慮無節外則六根覺誘天理滅而莫知道源迷而忘返淪溺苦海劫盡還初唯至人了万物之宗越三界之表廓獨立而不改遍諸有而常然故能開導群疑清拔流品六波羅蜜經者衆法之津梁度門之圓極也昔日月燈明如來為菩薩說歷劫曠遠真俗教寡文殊師利往於耆闍會中嘗與彌勒菩薩語及斯事成一切種智會無量義因唯佛能知唯佛能說教必有主其在茲乎是以釋迦如來為法而出俟時而現三身不異救度代而常離方行無修故隨方而自在隨慈悲之力開護攝之門因其六塵示之六度導於法分令證法身結習紛綸乘理而悟是真般若之旨也故有慈氏善問大音讚言天垂寶花雲集仙蓋甘露流液光明燭幽使迷

方袪滌皆得自然之慧恒沙僊衆能通般若之智嘗試論之先儒有言誠者自成而道自導也夫誠已於內則不勉而中不思而得誠物於外則不言而應不為而成其內者證法之身其外者大悲之力德產之致也審化育之功也大春風發吹万類咸滋旭日昇晝群陰盡釋乾坤易簡之道是則大同神明幽贊之情孰云區別殊塗一至其理固然

朕虔奉丕圖保乂黎庶思聿皇極以昇大猷遐想靈蹤期於叶契而含城妙說久祕梵文徒懷渴飢未啟遺奧微言不昧將或起予於是罽賓沙門般若受旨宣揚光宅寺沙門利言為之翻譯時大德則有資聖寺道液醴泉寺超悟慈恩寺應真莊嚴寺圓照光宅寺道岸西明寺圓照章敬寺智空西明寺良秀等並門領袖人中龍象證明正義輝潤玄文知釋迦之寶城識衆尊之藩字以貞元四年歲次戊辰十一月二十八日於西明寺譯成上進凡一部十卷龍神冀衛如從金口之傳梵衆

護持無異毫光之現
朕齋心滌慮仰味宗源聞所未聞實爲希
有然以汲引之旨流布爲先庶憑真荅永
資得俗耶因暇日三復斯經雖法海甚深
而波流不讓畢其梗槩賦悟將來

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

罽賓國三藏般若奉　詔譯

歸依三寶品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城
迦蘭多迦竹林精舍時與衆多菩薩
摩訶薩住不退轉位階十地十波羅蜜
多悉已圓滿復有衆多諸大苾芻皆
阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得己
利心善解脫慧善解脫復有阿僧企
耶諸有情等皆發阿耨多羅三藐三
菩提心

尒時慈氏菩薩摩訶薩於此會中而
作是念此會衆中諸有情類貧窮孤
露無所依怙常轉生死沉溺愛河欲
達彼岸為聞法故願見世尊求一切
智無有力能尒時慈氏菩薩為欲請
問甚深義趣一切有情云何發菩提
心求佛決定三無數劫無有疲倦令

佛世尊意趣難解廣大甚深文句巧妙具足圓滿記別有情因果差別希求速疾無上菩提於是弥勒菩薩摩訶薩發如是心即從座起整理衣服善調六根身口意業皆悉寂靜然其六根百福所生妙相莊嚴八十種好三無數劫之所圓滿摩訶般若波羅蜜多等百千万日光明相莊嚴其身一切有情瞻仰無猒近無等等佛果菩提以如是身往詣佛所五體投地禮佛雙足又以無量功德莊嚴之手如新生蓮華合掌恭敬而白佛言如來世尊於一念中能知一切有情過去未來現在之心或有有情因諮問時獲清淨心或有有情受記之時獲須陁洹果乃至阿羅漢果辟支佛果或得阿耨多羅三藐三菩提記為此義故仰諮如來唯願世尊分別解說世尊令為三世有情所依之主或有有情行大乘行其心柔和唯願世尊慈悲愍念獲甘露法不獨受用而同其味云何令諸有情趣大涅槃安隱正路此等有情當作何事於一切智得不

退轉云何圓滿檀波羅蜜乃至般若波羅蜜多又此般若波羅蜜多與前五種波羅蜜多而為其母云何修習而能圓滿又此大願云何顯發又諸有情云何修習涅槃彼岸唯願世尊分別解說為欲利益安樂一切有情令得歡喜

尒時薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今乃能利益安樂一切有情問是深義勸諸有情修善業故常為有情勤修習故汝今一心廣為有情頓絕羈鎖勤求法故汝今以此大慈悲心於三阿僧企耶圓滿六種波羅蜜多大海法故汝今已近菩提道場涅槃岸故猶如明星没已旭日便照汝今亦尒當作佛日汝今諦聽善思念之我今為汝具足分別甚深之義如有智人能善思惟觀察生死險道之中莫能過於無所依怙譬如大海舟舡而無商主其中有情多所漂溺涌浪迴澓破壞沉没種種諸難常有憂患求於吉祥無上舩師以為依怙又諸有情於生死中常多

恐懼所以求於力勢之人而為恃怙不被怨賊之所侵害縱彼怨賊有大狂力為此之人依附王者而被怨賊少無更能作損害者又彼怨賊既見力勢永捨怨心順從正化一切有情亦復如是各作是念誰能與我作歸依處除其衰患令得安樂於此三界五道之中天龍藥叉阿蘇羅迦嚕羅健達婆緊捺羅摩怙洛迦人非人等諸衆之中而求覓之無有能為作歸依者所以者何彼諸天等自未能免生死羂鎖煩惱繫縛流轉三界無量無邊衆苦吞噉諸怖畏事以貪欲網之所纏縛況能為我作歸依處又諸天等常被甲冑鬪戰之具心懷怖畏彼阿蘇羅而況於人及餘諸趣以是觀察三界六道無有堪能拔濟我者以是應當歸依佛法僧除佛法僧更無有能救護我者一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者應當歸依佛法僧寶以是因緣令諸有情歸佛法僧尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名為佛法僧寶云

何歸依佛告慈氏言佛寶者則有二種一者佛身二者佛德言佛身者所謂如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊已於過去無量無邊阿僧祇劫不惜身命勤修六度万行圓滿菩提樹下坐金剛座降伏魔軍斷諸結賊獲一切智成等正覺具足如是諸妙功德号之為佛言佛德者即佛身中具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲大喜大捨三解脫門三示導六神通隨心三摩地四智二智離於知境斷煩惱障及所知障離諸習氣無功用道起如如如化若遠若近進止自在無有障礙於一芥子能納無量諸妙高山如是功德無量無邊諸佛如來悉皆具足又從一劫至無量劫壽命自在無能損減於神境通往來變現無有障礙隨意自在諸佛世尊之所經行城邑聚落先放微妙金色光明照曜其處其中衆生遇斯光者身病心病皆得除愈心火滅已身得清凉僂者能申跛者能行盲者得視聾者能聽瘂

者能言其心亂者便復本心鬼魅顛狂魍魎所持悉皆除愈裸者得衣憍慢心者而得謙下憂惱者心安隱失道者得正路飢渴者得飲食囚繫者得解脫恐怖者得無畏丘陵坑坎山澗堆阜皆悉平正猶如掌門第卑小自然高大衢路隘狹並皆寬廣於肆廛里自然開豁穢惡不淨應時香潔荊棘毒刺瓦礫沙石悉皆不現日光晃曜而無炎毒香風和暢無諸塵坌白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽拘枳羅拘那羅命命等鳥其聲美妙出和雅音象馬牛羊水牛犛牛犎牛竹牛各出本音箏聲微妙箜篌簫笛琴瑟鼓吹如是樂器不鼓自鳴及餘種種巧妙希奇諸神通事悉皆變現如是種種諸希有事日日各異轉加殊勝皆是如來威神之力若有衆生疑佛世尊及佛功德有一異者當作是說佛與功德不一不異譬如然燈膏炷與明不一不異離於膏炷無別燈明若言燈明離膏炷者明所及處悉應焚爇佛身功德亦復如是此微妙

身是佛功德無漏法身自他受用平
等所依猶此佛身亦非是體離是體
外無別法身若是體者同於外物有
四大相故知非相亦非無相若非相
者同大虛空同太虛者性即是常無
方便過自性清淨無染無著甚深無
量無有變易難解難知微妙寂靜具
無邊際真常功德絕諸戲論唯佛證
知非餘所及亦非譬喻之所校量慈
氏當知如此身者即是過去未來現
在殑伽沙等諸佛世尊法身之相佛
報身者謂諸如來三無數劫修集無
量福慧資糧所起無邊真實功德常
住不變諸根相好智慧光明周遍法
界皆從出世無漏善根之所生故不
可思議超過世智純熟有情為現[illegible]
相嚴無盡法廣剎無邊慈氏當知此
即如來報身圓滿言化身者為彼有
情隨所應化故現無量阿僧企耶諸
化佛身其所化身或於地獄以現其
身度彼有情令離衆苦導以正法令
發勝心使生人天受勝快樂於佛法
中深生信樂得佛法分獲聖道果或

生鬼趣化彼有情令離飢渴種種逼迫化以正法使發勝心便生人天受諸快樂深入佛法得聖道果或化傍生在於彼趣或作迦嚕羅身或作龍身或作師子象馬熊羆虎豹豺狼野干狐兔蚖蛇蝮蝎魚鼈黿鼉白鶴孔雀鳳凰鴛鴦鸚鵡舍利種種之身令諸有情離相殘害惡心相向能離種種諸怖畏事示以正法令深信樂歸佛法僧得生人天獲諸快樂得佛法分證聖道果或化有情於餘國土或日月光所不能照如是種種無佛法處建立正法令諸有情歸佛法僧剃除鬚髮受佛禁戒而作苾芻及苾芻尼或作鄔波索迦鄔波斯迦建立僧坊護持正法安立無量無數有情置於人天涅槃彼岸而得果證或生天趣化彼有情令離五欲心無染著導以正法發菩提心歸佛法僧深入正法置於涅槃解脫果證或生人趣現處王宮生釋種家以巧方便化諸有情斷除三界煩惱憂悲生老病死故現受生踰城出家菩提樹下取吉祥草

坐於道場處金剛座降伏魔軍成等
正覺為化有情轉正法輪放大光明
周遍一切照耀世間自利利他悉皆
圓滿或現寂靜入大涅槃是即名為
佛化身也如是種種善巧方便無量
無邊皆是如來自在神力此即三身
體無異相

尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子於意云何若有善男子善女
人歸依佛者當歸依諸佛清淨法身
若欲求於佛法身者當作如是發大
誓願願我及彼一切有情當得如是
功德法身云何乃令發如是願為佛應
身剎那遷變化身佛者爽入涅槃功德
法身湛然常住以是歸依清淨法身
歸法身者即是歸依過去未來現在
諸佛若我捨於衆生取涅槃者即同
受於地獄諸苦若與有情同解脫者
雖處地獄無異涅槃以是因緣令諸
衆生歸佛法身證涅槃樂究竟如如
體無增減如是法身是真安樂是故
但令歸佛法身復次慈氏云何名為
清淨法寶言法寶者亦有三種云何

為三第一法寶所謂涅槃甘露解脫
常樂我淨而爲體性能盡一切生老
病死憂悲苦惱云何生苦謂依父母
牉合之時不淨種子處母胎中業力
風特特經九月住居黑闇無有光明
生熟藏間穢不淨八万戶虫之所
和雜出息入息隨母而行口不能言
眼不得視飢渴寒熱種種諸苦逼切
身心如是諸苦無量無邊令諸衆生
不得自在故名生苦雖受此苦而有
一德一切怨家所不能見亦不能說
是非過惡無比涅槃安樂法中無如
是苦云何老苦所謂衆生從少至老
時節代謝所有充實悉皆積減筋力
衰朽行止戰掉鬚白面皺眼耳昏瞶
牙齒踈缺顏貌醜陋身相傴僂人所
惡賤所有言教隨說廢忘而以此身
為其臺聲如然燈膏油既盡不久
將滅老亦如是脂膏既盡不久將死
又如蘇莫遮帽覆人面首今諸有情
見即戲弄老蘇莫遮亦復如是從一
城邑至一城邑一切衆生被衰老帽
見皆戲弄以是因緣老為大苦除非

死至無藥能治雖受老苦而不厭之祈禱神祇恒願長壽無此涅槃安樂法中無此老苦云何病苦所謂地水火風互相違害種種諸苦來集其身一切衆生無問老少皆共有之安樂適身勝妙五欲金銀珎寶家族眷屬悉皆捨離所有教詔男女親戚皆不承順一切怨家詐來親附如此病苦皆不願求以是當知病為大苦安樂涅槃無此法中清淨寂然無斯病苦復次憍陳如云何死苦所謂衆生氣絕識滅無所覺知一切苦中莫過死苦生老病苦五趣之中有無不定此死苦者皆共有之譬如貧苦能却榮華如怨憎苦能却親愛死苦若至不揀老少愚智貴賤一切盡却捨此身已入幽闇處衣服卧具一切財寶莫能用之裸露而行復無伴侶貨財不免被許無地逃藏無常能作斯害甚大鄙惡不揀怨親三界衆生無能免離皆被死伐何能救之設轉輪王那羅延力皆被擒獲當知死苦無量無邊以是觀之死為大苦解脫涅槃無比法

中寂靜安樂無茲死苦譬如有人瀑
河漂溺登陟高山得免怖畏衆生亦
尒當爲一切生死瀑河之所漂溺登
涅槃山離生死畏亦如天雨能除毒
熱塵穢等障人民安樂身意清涼百
卉滋茂成就果實如來法雨亦復如
是能除一切煩惱毒熱衆生安樂解
脫清涼滋長一切白淨善種成就果
實令得涅槃以是因緣諸佛世尊捨
無常身證涅槃樂尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

如來妙體即法身　清淨解脫同真諦
如日與光不相離　如來功德即涅槃
真我與佛無差別　一切有情所歸趣
生死涅槃等無二　其性不壞無造作
垢淨如如性不異　唯佛世尊獨能了
衆生悉有如來藏　三寶於是現世間
一切有情入佛智　以性清淨無別故
佛與衆生性不異　凡夫見異聖無差
一切衆生本清淨　三世如來同演說
其性垢淨本無二　衆生與佛無差別
空遍十方無分別　心性平等亦復然
譬如一切衆生界　遍在虛空受生滅

諸根生滅亦如是　處在無為界亦然
譬如虛空火不燒　生死不壞無為性
地水風輪轉相依　虛空無有所依相
蘊處界三亦復然　恒住業種煩惱性
彼業煩惱住何處　常居妄想無明源
妄想之心何所居　恒在無為淨心性
蘊處界三假施設　一切法性本無住
業惑相持如地水　妄想轉動猶如風
心性本淨如虛空　妄想依空無所有
煩惱業苦從妄起　業苦還為煩惱因
惑業循環無定居　無因無緣無所會
無生無滅性空寂　本體光明智清淨
自性無生無變異　煩惱無明能所覆
亦如瞖眼見二月　衆生二執亦復然
煩惱猶如衆蜜蜂　其蜜即喻如來藏
此蜜衆蜂共圍遶　智者護身能取蜜
無相六度為方便　而能證彼法界身
譬如五穀稽未除　不堪與人充美饍
菩薩煩惱糠未遣　不能施人甘露飯
行人遺寶落穢處　設經萬歲無損壞
天眼見寶知所在　收取洗拭隨意用
佛見衆生性無二　為欲滌除煩惱穢
大乘甘露而為水　滌盡塵勞佛性現

譬如新生五穀芽　說來有無未決定
佛性不離有無中　唯佛自證方明了
法寶自性恒清淨　諸佛世尊如是說
客塵煩惱之所覆　如雲能翳日光明
無垢法寶衆德備　常樂我淨悉圓滿
法性清淨云何求　無分別智而能證
譬如池水淨無垢　其中蓮花妙無染
如月蝕已重光明　亦如取日出雲翳
無垢功徳遍莊嚴　滌除煩惱光明現

佛告慈氏當知第一法寶即是摩訶般若解脫法身

復次慈氏應知第二法寶者謂即戒定智慧諸妙功徳所謂三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺分八聖道此三十七法真前清淨法寶而爲方便云何方便以修此法而能證彼清淨法身當知此即第二法寶

復次慈氏云何名爲第三法寶所謂過去無量殑伽沙諸佛世尊所說正法我今亦當作如是說所謂八万四千諸妙法蘊調伏純熟有緣衆生而令阿難陀等諸大弟子一聞於耳皆悉

憶持攝為五分一素呾纜二毘奈耶
三阿毘達磨四般若波羅蜜多五陀
羅尼門此五種藏教化有情隨所應度
而為說之若彼有情樂處山林常居
閑寂修靜慮者而為彼說素呾纜藏若
彼有情樂習威儀護持正法一味和
合令得久住而為彼說毘奈耶藏若
彼有情樂說正法分別性相循環研
覈究竟甚深而為彼說阿毘達磨藏
若彼有情樂習大乘真實智慧離於
我法執著分別而為彼說般若波羅
蜜多藏若彼有情不能受持契經調
伏對法般若或復有情造諸惡業四
重八重五無間罪謗方等經一闡提
等種種重罪使得消滅速疾解脫頓
悟涅槃而為彼說諸陀羅尼藏此五
法藏譬如乳酪生酥熟酥及妙醍醐
契經如乳調伏如酪對法教者如彼
生酥大乘般若猶如熟酥總持門者
譬如醍醐醍醐之味乳酪酥中微妙
第一能除諸病令諸有情身心安樂
總持門者契經等中最為第一能除
重罪令諸眾生解脫生死速證涅槃

安樂法身
復次慈氏我滅度後令阿難陀受持
所說素呾纜藏其鄔波離受持所說
毗奈耶藏迦多衍那受持所說阿毗
達磨藏曼殊室利菩薩受持所說大
乘般若波羅蜜多其金剛手菩薩受
持所說甚深微妙諸總持門如是教
門能除有情生死煩惱長夜黑暗速能
出離證解脫果譬如明燈能除暗瞑
使得見道佛亦如是然智慧炬能照
有情十不善闇使見善道設彼有情
慳惱財寶聞此法已便能惠施一切
貧窮若有惡業衆生聞此法已捨惡
修善若嗔恚者便能忍辱懈惰有情
聞已精進散乱衆生聞已寂靜愚癡
有情聞是法已便發智慧得智慧已
悉能迴心修種種善又諸有情聞此
法已閉惡趣門開涅槃路猶如甘露
證解脫果當知此即第三法寶是三
法寶一切衆生應當歸依無為法寶
一切法中最尊最勝莫過無為何以
故以於生死大苦海中能為船栰能
作有情甘露良藥又是殑伽沙等諸

佛菩薩三無數劫六度万行所證之
果如是妙法功德圓滿以是歸依無
為法寶若有衆生受持經者當發是
願願我歸依如是法寶歸是法已願令
五道一切衆生亦發是願我今歸依
亦令有情安住於此功德法中引至
涅槃真實寶所慈氏當知此即名為
第三法寶

復次慈氏云何名為真實僧寶言僧
寶者亦有三種一者第一義僧所謂
諸佛聖僧如法而住不可覩見不可
捉持不可破壞無能燒害不可思議
一切衆生良祐福田雖為福田無所
受取諸功德法常不變易如是名為
第一義僧

第二聖僧者謂須陁洹向須陁洹果
斯陁含向斯陁含果阿那含向阿那
含果阿羅漢向阿羅漢果辟支佛向
辟支佛果八大人覺三賢十聖如是
名為第二僧寶

第三福田僧者所謂苾蒭苾蒭尼等受
持禁戒多聞智慧猶大意樹能蔭衆生
又如曠野磧中渴乏須水還天甘雨

霈然洪霔應時充足又如大海一切衆寶皆出其中福由僧寶亦復如是能與有情安隱快樂又此僧寶清淨無染能滅衆生貪瞋癡暗如十五日夜滿月光明一切有情無不瞻仰亦如摩尼寶珠能滿有情一切善願如是名為第三僧寶是三僧寶一切有情云何歸依應作是説當今歸依第一義諦無為僧寶所以者何以是無為常住僧故而此僧寶無漏無為不變不異自證之法歸依如是無漏僧寶能滅有情一切苦故復願有情當獲如是無漏功德得此法已演三乘法度脫有情我所歸依佛法僧寶不為怖畏三惡道苦亦不願樂生於人天拯救有情出生死苦是則名為歸依僧寶

復次慈氏若有衆生歸依三寶應發是心我今此身已生人趣得離八難難得能得以善方便當習一切勝妙之法若我違於如是上願不求善法則為自欺亦如有人乘船入海至於寶所空手而歸如是歸依佛法僧寶

脫苦方便若不歸依後悔何及既知是已當須勉勵精懃修習速願成就善法既成過去罪惡應當懺悔使令除滅復作是說我從無始生死已來身口意業所作衆罪無量無邊皆從虛妄顛倒心起而於父母和上師長佛法僧寶尊重之境所作諸罪今皆懺悔復為二事造作諸罪極重惡業如妙高山云何為二一者親愛二者怨嫌若於生死急難之中而彼二類怨親有情而於我身不能利益應作如是遍觀察之彼與我身悉歸磨滅而我云何乃作斯罪又於十方世界一切有情造諸善業及學無學獨覺聲聞佛及弟子一切賢聖我皆隨喜復次於無始際生死輪轉受五趣身無量怨親於我未曾獲得毫釐利益之事現在未來亦不可得我於無始為彼怨親所作諸罪我願自受苦不擾他一切衆生若我重患之時求親愛人慈心贍省扶侍我身摩按洗浴供給飲食病瘦醫藥種種相資雖則如斯而於我身病苦之中無相代者

況於未來而能拔我生死大苦而我此身於現世中無依無怙何況未來我身既然有情亦尒自我及他皆無恃怙是故歸依真實三寶何以故以常住故譬如有智之人於險難中求有力者以為救護衆生亦尒生死險難歸依三寶以為其主方能越渡生死大河我若得已亦為其主覆護一切苦難衆生能發如是大誓願者得大信心而於佛前長跪合掌偏露右肩作是歸依佛法僧寶譬如世間貧賤之人一切有情見皆輕篾策使駈使種種訶罵凌辱其身既被輕賤遂求尊貴有力之人以為其主便能免離種種欺辱有情亦尒或生惡趣及在人中恒被諸苦逼迫其身為求免離歸依三寶如是諸苦悉得解脫歸依三寶已復發是願願我救護一切衆生渡生死海到涅槃岸如大商主導諸商人度大曠野沙磧險路至無畏處三寶導師亦復如是導引有情度空曠處生死長夜至大涅槃得無所畏慈氏當知發心修行大乘行者應

作如是歸依三寳

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二　　恒

罽賓國三藏 般若奉 詔譯

陁羅尼護持國界品第二

尒時世尊欲說甚深理趣決定了義菩薩摩訶薩六波羅蜜多時即於東方有大光明金色晃耀照王舍大城迦蘭多竹林精舍乃至三千大千世界皆作金色而此世界所有諸天護世四王釋提桓因乃至他化自在天王大梵天王及日月星辰末尼燈燭所有光明皆不能及除佛世尊及彼灌頂受職菩薩二種光已餘一切光皆悉映蔽無復顯現又此三千大千世界日月威光所不照處如是日月有大威德有大光明不能照彼幽瞑衆生由佛光明令彼有情各得相見此諸世界所有宮殿屋舍牆壁山林草木種種諸物亦不能障如是光明所有諸山香山寶山黑山雪山及妙高山鐵圍山大鐵圍山目真隣陁山摩訶目真隣陁山如是等山遍斯光已影透內外無所障㝵下至阿鼻地

獄上至非想非非想天悉亦蒙光靡不照耀如是三千大千世界所有諸光合成一光而無二相其中衆生遇斯光者罪垢煩惱皆得銷除身心安樂各作是念我等蒙光得是安樂尒時會中忽然而有六十俱胝七寶蓮華猶如車輪從地涌出香氣芬馥其色羙妙種種雜色令人樂見其一一華復有無量無邊百千万葉其衆會上虛空之中自然而有微妙寶盖珠網交絡徧覆大衆如迦遮隣底迦柔耎妙服觸之悅意其蓮華中所出香氣周徧三千大千世界諸世界中所有天香龍神等香及餘草木種種諸香與香及處無復香氣又此三千大千世界種種有情蒙香所熏喜不自勝皆悉發心煩惱罪垢一切消滅尒時阿難隨見是光明希有之相奇特殊妙得未曾有即從座起整理衣服偏袒右肩長跪合掌而白佛言世尊以何因緣現此光明奇特之相此之光明及寶花香昔未聞見從何所來而現斯瑞唯願世尊分別解說令此衆

會咸悉聞知尒時世尊告阿難陁汝今當知從此東方有世界名曰不眴彼有菩薩摩訶薩名無盡藏與六十俱胝大菩薩衆恭敬圍遶發意欲來故現斯瑞尒時世尊說是語時而此大地六種震動彼無盡藏菩薩放大光明現大神變威德自在雨妙香花無量諸天以種種音樂迎彼菩薩而為供養彼無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩衆而來至此迦蘭多迦竹林精舍住虛空中高七多羅樹皆悉恭敬合掌向佛異口同音聲遍三千大千世界讚歎如來無量功德以微妙音而說頌曰

大我大悟無染著　無尋妙智清淨眼
斷除三毒無明習　我礼無等大悲尊
遠離怖畏諸疑網　十力辯才無所畏
異道邪徒皆戰慄　自在猶如師子王
如來慧日大光明　普照十方無罣㝵
無明闇障惑已盡　如日舒光照世間
無恃無依苦厄者　生老病死久漂流
真實悲愍大慈尊　能拔輪迴苦海難
無明顛倒生死源　種種妄想為波浪

二障已除智自在　遊行不染如蓮花
諸法无我本空寂　猶如谷響性皆虛
無造無受如幻化　救世大悲恒演說
佛了諸法如浮雲　亦如瀑水速流法
世法不堅愚所集　聖智能觀永斷除
佛眼猶若青蓮花　超過日月百千倍
三世人天共稱讚　我礼調御難思議
佛具如是無邊德　廣度群品若恒沙
無漏功德妙莊嚴　是故我今頭面礼

尒時無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩衆以是微妙伽他讚如來已從空而下頭面礼足右遶七帀承佛聖旨各就蓮花跏趺而坐

尒時阿難陁以佛神力從座而起偏袒右肩長跪合掌而白佛言此无盡藏菩薩從何所來彼世界中佛号何等去此幾何唯願世尊分別解說

尒時世尊告阿難陁汝自問之彼無盡藏菩薩當為汝說時阿難陁即問無盡藏菩薩摩訶薩言族姓子從何所來彼世界中佛号何等去此遠近唯願分別時無盡藏菩薩言汝今猶有去來之相而未除耶阿難陁言我

已久知此義無盡藏菩薩言汝若已知云何更問乃生二種分別之心若言來者是緣起義若言去者是緣滅義何處無此生滅相耶然我國土無有去來生滅之相若無去來即是聖智所行之處若有去來即是世間生滅之相若有音聲文字亦是世間生滅起盡之相然我國土本無文字亦无言說起盡之相若無起盡即是自覺聖智所行之境離文字相是則解脫尒時阿難陁白無盡藏菩薩言聖者我不敢問辯才大士如是深妙之義唯問聖者所居世界去此遠近及佛名字所未聞事辟如關塞收稅之人但有往來不撿財寶多少有無皆合問之今我聲聞亦復如是從他聞說正法之聲勝解修行自求涅槃是名聲聞今見聖者法應問之我若聞已樂欲修習得安樂故為欲增廣大乘法故又一切聲聞獨覺悉從大乘出故所以我問聖者從何所來去此遠近佛号何等時無盡藏菩薩答阿難陁言如來應正等覺現在不違何不

問之佛當為決記別此事於此衆會
悉得無疑時阿難陁從座而起整理
衣服偏露右肩長跪合掌而白佛言
唯願大聖世尊為我說之唯願善逝
為我說之此會無量無邊有情因聞
此法皆欲被精進甲修菩薩行
尒時薄伽梵告阿難陁曰汝今諦聽
善思念之吾當為汝分別解說彼佛
世界莊嚴之事及佛名号功德莊嚴
彼佛如來應正等覺先㝵無著一切
智智汝等大衆皆應信受勿生驚疑
時阿難陁白佛言大聖世尊我於今
者願樂欲聞
尒時薄伽梵告阿難陁去此東方過
十殑伽沙微塵等世界有世界名曰
不瞬彼世界中有薄伽梵名曰普賢
如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
今現在彼說大乘法無盡藏菩薩從彼
世界而來至此彼佛世尊唯以諸大
菩薩而為其衆無有聲聞辟支佛名
何況有實而彼菩薩久積淨業布施
調伏善御六根常行忍辱無所障礙

堅固菩提勤行精進成就善巧靜慮
解脫及三摩地三摩鉢底遊戲神通
大智光明自在無礙文字巧妙慈悲
喜捨猶若虛空悉能摧伏異道邪論
降魔勞怨勇猛不退成就佛智微妙
甚深如來十力四無所畏辯才不斷
智慧無礙深入緣起能離有無行於
中道離我我所有情壽命養育士夫
補特伽羅意生儒童作者受者知者
見者斷見常見遠離一切妄執諸見
得陀羅尼素呾纜王以如來印之所印
也普觀衆生堅固不捨等如一子無
有二心演甘露法猶師子乳上中下
類一切有情聞斯法已無不獲益遠
疾安住涅槃正路三明六通具八解
脫紹三寶種無有斷絕灌頂受職當
作法王能了有情度未度者詣菩提
樹坐於道場處師子座自在無畏降
伏魔怨能現佛身相好具足能轉無
上清淨法輪純以大菩薩僧而爲眷
屬圍遶說法利益有情介時會中一
切衆生聞佛說彼諸大菩薩功德法
已歡喜踊躍不能自勝即以無量天
嗢鉢羅華鉢特摩華拘牟頭華奔茶

利迦華曼荼羅華摩訶曼荼羅華及
餘種種雜華而散佛上及無盡藏菩薩
等六十俱胝菩薩大衆之上而為供
養歡喜自慶而作是言我等今日獲
大善利得見如是大菩薩衆若餘國
土一切衆生聞我供養得親近者亦
獲善利聞彼菩薩功德法者皆發無
上正等覺心時此會中三十六億衆
生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
介時薄伽梵復告具壽阿難陀言彼
不眴世界無諸苦難及三惡趣亦不
聞名亦無五衆犯禁之名亦無煩惱
勞慮等聲亦無女人嫉妬慳悋懈怠
瞋恚亂意愚癡亦無障盡并諸習氣
亦无種種上中下等雜類之名亦無
三乘差別之名佛法僧寶平等一相亦
無魔及魔民異道邪見亦無飢渴寒熱
等事及我我所男女等相互相攝受
種種異名而彼世界廣博嚴淨以六
十方億俱胝佛剎為一佛土亦無日
月唯以菩薩願力光明而為照燿地
平如掌紺以帝青及吠瑠璃末尼珠
等種種雜寶間錯莊嚴又以衆寶蓮
花而散其上其花鮮明柔耎第一如

天妙瑠迦遮隣底迦衣八重寶樹交
映[illegible]周帀圍遶以為垣牆種種雜
花而為嚴飾亦無沙礫坑坎丘陵土
石黒山荊棘毒刺唯有無量妙寶高
山雖有天人無別異相不假雜食而
用資身亦無便利穢汙不淨常以法
喜禪悅為味國土嚴淨惟佛法王化
諸菩薩無有文字亦無言説彼諸菩
薩受化之時來詣佛所恭敬合掌目
不暫瞬瞻仰如來念佛三昧自然成
就故彼世界名為不瞬念佛三昧云
何是耶所謂非色相生亦非受想行
識生非前後邊際智慧生亦非現在
見聞所生佛告阿難其念佛三摩地
不可思議於諸法無所行而觀諸法
如實相無説無示無相無名此即名
為念佛三昧

尒時曼殊室利菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言大聖世尊若有善男子善女
人受持此六波羅蜜多經深妙理趣
得幾所福佛告曼殊室利菩薩摩訶
薩若有善男子善女人於九十億殑
伽沙俱胝那庾多百千佛所供養恭

敬尊重讚歎於意云何此善男子善女人所得功德寧為多不曼殊室利白佛言甚多世尊甚多善逝佛告曼殊室利菩薩摩訶薩我今為汝分別演說若有善男子善女人能於此六波羅蜜多經甚深理趣大乘法寶乃至一頌一句受持讀誦書寫解說如說修行而此功德勝前功德所以者何此六波羅蜜多大乘理趣甚深法門乃是一切諸佛之母一切如來從此生故

尒時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言大聖世尊我今為欲擁護國界及受持此經典者常為守護為欲滌除一切障難說陁羅尼秘密文句第一根本身真言曰

南謨薩嚩尾泥一唵二黰平聲引移儞以反溼嚩二合羅

第二心真言曰

唵一穆

第三頭真言曰

唵一毋鼻音穆

第四頂髻真言曰

唵一菴暗穆

第五甲冑真言曰

唵 一 鞞 引 釋莎訶

第六器仗真言曰

唵 一 鑾 合口 鑊高 野反 揑

大聖世尊此陀羅尼文句是三世諸佛法身版節過去未來現在諸佛之所宣說若有善男子善女人於閑靜處著新淨衣發大殷重無分別心誦百千遍必得聞持永無忘失若有善男子善女人持是經者當知此人即是法師若有人輕毀違犯此法師者當知即是輕毀違犯過去未來現在諸佛

尒時薄伽梵讚曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今說是諸佛真言作大利益擁護慈愍一切衆生滌除障難

尒時普賢菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護國界及受持此經典者常作守護為欲滌除障難說陀羅尼秘密文句

南謨羅紇 二合 旦 一 南謨悉馱南 二 南謨阿利也南 三 南莫娑 去 怒南 四

怛地反你也他五唵六止哩止哩尼七悉哩悉哩尼八呬哩呬哩尼九呬吒十醫醯芳十一薩羅尼三摩十二莎訶

世尊此陀羅尼秘密文句乃是三世諸佛之所宣說若有善男子善女人持是經者當知此人即是法師若有人輕毀此法師者當知即是違犯過去未來現在三世諸佛

尒時大聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護彼善男子善女人持是經者常作守護及所住國土為欲滌除一切諸難說陀羅尼秘密文句

南謨婆儀多跋䭾南一怛地反你也他二唵三哩彌黎四哩彌黎五識攞哩彌黎六蘭陀反去加哩彌黎七尾止黎八莎訶

世尊此陀羅尼乃是三世諸佛之所宣說若有人能持是經者當知此人即是法師若人輕毀此法師者當知即是輕毀三世諸佛尒時毒荼羅諸大菩薩皆悉集會其名曰

金剛薩埵　金剛王　金剛染　金剛善哉
金剛寶　金剛威　金剛幢　金剛愛
金剛法　金剛利　金剛因　金剛語
金剛羯磨　金剛護　金剛藥叉　金剛拳
金剛薩埵　金剛寶　金剛法　金剛羯磨
金剛嬉戲　金剛鬘　金剛歌　金剛舞
金剛香　金剛華　金剛燈　金剛塗香
金剛鉤　金剛索　金剛鎖　金剛鈴
金剛阿尾奢等異口同音共說法身
種子陀羅尼曰
唵慕欠阿引聲吽怛闌二合統哩二
合惡
此等大士諸大菩薩恭敬合掌前白
佛言大聖世尊我等若見有人受持
此經乃至一頌一句我等恭敬供養
尊重是人如毗盧遮那如來等無有
異
爾時六波羅蜜菩薩具足威儀而
於佛前各各自說陀羅尼秘密文句
第一布施波羅蜜多菩薩說真言曰
南謨薄伽伐諦曳二合怛哩二合瑟
拏二合哩二摩訶撥覺迷三吽索蘖
各反
第二持戒波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合賀羅賀羅擭

施略下上盧刀遮刀反反適以葤曷黎撥羅二合

没馱吽發吒

第三安忍波羅蜜多菩薩說眞言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合蘇羅撥底對

二反適以葤三屣尾反黑吽你入聲吉反你柝

㕦二合灑四索桑各反

第四精進波羅蜜多菩薩說眞言曰

唵南謨薄伽伐諦曳一二合告思你耶

二未藍微毛賀耶三吽發吒四畔餘聲

第五靜慮波羅蜜多菩薩說眞言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合㗚里㗚里二

枳里枳里三頸里頸里四矩殺吒二合

矩殺吒五二合奄六慕引哩七慕哩二

合縛平聲莎訶

第六智慧波羅蜜多菩薩說眞言曰

南謨薄伽伐諦曳一二合揭諦揭諦二

波羅揭諦三波羅僧揭諦四冒地莎訶

時六波羅蜜多菩薩天等皆白佛言

大聖世尊我等亦為擁護持是經者

說此陀羅尼祕密文句若有善男子善

女人受持此經乃至一頌一句我等

供養恭敬尊重讚歎如佛無異

尒時毗沙門天王亦為擁護國界受

持經者說自心真言

怛地(作反)也他一 拘那二 阿粒轗粒

捺粒三 阿娜粒四 拘那里五 莎訶

尒時毗樓勒叉天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

怛地(作反)也他一 阿識俾二 識俾三 敖

哩四 岸(平聲)那(去聲)哩五 旃拏里六 摩鄧

耆七 卜羯斯八 僧(去聲)矩黎九 役廬(二合)

灑黎莎訶

尒時提頭賴吒天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

怛地(作反)也他一 壑黎二 怒米黎三 怒閉

妳四(平聲) 怒聲黎五 閉黎六(平聲) 閉妳(平聲)

七 莎訶

尒時毗樓博叉天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

怛地(作反)也他一 阿尼𪄀尼二 暮而(上去)

三(聲) 怒拏(去聲)迷四 怒矩黎五 悉哩怒哩

六 彌哩七 怒莎訶

時四天王白佛言大聖世尊我等亦

為擁護國土及善男子善女人受持

經者說此陁羅尼祕密文句若有輕

毀受持經者即為輕毀三世諸佛

尒時執金剛菩薩亦為擁護受持經

者說真言曰

南謨羅怛曩二合怛囉二合也耶一
南謨矢戰二合平聲拏二嚩曰羅二合上聲播
拏上聲曳三平聲麼訶藥領乂二合栖
那𢾾戴上聲曳四平聲寧上𢾾耶二
合撥羅二合入嚩二合上聲履多六拘嚕
二合五馱耶七訖栗二合多八比獮入聲
反俱胝目佉耶九嚕麼曷哩沙拏
昧孕羯羅耶十的乞儭二合那十一
難上聲瑟𪃿嚕二合羯乇耶十二撥羅
二合捨入聲勅多二合嚩曰羅二合賀
薩多耶十三薩嚩平聲尾塑那十四微
那夜迦尾特問二合娑那羯羅引聲
耶十五此上十五句起請真言此下三句正說真言怛地依反也
他一吽嚩曰羅二合矩嚕二那去聲怛
喇乇三合

介時鈴鐸耳微那夜迦等亦為擁護
受持經者說真言曰
怛地依反也他一唵二必致必致三摩
必致摩必致四摩尾奢摩尾奢五摩
入嚩二合上羅摩入嚩二合羅六莎訶
介時閻魔羅王亦欲擁護受持經者
說真言曰
怛地依反也他一悉哩二尾悉哩尼三

質哩四尾質哩尼五你叩你尸六瞖
醯兮七慕上多撥底八莎訶
尒時訶哩底愛子母亦為擁護受持
經者說真言曰
怛地（你也反）他一娜妳（你諧反下准此）娜妳二
頓妳頓妳三薩尾山微那夜迦南四
目佉鑠磨南五鑠訖底二合悉擔磨
南六磨鷄都七莎訶
尒時摩利支天亦為擁護受持經者
說真言曰
怛底黎二合磨寧一𦇱怛羅二二合撥
娜寧三麼挽底（丁用反亭聲）四怛地（依也反）他
一避迦末斯二末迦末斯三頻怛那
去聲南末斯四撥吐迷洛叉五盟撥
咄迷洛叉六薩縛賖以瓢入聲七薩
武撥薩俔上聲瓢八烏俗叉九莎訶
尒時迦嚕拏王為欲擁護國王大臣
及受持經者說迦嚕拏王理趣真言
曰
乞史二合鍐一奄二莎訶
尒時真實迦嚕羅王為欲擁護國界
及受持經者說真言曰
南謨薩多埵一二合識嚕拏耶二沒孽
羅摩訶沒孽囉三縛惹平聲縛惹平

四薩縛上娜岸五平摩羅耶尾沙入索
六嗢涅蘇上哩耶二十七合你袍入慕上
曀去誐麼哩補九鑠訖多二合薩鄉
十宰覩縒寧上上薩荼栗多十二尾搖
十三賀哩多引羅十四簡底十五頃伽反
醫質羅十六僧此羅二合銘十七捺
里與捺羅十二入合你迦羅十九播耶二
十薩麼曩二十一泥底底丁里反商佉
二十三乞叉二合羅上平聲四二没哩二合
娜羅二十五寧多二十六那縛去聲囉十二
七三藐佉二十八尾灑二十九乞史二合
跛寧三十
時迦嚕羅王纔說是真言已一切惡龍
毒氣皆悉摧滅國土安寧
介時大自在天王為欲擁護受持經
者說真言曰
怛地反你也他一 唵二 怛吒耶三 薩訶
口悉怛吒耶五 薩訶六 嚩吒耶七 薩
訶入勿乇耶九 薩訶十 拾嚕嚕二合
你吃輦二合 怛曩耶十一 薩訶十二
南謨迦吒十三 尾迦吒十四 羯朏平
薜羯迦去羅十五 播吒羅上 耶縹多
羅十六 你瑟吒二合 簡你瑟吒二合十七 簡你瑜
惹難上 誐十八 誐羅十九 你尾二合

議羅二十尾捨撥囉二合尾捨二十一
阿尾捨二十二嚕捺囉二合二十三嘮捺
黎二合那二十四汗曩汗曩二十五諾
賀諾賀二十六跛者跛者二十七莽
他莽他二十八尾特問二合娑也二十九
尾特問二合娑也三十喻儗始縛二
合羅三十一摩醯始縛二合囉三十二
南謨悉諦窣覩三十三播摩醯三十
四訶嚴曩叉慈三十五南謨始戰二
合擊耶三十六莎訶三十七撥羅二
合戰擊耶三十八莎訶三十九娑此
羅二合引耶四十莎訶四十一後此羅
二合諦養耶罕二莎訶四十三弌羅
耶短聲下准此四十四莎訶四十五弌羅遙力
鐵叉賀縛二合耶四十六莎訶四十
七永并孕叉識上耶四十八莎訶四
十九永識佶囉二合去聲耶五十莎
訶五十一薩羅耶五十二莎訶五十三
薩羅嚕播耶五十四莎訶五十五佉
上聲羅耶五十六莎訶五十七佉羅
嚕播耶五十八莎訶五十九祢伹多
羅耶六十莎訶六十一盟特縛去聲
二合耶六十二莎訶六十三盟特縛
二合擊舍耶六十四莎訶六十五諾

賀那去耶六十六莎訶六十七撥者
那去耶六十八莎訶六十九阿目佉
去耶七十莎訶七十一阿拏上聲蘵
多迦耶七十二莎訶七十三信萄識
摩耶七十四莎訶七十五烏萄識摩
醫遲羅一合耶七十六莎訶七十七
瑜上聲蒱七十八你尾二合瑟底七
十九也失著迦失質八十阿寐捺羅
二合攤底八十一薩底亲底八十二
播那八十三壤識平八十四迂嚧八
十五著拏羅八十六毅乞史二合八十七
紇棗奈藍八十八摩學八十九塞建
二合那九十此里二合縛平聲九十一賀
芬九十二鄔瑟侘二合九十三匿乃蠘反賀
縛二合九十四娜娑九十五室嚕二合怛
羅二合九十六羅邏上吒九十七室里山
九十八諾賀弥九十九莎訶一百發
吒二合一百一
尒時毗沙門天王及諸天等各說如
是陁羅尼已俱白佛言大聖世尊我
等若見如是法師受持讀誦乃至一
頌一句常作擁護蠲除一切灾難苦
厄及諸毒氣呵罵搒打種種疾患魑
魅魍魎不吉祥事皆悉消滅佛告諸

大士及毗沙門天王汝等善能守護
如是持經法師此經名字尚不可聞
何況盡能受持讀誦恭敬供養尊重
讚歎以種種塗香末香燒香華鬘衣
服及妙寶蓋繒綵幢幡香油酥燈以
如是等百千万種供養法師應先發
願聞此經已如說修行我今以此持
經法師付囑汝等應當擁護乃至親
屬亦當守護令無衰惱使得安樂

大乘理趣六波羅蜜多經發菩提心品第三

尒時薄伽梵作師子乳顯明秘密趣
持門已時慈氏菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地一心合掌而
白佛言善哉善哉大聖世尊能以大
悲讚說如是秘密甘露勝陁羅尼守
護法師唯願世尊哀愍衆生宜說阿
耨多羅三藐三菩提法令諸有情未
發心者云何發心已發心者云何修
行復何因緣於大乘心得不退轉
尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
若有善男子善女人欲為有情修大
乘行欲度有情置大涅槃應當先發
五種勝心云何為五一者於諸有情
普發平等大慈悲心二者於一切種

智心不退轉三者於諸有情起親友想於險難中拯當救護四者常於有情起負債想五者恒懷慚愧何時償畢能發如是五種心者速能證得阿耨多羅三藐三菩提

復次慈氏菩薩摩訶薩云何於大乘中一心修行得不退轉如往昔時有一商人聰慧明達常行仁孝恒見父母宗親貧苦常懷憂惱逼切身心以何方便而能給濟作是思惟無過入海採如意寶而供給之得離貧苦以是因緣發勇猛心不惜軀命從家而出種種方便求覓資糧及諸善伴船及船師於其中路遇一異人從海而還乃問此人如是忩遽欲何所之商人具荅如上因緣為救貧窮今欲入海求如意寶以相資給彼異人言我昔離家亦復如是為濟親族貧窮諸苦既發家已路經曠野度大砂磧絕無水草多有野獸為虎豹豺狼毒虵師子或遇劫賊大山大河飢渴寒熱驚懼怖畏種種危難與彼船師方至大海又遇惡風大魚惡龍雷電雹雨鼓浪洄復多有留難不可具說雖受如是種

種諸苦尚不能獲如意寶珠但得貧身粗自供足猶未能濟貧乏之親令勸仁者勿強艱苦徒自疲勞吾欲與仁別為經理所以者何然彼大海有種種難黑風黑山藥叉羅剎摩竭鮫龍眾難非一但曾聞有如意珠名往者千万獲無一二以是因緣勸於仁者宜速迴還尒時商主聞是語已倍復增進發三勝心入海不退云何為三一者父母兄弟宗親貧苦若斯如何空歸不相救濟二者我之親屬昔時富有惠我衣食憐愍於我今者貧窮命不全濟如何放捨而欲退還三者我在家時處理家務策役駈使大小僮僕種種可責如何貧苦不相賑恤令彼歡喜而欲退還以是因緣念酬恩德發大勇猛決定前進要當入海求如意寶得已還家濟於親屬悉其所用永離艱窮菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心觀於十方六趣四生皆是我之宿世父母憐愍我故造諸惡業墮於地獄餓鬼畜生受諸苦惱以是因緣而自思惟以何方便濟斯

苦難作是念已唯有入於六波羅蜜多大法海中求佛種智攝濟有情生死之苦如是思已發大勇猛無退屈心精進勤求無有懈倦種種方便求覓資糧善提善伴法及法師行至中路遇一魔王領諸眷屬或現天身或顯人身婆羅門身或作商主苾芻苾芻尼身或餘種種異類之身而彼魔王問菩薩言汝今忩忙欲詣何所菩薩荅言我為一切苦惱衆生今欲入於六度大海求佛種智如意寶珠以救一切貧乏衆生魔王復云我初發心亦復如是為度一切苦惱衆生出生死家度大流轉曠野砂磧備受飢渴盜賊恐怖衆難非一方至六度大法海中或遇乞頭或逢乞眼耳鼻舌身手足支節心腑腸胃肝膽脾腎國城妻子奴婢僕使如是種種隨乞而施不生慳悋勤求智寶經無量劫生死流轉在於苦海雖受種種諸苦難事猶不能獲無上菩提而但迴求阿羅漢果出離三界寂滅涅槃我今勸汝勿強勞苦應自修持吾欲與汝

共階此果所以者何我念三塗常受飢苦心思吞噉仰面向空誰來入口充我一飽種種苦難逼切身心人命無常過於山水善知識者難遭難遇若不信受後悔何追生死海中流轉不定心如水月何有實耶惡知識者易見易逢恒樂勸人行菩薩道捨財捨命望趣菩提況諸佛出興時乃一顯求者千萬得無一二以是勸仁不須勞苦應求解脫自取涅槃又三無數劫受諸勤苦方能獲得佛果菩提此生三生證阿羅漢一種無學何用苦為無智愚人心希佛果備歷艱辛經無量劫尚未聞證阿羅漢果何況能得無上菩提譬如有人獲一小鳥更見有一迦嚕羅王即放手中已所執鳥便前捕捉迦嚕羅王大者飛翔小者復失愚求佛果亦復如是棄此求餘二果俱失既知是已願早迴心於此生中多證羅漢介時菩薩聞是語已轉增勇猛發三種心云何為三一者一切衆生從無始際生死已來皆我所親或為朋友現受苦惱未得免

離如何退還二者一切衆生從無始已來給我衣食憐愍我深令受輪迴苦難非一云何未報乃生退心三者一切衆生從無始際皆我眷屬策役駈使轉相訶責未曾少分酬報彼恩以是因緣不應退屈更增勇猛求證菩提若證菩提一切智寶用濟生死苦難衆生是名菩薩摩訶薩於大乘中一心修行得不退轉

復次慈氏當知即是菩薩摩訶薩修大乘行發五種心此五心中一者於諸有情起大悲心二者為諸有情求一切智心無退轉此二心者於大乘法精進修行三者一切有情皆我親友四者一切有情於我有恩未有毫釐用相酬報五者一切有情皆我眷屬我曾於彼起不善業種種呵罵非理責罰繫心慙媿何時償畢此之三心令諸菩薩勇猛不退乃至證得阿耨多羅三藐三菩提

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

[illegible]

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三 極

罽賓國三藏 般若奉 詔譯

不退轉品第四

尒時慈氏菩薩摩訶薩頭面著地禮佛雙足而白佛言大聖世尊已說菩薩五種發心修行大乘得不退轉然大悲心云何發起云何修行唯願如來哀愍有情廣為宣說利益安樂諸衆生故

尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子快問斯義汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說斷汝疑網所言五種心者第一大悲心當持此心堅固不捨念彼惡趣地獄衆生復思其苦如契經說汝應知之今於此經重為汝說觀諸有情皆是宿世父母宗親所尊重境令在地獄現受衆苦為十三火之所纏繞有二火焰從足而入徹頂而出復有二焰從頂而入通足而出復有二焰自背而入從胷而出復有二焰從胷而入自背而出復有二焰從左脇入穿右脇

出復有二焰從右脇入穿左脇出復有一焰從首而纏下至於足然此地獄諸衆生身其形羸弱猶如熟酥為彼衆火交絡焚爇其地獄火燒人間火如燒豐花無復餘燼或有衆生為火所燒東西馳走以求救護莫知所為復有衆生逃形無地却來赴火復有衆生忽被擲置棄纖深坑坑中有蟲其背銛利纔是銅鐵長十六指啄噉衆生皮骨髓腦復有衆生處煻煨中而被燒煑或有衆生在醎水中而被漂溺是時獄卒以大鐵網從中漉出猶若捕魚置彼衆生熱鐵地上偃卧燒炙次以鐵鉗鑷取其舌復以洋銅灌注其口咽絶而死良久乃蘇即欲奔馳意求免離終無得脱復有鐵狗尋即逐之鐵烏鐵嘴隨飛而啄骨肉分裂而噉食之遥見園林即欲攀上望得免脱其林樹上皆生鐵刺其一一刺長十六指其刺炎熱衆生欲上刺鋒鋒下從胷而入徹背而出受苦無量求脱無由烏鷲飛來啄取雙眼復劈其腦取髓食之從此欲下

剌鋒向上眼耳鼻舌身肉手足及十
指節悉皆分散隨掛樹上免脫無由
獄卒收取盛鐵囊中以熱鐵棒反覆
搥打復有衆生手足頭髮五處磔裂
以鋸解之復有衆生內鐵臼中以其
鐵杵從頭而擣復有衆生在於鑊湯鐵
扠翻轉煑之糜爛唯有骨在其命猶
存復有衆生處於地獄而以紫礦將
為屋舍縱火焚燎其焰洞然紫礦鎔
流滴如熱箭復有地獄四面鐵山衆
生處中二山相摽或時南北或復東
西二山合時其中衆生膿血流出復
有地獄而有鐵地纏衆生身從足至
首而嚙其頭盡力縛束髓血集頂叉
而食之唯殘皮骨復有地獄諸衆生
等而被獄卒三股鐵叉而叉其身從
兩足入至頂及肩三處通出其火隨
扠猛焰俱發眼耳鼻口火出赤然復
有地獄以諸衆生卧熱鐵地或偃仆
則犬黒鐵繩隨身而拼復以斤斧而
斲斫之如工匠師治諸濕木復有衆
生被諸獄卒從足至頭剝取其皮剝
已作繩用充韁轡銜勒衆生上高山

頂其山熱鐵驅迫令登鞭撻萬般苦
不可說此等衆生從無始來皆我父
母內外宗親令者流轉在於地獄經
無量劫常受苦惱如巳舍宅惡業盡
故暫生人天於此造罪還墮地獄菩
薩摩訶薩觀此衆生受諸苦巳起大
悲心次觀鬼趣復起悲心見諸衆生
處餓鬼中一日一夜如人一月以日
計月十二為年於鬼趣中壽五百歲同
於人間万五千歲常受飢渴耳初不
聞漿水之名何況眼見然彼餓鬼身
如大山頭如穹廬咽細如針其髮鬆下
垂覆兩肩猶如剃刀割切形體變為
猛焰燒爛其身如火燎薪苦痛難忍
其兩腋毛下覆臂腹次隱處毛下垂
膝踝刀割火燒亦復如是經無量歲
受如斯苦或遙見水奔赴求之及到
其傍面作血河以惡業力其水變為
膿血糞穢或作熱砂其水兩岸復有
獄卒執持弓箭刀棒鐵斧搶矟斫刺
種種捶楚飢火所燒熱渴迷亂尋逐
馳走猛火焚熱莫知所之獄卒隨逐
撾打斫截手足支節悉皆損折復有

餓鬼朝產五子隨產食之夜生五子
隨生隨食由懷飢餓未曾暫飽或遇
天雨御口承之由業力故一滴入口流
入腹中變成猛火直過而出或遇夏
月熱風起時吹諸餓鬼墮砂磧中下
熱砂燒上為日炙飢渴熱逼望見樹
林欲取蔭涼奔走至彼蔭避餓鬼隨
至皆移何以故皆於人間或設施會
見有乞人慳惜不與非理打罵而驅遣
之以是業緣今受斯報復有餓鬼於
夜月時淨無雲翳流光照觸毒熱爍
身如盛夏時日炙無異復有餓鬼於
盛冬時有大風起由業力故吹諸餓
鬼猶若飛塵置氷山中受諸寒苦從
是受苦經無量時於此命終還墮地
獄如是往來經無量歲惡業盡已希
得人身生貧賤家慳悋不施以乞自
活轉增貪惜以貧窮故造十不善種
種諸罪從此命終復墮地獄受種種
苦其苦畢已生餓鬼中如是往反經
無數劫受如斯苦此等衆生亦於過
去無量無邊生死劫中恒為父母六
親眷屬常為我故造不善業今在餓

見受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已
起大悲心復次慈氏見趣既然次觀
傍生亦復如是有諸麞鹿野干狐兎
虎豹豺狼種種諸獸及諸飛鳥野鷄
鵝鴨梟鴈鵰鷲如是等類若行若棲
止飛淨恒畏於人大力鳥獸若飲若
食未曾暫安晝夜之中常懷怖懼復
有傍生黿鼉龜鼈魚蚌蝦蟇室獸摩
羅水族之類恒被網捕生死水中復
有傍生虵虺蜴蜥蚰蜒鼠狼此類傍生
闇中而生闇中而死復有傍生蟣蝨蚤
等依人身生還依人死復有傍生或依
死屍或依糞穢或依草木當處而生還
當處死或變化生還變化死所謂蛆
蟲蝢蛉蠶螣蟳螽蛺蛛之類復有傍
生恒食膿血及諸不淨以為甘味所
謂猪狗蟯蝢蠅蟲之類逐聞臭氣以
為香美飛走馳赴恐不得餐復有傍
生不食美草唯食棘刺不飲清流唯
飲濁水復有傍生非依草生而恒食
草所謂象馬牛驢駱駝騾等畜生之
類或以鐵鉤鉤斲其腦令使調伏得
已乘之或穿鼻中或以繮勒籠繫其

首負重而行常被鞭撻種種可罵遥
疲須行或有羸起已復倒撲楚無限
力不能前皆由宿因今受斯苦或食
信施無復精勤償他宿債遭此艱苦
如是驅役種種鞭打尚未還足或取
殺之苦切萬端陳告無所生之水草
病无醫藥死已剮剝為人噉食如是
死已隨於地獄何以故由心愚癡不
知善惡不念父母生育劬勞不識因
果不聞正法亦无布施持戒善根但
念水草餘无所知此等傍生人所畜
養除畜養外餘類傍生所謂師子虎
豹豺狼及上所說水陸傍生互相殘
害更相噉食由是業故生地獄中經
無量劫受諸劇苦地獄罪畢復趣傍
生如是往來經無量劫此等傍生亦
於過去無量無邊生死劫來恒為父
母六親眷屬常為我故造不善業今
在傍生受斯苦報菩薩摩訶薩觀此
苦已起大悲心傍生既然次觀人趣
有諸衆生雖生人道多受貧窮飢餓
長時裸形露體泥行雨宿霜穫暑耘
日夜駈馳手足皴劈頭髮蓬亂羸步而

前乞自巡門未曾一飽至於日暮偃
臥飢餓取給於他無相濟者雖有言
行人不信從雖有姿容反遭輕賤恒
行忍辱饒益於人而被嫌呵云自怯
懼或有文藝人不錄之省覲宗親精
嫌求食或歸信三寶謗謂邀名或讚
歎於人便云諂曲或生下賤恒不自
安繫屬於人進退唯命常冒寒熱不
知溫凉汲水採薪不辞勞倦郎主之
意都无慈心小有差違尋被鞭撻自
作自得非天與人薄福所招過於死
苦譬如枯樹枝葉皆无一切飛禽不
來棲託薄福之人亦復如是尒時薄
伽梵重說頌言

無言稱瘖瘂　有語謂風狂　親近嫌諂諛
遠離云恐怖　忍辱言怯弱　歸信謂邀名
貧賤在人間　實過於死苦

復次慈氏當知貧窮極為大苦雖常
親近讚歎於人以無福故還惡隨生
以貧窮故恒遭凌辱轉造惡業隨捺
落迦復有豪貴族姓之人多有僕使
為馬牛羊親戚眷屬前後圍遶受勝
妙樂猶若諸天五欲迷荒轉增貪恚

恒起我慢凌懱於人尒時薄伽梵說
伽他曰
不攝五根多放逸　貪財害已若怨家
耽著五欲如醉人　貴賤皆招生死苦
佛告慈氏菩薩摩訶薩一切衆生不
知現在及與未來自所造業如影隨
形諸苦所因貪欲為本更不修習善
法津梁壞滅宿因白法皆盡從此沒
已復墮三塗所以者何以貪欲故恒斷
生命恃已勢力刦奪他財種種方便
侵他妻妾恣欲邪行不擇親疎恒起希
求作諸妄語詭詐良善綺飾文詞訶
毀有情作麤惡語傳說彼此離間他
人眷屬諸親不令和睦恒懷貪嫉侮
慢自高瞋火所燒善業都盡讚諸外
道謗佛法僧祠祀天神以求福祐不
知宿世三寶深恩無量刦來為我勤
苦修習勝行菩提資糧具一切智号
之為佛而於生死長夜闇中為作燈
明為歸為救為船為筏拯濟生靈置
於人天大涅槃岸衆生邪見我慢貢
高猶如醉人五欲纏縛不修善法從
此命終墮於地獄傍生鬼趣或在人

中下賤貧窮受諸苦惱如被毒箭中於身心善法不修受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心次觀天趣觀彼諸天壽命長遠無諸苦惱將命終時五衰相現一者頭上花鬘悉皆萎顇二者天衣塵垢所著三者腋下自然汗出四者兩目數多眴動五者不樂本居此相現時新生天女皆悉遠離棄之如草舊侍天女愛戀情深圍遶而觀如欲捨命更相悲哭各各就前哀號問訊時天報日彼新天女我亦憐愍无有二心云何今者棄我如草汝等於今悲哀惜我以是因緣於舊生愛新者生瞋五相現前必知死至離天宮處美妙音聲天上色香悅意欲樂迷乱失念離此宮耶諸天會中不得久住我於今日命將盡耶如是苦惱猶箭中心我等無依無怙無親無主无歸无救失聲悲歎諸天快樂而捨我耶又思善見宮城於今將絕帝釋寶座朝謁无由殊勝殿中永斷瞻望釋天寶為何日同乘衆花苑中無復能見麁惡苑內介胄長鋒

雜林苑中宴會无日喜林園苑遊止無期波利質多及劫波樹白玉質石更無坐時善法堂中集議長隔曼陀枳尼殊勝池水沐浴無由四種甘露亦難得食五妙音樂頓絶聽聞咄哉大苦無常迅速令我此身獨嬰此苦剎那生滅而至死耶諸天壽命乃如幻夢脫衣棄地痛割身心如被拋擲極大苦惱瞻仰餘天願垂慈愍濟我壽命更延少日不亦樂乎能為我身除五衰相勿令隨彼馬頭山處汲焦海中雖有是言諸天聞之無能救者此天見已作是思惟彼等諸天不能相救延我壽命以是定知將死不久臨命終時其天自見當生之處墮於地獄傍生鬼趣見是相已叟咽悲號悶絶躃地角眼相視尋即命終隨業而生墮三惡趣以是當知天中大苦流轉不絶无有盡期菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心慈氏當知譬如有人以角弓弰滴大海水弓所得水為大海水何者為多慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊其弓弰水極為微少如何

以此比大海乎以是大海極為深廣
云何方比弓蹄水耶
尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子從人天歿墮三惡趣如大海水
復生人天如弓蹄水隨三塗者受苦
無量不可稱說不可思量如上略說
三惡趣苦如殑伽河而得一沙其未
說者如殑伽沙壽命亦尒如人間壽
經於百年帝釋天中為一晝夜以此
晝夜三十為月十二為年壽一千年
如人間歲數三俱胝餘六十億以此
壽量為彼黒繩大地獄中一日一夜
以此日夜三十為月十二月為年滿
一千年而為壽量以此千年而於衆
合大地獄中為一日夜以此日夜三
十為月十二月為年滿二千年以為
壽量乃至阿鼻大地獄中壽一中劫
以是當知地獄衆生壽命長遠諸天
臨終以天眼觀皆悉能知極懷憂惱
所有欲樂一時皆失以其苦樂各十
六分一分苦生能減天中十六分樂
是為菩薩摩訶薩觀見諸天臨命終
時受如是苦起大悲心慈氏當知此

即菩薩摩訶薩第一大慈悲心復次應起大精進心拔濟有情置於涅槃安樂之處如彼商主作是思惟父母宗親咸悉貧匱如何方便得免艱難如是思已更無異方唯有入海採如意珠得已還歸色養給侍作是念已入海求之得如意珠置高幢上能雨一切種種珍寶衣服飲食香花妓樂父母宗親隨意所須悉令充足是菩薩摩訶薩發菩提心求一切智亦復如是作是思惟一切衆生皆我宿世父母親屬流轉生死現受諸苦以何方便而得免離如是思已更無異方唯有入於六波羅蜜法海之中求一切智如意寶珠以濟斯苦作是念已入法海中而求種智如意寶珠置法幢上布大慈雲普雨一切神通功德陀羅尼門慚愧衣服施為舍宅淨戒之香忍辱花鬘精進之饍禪定為床智慧甘露以為其食諸法空寂而為其座以大涅槃而為寶城諸佛菩薩為善知識降霔如是妙寶衣服香花妓樂如意寶珠一切種智唯除無上調御大師無能拔

濟諸苦難者永得安樂究竟涅槃若薩摩訶薩思惟是已決定自知得不退轉復發是願願我所生有苦難處代諸衆生受諸苦惱不願自證解脫涅槃捨彼衆生自求安樂所以者何一切聲聞及辟支佛自求解脫已入涅槃無量無邊不可勝數不能利樂一切衆生不能稱揚佛身功德菩薩摩訶薩設在三塗能令有情捨不善業修習善法免離衆苦而得解脫況於人中以是因緣菩薩摩訶薩利樂十方一切有情由此義故帝釋諸天大梵天王大自在天諸仙外道恭敬供養皆悉容受而此菩薩得不退心三世諸佛所共稱讚與授記別菩薩摩訶薩修大乘者自在無畏如師子王一切衆生隨逐而行永無怖畏直至菩提聲聞緣覺諸阿羅漢聞菩薩教深入巖窟以衣覆頭而趣涅槃豈同大乘修菩薩行自利利他無不蒙益以是因緣轉加精進寧於三塗受無量苦終不自利而取涅槃過現未來一切有情所造惡業應墮惡趣受諸

昔者願集我身而代受之我於過去
及現在世所修勝行一切善品諸功
德法願皆迴施一切有情速證涅槃
所有珎財我願悉捨打罵凌辱終不
加報皆悉受之願彼眾生悉無罪累
無量無邊阿僧祇劫難行苦行我願
盡行而為眾生擔求無上正等菩提
精進修行禪定解脫得不退轉又如
過去無量無邊菩薩摩訶薩精勤修
習一切智智我亦當作如是修行所
以者何為度一切流轉有情安置涅
槃无上解脫復願一切眾生之類若
卵生若胎生若濕生若化生若有色
若無色若有想若無想若非有想非
無想我皆令入大般涅槃一切眾生
皆令圓滿六波羅蜜具足成就無上
佛身百福莊嚴三十二相八十種好
項背圓光過百千日眾生樂見瞻仰
無猒復願十方世界一切眾生功德
莊嚴悉皆如佛復發是願願捨此身
為於法界一切眾生打罵訶責或時
繫縛苦切凌辱欲斷命根種種役使
承順無違願彼眾生悉無罪累發是

願已復更思惟願我速得成滿此願
復願此身住於五趣利益安樂一切有
情無依怙者為作依怙遊他國者為作
示導入海之者為作船筏渉溝澗者
為作橋梁處曠野者為作泉井寒凍
之者為作柴薪盛暑炎毒為作清涼
處黑闇者為作燈明疲乏之者作爽
數具飢餓之者作甘美饍渴乏之者
化作甜漿為裸露者而作衣服亢旱
飢饉為雨五穀病苦之者為作良醫
令疾除愈壽命延長孤惸鰥寡而為
侍者諸貧窮者為作伏藏隨彼行住
不相捨離若遠行者為作伴侶并作
車馬令達所至若邪見者為說正法
令住正見地獄苦者我願入彼地獄
之中拔濟令出墮餓鬼者為作清涼
甘美飲食除熱飢渴墮傍生類虎豹
犲狼熊羆師子化作肉山以充食噉
復發是願食我肉者悉得充飽不相
食噉為馬牛羊麞鹿等獸我為彼作
肥膩爽草若諸眾生食肉噉草五穀
飲食隨意所須悉令充足處人趣者
隨所樂欲我悉供給令無所乏復發

是願願我悉得成就一切陀羅尼身隨諸衆生所在之處皆爲救護作如意樹及作賢瓶出無盡財給施一切具足圓滿或作醫王除其疾病以大悲手執法關鑰開涅槃城示佛知見三僧祇刼難行苦行救諸衆生安住涅槃真實解脫於所生處常勤精進無有懈怠利益安樂一切有情爲救衆生處捺落迦受苦無量如涅槃樂復發是願若一切衆生未得解脫我願常居地獄不證菩提慈氏當知即是菩薩摩訶薩第二精進勤求一切智智復次慈氏行此行已應當更發三種勝心求不退轉乃至三無數刼精進修行於一剎那無令間斷或有衆魔作沙門形或婆羅門形苦行之者種種異形於大乘中求諸過失勸修行者令其退轉作如是言佛道懸遠經百千刼難行苦行難捨能捨國城妻子爲馬七珎奴婢僮僕身肉手足無所悋惜如是布施經千萬刼方證菩提無量衆生如是修習皆未成佛悉已退轉自取涅槃設成佛果亦入涅槃一種

涅槃何須勤苦汝求利益修二種事一求現生常受快樂人天種種勝妙五欲隨意所作小有苦者亦勿須怖何以故譬如農夫豈懼蟲蟻不嘗種耶人天快樂亦復如是雖有小苦快樂無窮但自修持何憂何怖二者自求涅槃此生三生得阿羅漢自當解脫何用勤苦求佛果耶若復不能趣二乘者且受人天種種快樂設後厭離疾入涅槃譬如有人用功雖少獲利乃多復有一人功力極多事不成辦設汝布施種種艱勞都無所成自為欺誑汝令與我行住共俱出世涅槃進止同處慈氏當知菩薩摩訶薩修大乘者聞斯語已都不信從作是思惟此是惡魔嬈亂我耳而作障礙欲誘誑我令退菩提既知是已復發是心我今不應違本誓願受如斯語更定進求無上佛果而於大乘誓不退轉發三種心云何為三一者一切有情皆我宿世父母親友從無始際生死輪迴受大艱苦於八寒八熱十六地獄受諸苦惱復於餓鬼傍生趣中

及於人天亦復如是況是我之宿世父母內外親屬而無悲愍是故我今擐取菩提不應退屈慈氏當知此即菩薩摩訶薩不退轉中第一心也二者一切有情從無始來既為父母一一生處在母腹中寢食睡眠不得安止生育劬勞以大悲心血變成乳長時不倦因苦生甘功德日修願我成長自我薄祜夭壽而歿父母悲號自拔頭髮椎胷隨淚食旨不甘一一生中皆有斯苦所出目淚其量淺深過四大海所飲母乳過四大河復次一切有情無始至今以恩愛故為我父母種種因緣為我捨命以是至今流轉未息若此有情勤苦修習無上菩提即此有情愈合成佛由為我故生死無窮復次一切有情從無始來憐愍我故造不善業心無改悔若此惡業可立形相計量積集過妙高山積業既然隨三惡趣于今不絕以是義故如何背恩自取涅槃而求解脫譬如衆人同犯王法繫在囹圄逃刑無路中有一人見墻小穴設諸方便自

脫而行以是因緣說離苦難二乘之
人亦復如是昔與衆生同爲癡愛繫
在三界生死囹圄求出无由中有一
人見四諦門知苦斷集證滅修道獲
阿羅漢自證涅槃修大乘者則不如
是願共衆生同得解脫以戒定爲鎧
手智慧爲鉾鉞大悲爲鉤鑰破煩惱
賊摧生死軍開涅槃城昇智慧殿憩
息當知此即菩薩摩訶薩修大乘者
第二不退轉心三者菩薩摩訶薩作
是思惟從無始際流轉至今一一有
情等相繫屬身口意業苦惱他人作
擾亂心發彼瞋恚劫奪財寶種種貪
求斷他命噉食他血肉如是殺害無
量無邊設彼未然日夜思想以何方
便斷彼命根持其血肉充我飲噉又
懷憍慢恃己凌他說彼爲非自言我
是聞他勝事嫉妬心生不耐他人中
毒令死見苦難者無有悲心喜不自
勝何當早逝見富貴者意不欲之願
犯刑名貶黜貧賤願他苦惱自受榮
華願他財寶日夜銷亡願我資財日
日增長願彼憂苦我恒安樂彼受憎

嫉我納愛敬他作怨家自為親友彼恒墮落我得超昇願他貧窮我准富有我得智慧願彼愚癡無始生死日夜思惟以如是心自求安樂利益向已苦惱屬他無一衆生不被侵害名聞善事皆不願他口許心違常行如是種種迫責令彼不安無量無邊不可備說復以惡教示導他人現在未來隨共險道詐作知見誣證他人令損掠財失其官爵以離間語鬪亂親踈巧詐多端令心相恨墮於地獄無有出期以麁惡言於他毀罵如以熱箭中彼身心乃至命終何時暫忘假立名字毀譽多端損惱衆生種種異語或作外道邪見仙人恚火燒心說邪惡言瞋恚熾盛墜陷有情蠱道呪術妖魅符書令諸衆生皆共修習手相損害疾病流行壯者衰羸少變令老明眼令瞽聰耳使聾端正之者而現醜容貴高之者而獲癩病修善之者而令作惡智慧之者使令癡狂長壽之者而令夭壽富貴之者而令貧賤乃至今日未絕流行復念我昔為外

道師邪見教人非法說法法說非法令無量無邊諸有情類遠菩提心隨於邪見非法之中從此命終隨捺落迦傍生鬼趣復有衆生於往世中受我邪教從嶮峻山投身而下入閻牟那河便取命終去得生天于今不絕復有無量衆生往殑伽河南閻牟河北二水中間有大神樹名尼拘陁其樹端正茂葉含翠扶踈蔭映地平廣傳此為施場樹下多立三鉆鐵戟彼諸衆生求生天者於彼場中先行布施次剃鬚髮入河沐浴望除罪垢然後上樹當鐵戟上投身而下自取命終從此死已去得生天無始至今流行未絕復有衆生受我邪教常自慳惜不行惠施若見施者起大瞋心見受施人復生恚怒何以故我見施者及受施人由此業緣俱墮地獄以是見故無量劫中受餓鬼苦于今未脫復有衆生受我邪教多殺牛羊以血祀天何以故如是牛羊天賜與我我食其肉血應祭天無始至今受行其教已命終者隨惡趣中殘害未寧

手相食噉以愚癡故不得涅槃復有衆生受我邪教於佛法僧常行誹謗復有衆生受我邪教不信三世善惡因果言無布施亦無供養亦無其果無護魔法無善行無惡行亦無業果無此世無他世無地獄無餓鬼無傍生無天無人無父無母一切衆生猶如酒醉造酒之人而以麴米温凉調適遂有酒名飲則醉人此醉豈從父母生耶衆生亦尒父母和合本由染愛而有我生我我命終已更無有生譬如斫樹燒已成灰種此灰者豈有樹生我身亦尒死已無生以是故知定無因果由此而於父母師長無有恭敬常毀罵之無量生中數此邪法令諸有情隨於地獄或有外道以火燒身或投水中自溺而死或剌戟上死轉而終或修狗行以口食糞而求生天或修牛戒如牛行李飲水噉草裸露而行不辯六親而作婬亂或有外道自餓不食盡日而立夜後方食或有外道五熱炙身隨日而轉或有外道常翹一足或有外道常奉事月白月一日

噉食一口二日二口乃至滿月食十
五口黑月初日減食一口二日二口
至黑月盡但食一口或都不食或有
外道常持鷄戒散食在地以足撥取
口拾而食知時而鳴或有外道裸形
而行無有羞耻㷟去毛鬚日中而立
隨日而轉於盛寒際處陰影中當風
而立或有外道斷人命已而取髑髏
盛其飲食或有外道裸形無耻以灰
塗身或有外道炭墨塗身以人髑髏
支節諸骨以為瓔珞花鬘鐶釧身首
莊嚴或有外道馬尾駿髦織為衣服
或有外道樹皮為衣或有外道鵁毛
作衣或有外道鵂毛為衣以如是等
外道邪法教諸衆生以口業故無數衆
生至今愚迷不得解脫復從無始乃至
于今以身惡業惱衆生作獄卒身
手執鐵鏁鑠衆生舌灌注洋銅又以
鐵鎚打碎其骨又以鐵鋸解諸衆生
又驅逼衆生上於劒樹抽出腸胃五
藏而食又以鐵索縛束衆生擲灰河
中使受諸苦旋即曳出置熱鐵上如
魚在鏊宛轉受苦又逼起坐以熱鐵

枸械以洋銅灌口令飲又以鐵鉗拔出其舌曳令長廣鐵犁耕之如上所說地獄苦中無始劫來我為此事種種身業苦惱衆生又作師子虎豹豺狼熊羆等獸殘害衆生飲血噉肉又作人王宰官士庶長者居士尊位之中枉法科稅非理捶楚不行王法損害有情以是因緣無始至今五趣衆生無不惱害斫頭剜眼刵耳劓鼻截舌噉肉敲骨出髓斬其手足乃至斷命又在人中不作餘業而為魁膾畋獵漁捕罘網矰繳奪衆生命所謂牛羊麞鹿狐兔鷄猪魚鼈等身分割支節成大積聚而以販賣如是殺害無量無邊經於無量俱胝劫中如是衒賣以自活命復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者應發是心如是思惟我以貪瞋癡故造作如是身口意業謗誑損害一切衆生現墮地獄餓鬼畜生受諸苦惱我今慙愧深自悔責作何方便以酬報之如是思惟更無方便能償斯怨唯有志求阿耨多羅三藐三菩提更無有能償此債者我得無

上正等覺已於此流轉曠野磧中廣度衆生置涅槃城安樂之處以一切智智如意寶珠用酬無始所有深恩慈氏當知此即菩薩摩訶薩第三不退轉心也如上三心發起修行精勤不怠此之三心於大乘中一心修行得不退轉

復次慈氏菩薩摩訶薩以此五種發菩提心修行大乘速能成就一切智智

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四　栢

罽賓國三藏　般若奉　詔譯

布施波羅蜜多品第五

爾時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說五種發菩提心已時慈氏菩薩摩訶薩與無量無數百千俱胝諸大菩薩摩訶薩衆文殊師利菩薩摩訶薩而為上首皆已成就六種波羅蜜多復有無量大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨離重擔梵行清淨及無數俱胝百千萬億那庾多天龍阿蘇羅乾闥婆迦嚕羅緊捺羅摩怙洛迦藥叉羅刹鳩畔荼薜荔多毗舍遮人非人等時慈氏菩薩摩訶薩在大衆中即從座起整理衣服偏袒右肩長跪合掌一心恭敬而白佛言世尊已說大乘菩薩不退轉心菩薩摩訶薩修習幾法得名菩薩摩訶薩唯願世尊分別解說

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人以清淨心歸依佛法僧寶發阿耨多羅三藐三菩提

心得不退轉即名菩薩生我法中名
摩訶薩與殑伽沙等諸佛菩薩而為
法子為彼有情而為父母以大福德
光明照曜過百千日莊嚴其身
介時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
此諸菩薩摩訶薩云何遠離云何親
近復以何人而為伴侶先作何事應
云何住云何修行云何降伏其心云
何攝持誰之勢力速疾證得阿耨多
羅三藐三菩提
介時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩
言若善男子善女人應當導引五趣
衆生置於無上正等菩提遠離外道
邪法及惡知識應當親近修行布施
持戒忍辱精進禪定智慧具足行大
乘者而為伴侶應於自身聽聞正法
精勤誦持應常安住如是六種波羅
蜜多精進修行降伏心意攝護六根
由此勢力疾證無上正等菩提是名
菩薩摩訶薩云何名為六種波羅蜜
多所謂布施持戒忍辱精進禪定智
慧是為六種波羅蜜多何故先說檀
波羅蜜佛告慈氏我今為汝廣分別

說其布施者於六度中最易修習是故先說辟如世間諸所作事若易作者先嘗作之是故先說布施波羅蜜多一切有情無有不能行布施者若藥叉若羅刹師子虎狼及諸獄卒屠兒魁膾此等衆生於有情中極為暴惡尚能離慳而行布施云何布施所謂養育男女慈念乳哺然此衆生雖不能知福利之事以憐愛故令得色力壽命安樂離飢渴苦亦名布施以是義故於六波羅蜜多先說檀波羅蜜又如一切貧窮有情飢寒裸露身心不安何能造作種種事業若與衣食令得安樂然後能修種種事業菩薩摩訶薩亦復如是見諸有情貧窮所逼不能發起無上信心修行大乘種種事業先施一切衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥令心安樂然後令發無上正等覺心修行大乘種種事業以是義故六度彼岸布施為門四攝之行而為其首猶如大地一切萬物依之生長以是義故先說布施波羅蜜多如上所說藥叉等類不知

福田及非福田由愛念故施於乳哺當作人身富有資財所須無乏以此習故所生之處常離慳貪給施一切能除有情貧窮困苦所以者何諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故先行布施彼羅蜜多有來乞者皆施與之不得顰蹙亦不邪視忿恚懷恨而行布施隨其所有而施與之不得遲疑而生慳恡於所愛物衣服卧具飲食湯藥國城妻子奴婢僮僕象馬七珎不生慳悋隨乞與之乃至一念不生追悔若生疑惑當知是魔何以故魔王波旬化為財寶令使慳悋以此方便惑乱我心於大菩提而為障㝵以是義故不應慳悋如是思惟一切珎財愛戀之心皆應捨離

尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊若所愛財寶皆應布施不生悋惜菩薩摩訶薩為轉輪王所有七寶千子圍遶不知云何譬如微細草木處於谿澗遇天暴雨大水汎漲漂盡無遺其轉輪王五欲自恣雄猛自在千子隨身滌菩提心皆悉漂盡云何修習

布施行耶以是因緣難為捨離
尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子菩薩摩訶薩所生之處常得
富貴財寶豊足法應如是若為轉輪
聖王應作如是二種思惟一者思惟
過去諸佛難行之行及佛菩薩所有
教法此轉輪王五欲勝樂皆從妄計
分別而生猶如幻夢轉輪聖王於五
欲境不起分別不生計著何能障礙
菩提之心二者思惟一切有情我已
引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之
地亦如過去殑伽沙等諸佛如來難
捨能捨我亦當作如是捨為欲滌
除慳悋之垢發如是心願從今身乃
至成佛捨以此身捨與法界一切衆
生所修福業若多若少願與一切衆生
共之迴向無上正等菩提以是觀之
我昔已捨一切身命如妙高山觀我
此身猶如芥子身命尚捨何況珎財
若諸菩薩多積珎財不行布施猶如
白象於殑伽河淨澡浴已以鼻噏取
糞穢塵土遍身坌之我以福德淨水
澡浴其身端嚴清潔不應慳悋愛惜

財寶金汙其身慈氏當知菩薩應作如是思惟若有人來乞我身皮我即剝之不生瞋恨歡喜施與若乞身首血肉骨髓皆悉能施以是因緣菩薩摩訶薩利益安樂諸有情故不捨生死而取涅槃復作是念我今此身前際不來後亦無去父母和合不淨種子而有我身處不淨中生熟藏閒猶如種樹枝葉茂盛花果成實我身亦尒以苦為枝憂悲為葉欺誑為花癡為根本嗔恚羅刹而居此樹又為惡業虎豹豺狼師子等獸園遶此樹我今暫時憩此樹下何為愛惜此毒樹耶而此樹身無我我所設復有者我亦捨之願奉衆生任彼所須終無悋惜何以故我已捨故不求果報不求恩德無所著故所以者何以此毒身有三惡法之所纒繞云何為三一者不淨二者極苦三者無恩若復有人於此羅刹毒害惡獸園遶衆中救拔我身當知此人於我大恩而於我身作大利益我於此人常懐恩德豈更於此而惜身耶又此大地所有園林

草木藥等根芽枝莖花果成實而堪服
食及帶持者若以利斧斬此草木枝
葉花果分析與人而能利益無量衆
生而此大地不念衆生食我身分枝
葉花菓而得除病彼無情物尚不分別
而能利益一切有情而況我身不能
於他而興利益行於布施反於乞者
起我慢心輕慢凌懱復於自身內外
觀察先觀內身眼是我耶是我所耶
若非我者云何慳惜耳鼻舌身亦復
如是周遍觀察無我我所次觀外身
色是我耶是我所耶聲香味觸亦復
如是於此內外周遍觀察皆無有我
既無有我云何慳惜而不施耶應當
決定如是思惟願將此身速奉一切
何以故此身無常遷變不定剎那生
滅無所有故尒時世尊而說偈言

若他逼捨身命財　制不自由無利益
如是知已諦思惟　開心自施為最勝
迷人若悟夢幻法　內外皆捨無所著
如是布施等虛空　無我無受為最勝

復次慈氏若菩薩摩訶薩修行大乘求
阿耨多羅三藐三菩提者當修空法以

觀空故心得自在於殑伽沙佛所得受記別心不退轉而行布施無有劬勞檀施為刀破慳悋賊慳悋賊著衆苦根本菩薩於此不生愛著何以故菩薩摩訶薩雖有煩惱皆是方便利物而生然彼煩惱不為過失以諸善薩隨願生故身口意業住無功用得清淨故善調五根無放逸故能多利樂一切衆生能知勝義及世俗諦以正定水洗滌慳垢除此垢已於施自在說大乘法威光照曜如日流輝破諸黑闇說法聲光除心昏冥慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣先明法施

佛告慈氏菩薩摩訶薩此法施者有三種事勝於財施云何為三一財施者而有竭盡法施增長則無有盡以是校量勝於財施二受財施者現在利益受法施者現在未來俱有利益於無量世恒相隨逐無人侵奪乃至無上正等菩提不相捨離三財施者能施獲益受者無益若法施者自他俱益由聞法故發心速趣無上菩提

由此三義法施之者勝於財施由行法施名稱遠聞一切人天尊重恭敬以此因緣先説法施若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多為三種事與諸功德而為其本一者能利自他若不利他自受世樂非菩薩行二者於大乘中無有退轉三者隨修少分乃為無量功德之本何以故由清淨心無分別故譬如日出照於世間情與非情皆蒙利益是日不言我能照觸亦不分別情與非情以是菩薩所作功德乃至布施一花一果皆為利益一切衆生以此功德成無上果悲化十方亦導一切

復次慈氏菩薩摩訶薩以施為寶作莊嚴具乃至成佛相好莊嚴云何少施功德多耶以方便力少分布施迴向發願與一切衆生同證無上正等菩提以是功德無量無邊猶如少雲漸遍世界

復次慈氏施有三種一者小施二者大施三者第一義施言小施者謂以種種飲食衣服諸莊嚴具財寶象馬

庫藏倉廩城邑聚落園林屋宅及轉輪王所有樂具而行布施是名小施二大施者輪王所愛后妃眷屬及與己身以施者是名大施三第一義施者能以身命而行布施以無所得心相應故名為第一義施菩薩摩訶薩以是三種而行布施是故名為檀波羅蜜

復次慈氏以食施者當施五事云何為五一者施命若人無食難以濟命二者施色因得食故顏色和悅三者施力以是食故增益氣力四者施樂以此食故身心安樂五者施辯若飢餓者身心怯弱言說謇訥不能辯了飲食充足身心勇銳得大辯才智慧無礙菩薩摩訶薩施飯食時應作如是迴向發願我施食時施此五事若施命者願與一切眾生得佛壽命長遠無盡一劫二劫隨願而住二施色者願與一切眾生得佛色身如紫金色照曜世間過百千日三施力者願與一切眾生得佛十力一一節中皆有八萬四千六百六十三種那羅延力

四施樂者願與一切衆生得佛無比涅槃安樂五施辯者願與一切衆生得佛世尊四無礙辯若施味時願與一切衆生得佛無上甘露法味具足充滿安置無比清淨涅槃若施漿時願與一切衆生除其渴愛若施美飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲得如來口中四牙所有飲食及諸毒藥至此牙時變成甘露若施醫藥願與一切衆生得六度藥療生死病悉得痊除獲涅槃樂若施衣服願與一切衆生得慚愧服以覆其身離諸陋形端嚴殊勝獲金色身最勝無比若施塗香種種末香願與一切衆生戒香塗身悉除煩惱臭穢習氣若施象馬車乘輦轝船筏願與一切衆生皆得如來隨心三昧遊止自在無所障礙施橋梁時願與一切衆生得六度橋越生死河至涅槃岸若施瓔珞願與一切衆生得三十二相八十種好瓔珞莊嚴若於曠野砂磧之處往來渇乏為日所曝施以井池飲水沐浴願與一切衆生離於流轉生死曠野三毒炎火渇

愛之苦復願我身為法泉池一切智水充滿其中隨彼衆生飲水沐浴竭生死源得眞解脫施義堂屋令諸衆生離風雨怨賊惡獸怖懼身得安樂願與一切衆生悉得入於涅槃堂屋離煩惱賊地獄寒熱生死風雨永無怖畏若施氈褥細耎敷具願與衆生坐菩提座自然覺悟得眞平等若施種種上妙衣服願與一切衆生得三乘法衣普覆一切苦惱衆生若施三寶師僧父母種種燈燭願與一切衆生得一切智眼若施音樂願與一切衆生得眞天耳十方世界所有音聲皆悉聞知若於迥遠無佛法處建立僧坊及招提舍疊諸資具飲食湯藥願與一切衆生置涅槃城安樂之處永離流轉生死之苦若施湯藥願與一切衆生施以法藥除煩惱病若施僕使願與一切衆生悉如阿難奉侍如來若救囚繫令得解脫願與衆生遠離一切煩惱囚繫得眞解脫住法王位若施金銀及無價寶願與一切衆生得百福相莊嚴其身若純寶莊

嚴之具瓔珞環釧耳璫珠鬘種種校
飾願與一切衆生獲八十種好莊嚴
法身若施阿蘭若修道之處願與一
切衆生得四聖種依止之所若施伏
藏願與一切衆生得佛無上功德法
財若施七寶及轉輪王位自在安樂
願與一切衆生得大力用以妙法手
拔濟衆生出十惡業以十善水洗令
清淨以淨戒香用塗其身除斷一切
惡名臭氣以慙愧衣服而為覆蓋以
佛功德而為瓔珞以忍辱為花鬘莊
嚴其身以靜慮為牀座安處不動以
菩提冠置於頂上處法王位而受灌
頂慈氏當知如是施者此即名為菩
薩行於小施

復次大施者菩薩摩訶薩於所愛敬
貞順妻妾及以端正孝友男女愛無
雙者以用布施若我不捨此妻子
者云何得與一切衆生為法父母及
能憐愛一切衆生悲愍救護如己愛
子能令離於生老病死以是義故菩
薩摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆
布施乃至成佛無上菩提慈氏當知

如是施者名為菩薩行於大施
復次第一義施者菩薩摩訶薩以清淨心於自身手足皮肉骨髓頭目耳鼻乃至身命以用布施心無悋惜以此功德願與一切衆生於當來世得佛金剛不壞之身若施手足心無悋惜願與一切衆生於生死流轉漂溺瀑河無救護者授正法手拔濟令出置安樂地若施耳鼻舌時願與一切衆生於當來世悉得諸佛清淨五根以是妙法莊嚴衆生若以血肉施諸衆生如是施時願與一切衆生當得此身猶如大地與諸有情作依止處亦如大水能除垢穢潤澤枯涸百卉滋長又如大火能除闇冥成就一切復如大風能鼓一切開發生長使得敷榮若施眼時願與一切衆生而得佛眼若施頭首及施寶冠願與一切衆生得佛無上七覺寶冠
復次慈氏菩薩摩訶薩所有世間妙好之物不生貪著常能惠施一切有情所以者何以大悲心等視衆生猶如一子願與一切衆生永息貧窮於

所求願悉令滿足而於生死曠野之中備七聖財得佛智寶

復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患謂自手營作而行布施非嫉妬他非畏惡名非求恩德而行布施為濟貧乏惸獨困苦而行布施是名為施若為名聞而作師長行於布施如商賈人非真施也起大悲心不擇怨親財物多少而行布施名真施也

復次慈氏有二種田云何為二一者悲田謂諸孤露貧窮困苦二者敬田謂佛法僧父母師長於悲田所不應輕賤言無福田於敬田所不應求報以大悲心無所分別等施一切名真施也又布施者勿起希求而於財物不能捨離或被官逼奪而行布施或畏損失而行布施於三寶所不得輕慢應生尊重不自稱說而行布施若以重寶無所愛著不生我慢亦不貢高而行布施名真布施若於敬田不生恭敬將所獻物而施與之不名為施或為家貧無妙好物而有麁鄙恥不

施之以是因緣都不行施善男子夫行施者不應分別隨其所有來即與之是即名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩不應自恃持戒多聞禪定智慧而行布施亦不輕慢他人貪恚愚癡寡聞破戒而行布施非淨施也菩薩摩訶薩所行布施無不活畏無惡趣畏隨其多少而施與之以廣大心皆得無盡無量功德是即名為檀波羅蜜若為布施乎相嫉妬令家眷屬鬬諍不和不名布施若為布施譏毀乞人汝今丁壯諸根具足何不自作營理生業而求乞耶如是施者不名布施或施已追悔而作是言我為愚癡枉費財物如是施者不名為施或希他讚歎或怖惡名如是施者不名布施或為惡願而行布施不名布施或擇日而施謂白月一日八日十四日十五日黑月三日八日九日十三日十四日十五日如是日施餘日不施不名為施或擇時施晨朝布施午時不施日暮餘時亦復如是如此施者不名爲施或擇人施施與貧者不施富

者或貧富俱施不施病者或與病者不施餘類或施此人不施彼人如是施者不名布施或選知識顏貌端正而與好物餘施惡物不名為施或見乞者能優鼓樂善戲談笑而施與之餘者不施如是施者不名布施夫布施者不求果報輪王護世釋梵諸天剎帝利家及婆羅門長者居士如是家生而為己身自求解脫而行布施亦不厭退生疲倦心言我已施不應更施如是等施但名布施不得名為檀波羅蜜

復次慈氏菩薩摩訶薩不為如上非法布施以正解脫迴向發願無上菩提是真布施檀波羅蜜究竟清淨於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若能如是離諸過失行無相施所得功德無量無邊廣大如法界究竟若虛空菩薩摩訶薩以如是心若施一華若施一果乃至施水一滴而於此經受持讀誦乃至一偈一句令他聽聞經一剎那所得功德無量無邊若復有人從無量阿僧祇劫所行布施以

金銀七寶及餘種種上妙珍財以用布施求轉輪王釋梵護世或求阿羅漢果獨覺菩提及餘作業於無量無邊阿僧祇劫受持淨戒所有功德比前菩薩摩訶薩無住相施所得功德百分千分万分億分俱胝分乃至鄔波尼殺曇分不及其一何以故此菩薩願力所施一滴之水投於大海海水有盡滴水無盡何以故眾生無盡故菩薩願力亦無有盡虛空法界亦復如是

復次菩薩摩訶薩如是漸次勤行精進得大神通昇妙高山或至大海獲無價寶還贍部洲爾種種寶給施有情或爾飲食衣服臥具救病醫藥除斷有情飢渴疾病貧窮困苦以此功德願施有情盡未來際常無休息廣大如法界究竟若虛空若但自利而行布施如空中雲風吹即散豈能利益一切眾生

復次菩薩摩訶薩如是布施同真際等法界火不能燒水不能漂風不能吹金剛堅寶不能破壞是故菩薩布施願力能令眾生得大利益究竟安

樂亦令一切有情同此行願乃至無上正等菩提皆不退轉常行是行乃至涅槃利益有情令得解脫

復次慈氏如來在世一切有情而以種種上妙衣服房舍卧具飲食湯藥酥燈油燈瞻蔔油燈種種花香以奉供養尊重恭敬歌唄讚歎於佛滅後取佛舍利起窣堵波亦作如上種種供養尊重讚歎如是二事功德果報等無差別由此義利令諸有情發慇重心虔誠愛樂以敬慕故發菩提心聽聞正法如說修行便能趣證阿羅漢果辟支佛果及諸菩薩成就十地圓滿六度乃至佛果無上正等菩提即此有情復能勸喻諸有情等同修勝行乃至證得無上正等菩提以是義故菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至施水一滴所有利益同眞際等法界無有窮盡若行施時不能普爲一切有情迴向無上正等菩提設以寶聚如妙高山而用布施利益甚少猶如芥子易可窮盡亦如片雲風飄即滅

復次慈氏菩薩摩訶薩修習大乘布施行時猶如伏藏隨自身行如如意樹隨有情意能滿彼願菩薩摩訶薩應當更發二種勝心一者所有資財庫藏諸物知自性空猶如陽燄夢想幻化二者於諸有情起大悲心若見貧窮起憐愍心發是心已應正了知於是財寶不應慳悋手自行施願與一切有情同證無上正等菩提如是之財真我所有設蓄財物終不為已皆為饒益一切衆生悉皆成就檀波羅蜜若我積聚種種財物不能自施如是之物非是我有用不自在同於棵形如守藏人自無其分無常賊來風刀解體所愛財物妻妾持去別奉他人彼人得已倍復慳惜乃至命終亦復如是展轉慳悋終不能捨如是等人雖時守護以是當知如是貲財定非我物王賊水火及與惡子悉皆有分常懼侵奪思害親知寢息不安恒憂散失由慳不施招此憂危

復次慈氏行此施已水火怨賊不能侵奪寢息安隱心無憂慮若自手施

迴向發願彼諸有情方霑其分乃至佛果恒相隨逐心常安隱離諸憂怖若慳悋者常懷憂惱現在世中諸苦根本於未來世當知亦然

復次慈氏慳悋不施所畜財物如把草炬逆風而行草盡燒手當受痛苦若遠棄者則無諸苦如是知已當觀此財猶如火炬亦如幻燄應速捨之求眞實果若慳貪有情互相讃歎汝有黠慧守護珎財莫如愚人妄行惠施如是之人謗無因果當墮地獄餓鬼畜生設得為人常多貧賤

復次能行施者國王大臣婆羅門居士之所稱讃所出言詞人皆信受慳悋之人不能惠施常懷憂惱謂施無福當墮三塗

復次能施之人一切敬愛慳貪之輩衆所憎嫌能布施者如僧伽藍一切人天悉皆歸向慳貪之人如陷塚墓一切賢聖皆悉遠之亦如涸池衆鳥不集如是二人處大衆中若讃於施聞之怡暢若訶慳悋赧而媿之

復次行布施者諸天賢聖樂與同處

慳不施者餓鬼畜生自然會集
復大行無相施住第一義得人法空
能利自他究竟圓滿
復次慈氏若有善男子善女人自稱
菩薩修行大乘應當決定正念思
惟布施功德無量無邊慳悋過失
亦復無量如是知已決定斷除無有
障礙見乞者來顏色和悅言無譏毀
若聞乞聲歡喜慈念譬如孝子違離
父母五十餘年忽聞還家不勝喜躍
聞乞者聲亦復如是迎至家中瞻覩
如佛發如是心此善知識今受我施
除我慳貪惡趣過失無量利益莊嚴
我身無上菩提瑩飾我體如是乞士
著弊垢衣和顏愛語慈我而來是我
良友所以者何除我身中慳貪過惡
與之乞者是我郎主我即奴僕應受教
命發是心已從座而起手自擎持所
施之物右膝著地歡喜奉施願與一
切眾生利益安樂迴向無上正等菩
提復於乞者起利益心如是之人即
是能行天如意樹若無是者如何得
度生死曠野不乏資糧達於人天涅

槃彼存以是當知人天安樂無上解
脫皆因乞者而得成就
復次慈氏若時乞者至菩薩所起大
希望菩薩是時家貧無物應當耎語
慰諭彼人無令瞋恨不生疑惑令悉有
無以是因緣歡喜而去
復次菩薩摩訶薩行布施時應當慈
悲寬其心意所有乞者任彼往來隨
其所須皆不違悋
復次慈氏一切財物無常敗壞衆苦
之本如身癰疣鳥持敗肉其慳悋者
不自食用功德不修復不與人堅守
財寶亦復如是當知此人非行施者
不名菩薩於大乘法不發勝心亦不
能成不退轉位譬如大海不宿死屍
大乘海中不容慳者菩薩所以修大乘
行爲欲遠離一切罪垢具修功德於
佛法中不生疑慮於諸有情及諸財
寶一切時中心無分別常行惠施利
樂群生以如是行圓滿布施波羅蜜
多速得成就阿耨多羅三藐三菩提
是則名爲第三勝義檀波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五　杠

罽賓國三藏　般若奉　詔譯

淨戒波羅蜜多品第六

尒時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說布施波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說修大乘者興大悲心行布施波羅蜜多以何方便而能圓滿淨戒波羅蜜多何名淨戒防何過失去何護持而得清淨設護淨戒現在未來有何果報云何守護當證阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊分別廣說利益安樂一切有情尒時如來應供正遍知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝於無量百千億劫奉持淨戒普為利益安樂有情問如是義汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說若有善男子善女人修大乘者若欲圓滿淨戒波羅蜜多應當如是發廣大心普為憐愍一切衆生所謂不怖地獄不求生天不為

已身自求解脫護持禁戒復作如是正念思惟我於昔時已發誓願若見有情毀禁戒者皆當勸令堅持淨戒以佛淨戒而為瓔珞莊嚴其身若我不能護持戒者云何以戒攝護有情以是因緣勸令持戒若不如是云何能置一切有情於阿耨多羅三藐三菩提所以者何若諸凡夫自不清淨為毀戒者雖說正法勸他持戒終不信從反被輕訶若欲教他護持淨戒何不自護而毀犯耶以是思之汝應持戒汝若不持汝口雖說自耳不聞如是種種被他譏毀何能勸人守護淨戒以是當知先自撿身離諸放逸堅持淨戒波羅蜜多然後為人說正法要有情聞已便能信受既信受已護持佛戒具足清白乃至得成阿耨多羅三藐三菩提

復次慈氏若有眾生發菩提心普為一切五趣四生乃至護持一禁戒者亦得名為入佛淨戒波羅蜜多能得無上正等菩提

復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者見

諸有情墮於惡趣應當修習淨戒波羅蜜多拔濟令出置於涅槃然修行時有三大障一者瞋恚二者慳貪三者染欲其瞋恚者能退悲心大悲心者一切菩提行之根本以悲力故於夢寐中不生殺想況寤寤時斷命食肉其慳貪者不能捨施於已財物常生慳惜於他財寶恒起貪求是故菩薩摩訶薩見他財物如觀毒虵不生貪著其染欲者非清淨行應當遠離五欲染泥然此貪欲諸苦根本六波羅蜜之大障也復能燒藏菩提之心

尒時薄伽梵而說頌言

女性姦媚幻惑人　如怨詐親不可近
貪欲迷荒壞清淨　如水瀑流摧石壁
女人之性多諂曲　如水隨流性不定
恒懷異志背其夫　智者諦思應遠離
譬如靈山白爲王　鼻有力能拔大樹
及見母爲心昏醉　引入陷穽被調伏
如鹿食草飲清流　復能遠陟諸山谷
獵師能爲誘鹿聲　彼鹿尋聲求就死
如魚沉潛深隱處　游泳水中難可見
爲求其食吞鉤餌　貪欲喪身亦復然

譬如黑蜂貪其香　醉象頰流發香氣
貪饕此香集為身　為耳搧動撲皆死
如燈無風焰熾然　飛蛾為明競投赴
由斯入火自焚燒　貪愛亡軀亦如是
五塵遍觸眾生身　一一害人如毒藥
愛者如是諦思惟　眾苦積聚非安樂
炎火熾然猶可觸　旋嵐猛風或能繫
瞋恚毒虵易調伏　女人之心難可禁
無熱池中功德水　流入大海不堪飲
八味皆失同鹹苦　親近女人善法盡

佛告慈氏以是因緣當知女人不應親近乃至夢中不應思想況覺悟時而行欲事

復次菩薩摩訶薩離三障已應當修習十種淨戒云何為十所謂身三淨戒口四淨戒意三淨戒言身三者離殺盜婬云何不殺若見有情被損害時應以悲心往救其命或以貲財贖令得脫設不免者以身代之何況自殺不偷盜者菩薩摩訶薩於他財物乃至夢中不生盜想況於寤寐而起盜心應於自財以清淨心無所悋惜常行惠施亦勸他人離不與取恒行布

施波羅蜜多離染欲者菩薩摩訶薩應當遠離五欲境界亦為有情說欲過失復令衆生離欲邪行讚說出家無量功德令多衆生捨家出家拔濟有情離貪愛獄是則名為身三善也言口四者謂離虛誑離間麁惡及無義語云何虛誑謂不見言見見言不見聞覺知等亦復如是於此虛誑皆捨離之作真實語名離妄語復次言離間者於彼說此於此說彼令生乖諍若能離此常和合語是則名為遠離間語麁惡語者謂出惡言令彼熱惱所不欲聞而令聞之若能離此常以耎語令彼適悅是則名為離麁惡語言無義語者以染欲心戲弄談謔乃至邪論皆無義利若能離此為益有情實語時語是則名為離無義語菩薩如是若能離口四過修習如來四種善語常為有情說於妙語令聞法者歡喜信受如水清珠能清濁水聞法信受亦復如是

復次慈氏意不善業亦有二種謂貪瞋癡離貪嫉者見他尊貴多饒財寶

起嫉妬心應正思惟作如是念願一切有情得大富貴無所乏少是諸有情勤苦艱難今乃獲得云何於彼生嫉妬心我於己財皆應奉彼況彼自獲我應隨喜云何乃反生嫉妬耶以是因緣於彼有情不應嫉妬但生隨喜若能如是除貪嫉者是名菩薩持心淨戒復次離瞋害者若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡誹謗無故打罵斷截支節菩薩於彼離瞋害心作是思惟我已發願於諸有情不起瞋害云何今日乃發是心又我昔願常以法藥蠲除有情瞋害之病若於衆生起瞋害者自疾不能救何能救彼一切有情復次若諸有情瞋菩薩時深自尅責以我有過福德鮮薄令他生瞋我若無過彼必不瞋

復次若菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨結怨不捨菩薩見已生悲愍心此之有情不捨瞋恨當墮地獄火燒其身受大苦惱是我之咎應持法藥療此瞋病我昔誓願願與一切衆生除瞋恚病云何今日不爲斷除此等衆

生常為惡魔之所執縛不自覺知以
大猛火之所焚燒既被魔執設持利
刀棄殺害我我知魔鬼不應生瞋當
於是人生大悲愍復次離邪見者一
切衆生皆有邪見極為深厚菩薩大
悲以正見炬作大照明令見三寶又
於佛法衆僧所有功德深生信樂一
切外道一切衆魔作障礙者不能破
壞正見之心於大乘行無能退屈
復次慈氏菩薩摩訶薩行大乘者欲
令衆生離不善行先當自身遠離十
惡修行十善何以故若諸菩薩自行
十善所有言教人皆信受若自不行
而教人者譬如有人為水漂溺諍岸
上人我能救汝無有是處造十惡者
亦復如是自被十惡瀑流所漂語諸
衆生我當度汝亦無是處菩薩如是
於十善戒具足修習復教他人如是
展轉名為修習淨戒波羅蜜多時慈
氏菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是
有情除斷十惡修十善者當獲何果
介時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子汝今諦聽善思

念之吾當為汝次第解說此十善業一一皆感四種果報云何為四一現在安樂二煩惱怨賊勢力羸劣三於當來世常得尊貴無所乏少四精勤修習當得無上正等菩提離殺四者一者菩薩摩訶薩於一切衆生不起害心能施無畏亦不恐怖以無怖故一切衆生親近供養尊重讚歎菩薩於彼生憐愍心由慈心故過去所有一切怨恨自然心息二者瞋恚害心悉皆羸劣以慈甘露用塗其心而能蠲除瞋等熱惱睡眠安隱恒無惡夢以慈心故藥叉諸鬼食血肉者捨離害心及諸惡獸常相守護三者於未來世獲三種果一者壽命長遠常無中夭二者所生之處常無病苦三者大富饒財恒得自在四者以不殺故得佛法分於五趣中所生之處於世自在隨意能往乃至坐於菩提樹下諸魔鬼神不能為障成等正覺無量聖衆之所圍遶慈氏此即離殺四種果報復次離不與取亦四果報一者於現生中得離貪嫉身心安樂二者以離

貪嫉一切衆生之所信向委寄任用無復疑惑與諸有情而作伏藏三者於未來世得大富饒豪貴自在所有珍財王賊水火無能侵奪四者能與殑伽沙等一切諸佛主功德藏所謂十八不共法等清淨法財二乘之人耳尚不聞何況得見慈氏當知此即名為離偷盜業四種果報復次離欲邪行亦四種報一者於現生中一切人天之所稱讚亦無疑阻人所敬重遠離惡名二者六根調善令諸欲火勢力微劣三者於未來世所生之處父母宗親妻子眷屬孝友貞順純一無雜離於女人所有過失令諸衆生無復愛染四者為離邪行而得馬王陰藏之相乃至成就阿耨多羅三藐三菩提慈氏當知此即名為離於邪行四種果報復次離虛誑語亦四種報一者於現在世常行實語離虛誑語諸天憐念常共守護二者既無虛誑一切衆生信受其語若說法時人皆諦受無勞功力自然信行設復有人自雖虛誑憎誑語人見實語者心

亦歡喜以自妄語不信他實若知真實深生敬重當知實語為大利益斷妄語者一切惡業不復造作何以故以他問時如實答故若在閑靜不起妄念何以故若人問我設閑居時生妄念不若言無者是虛誑語若言有者羞媿他人以是因緣能令妄心漸漸微薄三者所生之處口中常出青蓮花香蘇曼那香一切有情之所愛敬自實語者不疑他人有虛誑語亦令他人信己實語能令眾生永斷疑網四者所出言詞人皆信受能令眾生聞說歡喜乃至當得無上菩提慈氏當知此即離虛誑語四種果報復次不離間語亦四種報一者現在世中能令自他和合無諍所在安樂二者以和合故眾人愛敬過去所有離間語罪惡得銷滅於三惡趣心無憂懼三者於未來世得五種果一者能獲金剛不壞之身世間刀杖無能損壞二者於所生處得善眷屬無諸乖諍不相捨離三者於所生處設不遭遇善友知識為說法者自然覺悟

無二法門於佛法僧深生信向無有退轉四者令諸有情一心一事歡喜相向遠能證得慈三摩地五者而能勸發一切有情修習大乘令不退轉四者遠離鬪語常和合語得善眷屬隨順調伏乃至但緣不相捨離慈氏當知此即名為離兩舌語四種果報復次離麁惡語亦四種報一者現在世中離麁澀垢心常清淨若於塵境妄起貪欲瞋恚風塵集諸藏識菩薩摩訶薩興大悲雲降慈心雨滅妄貪欲止恚風塵令得清淨二者所語之人一切愛樂讚歎隨順令麁惡者漸令調伏六根清淨三業無染三者以清淨故於當來世所生之處永離三塗常生善處四者漸次能得無上菩提具梵音聲說法之時隨其類音各解其義而生念言今薄伽梵為我說法不為餘人所說妙法皆契我心除我身心煩惱習氣慈氏當知此即名為離麁惡語四種果報復次離無義語亦四種報一者現在世中智人讚歎心無卒暴而得安樂二者所出言教

人皆信受麁惡微薄三者於未來世所生之處恒聞種種如意音聲四者漸次能得無上菩提獲無礙辯設彼三千大千世界所有一切天龍人非人等來詣佛所同於一時各各別問自所疑事時薄伽梵於一剎那以一言音悉能訓對皆契本心斷除疑網慈氏當知此即名為離無義語四種果報復次離貪嫉者亦四種報一者現在世中見他富貴不生貪嫉作是思惟彼人富貴皆宿福生以我貪嫉豈能侵奪以是因緣應永斷除慳貪嫉妬若不除斷常受貧窮無復威力以是義故菩薩觀之除其貪嫉於他富貴生隨喜心不捨毫氂獲大功德二者一切愛敬身心安樂無復憂惱威德自在能淨心中貪欲雲翳猶如夜月衆星圍遶貪嫉之心由斯微薄三者所生之處常得端嚴六根圓滿財寶豐足衆人愛敬常行惠施無导辯才處衆無畏四者乃至證得無上菩提衆聖圍遶功德最上一切衆生同受教命慈氏當知此即名為離貪嫉

者四種果報復次離瞋恚者亦四種報一者於現在世六根聡利儀容可觀人所親附瞋恚之人猶如枯樹心中火然所有枝葉悉皆乾盡衆生亦介被瞋恚火熏習五根儀相枯槁人所惡見二者心無瞋恚一切惱害打罵訶責盡皆不起譬如有人持迦嚕羅咒一切諸毒無能害之以無恚怒增長慈心以慈真言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏奉慈真言無所損害三者於未來世以慈心棣上生梵天一劫安樂令諸衆生斷惡修善四者漸次能得無上菩提具足莊嚴三十二相八十種好熾然炳著無量功德蘊集其身慈氏當知此即名為離瞋恚人四種果報復次離邪見者亦四種報一者若離邪見修行正見於現世中離惡知識親近善友聞法信受未生不善令永不生已生不善令盡除斷未生善法修習令生已生善法修令增長此正見者一切善法之根本也二者能閉不善行門於大衆中名稱普聞心無疑悔三者於未

來世所生之處遇善知識得善伴侶順於正見歸佛法僧更無異向於菩薩行無退轉心除滅罪愆增長福聚有漏無漏生死涅槃過患利益能善分別了達諸法無我我所無有執著住法性空正見力能究竟清淨 四者所有三乘勝妙功德人不能測正見之力皆悉圓滿能為衆生作歸依處度脫有情出生死苦悉皆安置無上大乘乃至處於法王之位慈氏當知此即名為離邪見人四種果報

復次菩薩摩訶薩非唯護持十善淨戒功德無盡乃至受持微細禁戒清淨功德亦無有盡何以故凡夫衆生受持禁戒取相果報一切有盡外道諸仙所有禁戒失通亦盡人間十善捨十善時戒亦隨失欲界諸天壽盡戒失色界諸天四靜慮中無色界天三摩鉢底捨生失定戒亦隨盡二乘無學入涅槃時戒亦隨盡若菩薩摩訶薩所受禁戒六十五種隨一一戒究竟清淨功德無盡云何名為六十五種謂不害衆生不行偷盜不侵他妻

不誑惑他不兩舌語忍麁惡言不作綺語不生貪嫉見他安樂生歡喜心不起瞋恚惡言罵辱悉能忍受不起邪見尊重如來不歸外道復次歸信佛戒心無疑濁故歸信法戒離欲真實故歸信僧戒和合最勝故尊重父戒生我身故尊重母戒養育我故尊重和尚戒生我法身故尊重阿闍梨戒教我軌則故尊重大弟子戒成我法身故一心戒輕重無差故無破戒於重不犯故不毀戒於輕不毀故不習三乘戒不求聲聞果故不習二乘戒不求獨覺果故離惡生處戒不生邪見外道家故增長白法戒以淨戒力隨願生故富貴相戒智者不嫌故端嚴戒其心不亂故無毀呰戒於一切處不被譏訶故善護五根戒勤不放逸故名稱戒善解諸法故少欲戒無所希求故端直戒衆善隨心故如說修行戒不違教命故大慈戒救度一切衆生故大悲戒拔一切衆生苦故大喜戒慶彼得樂故大捨戒離憎愛故知已過戒省察自心故不見他過戒護彼

意故布施戒救貧乏故攝持戒攝一切善法故忍辱戒不害衆生故精進戒勇猛不退故禪定戒定支增長故智慧戒聞法無厭故多聞戒求法無倦故近善知識戒修集覺分故離惡知識戒避險惡道故不惜身分戒剎那無常故不惜壽命戒如救頭然故不追悔戒性本清淨故不虛假戒無變動故無熱惱戒內外清凉故無人我戒心謙下故不掉擧戒性安靜故不諂曲戒常質直故知衆生心戒善識物機故調伏心戒不濁乱故寂靜戒離諠雜故右違戒順理行故救拔衆生戒行四攝法故護正法戒守護法財故圓滿諸願戒弘誓清淨故如來戒隨順如相故佛三昧戒圓滿一切佛法故慈氏當知此卽菩薩摩訶薩六十五種清淨戒身

佛告慈氏若諸菩薩持一一戒能得如是無量功德乃至捨所愛命不得欺犯佛之禁戒應持此戒如護眼睛守愼此戒如護賢瓶不以五欲利斧而斬壞故護微小戒如五逆罪輕重

等護心若金剛不得起於貢高我慢雖持此戒清淨如是比於無始所造惡業如大千界所有微塵此持戒善比彼惡業如一微塵既知如是云何持戒而生我慢

復次慈氏菩薩見諸衆生毀破禁戒不生輕慢而於自身更增持護復作是念我昔積願令諸衆生堅住淨戒雖諸衆生難可化度我當勤加精進以淨戒船度破戒者出生死海到涅槃岸復次慈氏若諸衆生有此身者須四種物云何為四一者飲食二者衣服三者房舍四者醫藥菩薩摩訶薩於此四事如法營求不以非法不自矜高多求無猒應當少欲知足支身譬如有人身患瘡苦求善良醫以藥塗附用衣裹之處深密室臥具敷具但為治瘡非愛身故菩薩如是以八苦身雖求良藥塗以飲食假以衣服處於房舍不樂此身色力壽命為修勝法安樂衆生除斷生死煩惱癰瘡菩薩如是處大衆中常省己過不毀他人遠離名譽若有讚歎之者皆自

思之如是名聞我皆無分我今自剋多諸愆犯功德法中我無少分衆生無見言我有之菩薩以大悲心而為依止以淨戒波羅蜜多而為伴侶復次慈氏有是淨戒非波羅蜜多取相持戒不為最勝之所攝受但名淨戒非波羅蜜多何以故但獲三界有漏果報壽盡無故若菩薩為一切衆生護持禁戒觀第一義空無我人相而為有情護持禁戒是則名為淨戒波羅蜜多能令衆生速得無上正等菩提又此淨戒波羅蜜多與諸有情而為示導復與一切無信有情生淨信故能與有情作伏藏故復與一切有情作無價寶珠瓔珞嚴身故復與一切有情作上妙塗香故復與一切有情作大名聞故又此淨戒波羅蜜多能與在家出家一切有情若老若少平等端嚴故不起我慢增上慢離諸過惡威儀清淨無諸怖畏能得阿耨多羅三藐三菩提最勝法王云何能知戒為第一若有衆生能持淨戒雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴亦非自力能

益他人以是淨戒波羅蜜多能令一切天龍藥叉人非人等國王大臣剎帝利婆羅門長者居士悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎廝下之人受持佛戒尚得如是恭敬尊重況餘尊貴之人護持禁戒成就圓滿淨戒波羅蜜多當知護淨戒者行住坐臥及經行處其地吉祥一切人天應取其土頂戴供養以是當知持淨戒者於諸衆中而為第一最高最上是則名為淨戒波羅蜜多究竟圓滿

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六　桓

罽賓國三藏　般若奉　詔譯

安忍波羅蜜多品第七

尒時佛薄伽梵顯說如是淨戒波羅蜜多已時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足而白佛言世尊菩薩修行安忍波羅蜜多云何進求而得圓滿然此安忍復有幾種若修行者功用如何唯願開示我等樂聞

尒時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今為欲利益安樂一切衆生能問如是甚深義趣汝今諦聽善思念之吾今為汝分別解說善男子當知生死涅槃悉皆平等以無分別是名安忍波羅蜜多復次若有愚下狂亂衆生來罵辱者安忍受之譬如醉象難可禁制應以鐵鉤而調伏之瞋心醉象亦復如是以忍辱鉤而制禦之令其調伏名為安忍波羅蜜多復次若諸有情為彼三十六俱胝天魔鬼神藥叉羅刹而來侵害菩薩

惟將安忍波羅蜜多能破彼軍乃至
八萬四千煩惱怨賊欲摧伏者亦以
安忍而除滅之非惟如是天魔大軍
煩惱怨賊乃至極下微小怨賊亦以
安忍而調伏之是名安忍波羅蜜多
復次譬如王子善習王法父王崩已
次紹王位當以正法頒告四方率土之
內悉皆奉行五種正法云何為五一
不斷生命二不行盜竊三離欲邪行
四不虛誑語五不分外賊稅財物若
王境內有犯殺者其王便獲第六分
罪偷盜邪行及以妄語亦復如是何
以故若法非法王為根本於罪於福
第六一分皆屬於王菩薩摩訶薩亦
復如是心為國土大悲為王以五忍
法宣布境內所謂打罵忿恚戲弄如
是五法皆安忍之若違犯者獲大重
罪復次慈氏譬如農夫欲種植時為
引水故先理溝渠興功之次中遇山
石穿掘无由於斯便止菩薩摩訶薩
則不如是於生死流轉大曠野中欲
穿智渠引甘露水既修習次遇瞋恚
石無方除遣惟有安忍審諦觀察而

穿破之復次一切國王大臣長者居
士恒以瓔珞而為莊嚴諸佛法王大
菩薩等常以安忍瓔珞而自嚴身若
遇衆生非理撒負大悲安忍而救護
之又此安忍與苾芻苾芻尼而為師範
以信進念定慧而為樹林以淨戒為枝
葉於此林內瞋火欻起焚戒枝葉無由
撲滅以安忍雨而得滅除現在未來
一切苦難永無憂患元安忍者於現
世中行住坐臥元有安樂於未來世
豈有樂耶菩薩摩訶薩以安忍力而
為甲冑彼造罪人為旃荼羅以瞋恚
手執妄想弓放麁語箭射安忍甲而
彼弓箭自然摧折安忍甲冑一無損
壞其碎弓箭變為蓮花當知菩薩如
是修行是則名為安忍波羅蜜多復
次譬如世間阿伽陁藥能除自他一
切毒病菩薩亦尒忍伽陁藥能治自
他一切瞋恚煩惱毒病是名安忍波羅
蜜多譬如世間明月寶珠商主持行
度大曠野砂磧之中絕無水處於夜
月中持珠向月以器承之水即隨出
商主飲之得度曠野菩薩亦尒持此

安忍明月寶珠度於生死曠野磧中
純無智水煩惱之處於佛智月持忍
摩尼珠承佛法水菩薩飲之出於生死
至涅槃岸復次慈氏譬如大地一切
草木依之得生一切有情依之而住
安忍亦尒一切菩薩摩訶薩於十地
中修習六種波羅蜜多依之生長由
斯而住復次如有梯隥極為高大衆
生登陟直至梵天安忍之梯高大亦
尒菩薩登陟至天中天復次如巧畫
師畫種種像莊彩成就安忍畫師亦
復如是莊嚴功德圓滿成就復次譬
如虛空起大密雲降注洪雨瀑水汎
濫漂蕩一切草木花果入殑伽河轉
至大海菩薩亦尒心如虛空能起一切
大悲密雲降大法雨安忍瀑流漂蕩一
切瞋恚草木愚癡華果流入智河轉至
涅槃清淨大海復次菩薩雖見生死
流轉諸苦以安忍力代為受之經無
量劫不辞猒倦亦無棄捨而取涅槃
復次菩薩摩訶薩以安忍力能捨一
切頭目髓腦身肉手足及與身命心
无悋惜凡夫無智聞之驚怖身毛皆

堅何能捨之菩薩如是以安忍力所生之處容貌端正一切衆生之所樂見於大會中常爲諸佛之所稱歎

復次菩薩摩訶薩安住忍力堅固不動如妙高山旋嵐猛風所不能動忍妙高山亦復如是瞋恚猛風所不能動

復次一切外道因惡知識生邪見心修諸苦行裸形自餓五熱炙身投巖赴火謂得生天不信正法菩薩見已起大悲心示同苦行倍過於彼是諸外道尊敬菩薩以爲師範然後導之示以正法令彼邪徒住於正見復有外道而作是言此身有我住在心中如大母指而無障礙亦無形相唯天眼者方得見之而此眼根爲我侍者眼既得已尋報我知耳鼻舌身意亦如是以此因緣若有衆生毀罵我者人能殺之得生天上忍受罵者死墮三塗譬如多人同事一將若毀我將衆共殺之若不殺者衆人有罪菩薩以安忍力除彼邪見皆忍受之以種種方便除彼邪見譬如時雨隨彼草木而能滋潤增長成實菩薩安忍亦復

如是尒時薄伽梵而說頌言

如天欲雨蟻出穴　聚土為封作穴居
父母不淨集成身　妄識於中執為我
相續色力恃豪強　智者諦觀如幻焰
一念之頃作微塵　如鳥蹈封皆散壞
眴息剎那速生滅　行住坐卧皆為苦
若了色身苦無常　智人於此何貪著
諸天梵住苦行者　毒蛇視觸無能害
設有中傷呪藥解　無常毒螫誰為救
善法易修惡弃捨　欲樂敗類苦貪求
智者觀之無所成　猶如垢衣費金染

菩薩摩訶薩應為外道說無我法汝所執我為在內耶為在外耶前際來耶後際去耶汝言有者汝命終時應不能救既不能拔明知無我譬如忠臣一心奉主若在危難主必救之今既不能定知無我若有我者應得自在云何乃被無常壞耶而諸衆生被無常鬼衆苦所逼厥斷分離奄然而逝若有我者應得免之既不免離故知無我以是因緣汝諸外道從無始來奉事於我造諸惡業受苦無窮當知此我無少恩分汝久事他捨汝而

去遂將汝身付諸惡獸豺狼虎豹而為噉食然我棄汝別覓餘身從無始來捐棄汝等若計其數無量無邊觀在未來亦復如是復次汝若謂心即是神我身為僮僕當知此身即是我所從无始來受身無量莫知其數如是諸身為一我耶為多我耶若我多者即是無常以無常故我義不成若我是一即應常住恒守一身不應捨去以不住故一亦不成由此因緣汝應思察多我一我義並不成以是當知心非是我復當觀察身非我所亦非僮僕身若屬我行住坐卧生老病死須我處分我未教勅相次而來明不屬我若屬我者生應常生不應老死行住坐卧亦復如是改易非常定非我所以此定知無我我所復次當知所執我者汝之大怨何以故汝於前世積集善根五欲果報令世受盡現在造作種種惡業以業力故付與獄卒若有我者何不相救菩薩摩訶薩以安忍力於我我所惡鬼之中救拔有情置正見處離

我我所見一切法本性空寂是名菩
薩修習安忍波羅蜜多復次慈氏猶
如有人為護子故造作呪術令諸
惡鬼不得侵害菩薩亦尒用安忍
呪護諸衆生瞋等怨賊無能損害
復次慈氏辟如有人為刺刺脚欲以
諸皮遍覆大地於上遊行免有憂患
智者聞曰汝所求皮欲作何事此人
具報如上因緣智者訶云咄哉愚人
不應如是但以少皮用充革屣足得
行李不被損傷何用多皮覆於大地
凡夫衆生亦復如是遍造怨害持刀
欲殺大地怨家菩薩見之深生悲愍
但以安忍而為革屣護汝身心何有
衆怨持刀遍害是則名為安忍波羅
蜜多譬如有人以毒惡言種種毀罵菩
薩聞之不應卒暴而起瞋心當觀察之
如是罵者為是誰耶受毀罵者復是
誰耶彼此二身各十二處眼處見色
耳處聞聲鼻處齅香舌處嘗味身處
覺觸意處知法而是眼處實非是我

若非我著自他取愛誰過失耶若有過者應須治罰如是觀察俱無過失既無過失誰受誰罵而瞋恚耶如是觀察乃至法處亦復如是十二處外更無一物罵者受者二俱是空以此思惟瞋心頓息若聞麁語應諦觀察如是語言何者是麁麁語二字生不同時麁時非語語時非麁剎那生滅各不相待二字尚無況多毀罵以是觀察百千劫中作是麁言不成罵辱又復觀察能罵之人及所罵法二俱無常剎那不住何有瞋耶以是當知過去已滅未來未至現在不住罵法既空我身亦尒同彼无常生滅不住以不住故一切皆空作是觀時無量怨賊一時消滅若離此觀取相分別但名安忍不得名為波羅蜜多五蘊無我乃至十八界等悉亦無我如幻如化毀讚平等本性空寂亦復如是

復次慈氏菩薩摩訶薩見毀罵者當生憐愍如是之人瞋魔所持煩惱所覆作是毀罵我今為欲辟除此魔應善修學忍陁羅尼不生瞋恨無令瞋

恚及餘煩惱損害衆生我若瞋者鬼魅我身由此因緣於彼罵者生大悲愍而安忍之雖能如是但名安忍若離分別是則名曰波羅蜜多

復次慈氏菩薩摩訶薩行安忍時若見有人執持利刀斷其手足當於是人生欣慰心善知識想猶如有人施已歡悅我於今者得大福報於彼受者常懷恩德傍人見之皆生隨喜菩薩亦尒見割截者生大慶慰除我罪業施我法財由為我故受惡名稱失於人天解脫之樂受三塗苦以是因緣為我善友作我良伴成我安忍波羅蜜多我於彼人應生敬重乃至菩提不忘恩德況又生瞋若起瞋恚是負恩德由是緣故倍生敬心作善師想雖能如是難忍能忍由於自他未亡分別但名安忍不得名為波羅蜜多

復次菩薩住閑寂處而有人來譏菩薩言汝不與取作婬欲行打罵治罰菩薩摩訶薩而安忍之作是思惟非他過失是我宿世曾謗於他打罵治

罰以我餘殃招彼治責彼因害我當墮惡趣應於是人生大悲愍復自思惟我今此心極為姧詐畏墮地獄生安忍心又欲自成忍波羅蜜令割截者當墮三塗如是思惟深生慙媿菩薩是時見已過已於割截者生媿惡心善知識想深生尊重但名安忍非波羅蜜多何以故由於自他有分別故

復次菩薩了瞋恚法諸苦所因知行安忍爲行根本以是因緣而行安忍但名安忍非波羅蜜多何以故由於善惡生分別故

復次菩薩觀五蘊身五種過失衆苦所集剎那無常五種不淨三十六物無我我所一切皆空外道邪見執身安樂常住無變是清淨法有我我所菩薩諦觀此五種法一切有情亦復如是既知是已聞罵不瞋讚譽不喜但名安忍非波羅蜜多

復次慈氏略說菩薩安忍三十二種所謂無貪是安忍不害是安忍無熱惱是安忍無瞋是安忍無恨是安忍

無忿是安忍無諍論是安忍不染欲境是安忍能護自他是安忍順菩提心是安忍無分別心是安忍不著生死是安忍順業果是安忍身清淨是安忍口意清淨是安忍堅固不退是安忍言說自在是安忍無遍計是安忍自覺聖智是安忍將護彼意是安忍修四梵行不隨禪生是安忍於人天樂得自在是安忍相好圓滿是安忍梵音深妙是安忍能除諸惡是安忍遠離慳垢是安忍除斷嫉妬是安忍捨諸怨賊是安忍近菩提分是安忍離諸不善是安忍樂處寂靜是安忍獲諸佛法是安忍慈氏如是三十二種安忍波羅蜜多菩薩修行能得無生法忍遠成阿耨多羅三藐三菩提

復次慈氏云何名為安忍波羅蜜多若人惡罵當觀此聲猶如谷響若被打時當觀此身猶如鏡像若被瞋時當觀此心猶如幻化若見忿怒當觀此心性無諠動若得利養當觀此心自性調伏不生歡喜若失利養當觀

此心善妙寂靜不生瞋恚若遭毀謗當觀此身猶如虛空不應加報若遇讚譽當觀自身性無我慢而不高舉若得供養當觀心性本來空寂不生忻慰若被譏嫌當觀本心性離怖畏不生憂感若遇苦時當觀法性本無逼迫不見苦相若受樂時當觀實性常住不變無苦樂相菩薩摩訶薩住安忍時如是八風不能動轉何以故以菩提心住真實相離於彼我見法身故復次有不安事皆忍受之為欲降伏諸魔怨故當行一切難行苦行為調外道諸邪見故慈氏當知我今略說安忍波羅蜜多

復次慈氏若觀無常離彼我相心得安忍非真實忍若觀諸法善不善相心得安忍非真實忍若復諦觀十二處忍於諸根塵離恚罵相而得安忍非真實忍若觀恚罵以為顛倒忍為真正辯邪正忍非真實忍復次見忍有理恚罵無理此取相忍非真實忍復次住八正忍離八邪忍道非道

忍非眞實忍復次不觀諸法無常無我不淨苦忍唯觀諸法常樂我淨無生法忍此相違忍非眞實忍復次於空法忍諸見不忍無相法忍有相不忍無願法忍有願不忍無行法忍有行不忍無煩惱法忍有煩惱不忍諸善法忍非善不忍出世法忍世間不忍無過法忍有過不忍無漏法忍有漏不忍涅槃法忍生死不忍如是諸忍是對治忍非究竟忍尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊如是忍者既非究竟云何名曰究竟忍耶唯願如來分別解說尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子眞實忍者以正智慧了一切法本性皆空即此空性與一切法本性無二故一切法性空性正智本性清淨無二無二分無別無斷故以是當知世間法即是空空即是世間法二法本性不相離故如是忍者名究竟忍

復次以正智慧了一切法性即無相性無相性即一切法本性無二故一切法性本無相性正智本性清淨無二無二分無別無斷故以是當知一切法即無相無相即一切法二法本性不相離故如是忍者名究竟忍

復次以正智慧了一切法性即無願性無願性即一切法性本性無二故無願性一切法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故是以當知一切法即無願無願即一切法二法本性不相離故如是忍者名究竟忍

復次以正智慧了一切行性即無行性此無行性與一切行性本性無二故一切行性無行性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了煩惱性即無煩惱性性無煩惱性則煩惱性本性無二故煩惱性無煩惱性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍

復次以正智慧了一切善性即不善

性不善性即一切善性本性無二故
善性不善性正智本性清淨無二無二分
無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍
復次以正智慧了出世法性即世間
法性世間法性即出世間法性本性無
二故出世法性世間法性正智本性
清淨無二無二分無別無斷故乃至
如是忍者是究竟忍復次以正智慧
了無過失性即過失性過失性即無
過失性本性無二故無過失性過失
性正智本性清淨無二無二分無別
無斷故乃至如是忍者是究竟忍
復次以正智慧了無漏法性即有漏
法性有漏法性即無漏法性本性無
二故無漏法性有漏法性正智本性
清淨無二無二分無別無斷故乃至
如是忍者是究竟忍復次以正智慧
了涅槃性即生死性生死性即涅
槃性本性無二故涅槃性生死性
正智本性清淨無二無二分無別
無斷故乃至如是忍者是究竟忍

佛告慈氏如是眞實究竟安忍於一
切法非自非他非有非無非生非不
生非滅非不滅獲此忍者名眞究竟
無生法忍是名安忍波羅蜜多佛説
此安忍波羅蜜多時慈氏菩薩而爲
上首與無量諸大菩薩摩訶薩衆及
此大會異口同音讃薄伽梵言善哉
善哉希有善逝甚奇世尊即以無量
珎妙供具而供養之所謂種種妙香
瞻蔔花香淨香塗香末香種種花鬘
衣服繒綵幢幡寶蓋擲虛空中以爲
供養種種音樂而爲娛樂種種歌頌
讃歎如來是諸衆生聞佛説此安忍
波羅蜜多不驚不懼不怖不畏悉得
如來眞實法忍所散香花種種供養
在虛空中遍滿三千大千世界
尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子汝應安置如是種種花香衣
服乃至幡蓋時慈氏菩薩摩訶薩白
佛言世尊我已安置如是香花種種
衣服各各置在諸菩薩等天龍衆會
本身之中而爲處所尒時慈氏菩薩

說是語已即入一切色身三昧入是
定已所有三千大千世界遍滿虛空
種種花香衣服繒綵乃至幡蓋以定
力故悉入慈氏臍輪之中不相障礙而
諸供具亦不減小菩薩之身亦不廣大
尒時無盡藏菩薩摩訶薩問慈氏菩
薩摩訶薩言善男子此三昧名字何
等住此定中能令如是諸供養具悉
入臍中汝身不增衆物不減慈氏菩
薩言善男子此三昧名普入一切色身
三昧無盡藏菩薩復言大士此三昧
神變境界其事云何慈氏菩薩言仁
者三千大千世界一切所有入我
臍輪我身不增彼像不減何以故
法性如是尒時會中或有菩薩天
龍鬼神人非人等竊作是念我等
欲見是三昧境界神變不知云何尒
時薄伽梵知諸菩薩天龍大衆心
之所念告慈氏菩薩摩訶薩言善男
子汝當現此三昧神變令衆同知時
慈氏菩薩久已修習如是三昧善得
純熟無諸障礙令諸菩薩他方大衆

及在此會諸苾芻僧及佛世尊一切
悉入慈氏身中而諸有情亦無驚怖
得未曾有身心安樂辟如東方過無
量阿僧企耶世界有世界名寶瓔珞
莊嚴而彼衆生所受用物皆以種種珎
寶而為莊嚴受諸快樂而此身中天人
大衆所受快樂如彼世界等無有異此
諸大會皆悉了知在慈氏身都無障礙
尒時慈氏菩薩還攝神力時諸大衆
及佛世尊各復本座儼然而住是諸
大衆一切有情都不覺知有往來相
尒時無盡藏菩薩白慈氏菩薩言希
有大士此三摩地神變之事得未曾
有昔所未見慈氏菩薩言仁者非但
此會一切大衆入我身中設以三千
大千世界諸妙高山及十寶山大鐵
圍山大海江河日月星辰天宮龍宮
諸尊神宮五趣四生人非人等悉內
身中亦無妨礙我身不增彼亦無減
是諸衆生亦不覺知有往來相法性
如是況此會耶時薄伽梵說此安忍
波羅蜜多及現大神變時會中有七

十六那庾多人天皆發阿耨多羅三藐三菩提心 三萬二千菩薩皆得無生法忍佛告慈氏若有善男子善女人暫聞此安忍波羅蜜多名能生信心是人決定不墮地獄鬼趣傍生於阿耨多羅三藐三菩提永無退轉我今說是安忍波羅蜜多究竟圓滿利益安樂一切衆生

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七 桓

罽賓國三藏 般若奉 詔譯

精進波羅蜜多品第八

尒時薄伽梵說是安忍波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說安忍波羅蜜多應當廣說精進波羅蜜多菩薩摩訶薩應云何住云何降伏云何修行云何圓滿精進波羅蜜多唯願世尊分別廣說尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說所謂修餘五種波羅蜜多皆精進力而能成就精進波羅蜜多謂身口意此三善業皆因精進方得發生於三業中意業最勝菩薩摩訶薩修習意業有二種心 一者精進二者退轉所謂發起菩提心是精進止息菩提心是退轉云何發起於諸有情起大悲故云何止息住我空故云何發起攝取一切衆生故云何止息捨一切衆生故云何發起於生

死中無疲倦故云何止息求出三界故云何發起一切悉捨故云何止息輕心不施故云何發起堅持淨戒故云何止息毀犯禁戒故云何發起善住安忍故云何止息不修忍辱故云何發起修集善根故云何止息懈怠懶惰故云何發起住禪定故云何止息心散亂故云何發起智慧相應故云何止息無明相應故云何發起多聞善說故云何止息不聞正法故云何發起積集智慧故云何止息取相分別故云何發起觀蘊如幻故云何止息於蘊生耽故云何發起知處如夢故云何止息永滅根境故云何發起觀界無生故云何止息滅身滅智故云何發起增長梵行故云何止息捨實智慧故云何發起五通自在故云何止息厭離有漏故云何發起正觀念處故云何止息不修念住故云何發起正斷相應故云何止息不行正斷故云何發起神足自在故云何止息神足不具故云何發起勤習五根故云何止息不增五根故云何發起樂

修五力故云何止息不修五力故云何
發起圓滿覺支故云何止息不具七
覺故云何發起勤修正道故云何止
息不修八正故云何發起修奢摩他
故云何止息不善修止故云何發起
正觀緣生故云何止息厭患緣生故
云何發起聞所未聞故云何止息以
有所聞故云何發起以戒嚴身故云
何止息厭患蘊身故云何發起辯說
無导故云何止息無學默然故云何
發起修習三解脫門故云何止息不
修三解脫門故云何發起降伏魔怨
故云何止息樂著涅槃故云何發起
善修方便故云何止息愛樂寂靜故
云何發起進求不息故云何止息所
作已辦故云何發起了俗諦故云何
止息證滅諦故

佛告慈氏如是種種精進行法皆精
進力而能圓滿無增無減方能利益
一切衆生所以者何以能遠離一切
相故皆由智力而能圓滿精進波羅
蜜多云何菩薩摩訶薩修習事業所
謂修習大慈大悲不捨有為證真無

為不退不轉乃至無上正等菩提慈氏當知此即菩薩摩訶薩惡業清淨精進波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶薩有四種精進云何為四所謂未生不善能令不生已起不善速令除滅未生之善當令速生已起之善能令增長慈氏當知此即菩薩摩訶薩四種精進若無此四云何圓滿精進波羅蜜多菩薩摩訶薩所起精進乃至布施持戒安忍精進難捨能捨難作能作如是種種難事精勤勇猛心無懈惓所修勝行一切諸天釋梵護世所不能作何以故菩薩摩訶薩度衆生出生死海而無度相皆精進力之所成辦是則名為精進波羅蜜多復次慈氏懈怠衆生所修事業功力微少猶如水滴不至大海懈怠之人亦復如是不能得至無上菩提譬如有人手足俱無行住坐臥不得隨心乃至微小作業皆不成就如是之人豈能越渡江河大海懈怠衆生無精進足亦復如是此嬾惰人於家事業尚無所成豈有慈悲具修戒慧能度

有情出於火宅修行菩薩六波羅蜜
菩提資粮菩薩摩訶薩以精進波羅
蜜多而為船筏三無數劫福智所成與
諸有情同乘此船超越生死大海彼
岸復次世間衆生揔有三種一者懈
怠二者非勤非惰三者精勤勇鋭言
懈怠者於己家務悉亦弃捨況能為
他營肆事業非勤非惰者於大事業
都不能作設欲進求遇緣便退勤精
進者恒為有情受大勞苦但利益彼
無念己身躭惰之人為懈怠鬼常所
拘執惑亂身心譬如有人入於大海
至七寶山於是山中寶珠無量方欲
採取為鬼所著欻然之閒徒步而返
不獲一寶裸露而歸懈怠衆生亦復
如是此贍部洲福德之地十善業力
來生其中菩薩觀之無量無邊十善
珠寶遍滿大地而諸衆生為懈怠鬼
之所魅著狂亂失心設見妙寶都無
取心如妙高山不可移動若精進人
取斯寶物不足為難如舉一毛菩薩
摩訶薩為欲圓滿精進波羅蜜多普
為衆生從無量劫生死長夜不惜軀

命勤行精進方至菩提菩薩觀之心無懈倦猶如食頃復更思惟過去諸佛行菩薩行為欲滿足六波羅蜜經無量劫亦如食頃菩薩摩訶薩復觀現在未來無量無邊一切諸佛行菩薩行經無量劫方成正覺如是劫數難可校量譬如有城極為高廣四面高下各百由旬於此城內滿中油麻經百千劫除去一粒如是劫數漸漸除一乃至城空為一大劫如是大劫積數滿三阿僧企耶菩薩摩訶薩經如是劫常為五趣一一有情勤行精進受諸苦惱方至菩提譬如大地末為微塵如是微塵寧為多不慈氏白佛言甚多世尊佛告慈氏假使衆生如彼塵數菩薩為彼一一有情如上劫中勤行精進不惜身命受諸苦惱然後乃成無上菩提菩薩摩訶薩復應如是思惟我於過去如前劫數勤加精進具足圓滿六種波羅蜜多得不退轉方至菩提作是思惟如是長遠勇猛精進況於人間年月劫數而比於彼如剎那頃而成正覺何不進求菩薩

摩訶薩應勤精進堅固其心所捨頭
目髓腦手足支節無所悋惜如是忍
已一心精進恒無懈惓此即名為菩
薩摩訶薩精進波羅蜜多時薄伽梵
而說頌言

世間諸果實　皆由精進生　大地水火風
根塵由彼有　貪恚癡疑惑　皆由懈怠生
菩薩於此中　常懼如毒箭　如人有技藝
懶惰無所成　懈怠諸男女　慈母不忻見
有智勤精進　菩薩行成就　是人開覺花
能成佛果位　智人當勇猛　了達深義趣
愚癡嬾惰人　世所不稱讚　若人無精進
亦無世名稱　無善法資糧　如蠶處繭中
如草及塼石　猶堪世所用　懈怠嬾惰人
一切無堪用　譬如衣垢弊　亦如花萎蘂
人若無精進　端正不任用　如人有名稱
由精進安忍　無忍無精進　非女亦非男
懈怠之資財　恐餘多驕慢　常懼他人語
家務悉不成　如是無精進　雖有衆技藝
恒被人所輕　如燈無焰氣　雖無諸技藝
唯有勤精進　佛果大菩提　決定皆成就
一切修福業　皆由精進力　如欲受使者
專侍王教勅　精進尊貴本　應當勤勇猛

菩薩樂修行　必成無上果　恒住於精進
智者所稱讚　無智執由天　邪見生死本
智者住正見　捨天而精進　應當勤勇猛
能度於彼天　愚劣无精進　捨勤而事天
智者樂精進　遠離於天教　天命及精進
愚智有差殊　信天邪見因　精進招勝果
如有地無種　耕墾何所益　無勤亦復然
天命何所獲　譬如風吹火　隨小漸成大
精進亦復然　善法而增廣　能行諸難行
而獲增勝果　身命無悋惜　當紹於法王

爾時佛告慈氏菩薩摩訶薩求菩提時擐精進甲以大誓願而為器仗日夜精勤增長功德猶初白月漸漸圓備譬如有人聞彼遠方有佛舍利窣堵波塔及有善說正法之人此人聞已歡喜踊躍不待資粮車乘伴侶徒跣而往詣彼塔廟所經道路唯是猛火及有利刀是人勇銳其心不退決定前進達於彼所瞻禮佛塔聽聞正法於火刃中舉足下足步步思惟而發是願我於今日刀火中行得聞正法願我當於生死大苦之中拔濟有情置於涅槃安樂之處菩薩摩訶薩

發是願已雖戮刀火如履蓮花足下柔軟如須鼻那花復似栴檀香水而洒其上清涼芬馥無以爲喻復作是願我從今日乃至無上正等菩提於是中間身口意業常作佛事若行餘事願我此身如枯槁木口説餘言願我瘖瘂意思餘法願我狂亂除正法外自餘音教無所樂著如是三業所修諸善皆悉迴向無上菩提復願一切衆生咸成正覺功德无盡廣大如法界究竟若虚空窮未來際无有休息譬如虚空密雲弥布降注大雨若至陸地砂鹵之處不久便乾若雨一滴入大海中海水未竭其雨無盡菩薩所作功德亦復如是若爲自身求於解脱如陸地雨不久還乾若爲法界一切有情修於善業投涅槃海以大悲願衆生無盡善亦無盡復次慈氏譬如菩薩壽命無量往於東方經過无量俱胝三千大千世界所經國土衆生之類悉皆令得大般涅槃安樂之處如是無量阿僧祇劫廣度衆生我今觀之如爪上土其未度者如

大地土如是東方世界末度既然南西北方四維上下亦復如是雖有如是無量有情菩薩摩訶薩亦不厭捨而生退轉勤行精進終無休息菩薩摩訶薩能發如是廣大之心無有少法難修行者於三界中所有福智尊貴自在無勞功力自然得之佛告慈氏菩薩摩訶薩於諸世間所有過去現在未来一切衆生學無學人及辟支佛如是有情精勤修集無量無邊所有功德比於如来一毛功德百千万分不及其一如是所有一一毛端皆從如來無量功德之所出生如來之身一切毛端所有功德共成如來一鬉功德如是佛鬉八萬四千一一鬉中各具如上毛端功德如是合集共成如來一隨好功德如是隨好具八十種一一好中各有如上佛鬉功德如是合集共成如来一相功德如是諸相具三十二各具如上隨好功德如是合集至百千倍成佛眉間毫相功德其相圓滿宛轉右旋如頗胝迦寶明淨鮮白夜闇之中猶如

明星毫相舒之上至 色界阿迦膩吒天卷之如舊復為毫相於眉間住以此毫相所有功德至百千倍成佛頂上肉髻之相所有功德無有人天能見頂者如是肉髻千倍功德不及如來梵音聲相所有功德其聲下徹阿鼻地獄上至色界究竟天中如是所說無量功德皆是如來大悲化現如是化身皆由無量功德集成無比無喩無與等者如是化身千倍功德成佛報身如是報身所有功德百千万倍成佛法身所有功德莫知其量若有善男子善女人聞說諸佛如來無邊功德不驚不怖不畏者當知是人成就精進波羅蜜多應發如是廣大之心佛身功德無量福聚我今觀之皆當修證勤行精進不惜身命為一切衆生於無量劫受三塗苦心不生悔皆令圓滿具足成就 六種波羅蜜多得成無上正等菩提

佛告慈氏菩薩摩訶薩善男子應當諦觀佛之智慧汝今諦聽當為汝說如舍利弗諸聲聞中智慧第一此譬

部洲北廣南狹如類車廂周匝七千
踰繕那量東勝身洲形如半月周匝
八千踰繕那量西牛貨洲形如滿月
周匝九千踰繕那量北拘盧洲地形
(畟)方周匝十千踰繕那量妙高山王
其相四方入水八万踰繕那量四寶
合成出水量等四寶合成周圍四面
各有八萬踰繕那量次外即有金山
七重周匝圍繞有八海水最外復有
大鐵圍山如是四洲及諸山王用為
紙素八大海水以為其墨一切草木
用為其筆一切人天一劫書寫此舍
利弗所得智慧十六分中不及其一
又於此三千大千世界其中衆生所
有智慧如舍利弗等無有異菩薩摩
訶薩了達布施波羅蜜多所有智慧
過彼百倍又此三千大千世界所有
衆生皆具布施波羅蜜多智慧不及
一菩薩摩訶薩所得淨戒波羅蜜多
智慧乃至般若波羅蜜多亦復如是
又此三千大千世界所有衆生皆具
如是六種波羅蜜多智慧不及一初
地菩薩摩訶薩所得智慧乃至十地

菩薩摩訶薩所得智慧展轉倍增亦復如是又此十地菩薩所得智慧比汝慈氏一生補處菩薩摩訶薩所得智慧百千分中不及其一時慈氏菩薩聞佛語已而作是念今者如來在大衆中作是稱讚深生悚慄尒時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽於此三千大千世界一切衆生所有智慧皆如慈氏等無有異如是等菩薩摩訶薩詣菩提樹坐於道場降伏魔怨將成正覺所有智慧於佛如來所得智慧百千万分不及其一慈氏當知如來智慧甚深無量不可思議亦非譬喻之所校量若菩薩摩訶薩聞是諸佛甚深智慧不驚不怖不畏者應加精進成就般羅蜜多懈怠之人世間小善尚不成就況於如來大智彼岸而能廣度一切衆生復次慈氏有三種精進云何為三一者聞此甚深如來廣大智慧心不傾動二者能隨過去諸菩薩摩訶薩大悲之行三者所行之行設逢苦難心不退轉又以精進力觀察一切世

出世間情非情境皆悉是空以觀如是
勝義学故無一衆生有相可得雖知
無相而為衆生於無數劫修諸苦行
不辭勞倦常以四攝布施愛語利行
同事攝取有情教以三乘令得解脫
次復安置於最上乘得不退轉一切
行願皆悉成就具足圓滿精進波羅
蜜多諸佛如來與受記別近無等等
無上菩提猶如白月十四日夜漸向
圓滿菩薩亦尒於佛菩提漸向圓滿
得無功用自然獲得十種勝事云何
為十一者諸佛正法不由聽習而悉
現前能為有情宣說妙法二者不思
議力自然能發堅固誓願能令一切
衆生發菩提心三者而得自在身口
意業隨願現生一切無导四者能現
種種神通變化隨心自在無所障导
五者能作希奇未曽有事皆得自在
六者受生自在於五趣中隨機利益
而能生彼七者寶藏隨生賙給無盡
八者常為心師不師於心無有卒暴
如調伏象九者自然覺悟生死涅槃
二皆平等不由師訓十者得無上智

利樂有情方生死中拔濟令出置於
三乘涅槃正路究竟無上正等菩提
復次精進之人於生死中說諸過患
顯大涅槃無量功德大悲般若常所
輔翼由斯不住生死涅槃利樂有
情窮未來際是即精進波羅蜜多
復次精進之人聽聞正法總持自在
以精進力身無疾病一切怨害慈心
相向微那夜迦作障㝵者無所能為
菩薩言教悉皆承順復次精進之人
一切諸天恭敬愛念危難之中一切
善神之所擁護復次精進之人小
有所施而能圓滿檀波羅蜜多復
次精進之人護持淨戒不為懶惰
之所攝受速能圓滿淨戒波羅蜜多
復次精進之人善能安忍怨親平等
無有二心速能圓滿安忍波羅蜜多
復次精進之人勇猛不退被精進甲
大慈大悲恒不捨離速能圓滿精進波
羅蜜多復次精進之人勤修靜慮於三
摩地安住不動速能圓滿禪波羅蜜多
復次精進之人多聞智慧諷誦無倦

而無懈息速能圓滿般若波羅蜜多
然此般若波羅蜜多甚深大海一切
聲聞獨覺及諸菩薩無有方便而能
測量唯有精進波羅蜜多而能究盡
復次精進之人日夜增長無量功德
如青蓮花生於泥中日夜增長漸舒
出水其華開敷香氣芬馥見者咸悅
取以作鬘置佛頂上若天魔梵國王
大臣長者居士一切人民皆悉愛樂
精進之人亦復如是於彼生死淤泥
之中生菩提芽出二乘執開真實相
顯示涅槃種智數榮香氣芬馥遍十方
界利益人天如青蓮花人皆愛樂是則
名為精進波羅蜜多復次懈怠之人
猶如春卉有二種事一者不能自使
日益損壞二者不能自立弃地即卧
漸不堪用以火焚之嬾惰之人亦復
如是一者不自策使色力日減二者
不能勤理家業常卧睡眠身壞命終
地獄火中焚燒受苦精進之人如如
意樹在於生死曠野之中與諸有情
作歸依處飢渴之者為作飲食裸露
之者而作衣服乃至能度生死險難

盡此形壽無所之少令一切衆生安隱快樂以精進力速能成就阿耨多羅三藐三菩提時薄伽梵說此精進波羅蜜多時會中七十八俱胝那庾多若人若天皆發阿耨多羅三藐三菩提心三万二千菩薩摩訶薩皆得無生法忍至不退轉佛告慈氏此即名為精進波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八　桓

罽賓國三藏　般若奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之一

尒時佛薄伽梵處處種種摩尼寶王師子之座為無量無數大菩薩摩訶薩衆之所圍遶是諸菩薩或現天身天衆圍遶或現龍身龍衆圍遶乃至或現非人身非人衆圍遶或現菩薩身菩薩衆圍遶光明晃曜普及大會靡不周遍時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊以大慈悲利益安樂諸菩薩衆已說精進波羅蜜多唯願哀愍宣說靜慮波羅蜜多令諸有情起大乘行云何思惟云何修習如是靜慮波羅蜜多而得圓滿唯願宣說義等樂聞

尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今能問如是深義利益安樂一切有情汝等諦聽善思念之吾當為汝分別解說若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提

心應作如是諦念思惟佛道懸遠無人能到唯有一法饒益有情所謂正定若諸菩薩未獲此定其心未得清淨不動生死涅槃無有二相由此義故為度衆生以巧方便精勤修習相應靜慮無相正智猶如虛空清淨無垢常住不變復觀此定猶如滿月一切妄想猶若浮雲又此正定如清涼風能除虛空一切雲翳顯然清淨光明照曜一切有情見皆生喜如是滿月光明莊嚴能施有情清涼安樂如是靜慮清涼之風能除性空妄想雲翳正定滿月出現世間大悲光明能除有情諸煩惱熱使得清淨安樂涅槃尒時薄伽梵而說頌言

靜慮能生智　定復從智生　佛果大菩提
定慧為根本　供養讀誦持　施戒及安忍
正智見不二　無二何可得　靜慮為親友
究竟不相離　世間一切法　身命皆相捨
未來無善伴　父母不能救　涅槃諸眷屬
唯靜慮能護　捨此身命時　如棄於土木
親戚皆相離　唯禪定道遊　此身不堅固
散乱造諸惡　若不修禪定　死墮三惡趣

如人理家務　事畢應止息　如牛踐穀時
被攝猶應食　如盲還本處　慣習不失路
若人樂修定　必歸空寂舍　眾生妄心起
如翳見空花　唯定慧能治　諸佛說如是
眾生心躁動　猶如旋火輪　若欲止息時
無過修靜慮　若於一念中　不勤修靜慮
如人遭賊劫　身命難保全　捨定修餘業
雖獲大果報　猶如雜毒藥　智者不應食
財寶如塵穢　盛色方駛流　若不勤修定
甘露門難啟　如薪火所燒　壯年老所逼
愚不修靜慮　為欲之所害　一切無常吞
皆由貪五欲　禪定棄不修　云何得常住
如人貪少味　惜薪燒麝檀　捨定不修行
散亂亦如是　愚人耽睡眠　流轉生死海
犛牛貪愛尾　命惜豈其軀　輪王壽盡時
七寶皆散失　大臣及妃后　一切無隨者
唯有修靜慮　隨逐不相離　智者樂修行
必到涅槃岸

復次慈氏若菩薩摩訶薩欲修靜慮波羅蜜多先當親近大善知識復應遠離諸惡知識並聞不善及惡名聞由惡友生諸善法利名聞福德皆因善友之所生起以依善友受持淨戒

莊嚴法身破戒之人如燋穀種一切善法皆不得生況能滋長無漏深定如是知已應當一心奉持淨戒乃至小罪應生怖畏尊重身命不毀禁戒如淨戒中已廣分別復次菩薩摩訶薩欲修靜慮先應捨離一切世間治生販賣種殖根栽何以故若不捨離擾亂其心何能安住甚深禪定以是因緣菩薩摩訶薩於四威儀斷除妄想善攝其心設聞衆聲亦無動亂譬如毒蛇置竹筒內其身自直菩薩亦尒妄想迴曲置靜慮中正見端直不住生死不入涅槃離諸邪曲若能如是善攝六根不令放逸眼雖見色而不取相安住甚深寂靜解脫耳鼻舌身意亦如是恒以正智觀察思惟而此三業所作善根為是自利為是利他為益現在為益未來若無如是利益事者菩薩觀察決定不為猶如世間安立石像身口意業不動亦無設過瞋罵應起慈心或侵利養不生忿恨或被訶罵應捨本居自求寂靜無惡難處結跏趺坐正念觀察以大悲

心而爲屋宅智慧爲鎧以覺悟杖而扣擊之告諸煩惱汝等當知諸煩惱賊從妄想生我法身家有善事起非汝所爲汝宜速出若不時出當斷汝命如是告已諸煩惱賊尋自退散決求自身善起防護不應放逸以大悲眞言令諸有情所求滿足以方便慧而爲大將用四念處以爲守護本覺心王住第一義權導定宮關要處不動猶若金剛以智慧劒斬煩惱賊破生死軍摧伏魔怨荷負一切令諸衆生皆得解脫爾時菩薩復語其心汝於昔時已發誓願今當自勉令其圓滿過去如來已記別汝當得菩提廣度一切汝於爾時對十方佛三乘賢聖作是誓願拔濟一切五趣有情咸令解脫令諸有情無依無怙無救無歸者入涅槃若於生死違本誓願凡諸世間濁行忠信言尚無二況汝昔願而不依行汝於今者應當正念一心不動拔濟有情出生死獄安置無上究竟涅槃如是思已往於大乘甚深禪定是即名爲菩薩摩訶薩修習靜慮

大乘理趣經卷第八

波羅蜜多

佛告慈氏有十六種靜慮波羅蜜多一切聲聞獨覺所不能知一者了達生死而無生死是菩薩靜慮安住如來清淨禪故二者於諸禪定不生味著是菩薩靜慮不住一切定亂相故三者起大悲心是菩薩靜慮除諸有情二重障故四者增長正定是菩薩靜慮不如三界見三界故五者成就神通是菩薩靜慮能了有情諸心行故六者善調伏心是菩薩靜慮不住調伏不調伏故七者依無相智得淨解脫超諸禪定是菩薩靜慮於色無色界得自在故八者寂靜極寂靜是菩薩靜慮勝出一切聲聞獨覺諸禪定故九者無能嬈亂是菩薩靜慮了心清淨本無動故十者對治毀禁是菩薩靜慮除諸有情煩惱習故十一者入智慧門是菩薩靜慮善達世間如幻夢故十二者知衆生心是菩薩靜慮了諸有情本性空故十三者紹三寶種是菩薩靜慮能現如來出世間故十四者得法自在是菩薩靜慮了

一切法皆佛法故十五者常住不壞是菩薩靜慮普門示現用恒寂故十六者徧照一切是菩薩靜慮法界平等無不鑒故慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩十六種靜慮波羅蜜多一切聲聞獨覺所未曾有復次慈氏菩薩摩訶薩於此勝三摩地如是發起如人要火取木作燧以手鑽搖勤求不懈方得火生若數休息終難得火菩薩摩訶薩亦復如是求種智火以定為燧安忍為手精勤不息便能發生一切智火是火生已燒煩惱薪以布施水沐浴清淨用持戒香塗摩其身處大悲座受法王位雨大法雨利樂有情至大涅槃安樂解脫復次慈氏若諸菩薩心未純熟於三摩地心有動轉猶如惡馬難可調伏當知是人退失禪定應於如是勝三摩地四威儀中無暫放捨若諸菩薩三種心生一者懶惰二者精進三非勤惰如是知已應善調伏勤加精進當除懈怠懶惰睡眠及世緣務治生艱難若離勤惰其心正直湛然寂靜如人遠行速即疲極緩即不至

遲疾處中任運能達菩薩摩訶薩亦復如是應以中道安止其心設身火然安處不動住三摩地亦無焚著以大智力常住寂靜於生死海拔濟有情令得解脫應以十六種三摩地所記別其心於剎那中有少動念應當觀察以正智鉤制令止住精勤不息修行靜慮波羅蜜多

復次慈氏菩薩摩訶薩修靜慮者有五種障一切有情皆被覆蔽所謂五蓋一者貪欲二者瞋恚三者掉悔四者昏眠五者疑蓋除此五蓋方得禪定身心不動是故菩薩而觀察之何因而起云何遠離菩薩應當先觀色欲猶如水月水動月動心生法生貪欲之心亦復如是念念不住速起速滅復觀色欲猶如蟒虵在曠野中瞋毒發時頭如蔭蓋行人熱逼投此蓋下為毒所觸因致命終貪欲之人亦復如是行於生死曠野磧中妄見欲境生染著心欲想纏起豈失禪定是即名為貪欲障蓋復次觀於欲性如地獄火燒炙有情如水瀑流漂沒一

切無有慈悲猶如羅刹損害有情亦
如獄卒損人手足猶如利刀復如魁
膾斷衆生命又如礫毒犯必命終如
墜高山受大苦惱如夜黑闇無所知
見如白癩病不可療治又如大海難
使乾竭貪欲深廣過於巨海五欲爲
重如妙高山如緊波果端正可觀若
人執之觸便喪命如屠羊柱懸者必
亡如熱金冠戴之燒死猶如過去轉
輪聖王釋提桓因四天王等及諸力
士那羅延天一切有情皆因貪欲興
兵相伐所積身骨如毗富羅山過去
既然現在未來亦復如是復次世間
之人於己親屬父母兄弟極相憐愛
乃至身命無所悋惜爲貪欲故更相
憎嫉起毒惡心手相殺害貪色之人
有二苦因一者富貴爲貪色欲受諸
卑賤種種輕欺二者爲貪欲刀挑智
慧眼無所分別猶如盲人爲此因緣
死墮地獄受無量苦復次貪欲之人
心無厭足如火添薪亦如國王貪於
土境亦如商主貪其財利如求慧解
貪於聽聞如諸菩薩樂度衆生如是

等人各於巳事皆無猒足貪欲之人
亦復如是無有猒足求於欲境憂苦
艱難得巳守護經縛倍增死墮地獄
受大劇苦求靜慮者常於如是色欲
怨家不應親念況親近之以是名為
貪欲重蓋復次瞋恚蓋者如耽酒人
飲巳色變瞋恚亦尒顏容改變作種
種相身心戰掉或行毀謗損惱自他
嗔火燒心何能修定劫功德賊無過
瞋恚修靜慮者應當遠離
復次掉悔蓋者猶如狂人身心錯乱或
緣親里國邑壽命苦樂等事妄起尋
求生善惡念追悔所作如是躁動不
能寂靜覆弊行捨障奢摩他如是名
為掉悔重蓋復次惛眠蓋者疲極瞢
懵嚬申欠呿惛昧不任能覆輕安障
觀慧品修靜慮者應當除棄是則名
為惛眠重蓋復次疑蓋者常懷
疑惑理事不决障礙施戒安忍精進
禪定智慧三世因果三寶性相皆不
顯現如何能至微妙靜慮是名疑蓋
由此五蓋學行難成戒定慧門不能
顯了如是知巳審諦思惟修定之人

應當遠離精勤修習能除欲苦獲樂
禪定而不味著由此靜慮起五神通
云何為五所謂天眼天耳他心宿住
神境智證通云何名為天眼智通以
天眼力徹見十方無量無邊諸佛世
界所有一切眾生之類若卵生若胎
生濕生化生有色無色有想無想非
有想非無想等一切有情如觀掌中
阿摩勒果如是有情皆被諸苦之所
纏縛菩薩觀已起大悲心此等有情
墮生死海莫識大坑我今云何放捨
不救以是應當勤加精進身心無倦
便能發起念佛三昧以定力故能見
十方一切諸佛遍滿虛空坐金剛座
成等正覺或見諸佛初轉法輪或見
諸佛往於天上或見如來從寶階下
或見如來入里乞食或見如來隨類
說法或為國王大臣長者居士婆羅
門身如應說法或為苾芻苾芻尼信
男信女如應說法或現天龍藥叉阿
蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩呼洛
迦人非人等薜荔多畢舍遮鳩畔吒
補呾那迦吒補呾那闍摩羅于餓鬼

傍生各隨本音皆言如來為我說法悉得解悟歡喜踊躍或見諸佛為諸菩薩說六波羅蜜或為緣覺說十二因緣或為聲聞說四諦法或勸有情安住十善道或見諸佛現梵王身如應說法或現帝釋身如應說法或現護世四王身如應說法或現大自在天身如應說法或現那羅延天身如應說法或現日天子身如應說法或現月天子身如應說法或現龍神藥叉諸仙婆羅門等身如應說法或有應見轉輪王身國王宰官諸男女身和上阿闍梨及佛如來尊重弟子皆為現之如應說法或現地獄餓鬼傍生異類之身而為說法各各聞已離諸苦難及雖飢渴不相殘害慈心相向或有應見娑羅樹林入般涅槃而為現之如應說法或有應見般涅槃後分布設利起諸塔廟而為現之令申供養而得解脫如是諸佛現種種相皆令得度生老病死如是諸相遍滿虛空皆佛神通自在變現種種奇特諸有菩薩雖見如是種種神通變

化但名靜慮所起天眼不得名為波羅蜜多

復次菩薩摩訶薩所得天眼勝於一切天龍八部有學無學聲聞獨覺所得天眼最上最勝最妙最尊最極明淨最大勢力以此天眼能見過去無量無邊諸佛菩薩所行住坐卧種種威儀種種行門禪定解脫十地妙智陀羅尼門無导辯才善巧方便悉令圓滿如是菩薩天眼清淨見諸色像無有障礙無染無著不取一切色像之相能離一切蘊聚執見其眼根本性清淨亦不依止一切境界又此眼根不從一切隨眠煩惱習氣所生亦無染著不迷不亂亦無翳障無復分別不為一切諸煩惱障及所知障之所纏縛於一切法而得自在又此眼根能了一切諸法平等住真解脫能知一切差別根性無能壞相於一剎那能見一切有情之類又此天眼體性明淨能離一切濁亂之法而能覺知慈悲之性不捨有情亦無縛著無貪無害又此天眼勝義境界從真諦

生智爲先導住於大悲了達諸法及甚深義離諸戲論如所見聞能如實說遠離一切諸不善法趣向無上正等菩提心無障礙見慳悋者勸令捨施見毀禁者生悲愍心見多瞋者令住安忍見懈怠者令起精進見散亂者令修靜慮見愚癡者令學智慧行邪徑者亦以正道於劣心者示以大乘令諸有情入一切智發勝神通圓備菩提一切智智慈氏當知此即名爲菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天眼智通

復次慈氏云何名爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起天耳通所謂以天耳力勝於一切天龍八部聲聞獨覺菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝最妙最尊最極明淨有大勢力何以故由此功德迴向無上正等菩提善薩摩訶薩以此天耳能聞十方無量世界諸佛如來獨覺聲聞天龍八部人與非人乃至地獄餓鬼畜生情非情等所有音聲悉皆得聞彼諸有情若干種心三業差別所出音聲如是

菩薩皆如實知凡所發言作善惡因起貪著語迷惑之聲亦如實知或有言音理雖真正言詞麁獷或有言音理雖不正言詞柔耎或有言音二俱妙好或有言音二俱麁鄙以此天耳皆如實知又此天耳能聞一切凡聖之聲於凡不猒於聖不忻於賢聖境起愛樂心於凡夫境起大悲心如是一切前中後際所有音聲皆如實知不生執著又此天耳普聞十方無量無邊所有世界一切諸佛說法音聲皆如實知心無錯亂亦不忘失隨根為說了知法性無堅不堅非虛非實聞一如來所說正法無邊諸佛所有法門一時悉聞不錯不亂不相妨礙悉能領受文字章句義理性相皆如實知又聞如來為諸眾生各隨類音而為說法令諸有情了真實相皆得解脫以此功德迴向如來清淨天耳願於未來不聞一切聲聞獨覺二乘之名慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天耳智通

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩他心

智通所謂一切有情過去未來現在之心善惡無記皆悉能知復知過去一切有情所作諸業因果差別又知衆生大心小心非大非小心有欲無欲有垢無垢心愚心智心廣心略心定亂縛脫勝劣差別上心下心皆悉知之又知有情布施持戒忍辱精進禪定智慧有相無相慈悲喜捨相應之心聲聞獨覺大乘菩薩相應之心與諸有情能具如是善根之因或復有情生於貴族所為下劣或生下賤心性清淨或心性不善所為清淨或二俱清淨或二俱不善如是有情過去所有心行差別皆如實知隨其所應而為說法此即名為了知過去一切有情他心智通復能了知未來有情現在布施能生未來淨持戒因復知有情現在持戒能生未來安忍之因又知現在安忍因緣能生未來精進之因又知有情現在精進能生未來靜慮之因又知有情現修相善能生未來無相慧因又知有情現修小善能作未來大乘之因如是諸心因緣相貌菩薩摩訶薩皆如實知隨緣救拔心無勞倦

令諸有情深入佛慧無有習滅如是說法無有斷絶未曾於法生慳悋心與即菩薩能知未來他心智通復知現在一切有情有貪欲心無貪欲心有過失心無過失心恚心智心廣心略心定心亂心動心不動心縛無縛心垢無垢心廣大心無量心上下心皆如實知一一有情無量煩惱之所繫縛皆如實知如是知已隨根差別如應說法了心無心不著自他以善方便禪定智慧決擇有情根性利鈍永斷生死煩惱根源了本性空圓滿無缺無染無著亦無過失無淨無穢亦無薩了知諸法如幻如化能知有情心行差別慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨他心智通

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證通所謂住不動地得法平等善能了知諸法實性清淨智慧住奢摩他毗鉢舍那止觀相應於一切處心無忘失智為先導三業清淨福德智慧二

種莊嚴自然覺悟不由師教到於涅槃常樂彼岸菩薩摩訶薩以如是智能憶過去一生二生若十二十乃至一劫百千萬億那庾多劫若成若壞皆悉憶知彼諸劫中如是有情生如是家如是父母如是種族如是姓字如是相貌色力壽量苦樂等事無不明了又諸有情此滅彼生種種家族自身他身無量劫生悉皆憶念及彼生處所有善根及相勸發憶念知已悉皆迴向無上菩提又觀過去生死之身無常苦空無我不淨如是知已於諸色相壽命脩短富貴自在不生我慢不求釋梵護世四王人天果報但以大悲利樂有情隨願受生又知過去無量生中所造惡業深生媿悔於現在世能捨身命不造諸惡於無量世所有善業悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提普施法界一切有情不求世間最上果報紹三寶種盡未來際無有斷絕永無休息慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨宿住智通

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行

靜慮波羅蜜多起神境智通利樂無盡所謂菩薩住不動地得真寂靜除去憂苦尋伺喜樂出入息等不生不滅住真法界能現種種神通變化或身如火聚放大光明遍滿三千大千世界或身上出水如注大雨捫摹日月威光自在或現大身上至梵天或現小身猶如芥子或震動大地如水濤波或以一身而現多身或以多身還復一身或隱或顯說種種法或沒山石或復直過若上若下如電流光往還自在行坐空中如鳥飛翔或履地如水履水如地出沒自在無所障礙如是神力皆為利樂一切有情復以大悲普門示現或現佛身或菩薩身聲聞獨覺釋梵等身及諸異類種種之身隨其根性皆悉為現隨其樂欲而為說法或諸有情恃其力勢而起貢高隨彼所應而為現身調伏說法或為釋梵護世四王那羅延等諸大力士為降伏故舉妙高山擲置他方無量世界猶如擲彼阿摩勒果還置本處而諸天人無往來想善

薩神力亦無損減又復於此三千大千世界上至色究竟天下至水際以其右手掌此世界住經一劫行住坐卧而無妨礙還置本處而諸有情水性之屬亦無嬈害都不覺知往來之想如是菩薩示現自在神通力時令諸有情驕慢之心悉皆調伏而為說法

復次菩薩以神通力隨意所欲皆得自在如如意寶所求皆得或變大海而為牛跡或以牛跡而為大海或現火災至於初禪或現水災至於二禪或現風災至於三禪或變水作火變火為水如是種種上中下法隨心變化而得自在更無有人能動轉者除佛世尊餘無能壞菩薩以此廣大神變隨其根緣說廣略法令諸有情而得解脫如是菩薩自在神力一切天魔及煩惱魔所不能障以是菩薩過彼天魔及煩惱魔入佛境界隨其根緣拔濟有情得大自在常不斷絕無能動轉慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起神境智通化用

無盡如是五事但名靜慮不得名為
波羅蜜多
復次慈氏若諸菩薩得此通已精勤
修習靜慮波羅蜜多於無上菩提得
不退轉譬如貧人掘一伏藏未見其
相猶懷懈惓掘不已漸見少相勇
銳精勤無有休息以不息故便能得
之菩薩摩訶薩亦復如是未得阿耨
多羅三藐三菩提日夜精勤修真靜
慮不休不息乃至證得無上菩提
復次慈氏如是靜慮一切有情發心
非難長時不懈能成就者是則為難
譬如勝軍侵奪他國取之不難得已
善守是則為難外道邪師修定亦尒
不近善友不聞正法邪求解脫獲無
色定謂得涅槃壽盡之時趣地獄報
復如癡人畜養毒蛇常飲牛乳所以
者何世醫皆言牛乳除毒蛇飲乳已
驟毒轉盛如是癡人謂蛇毒盡而摩
捉之為蛇所螫中毒而死一切衆生
亦復如是日夜畜養如是毒身為求
安樂常供飲食無常忽至死魔毒發
失諸善法趣向三塗

復次慈氏聲聞獨覺所得靜處斷煩惱障無大悲心而入涅槃非真靜處凡夫有情身口意業恒為八万四千煩惱之所纏縛不得自在譬如有人供養怨家羅刹惡鬼供給不已漸得調伏煩惱怨家惡羅刹鬼則不如是供給色香煩惱轉熾難可調伏何能修習禪定解脫既無禪定何有智慧既無正智十善亦無當墮地獄餓鬼傍生以是因緣菩薩摩訶薩應修梵行四無量心起無緣慈普遍法界何以故菩薩大慈無有齊限不可思量無邊際故一切有情遍十方界菩薩大慈亦復如是譬如虛空無有邊際菩薩大慈亦復如是以是當知有情無盡菩薩大慈心亦無盡真空無盡慈亦無盡以是因緣菩薩大慈真實無盡

尒時慈氏菩薩白佛言世尊菩薩皆於如是有情起大慈悲願有譬喻得宣說者願為開示尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子不可以小因緣譬喻而得宣說慈氏當知譬如來

方有殑伽沙等世界南西北方四維
上下亦復如是如是十方殑伽沙數
世界合為一海滿中海水如是十方
殑伽沙數世界滿中有情一一有情
各持一毛取大海水滴於餘處盡滿
一劫是海有竭彼諸有情尚未窮盡
善男子如是有情遍於十方殑伽沙
數世界菩薩於彼一一有情起大慈
心善男子於意云何如是慈心有邊
際不慈氏菩薩白佛言世尊假使虛
空尚可測量此大慈心不可窮盡
佛告慈氏若菩薩摩訶薩聞是慈心
無邊無盡不驚怖者當知是人亦得
如是慈心無盡其慈心者能護自他
滅除一切諍訟諸惡能獲有情所有
過失令諸衆生三業調善常得安樂
離諸愁惱多瞋恨者令其慈忍息諸
戰障刀兵等苦悉能救護一切有情
離諸欺誑名聞十方釋梵四王恭敬
供養慈心瓔珞以自莊嚴為諸有情
解脫導首能令二乘迴心向大積集
一切菩提資糧不為世福之所覆伏
恒以相好莊嚴其身能除一切諸根

殘缺捨離八難得生人天行八聖道涅槃正路菩薩修慈不貪五欲但於有情起平等心行布施時心無分別護淨尸羅救犯禁者示安忍力令離嗔恚所行精進皆順正法住三摩地慈救一切發大智慧出離世間煩惱菩提無有二相無緣大慈降魔軍衆而能安樂一切有情與生來生常不捨離行住坐卧恒勸修持我慢銷除離諸放逸又慈心者慚愧衣服淨戒塗香能斷世間煩惱習氣饒益有情施一切樂聲聞慈心唯求自利菩薩大慈救護一切

復次慈氏慈有三種一衆生緣慈二法緣慈三無緣慈云何衆生緣慈若初發心遍觀有情起大慈心云何法緣慈若修行時觀一切法名法緣慈云何無緣慈得無生忍無有二相名無緣慈慈氏當知與即菩薩摩訶薩住真法界大慈心也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九　垣

罽賓國三藏般若奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之餘

佛告慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多應當修習大悲無量為此大悲於諸菩薩而為導首譬如命根出入息而為其先輪王七寶輪寶為先大乘萬行大悲為先譬如長者唯有一子父母鍾念徹於骨髓菩薩大悲亦復然是於諸有情住於極愛一子之地云何大悲大悲菩薩摩訶薩度哉救大悲利樂諸有情救苦大悲資糧者能自證大悲發起廣大精進勉發發苦大悲又發精進者若遠離念一切有情義應發護讚護者大悲又護為若護不令他入得其便故若為大慈又此大悲普能作方便滅難一切助菩提故又此大悲能悟緣覺自求智故又此大悲能除一切自心熱惱隨順有情為饒益故

復次慈氏此大悲心有五十種云何大悲無諂誑故云何大悲身口相應故云何大悲無虛誑故云何大悲住

實際故云何大悲不退轉故云何大悲等本覺故云何大悲無詐偽故云何大悲自性清淨故云何大悲行質直故云何大悲住正性故云何大悲求佛身故云何大悲求佛壽故云何大悲不起一切過故云何大悲護有情故云何大悲所度有情無有量故云何大悲同虛空故云何大悲不捨貧窮諸衆生故云何大悲拔諸苦數云何大悲自性不動荷負一切故云何大悲行清淨行不誑自他故云何大悲發菩自利諸善業故云何大悲普與歡喜故云何大悲不生疲倦故云何大悲能荷重擔亦辭義故云何大悲堅精進勇精勤行故云何大悲堪忍下劣所輕慢故云何大悲不懷一切瞋恨報故云何大悲作無上醫故云何大悲以大乘慧攝下劣乘等無二故云何大悲善覆自德讚他善故云何大悲於真無漏真法樂故云何大悲能捨所愛心無悋故云何大悲為諸有情心無懈故云何大悲善持淨戒護毀禁故云何大悲能忍已苦令諸有

情得佛樂故云何大悲成就有情住法
身故云何大悲不惜自身捨支節故
云何大悲樂修功德不求報故云何
大悲能滿有情修靜慮故云何大悲
了三界空不深著故云何大悲積集
善根離不善故云何大悲能滿一切
有情所求願故云何大悲不捨普願
住無爲故云何大悲捨有爲法故云
何大悲慳貪有情令行捨故云何大
悲能令有情住佛戒故云何大悲多
瞋有情令住忍故云何大悲懈怠有
情令精進故云何大悲散亂有情令
住定故云何大悲愚癡有情令智慧
故佛告慈氏如是大悲能令自他一
切善根皆得成就是則名爲大悲無
量

復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波
羅蜜多云何修習大喜無量所謂憶
念一切佛法愛樂恭敬不住生死不
壞喜心除諸邪見離五欲蓋能安有
情住眞實際恒求如來三十二相八
十種好聽聞正法順第一義恒樂修
行達於彼岸圓滿具足喜慶心生辟
如獲聞大節會日一切親族善友集

會勝妙五欲歡娛喜悅菩薩亦令起
大神變遊戲之時八部龍天四眾雲
集戒定智慧解脫知見悅樂其心是
名大喜又此喜者於諸有情無損害
心勤求一切諸佛妙法已得未得心
無暫捨於大乘法心恒正解於二乘
法不生取著捨離慳悋增長檀那見
乞者來心樂惠施於他持戒生淨信
心見毀禁人極懷憐愍於已尸羅清
淨圓滿離三惡怖迴向法身設有毀
罵安忍受之於軌範師奉順言教頂
戴尊重勤而行之於諸有情善言含
咲遠離顰蹙先意問訊住真寂定無
諂無誑不蔑不幽常讚人善不說他
過樂與眾同於六和敬作大法師關
示涅槃顯真實相於尊重所起父母
想等視眾生猶如一子於親教師尊
重如佛於修行者猶如導師諸波羅
蜜如無價寶於說法人如如意珠無
漏法樂自在遊戲教授我者深自慶
喜聞說過非如醫示病聞說正法如病
獲藥是名為喜了苦無常無我不淨
隨順涅槃常樂我淨一相一味故名

爲善又大喜者體眞勝義性無生滅不沉不舉無去無來常尒一心名眞喜悅又大喜者如聞善言身心適悅安住不動猶若須彌又大喜者明了因果無迷謬故又大喜者如地不動爲所依故又大喜者如威德人無能敵故又大喜者如勝義諦不毀壞故又大喜者如佛法僧功德圓滿求無猒故慈氏當知此即名爲菩薩摩訶薩大喜無量

復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多云何修習大捨無量菩薩摩訶薩修捨無量揔有三種云何爲三一者煩惱捨二者護自他捨三者時非時捨云何名爲煩惱捨若遇恭敬心不高舉設遇輕慢不鄙卑賤得利不喜失利不憂毀罵不瞋讚亦無喜稱揚不欣闇譏不恚遭苦難時觀空無我悅樂事至恒觀無常於所愛境心無貪著設見嫉恨亦不生瞋於怨於親持戒破戒其心平等作善作惡若愛若憎都無二相聞善惡言正不正法亦復如是於諸有情其心平等於

身命財不生慳悋是則名為煩惱大捨云何名為護自他捨菩薩摩訶薩若有人來節節支解菩薩於彼無瞋恨心如是菩薩於身語中未嘗變易是名為捨復次乞叉(二合)聲多者是名雙義及瘡痕義謂眼及色如有二人於菩薩所一人打罵一則香塗菩薩觀之等心無二瘡痕義者菩薩觀之第一義中誰為打者誰為塗者不見損益亦無彼我不害自他是名為捨眼根色境雙義既然耳聲鼻香舌味身觸意法寂滅平等亦復如是於毀讚者及我六根第一義中無傷無害故名為捨設被傷害亦不損他是名為捨或護自他俱無傷損是名為捨於利非利常尒一心無害自他故名為捨常自覺察護他人心離於諍訟亦名為捨復深觀察無有是非是名為捨如是名為護自他捨云何名為時非時捨若諸有情不受教誨非法器者菩薩不瞋名非時捨於聲聞人觀四聖諦獲苦法忍趣羅漢果菩薩不障名非時捨行布施時且止持戒修淨戒

時且止於施忍辱精進禪定智慧亦復如是名非時捨若於諸法應成就事決定應作精進勇猛長時無倦無暇無退不辭勞苦乃至事畢方可故捨是名時捨如是名為時非時捨如是修習慈悲喜捨但名靜慮不得名為波羅蜜多

尒時慈氏白佛言世尊如是修習靜慮為因悉能具足神通智慧云何名為神通智慧尒時薄伽梵告慈氏言善男子是神通者能以通力見極微色是名神通以淨法眼知色性空亦不取著是名智慧復次聞諸世間極微小聲是名神通於諸音聲悟無言說離諸譬喻是名智慧復次能知一切有情心行是名神通了諸有情妄心非心是名智慧復次於過未際悉皆憶念是名神通了佛土空是名智慧復次了知根性差別之相是名神通了勝義空是名智慧復次能知諸法是名神通了俗如幻是名智慧復次力能起彼釋梵四王是名神通超過一切聲聞獨覺是名智慧慈氏當

知如是名為菩薩摩訶薩修真靜慮得不思議神通果報

復次慈氏一切衆生恒為無量煩惱擾亂其心菩薩摩訶薩得真三昧隨彼有情煩惱品類現如是等諸三昧門令其解脫菩薩摩訶薩勤加精進住是三昧令諸有情安住如是平等法中所謂得心平等行平等相應平等布施持戒忍辱精進禪定智慧悉皆平等即一切法普皆平等是名法性三昧

復次慈氏此三昧平等即菩提平等菩提平等即一切有情平等一切有情平等即一切法平等得如是平等法已是名住真三昧

復次慈氏此菩提平等即虛空平等虛空平等即一切有情平等一切有情平等即一切法平等得如是平等法已是則名為住真三昧

復次慈氏一切世間性平等即清淨性平等清淨性平等即一切有情平等一切有情平等即一切法平等得此一切法平等是則名為住真三昧

復次慈氏若知自心平等即知一切有情心平等是則名為住真三昧復次慈氏若諸有情能於我身作於饒益及不饒益我於彼等心如大地普皆平等其心不動所以者何由住是三昧平等性故以住三昧無散亂語無率尒語了達諸法解第一義善知時節隨順而說八風不動菩薩能住如是平等法性不捨三昧不離世間自在無导是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多

復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行出世方便智慧若菩薩修靜慮時於諸有情起慈悲心名為方便觀法寂滅是名智慧復次修靜慮時歸依於佛是名方便了無取著是名智慧求一切法是名方便了了法性空是名智慧觀佛色身是名方便觀佛身空是名智慧觀佛梵音是名方便了無言說是名智慧若正觀時是名方便觀衆亦空是名智慧拔濟有情是名方便了衆生空是名智慧知衆生根是名方便根性亦空是名智慧觀佛土淨

是名方便了佛土空是名智慧得佛
菩提是名方便了本寂滅是名智慧
請轉法輪是名方便法無轉相是名
智慧觀七覺支是名方便了真本覺
是名智慧菩薩摩訶薩如是相應修
習靜慮波羅蜜多一切天魔不得其
便即能成就無上菩提
尒時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時
會中三万二千菩薩得日燈三昧此
日燈三昧亦名一莊嚴三昧云何名
為日燈三昧如日出時一切燈燭星
月無復光明菩薩得此三昧者亦復
如是有學無學聲聞獨覺諸有情智慧
蔽不現是故名為日燈三昧復次云何
名一莊嚴三昧所言一者即是無生
無生者即是法空又一者名遍一切
處譬如油麻油遍麻中無生法者亦
復如是體遍一切是名一莊嚴三昧
此一莊嚴亦名一增長三昧一者即
婍[illegible]即法界所謂契經令法界現前
法界現前已所有諸法神通增長明
了現前是故名為一增長三昧此一
增長亦名一法界三昧所言一者即

是法界法界亦空以定力故其空現前是名一法界莊嚴三昧此一法界亦名一空三昧所言一者猶如虛空一切万物生長空中菩薩真空現在前時信等善法悉皆增長是故名為一空三昧

復次慈氏菩薩摩訶薩住此靜慮波羅蜜多時能入俱胝那庾多百千三昧今為汝說小分名字所謂電光三昧月光三昧善增長三昧毗盧遮那三昧增長不思議三昧如如光照三昧無垢三昧海德三昧能自在轉一切法輪三昧成就禁戒三昧無憂三昧堅固三昧蘇迷盧三昧法炬三昧法勇三昧轉法智自在三昧蘊積聚法三昧持一切法三昧持白法三昧知他心三昧莊嚴寶幢三昧滅煩惱三昧壞四魔三昧發起十力三昧無著三昧斷縛著三昧燈手三昧開施名三昧持地三昧安住心三昧須弥燈三昧摧伏怨敵三昧智炬三昧發生智三昧教授三昧自在轉無邊法門三昧令心堪任三昧知勝妙善三

昧震日月音三昧無所行三昧壞魔
三昧無種種想三昧善調伏心三昧
釋師子三昧念佛三昧念法三昧念
僧三昧不退轉三昧不眴三昧最勝
無救三昧似空處三昧常覺悟三昧
除煩惱緣三昧如虛空三昧入功能
三昧念慧覺三昧無盡辯三昧大悲聲
三昧現真諦三昧不毀壞三昧善行
三昧有情歡喜三昧知愛樂三昧生
愛樂三昧勝慈三昧性靜三昧大悲
三昧大喜三昧無所捨著三昧法義
三昧法悲三昧慧炬三昧智海三昧
無動三昧善調伏身三昧解脫智自
在三昧金剛幢三昧勝蓮花道場三
昧離出闇法三昧勝智三昧佛觀行
三昧威光三昧威焰三昧與解脫智
三昧佛身莊嚴三昧光明普遍三昧
剎土遍滿三昧入有情性三昧滿一
切願三昧順菩提路三昧波羅蜜莊
嚴三昧寶髻三昧覺花三昧與解脫
果三昧甘露音三昧無端三昧疾風
行三昧寶冠三昧截海流三昧金剛
峯三昧大神通三昧出生義三昧見

無邊佛三昧憶持一切所聞三昧與剎那智三昧清淨無邊功德三昧如是無量俱胝三昧若諸菩薩摩訶薩得是三昧者是則名為靜慮波羅蜜多時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時會中七十八那庾多人天發阿耨多羅三藐三菩提心三万二千菩薩證無生法忍

般若波羅蜜多品第十之一

尒時薄伽梵處於種種摩尼寶王師子座上現種種相紱以菩薩摩訶薩衆而共圍遶時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊已為利益安樂諸菩薩故說靜慮波羅蜜多唯願世尊為諸菩薩說般若波羅蜜多又此般若波羅蜜多復有幾種修何方便而能得之唯願如來分別解說

尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說若諸菩薩修行布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多皆從般若波羅蜜多為本母所生而為根本譬

如眼等五根發生五識能取五塵皆有作用如是一一皆以識心而爲根本若離其心無所成辦菩薩摩訶薩修前五種波羅蜜多恒以智慧而爲其母若離智慧無所莊獲亦如有情身有命根能有所作命根謝已無復堪任修行諸度若無智慧亦復如是譬如國境無有智臣陰陽失序一切人民皆不安樂法王國土若無智慧亦復如是修行布施乃至靜慮波羅蜜多皆不成就解脫涅槃終不能得亦如商主入海採寶要得船師方達寶所隨意而取菩薩亦尒於生死海以五波羅蜜多而爲舟舡載功德寶要因般若波羅蜜多無上舡師至於彼岸尒時薄伽梵而說頌言

智慧爲根本　能生善法芽　佛果大菩提
無非智所作　如人遭苦難　智者能救護
愚者造諸惡　如石投深水　若無眞智慧
多聞要分別　斯人不解義　如器安知味
所謂長老相　不必在耆年　雖少有智慧
是爲眞長老　如世有德人　正直無邪曲
不能辯邪正　寧知理是非　正智闡深法

智與理相應　隨順於大乘　是名真智者
於得失無著　憂喜不能動　安住如須彌
是名真智者　恭敬不生喜　輕慢無瞋恚
智慧如大海　是名真智者　不說他人過
亦不稱已德　智照無自他　當獲大名稱
勇猛勤精進　遠離一切相　我慢悉皆除
是名真智者　常當正觀察　不見他人過
深信善惡報　是名真智慧　智者在衆中
不說自功德　若人所備讚　愧心無取著
成就諸功德　虛已常謙下　如果樹敷榮
枝條自低壓　福智生豪族　雖貴無憍慢
愚者自矜高　智者應觀察　智慧爲善伴
遠離惡知識　斷滅諸煩惱　自然得解脫
樂將護惡人　亦當常遠離　崇重於賢善
是名真智慧　菩薩多悲智　撓惱猶慈愍
如斫栴檀樹　流香普芬馥　不念他人惡
常思真善事　智慧離分別　人中最第一
智者住空寂　被毀心無惱　諸惡不能燒
如火燒大海　大悲離分別　見惡常憐愍
如日放光明　不棄旃荼舍　智人雖小過
爲益應同住　如入薝蔔林　自然皆蒙熏
正智離分別　如日無私照　亦如清涼月
能淨諸雲翳　智者多慈悲　常濟於貧乏

見己不輕賤　應生歡喜心　如樹初生長
日夜無休息　智者樂修行　增長亦如是
智者遇大怨　慈悲猶不捨　如折蓮花莖
藕絲恒不斷　生死如毒樹　悟即法身果
生死與涅槃　本性皆平等　淨慧賢聖行
大悲常利物　不擇於怨親　恒離於分別
耆年多智慧　淨戒悉圓備　親近如是人
速成安樂行　智慧無垢人　三業恒清淨
應親近是人　尊重過父母　無智難親近
能擇善人心　如火燒枯木　應當常遠離
供給於惡人　欲益反招損　如人飼猛獸
無不傷害者　供養智慧人　小善獲多福
如人飲甘露　永得安隱樂

佛告慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅蜜多皆從善友聞正法生邪見之人是智慧怨毀等應當親近善友遠惡知識此般若波羅蜜多非唯出生一切善法過去未來現在諸佛皆從此生當知此經即是一切諸佛之母

復次慈氏菩薩摩訶薩行布施時有二種智一者小智二者大智小智施者為求人天二乘解脫如是施者但名布施不得名為波羅蜜多大智施

者心無所得無所得故得佛菩提如
是施者名檀波羅蜜以是故知檀波
羅蜜從智慧生尸波羅蜜亦有二種
一者小智二者大智小智持戒怖三
惡道求生人天二乘解脫如是持戒
心不清淨不得名為尸波羅蜜大智
持戒普為利樂一切有情不住於相
而無所得趣大菩提如是持戒是則
名為尸波羅蜜以是故知戒波羅蜜
從智慧生忍辱波羅蜜多亦從般若
波羅蜜多生一切有情本智如日無明
覆蔽忍光不現修安忍者除斷無明
聖智現前佛日斯照譬如國邑無有
智臣識用不均人民流散設有智者
亦當迴避無忍慧者亦復如是又此
智慧如明眼人遙見毒蛇即便遠避
有智慧眼避瞋恚蛇亦復如是無慧
眼者謂於過去無量劫中修行諸善
無安忍力及智慧眼一念瞋火燒滅
無餘如乾草積飈火入中焚燒皆盡
智慧之人有安忍力設遇惡人打罵
訶責正智安忍能調伏之譬如香象
既已調伏臨陣馳策能破敵軍菩薩

摩訶薩亦復如是住無相忍不起瞋恚無緣大悲廣度一切以是當知安忍波羅蜜從般若波羅蜜生精進波羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生何以故若無般若波羅蜜多一切所作皆不成就大菩提果無邊法門安住最勝巧便大智周遍觀察要精進力方能圓滿六波羅蜜以是當知精進波羅蜜皆從般若波羅蜜生禪波羅蜜亦從般若波羅蜜生所以者何意業微細難可測量身口所作則易除滅妄心所起難可制伏如風飄火猛燄可制如海濤波亦可息之唯有妄心甚難調伏何以故無始無明迷心性故譬如世間多愚覺者妄起尋求而伺察之如是妄想設入定門心猶取著無智慧故經百千劫終不能得三昧現前亦如愚人妄執諸見或執我常或執我斷見不清淨云何能得三昧現前有智慧人觀察二事一者見其自身多有疾病苦樂等事皆由先世妄想顛倒造作諸業而今受之若無癡愛何有病耶身本自空因

緣幻有無造無作誰受苦耶二者復
應盡更觀察雖無我相所作福業皆
不唐捐當願法界一切有情無盡福
德聚令清淨悉得成就六波羅蜜戒
定智慧以為莊嚴以是故知一切万
行皆以般若波羅蜜而為其母猶如
大地皆依虛空而得安立而彼虛空
無有所依般若波羅蜜亦復如是以
是故知禪波羅蜜智慧為母非唯五
度從智慧生一切世間福德名聞人
天果報乃至世世無漏善根皆以智
慧而為生處猶如大地皆依虛空而
得安立一切衆生執我取相有五怖
畏一不活畏常積資財恐不活故二
惡趣畏造不善業恐墮三途恒怖畏
故三者死畏愛惜身命恐喪失故四
者惡名畏恒作諸惡以自覆藏恐人
聞知常怖畏故五者大衆威德畏於
大衆中所發言詞懷怖畏故菩薩摩
訶薩智慧觀察具證二空能益自他
無不活畏除斷邪行具淨尸羅必至
涅槃無惡趣畏深入緣起了本無生
則無死畏住無相理身心寂靜無自

他相離惡名畏成就微妙四無畏辯處衆無畏猶師子王是故名為無大衆畏

復次慈氏一切衆生根性差別慳貪者令惠施瞋恚者令慈忍我慢者令謙下愚癡者得智慧開示涅槃顯真實相無量功德皆從般若波羅蜜生一切諸佛及諸菩薩天龍八部咸皆讚歎尊重恭敬猶如父母譬如慈母唯有一子鞠育誨示漸漸成長令得尊貴菩薩亦尒憐愛有情等如一子般若甘露而為法食五波羅蜜為大資粮十力四無所畏十八不共法諸妙功德莊嚴法身成就無上法王之位

復次慈氏有十種事能障智燈掩蔽光明不能顯了增長癡闇無所覺知一者懶墮於世事業皆不成就豈能修行出世妙善二者近惡知識造諸惡業增長無明三者躭著睡眠身心昏昧不能修習無上菩提四者聽聞大乘尋復忘失五者樂習世間一切技藝不知如幻而生執著六者我慢

覆藏雖遇善友不能諮問無上正法七者於大乘教微妙深理不能解悟我慢自高便生退屈八者耻已愚昧不能親近有智之人九者攻乎異端詐謂知見有所論難皆涉邪徒十者於最上乘不生信樂設有所聞師心邪解由是十事障大乘正法不聞淪溺生死離此十事有十勝法便能悟入無上菩提一者精勤樂習禪定二者親近善友聽聞正法三者損減睡眠恒自覺悟四者於大乘法所聞不忘五者頓世事業常觀如幻無所著故六者無所藏隱決衆疑故七者不輕己身勤修行故八者常樂法施興大會故九者恒自謙下不誑衆生故十者不自師心深入佛慧故菩薩摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅蜜成就法身清淨解脫

復次慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅蜜多不與十六種法而為相應一者不與十二因緣相應所謂無明乃至老死二者不與無明滅乃至老死滅而為相應菩薩摩訶薩離分別心無

二相故三者不與身見邊見乃至六十二見而為相應四者不與世間八風相應所謂利養偁讚譏毀苦樂衰損等事而為相應五者不與隨煩惱等忿恨相應六者不與我慢增上慢等相應七者不與根本貪瞋癡等而為相應八者不與煩惱魔死魔等而為相應九者不與我相人相作者受者養育士夫補特伽羅意生儒童業障報障煩惱等障而為相應十者不與妄念分別見聞覺知而為相應十一者不與四顛倒法而為相應無常計常常計無常無樂計樂樂計無樂無我計我我計無我不淨計淨淨計不淨如是妄計名顛倒法有情心行乃至諸塵勞門而為相應十二者不與慳悋犯戒瞋恚懈怠散亂愚癡而為相應亦不與有相行施持戒忍辱精進禪定智慧相應十三者不與不善等法性罪遮罪有漏有為而為相應亦不分別世出世善法有漏無漏而為相應十四者不與二十二根相應所謂眼耳鼻舌身根相應亦不與

苦樂憂喜捨受相應亦不與男女等根意根命根信等五根三無漏根而為相應十五者不與三界五趣種種有情而為相應亦不分別大乘小乘佛法僧寶差別之相而為相應十六者不分別真諦俗諦有為無為有智無智有識無識作意無作意有體性無體性有相無相心意差別而為相應慈氏當知摩訶般若波羅蜜多無除無著離諸分別平等清淨一相一來不與如是差別等法而為相應

復次慈氏菩薩摩訶薩善巧方便行深般若波羅蜜多時住奢摩他毗鉢舍那住身寂靜了因緣法如幻如化順勝義諦離有離無非斷非常隨順因果無我人相真實不動不壞威儀住三解脫門而不取證無動無靜是如來禪遊戲神通深入實際不住生死不入涅槃不盡有為不住無為雖觀無相不捨大悲雖住三界而恒出離知真無染而不修證離於戲論常樂宣說

復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多應於善友聽聞正法具足八
十四種勝上之心方能發生般若波
羅蜜多微妙勝慧所謂往真實相最
極微妙相般若相應相善知識相離
情慯相恭敬相若遠相無量相善言
相至誠相善作意相無亂相無定相
妙寶相妙藥相除病相法器相示導
相入智慧相聞法無猒相增長捨相
善調象馬相敬事多聞相樂聞深法
相觀身寂滅相清淨適悅相聞法無
倦相聞義相聞法相隨說修行相為
他說法相聞所未聞相聞神通相不
求餘乘相樂聞般若相樂聞菩薩藏
相樂聞善巧方便相四攝法相聞梵行
相念正定相能生善巧無生相大慈
悲心相緣起相無常相苦相空相無我
相不淨相寂靜相空相無相相無願
相無不善行相勝義諦相不壞相自
在相護自心相不捨精進相思惟妙
法相對治煩惱相宗重正法相對治
耶見相獲聖財相除斷貧窮相智者
稱讚相智人極喜相智者所樂相崇
重賢善相見諦相觀盪過失相有為

過患相依法相依義相依智相依了義經相不依不了義經相不作諸惡相自利益相利益他相善作業相無熱惱相勝行相獲一切諸佛法門相慈氏當知聽法之人具足如是勝妙之心能善聽聞甚深般若波羅蜜多知一切法無我無人本來清淨生死涅槃平等無二復次菩薩摩訶薩觀於眼等五根苦樂等受男女意命能起煩惱生死根本信等五根三無漏根能捨煩惱是涅槃因知煩惱性從本以來不生不滅性相常住如是修習是名般若波羅蜜多

復次慈氏菩薩摩訶薩所修勝行與智慧相應及不相應無有分別二智平等不捨衆生恒起大悲普覆一切清淨不動如是修習是則名爲般若波羅蜜多

佛告慈氏此般若波羅蜜多句義不可思議是相應句如理句如量句佛語句了緣句無尋句無滅句大捨句不動句一切不動句無依止句平等句無難句無高下句實際句不變易

句無著句無住句無所住句對治句寂靜句極寂靜句遍寂靜句無戲論句無起句即真句不缺句無餘句無際句無對治句最勝句真實句如如句絕言句不別異句無彼此句三世平等句無三世句不住五蘊句不住六界句不住十二處句不住十八界句依法句依義句依智句依了義句如是句義是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不可思議離言說故真勝義故不可思議故無因喻故無比量故無有上故自利利他故大希有故唯佛與佛能證能說餘無測知何以故般若波羅蜜多無性無相無比無喻唯佛如來方能究盡

復次慈氏此般若波羅蜜多非即蘊處界無依無止不生不滅不內不外不在中間是故般若波羅蜜多不可思議尒時慈氏菩薩聞是般若波羅蜜多歡喜踊躍以偈讚曰

大雄世尊智無量　十力無畏真解脫
神通廣大無邊際　一切無能測量者
昔曾侍覲無量佛　獲得甚深微妙智

難行苦行恒沙刧　是故能成調御師
佛證自然一切智　住真寂滅難思議
唯佛如來自證知　能現無邊佛境界
法性真常離二邊　寂滅無為出三有
煩惱業苦悉皆除　法身清淨真解脫
菩提道場成正覺　唯有諸佛能證知
清淨湛然無去來　無相無行無說示
涅槃無比無能喻　凡夫二乘莫能測
等覺菩薩不能知　唯佛世尊獨明了
佛會一切聲聞衆　逮得已利如來讚
遍盡皆住最後身　此等不知佛境界
一切辟支佛利智　遍備十方如稻麻
百千万刧共思惟　不能測知佛智慧

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十　恒

罽賓國三藏 般若奉 詔譯

般若波羅蜜多品第十之餘

佛告慈氏菩薩摩訶薩有七種事能得如是不可思議無盡法門謂因無盡有情界無盡大悲無盡妙用無盡法門無盡壞生死魔故智無盡故如是般若波羅蜜多無行無相無生無滅菩薩於一切法應如是知佛說是甚深般若波羅蜜多時會中有一外道名微末底即從座起而白佛言世尊佛說一切諸法本來不生自性清淨此義不然自在天常而是一切万物父母能生諸法能造能作安立世間復有說云神我能生一切諸法然此我者住於心中猶如拇指復有說云一切諸法從和合生云何今者乃說無生尒時薄伽梵告微末底汝所問者隨汝意荅斷汝疑心應當諦聽如汝所說自在天常能生一切所生万物應同一性悉亦是常着謂所生前後變易非常往者理亦不然用不離體應是常住體不離用應非常

故自在常者生應常生云何有時或生不生既不常生云何是常以是義故同彼所生定是無常所生既多亦非是一若是一者應無差別万類區分如何是一又自在天能生一切無有慈悲若有慈悲應令有情悉生人天常受快樂云何令諸有情受於八苦生三惡趣受種種苦若有慈悲云何自生自害若自在天是一是常所生一切應無變易云何異類生滅無常五趣之中受茲不淨譬如見果即知其因當知自在非常非一若言妙好是自在作爲識不善畢舍遮爲如是之言亦不應理善由自在惡由舍遮善惡相違何名自在又諸有情作惡人多修善者少即畢舍遮鬼勝自在天又諸有情所作善事自在處分所作諸惡鬼所教者汝諸弟子恒作是言爲善生天惡墮地獄若生天墮獄由造善惡云何言彼自在作耶譬如國王使人宣令賜財授職但言王賜終不言是宣教命人又如國王使人斷命但言王

殺不言魁膾是即造善歸自在天若造諸惡果舍遮受有情何故受苦樂耶以是當知大自在天决定不能造作一切若言一者有情何故能生無量善惡心耶以是故知亦非是一若言一切由自在天即應純善何有惡耶如人有時於多人所作諸惡事即是惡人若衆生惡由自在者世間咸謂地獄罪人自作惡業汝獨云何推自在耶又如有人謗他作惡得無量罪汝謗自在獲罪亦然

復次微末塵自在造作過失如前神我過失倍過於彼若我是常能造作者此身去住應得自由無人能言云何號哭而懼死耶若我是常應能憶念過去造業受諸苦報故於今生不應造惡又我常者即應自在捨於衰老恒受少壯如脫故衣更著新好云何而有老病死耶以是當知我非作者

復次微末塵我觀諸法亦非和合因緣所生所以者何因無生性因若有生不應待緣緣無生性亦復如是若說因緣我能和合此亦不然如二盲人

亦然當知神我和合因緣亦不能生若能生者應是無常有作用故如所生果定是無常以是當知離所生外無別能生或說五大極微是常能生諸法此亦不然猶如水米和合成酒飲即令醉如是醉力不從外來非水中出亦非米出水米和合轉變而生一切諸法無有作者亦無有我而為因緣所以者何大地虛空水火風界當知亦尒豈無情物生有情耶一切諸法假有實無非自在天亦非神我非和合 因緣五大能生是故當知一切諸法本性不生從緣幻有無來無去非斷非常清淨湛然是真平等尒時薄伽梵而說偈言

一切有為法　如乾闥婆城　衆生妄心取
雖現非實有　諸法非因生　亦非無因生
虛妄分別有　是故說唯心　無明妄想見
而是色相因　藏識為所依　隨緣現衆像
如人目有瞖　妄見空中花　習氣擾濁心
從是三有現　眼識依賴耶　能見種種色
譬如鏡中像　分別不在外　所見皆自心
非常亦非斷　賴耶識所變　能現於世間

法性皆平等　一切法所依　藏識恒不斷
末那計爲我　集起說爲心　思量性名意
了別義爲識　是故說唯心　心外諸境界
妄見毛輪花　所執實皆無　咸是識心變
色具色功能　皆依賴耶識　凡愚妄分別
謂是眞實有　睛眼而昏醉　行住及坐卧
作業及士用　皆依藏識起　有情器世間
非由自在作　亦非神我造　非世性微塵
如木中火性　雖有未能燒　因燧方火生
由此破諸闇　展轉互爲因　賴耶爲依止
諸識從彼生　能起漏無漏　如海遇風緣
起種種波浪　現前作用轉　無有間斷時
藏識海亦然　境界風所動　恒起諸識浪
無間斷亦然　如醫未鑽搖　其酥人不見
施功既不已　醍醐方可得　賴耶妄熏習
隱覆如來藏　修習純熟時　正智方明了
諸識隨緣轉　不見本覺心　自覺智現前
眞性常不動　猶如金在礦　處石不堪用
銷鍊得眞金　作衆莊嚴具　賴耶性清淨
妄識所熏習　圓鏡智相應　如日出雲翳
若有修空者　順空而取空　觀空莫色殊
不名眞觀者　觀色即是空　色空二不可得
此即勝義空　是眞解脫者　客塵無自性

無明妄分別　實相非有無　衆生虛妄見
猶如日月明　流光能普照　如來清淨藏
具足諸功德　真妄未相熏　猶如二焉闇
弱者夫無迴　妄盡無來去　蓮花性無染
出水離淤泥　菡萏開敷時　見者皆歡喜
如來無垢識　永斷諸習氣　清淨智圓明
賢聖所歸趣　猶如最勝寶　無復諸瑕翳
輪王為寶冠　常置於頂上　如來清淨藏
永離諸分別　體具恒沙德　諸佛之法身
住真無漏界　清淨解脫身　寂滅等虛空
法性無來去　佛現三界中　不生亦不滅
此界及他方　湛然常不動　平等真法界
佛與衆生如　非斷亦非常　大悲恒不盡
諸佛法性身　本覺自然智　是真勝義諦
唯佛方證知　自性體無生　全居本寂靜
流轉諸三有　畢竟歸依處　法無來去相
三世常寂然　住真三昧者　見彼法界身
清淨不思議　恒沙衆德備　此即無漏界
諸佛之所依　佛具三種身　體相用平等
甚深廣大性　勝義無差別　無漏無變易
遠離一切相　煩惱及所知　本性恒清淨
無垢無染著　是真調御師　性淨即涅槃
亦是法身佛　體備恒沙德　無垢不思議

六度常圓滿　此即薩婆若　廣大無邊際
永斷於思想　斷習成菩提　具恒沙功德
於諸法自在　普現諸色像　大悲清淨果
常剎一切衆　無漏無分別　願力皆圓滿
猶如摩尼珠　隨色皆能現　譬如工畫師
能畫種種相　所現諸境界　皆是識心變
衆生諸性欲　如來悉能知　法身恒不動
願力隨緣現　示現兜率天　降神乘白象
生處於王宮　出家修苦行　即詣菩提樹
降伏諸魔怨　成佛轉法輪　或現涅槃相
示現有生滅　真身恒不動　能攝樂小法
方便說涅槃　真如法界中　無有涅槃相
大悲樂饒益　引導於衆生　猶如大商主
誘進諸愚少　菩薩廣大心　咸令入涅槃

尒時微末底聞佛說已身心適悅歡
喜無量從座而起整理衣服右膝著
地合掌恭敬以妙伽他而讚歎曰

隨在生死河　邪見所纏縛　迦毗微野婆
迦那仙外道　凡愚被昏蔽　邪見由是生
十力善逝尊　慧日朗明照　或聞那羅延
自在天等教　增長於貪著　令心發狂亂
正見破諸暗　是真如來教　我當志心聽
歸依大聖尊　大梵身四臂　四面蓮花坐

演說四違陁　增長於邪見　唯佛薄伽梵
慧日大聖尊　能破我等疑　真實歸依處
時微末底讚歎佛已而白佛言大聖
世尊我於今者得大善利蒙佛慧日
正智光明邪見疑心一切都盡我今
歸依大聖世尊復白佛言世尊我今
所以名微末底為求異道心轉疑惑
今於佛前獲正法眼滅疑惑心名蘇
末底我及弟子同於今日歸佛法僧
修行大乘願無退轉所得善利迴施
有情皆向佛道介時薄伽梵為微末
底說是法時會中無量衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心六十二那庾多
菩薩證無生法忍
復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多應修八法云何為八所謂蘊
善巧處善巧界善巧諦善巧緣起善
巧三世善巧一切乘善巧一切法善
巧云何蘊善巧謂觀色蘊猶如聚沫
愚人見之謂是白氎入水而取其沫
散滅不可撮摩菩薩摩訶薩以正智慧
見第一義了色性空猶如聚沫以是因
緣名正知見復觀受蘊如水上泡速

起速滅剎那不住菩薩摩訶薩以正
智慧見第一義了受性空猶如水泡
以是因緣名正知見復觀想蘊猶如
陽焰如人熱渴遠見陽焰謂之為水
馳走尋覓近之則無菩薩摩訶薩以
正智慧見第一義了相性空以是因
緣名正知見復觀行蘊猶如芭蕉中
無有堅實之不已竟無所得菩薩摩
訶薩以正智慧見第一義知行性空
以是因緣名正知見復觀識蘊猶如
幻化如世幻師幻作金銀珠寶真珠
瓔珞求其實體了不可得菩薩摩訶
薩以正智慧見第一義了識性空猶
如幻化以是因緣名正知見作是觀
已於諸有情起大悲心興拔濟意如
是觀察名蘊善巧復觀五蘊猶如幻
夢皆從妄想顛倒心生無我無人無
眾生無壽命非養育非士夫非補特
伽羅意生儒童作者受者以善巧方
便了蘊性空猶如夢想都不可得是
名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次菩
薩摩訶薩觀蘊如響無我無人乃
至無作者受者如是蘊性如空谷

響屬諸因緣如實了知等無二相是則名為菩薩摩訶薩蘊善巧智復次觀蘊如影從業緣現無我無人乃至受者如是影性了不可得等無二相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次觀蘊如鏡中像無我無人乃至受者如是鏡像非內非外了不可得平等無二是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次觀蘊從緣而有如幻如化無我無人乃至受者以善巧智如是了知等無二相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次觀蘊是變壞相無常苦空無我不淨性本空寂非壞非不壞如實了知名蘊善巧智

次云何名為處善巧謂觀眼處耳鼻舌身意處內法是空又觀色處聲香味觸法處外法亦空以正智慧觀第一義非內非外名正知見是則名為處善巧智復有處善巧所謂了眼耳鼻舌身意處皆悉是空亦無見聞覺知之相名法處智復有了法處智了色聲香味觸法處自性空寂非眼耳鼻舌身意處境界相名了法處智復有

處善巧謂眼處耳鼻舌身意處法性空寂無我我所色處聲香味觸法處法性皆空無我我所非相應非不相應非善法非不善法不增不減無有二相本來空寂是名菩薩摩訶薩處善巧智復有處善巧智眼處色處本來清淨無染無著眼處堅固寂然常住如是耳聲鼻香舌味身觸意法性本清淨無染無著乃至意根堅固寂然常住不變是名菩薩處善巧智復次云何名為處善巧所謂聖人處非凡夫處能生聖道是名為處凡夫邪行生於惡道名為非處菩薩摩訶薩住八聖道起大悲心令諸有情入正定聚是則名為處善巧智

復次云何名為菩薩界善巧智謂觀眼界色界眼識界無我亦不屬我亦非眼界色界眼識為緣而起乃至意界法界無我亦不繫屬於我乃至意識界無我亦非意識為緣而起如是菩薩以正智慧觀第一義知十八界性即是空無我無人法界平等清淨不動是名菩薩摩訶薩界善巧智復

有界善巧所謂了法界智了知地水火
風界性是空堅濕暖動皆不可得同
真際等法性是名菩薩摩訶薩了法
界智復有了法界智了眼界乃至意
界性空色界乃至法界性空眼識界
乃至意識界性空亦無見聞覺知分
別之相是則名為了法界智
復次云何名為諦善巧所謂四諦苦
集滅道觀此五蘊苦苦行苦壞苦名
苦聖諦智了知無明增長五蘊名集
諦智不起貪欲滅盡諸苦名滅諦智
為此滅故修八聖道名道諦智是名
菩薩摩訶薩諦善巧智復有諦善巧
所謂知苦無生名苦諦智知集不起
名集諦智了本不生今則無滅名滅
諦智苦不二相修中道觀名道諦智
是則名為諦善巧智復次菩薩摩訶
薩了知苦受空無自性能觀正智亦復
皆空名苦中苦智觀集緣起從緣幻
有能觀正智亦皆是空名集中集智
知貪愛滅旣本性空正智現前清淨
平等名滅中滅智知出苦道了不可
得正智觀察自性皆空名道中道智

如是正智離諸分別是名菩薩摩訶薩諦善巧智復次能知生苦體即無生名苦中真智知生集起集無和合名集中真智知生本無即無有滅名滅中真智知出苦道離有離無是名道中真智菩薩摩訶薩如實了知名諦善巧復有諦善巧所謂三諦世俗諦勝義諦實相諦世俗諦者謂一切世間語言文字見聞覺知勝義諦者謂心行處滅無復文字離於一切見聞覺知實相諦者所謂一切相即無相如是無相即是實相菩薩摩訶薩於俗不染觀真不住一相平等是則名為菩薩摩訶薩諦善巧智復有二諦所謂世諦真諦世諦者所謂一切世間色心等法如實而見稱實而知真諦者謂二空理清淨湛然究竟寂滅化之不散知真無取無法可得是名菩薩摩訶薩諦善巧智復有一諦謂即真如清淨法界無生無滅非斷非常遠離二邊究竟安樂於生無生心無二相是名菩薩摩訶薩諦善巧智復

次云何名緣起善巧菩薩摩訶薩觀察

緣起流轉不斷無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱菩薩以正智慧如實了知緣起無性無生無滅法性現前無心無作無主無攝是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次所有善因不善因動因不動因生死因涅槃因如此因等皆如實知所有衆生利根鈍根如是根性如是因如是緣如是果報如是本末皆如實知隨其因緣生善體集而無所失是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次妄想滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死愁歎苦憂惱滅菩薩摩訶薩以正智慧了知緣起無生無滅無主無攝是名緣起善巧智復次慈氏一切因緣皆假和合無有自性不從我人衆生壽命而得生長為是有情說如是法無量無邊無有窮盡如實了知是名緣起善巧智復

次菩薩摩訶薩了知一切緣生之法
無生無滅無盡之相此無盡相即菩
提相是名菩薩摩訶薩緣起善巧智
復次云何三世善巧謂念過去所有
善法如實修行不善之法常當遠離
如實知已悉皆迴施一切有情是名
菩薩摩訶薩過去善巧智復念未來
所有善根菩提資糧皆悉迴向一切
智智是名菩薩摩訶薩未來善巧智
復次現在所有正念相應善法不起
邪念相應不善是名菩薩摩訶薩現
在善巧智發求觀於過去皆悉是空
現在未來亦復皆空三世平等住第
一義是真解脫復觀過去現在未來一
切諸佛福德智慧生隨喜心是名善
薩摩訶薩三世善巧智復觀過去已
滅未來未至現在不住三世善法所
修勝行悉願迴向無上菩提現在善
法剎那不住而恒發起菩提之心是
名菩薩摩訶薩三世善巧智復次過
去已滅未來未至現在不住如是生
滅念念不住心常覺悟是名菩薩摩
訶薩三世善巧智復次菩薩不思議

在所修諸善未來覺心當願圓滿願皆迴向無上菩提是名菩薩三世善巧智復次為欲成就諸有情故憶念過去所有善根一切有情隨彼彼根依願成就所有供養未來諸佛一切有情隨彼彼根當來成就所有現在一切有情神通說法種種教化隨根成就如是三世利益自他圓滿菩提勝妙之行是名菩薩三世善巧智

復次云何名三乘善巧謂聲聞乘獨覺乘菩薩乘依此三乘而求出離云何菩薩摩訶薩於聲聞乘善巧智慧遇佛出世聞四諦法因聲悟理生正見故是名聲聞修淨戒故圓滿戒身得禪定故圓滿定身見諦理故得智慧解脫解脫知見身是名菩薩摩訶薩於聲聞乘得善巧智復有聲聞乘善巧於三界中生疲倦想於有為法深觀無常見一切法悉皆無我涅槃寂靜歡喜愛樂復觀五蘊如怨賊觀諸界如毒蛇觀內六處如空聚常願出離樂於涅槃起依怙想是名菩薩摩訶

薩於聲聞乘而得善巧復次云何菩
薩摩訶薩於獨覺乘善巧謂猒諸有
為樂於出離少欲知足離諸戲論樂
居閑寂於諸因緣自然覺悟諸法無
常而得解脫是名菩薩摩訶薩於獨
覺乘善巧智復次云何菩薩摩訶薩於
大乘法而得善巧大乘功德無量無邊
悉令有情咸皆悟入彼最上乘無有
障礙無生無滅得大智慧積集一切
福德善根一切有情所受用故成就
諸波羅蜜令諸心行善調伏故增長
無上大菩提故有大威力詣菩提樹
坐於道場觀衆生根大悲不捨無障
無礙普於一切悉皆憐愍等如一子
能越一切惡道諸怖畏故能令一切
佛法皆現前故摧伏外道諸魔怨故
建立菩提勝法幢故能除斷常諸結
使故得佛如來無等智故豐益佛法
諸珍寶故隨護刹土無錯失故發養育
有情大悲成故十力無畏不共佛法
相好微妙莊嚴無過失故如是所
有一切善巧是名菩薩摩訶薩大乘
善巧智復次一切諸佛之所乘故具

足七種為大乘如轉輪王具足七寶云何為七所謂大觀察故大隨順故大智慧故大精進故大方便故大證悟故大事業故大觀察者菩薩摩訶薩觀道善友聽聞正法於一刹那悟一切法實相現前大隨順者菩薩摩訶薩成就大智大定大悲利益自他故大智慧者菩薩摩訶薩見真實相我法皆空大精進者菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫大悲方行能成辦故大方便者菩薩摩訶薩得平等忍不住生死不證涅槃大證悟者菩薩摩訶薩證力無畏不共佛法無量無邊大功德故大事業者菩薩摩訶薩於生死中得大菩提成就圓滿恒沙萬億佛事業故具足如是七種勝法而為法王是名菩薩摩訶薩大乘善巧智

復次云何一切菩薩所謂有為無為菩薩於此二法巧便最勝於身善行口善行意善行清淨增長迴向無上正等菩提是名菩薩有為善巧智菩薩於身口意具三無作清淨平等迴

向無上正等菩提是名菩薩無為善
巧智復有善巧謂菩薩摩訶薩於布
施持戒乃至靜慮增長修習迴向無上
正等菩提是名菩薩有為善巧智復次
般若波羅蜜多離一切相修諸波羅
蜜多迴向無上正等菩提是名菩薩摩
訶薩無為善巧智復有善巧以方便
智行四攝法攝取眾生是名菩薩摩
訶薩有為善巧智復有善巧住第一
義離攝眾生而無取著迴向菩提是
名菩薩無為善巧智復有善巧了知
煩惱增長生死菩提分法斷縛生死
是名菩薩有為善巧智復次知空無
相無願三解脫門於無上正等菩
提求菩薩等無二無別無有退轉是
名菩薩無為善巧智復次有為善巧
行於三界不著三界是名菩薩有為
善巧智了知三界皆是空如幻如
化而不取著是名菩薩無為善巧智
復次如是了知法性清淨無相無名
具一切智名為實智為度眾生假名
方便如是分別是名權智菩薩摩訶
薩於此八法二智自在名為般若波

羅蜜多復次悉能了知一切法性名爲智慧所有觀察善不善法名爲方便隨順解脫離諸分別聖智現前名爲般若波羅蜜多復能如是善巧分別諸見結使以奢摩他毗鉢舍那如是摧除是名方便而能圓滿無上大願是名智慧除彼熱惱使得清涼是名方便能解煩惱性不可得是名智慧除身心善得輕安樂是名方便遊法園苑得念摠持理智現前是名智慧與諸有情作依止處是名方便能依所依無住無著是名智慧攝三十七菩提分法是名方便應當離念而與實相智慧相應得大法樂是名智慧復能生長五波羅蜜是名方便隨所樂乘同歸佛慧自性照明是名智慧能度一切生死瀑流是名方便實無衆生得滅度者是名智慧建立正行是名方便見本性空是名智慧除客煩惱是名方便善能覺悟智性無染是名智慧行無所行是名方便悟於法空是名智慧不著三界是名方便令諸菩薩了第一義是名智慧攝諸衆生行於方

善是名方便一切賢聖同一法界是名智慧隨其根性除妄分別是名方便見本清淨寂滅無生是名智慧能起方便斷滅疑闇是名方便深入禪定不住禪定是名智慧誘導二乘是名方便除斷法執入佛知見是名智慧隨衆生根令生勝解是名方便了根性空是名智慧超妄境界是名方便示勝義諦是名智慧權說四諦是名方便於諸修行了不可得是名智慧勤求功德悲願無盡是名方便了惑非眞不來不去法界平等是名智慧隨緣普示教化一切是名方便了煩惱性本來解脫是名智慧了知結使虛妄分別是名方便了衆生心本來寂靜是名智慧勸令修斷隨眠習氣是名方便一切衆生心行差別八万四千諸塵勞門即佛慧門是名智慧聲聞緣覺善巧勸修漸入佛道是名方便菩薩修行如是般若波羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩提是名般若波羅蜜多佛說此摩訶般若波羅蜜多時會中三千二俱胝菩薩摩訶薩得

無生法忍七十万八千衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心此會大衆各以
種種妙花寶幢幡蓋諸莊嚴具瞻蔔
花香供養般若波羅蜜多經及
慈氏菩薩摩訶薩等諸菩薩上一切諸
天於虛空中作天伎樂種種歌頌讚歎
如來於無量劫成就菩提無邊功德
尒時佛告一切大衆慈氏菩薩摩訶
薩汝等能問甚深般若波羅蜜多大乘
功德無盡法門不可思議彼諸會衆
聞是經者亦當圓滿如是功德皆隨
是經生信解心受持讀誦書寫解說
如是等人利益無量不可思議亦非
辟支佛等數之所能及尒時薄伽梵解
絡腋衣授與慈氏而作是言善哉善
哉善男子汝能問此甚深般若波羅
蜜多一切十方諸佛如來悉皆隨喜時
慈氏菩薩受佛衣已頂戴尊敬而作
是言此衣即是如來真身制底一切
天龍人非人等皆應作礼右遶恭敬
種種供養尒時大衆忽見無量雜花
寶鬘幡蓋從十方來住佛頂上在虛
空中須臾之間遍覆大會慈氏菩薩

大衆之上又於幡蓋供養具中出大
音聲讚言善哉善哉慈氏菩薩摩訶
薩快問斯義我等深心隨喜供養尒
時舍利弗白佛言世尊此等花鬘幡
蓋從何而來出是音聲讚歎隨喜尒
時薄伽梵告舍利弗言善男子此慈
氏菩薩於過去世行菩薩行度脫無
量百千万億諸衆生等于今有住菩
薩不退地者或在聲聞獨覺人天之
中彼諸衆生以宿因緣於十方界各
以種種寶花鬘蓋供養般若波羅蜜
多經及佛如來讚歎慈氏如是功德
有是音聲說此語已一切衆會於慈
氏菩薩摩訶薩所深生尊重咸作是
言我等今日得大善利得見是人親
近供養於如來所得聞是經世尊此
諸衆生得聞佛名及慈氏菩薩摩訶
薩名尚得無量無邊功德何況親於
佛前得聞是經信解受持
尒時世尊告舍利弗若有善男子善
女人於一切中種種布施金銀琉璃
珊瑚碼碯真珠摩尼頭目髓腦無所
悋惜護持禁戒安忍精進修諸禪定

若聞此經一四句偈我說此人成就
大乘般若波羅蜜多而此功德勝前功
德若離此法諸波羅蜜悉不成就舍
利弗以是因緣若善男子善女人聞
此經典信解受持思惟修習我說是
人速能成就無上菩提當知是人則
為已得諸佛如來菩提法印舍利弗
若有菩薩說此經時應發是願我今
應當諷誦此經廣為人說能生此念
即名圓滿檀波羅蜜何以故一切施
中法施最勝若持此經守護法身即
是圓滿戒波羅蜜順無生忍亦即名
為忍波羅蜜知理不懈此即名為精
進波羅蜜安住寂滅此即名為靜慮
波羅蜜得自然慧不由他悟是即名
為般若波羅蜜舍利弗若復有人受
持此經四句偈等速能圓滿無上菩
提若諸菩薩持此法要讀誦書寫或
持經卷所在之處則為有佛當知是
人已得如來一切法藏若有受持此
經典者形雖差別而菩提心無有二
相何以故舍利弗此經則是不退菩
提實相法印以是當知若諸菩薩隨

順此經當知是人得不退轉無上菩提若諸菩薩隨順此經當知則是隨順一切佛法尒時護世四天大王及諸眷屬悉皆合掌尊重恭敬一心正念而白佛言世尊我等四王今為如來作護正法衆若善男子善女人持此經者即是法師我當承事供養恭敬如佛無異何以故一切諸佛及大乘法皆從此經出故尒時天帝釋白佛言世尊我雖從佛得聞餘經未曾得聞如是甚深最勝經典我今堪任與諸天衆隨此經典所在國土城邑聚落山林樹下空閑之處有受持讀誦書寫解說我等諸天為作聽衆以是經故令彼國王后妃眷屬色力增盛來無憂患大臣卿相一切人民及說法師我等常當共作擁護令無衰患令諸國界陰陽順序無諸愆失一切怨敵無能侵害稼穡成熟人民安樂增彼法師色力辯才自在無礙又令法師處大衆中得大無畏如師子王廣為他說

尒時薄伽梵告天帝言善哉善哉憍

尸迦汝於此經及說法師如是擁護
令無衰患汝今當知若護法師則是
護法若護法者則護國土及一切衆
生尒時索訶世界主大梵天王白佛
言世尊我與梵衆天等捨禪定樂
隨此經典及說法師所在之處我當往
彼為彼現四相令彼法師知我等來云
何為四一者見大光明二者聞有異
香三者令彼法師辯才無礙四者令
諸聽衆專念一心以此四相知我在
會聽聞正法為作擁護尒時魔王波
旬白佛言世尊佛說此經令我宮殿皆
無光色震動不安力勢羸損所以者
何以諸菩薩摩訶薩聽此經故若此
經典在在處處有善男子善女人等
受持此經乃至一偈一句一經於耳
信解受持當知此人已受阿耨多羅
三藐三菩提記當紹佛位尒時魔王
波旬白佛言世尊彼善男子善女人
以受持是經令我眷屬威德勢力悉
皆摧滅若有人受持讀誦書寫解說
此經典者所在之處我等誓願常作
擁護不起一念障礙之心

尒時薄伽梵告舍利弗汝當於未來世受持讀誦流布此經為令正法得久住故舍利弗言唯然世尊我當受持復告阿難言汝當受持讀誦流布此經阿難言唯然世尊我當受持我等雖能奉行不得如諸菩薩廣宣流布

佛告阿難勿憂此經不能流布無量菩薩摩訶薩盡在此會悉願傳通會中有六十俱胝菩薩摩訶薩為欲護持此經典故從座而起白佛言大聖世尊我等誓當於十方界流通此經此索訶世界自有慈氏宣布是經不令斷絕若佛滅後後五百歲有諸衆生於此經典暫得聽聞一經於耳當知此人佛所記別受持此經一偈一句當知皆是慈氏菩薩摩訶薩威神之所建立

尒時薄伽梵告諸菩薩言善哉善哉善男子汝等今於我所護持此經當於無量殑伽沙佛所亦護是經時慈氏菩薩摩訶薩長跪合掌而白佛言大聖世尊我聞此經觸犯如來今於佛前至誠懺悔唯願慈悲哀愍我過及

諸菩薩亦當受我如是悔過
佛告慈氏汝於是經得深理趣般若
波羅蜜多於大乘法無有疑惑於身
口意無有誤失一切諸佛共印可汝
我亦如是汝所說法如我無異尒時
阿難白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持時薄伽梵告阿難言此經
是過去現在未來菩薩摩訶薩大乘
理趣亦為一切衆生眼目亦為諸佛
本母所以此經名大乘菩薩理趣六
波羅蜜多無量無邊無盡義經以是
名字汝當奉持
佛說是經已具壽阿難陁等諸大聲
聞慈氏菩薩摩訶薩等諸大菩薩一
切世間天龍藥叉阿蘇羅健闥婆迦
嚕羅緊捺羅摩睺羅伽人非人等及
不眴世界無盡藏菩薩摩訶薩等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大花嚴長者問佛那羅延力經

罽賓國三藏般若共利言 譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏悉底國逝多林給孤獨園時大花嚴長者從座而起整理衣服長跪合掌而白佛言大德世尊一切有情施飲食者當得何報

介時薄伽梵告長者言若施食者得如來力時大長者復白佛言世尊其如來力願有譬喻而能宣說令我聞不

佛告長者言有善男子不可以少因緣而能說之復告長者如十凡牛力等一犎牛力十犎牛力等一犀牛力十犀牛力等一凡爲力十凡爲力等一設臘婆力（形如麞西似犀牛身有八蹄四在背上四蹈地行下足若困翻上鎮令上足下麞勉而行力能負爲）十設臘婆力等一鬪戰爲力十鬪戰爲力等一醉爲力十醉爲力等一野爲力十野爲力等一羯縶縛迦爲力十羯縶縛迦爲力等一拘牟頭花爲力十拘牟頭花爲力等一嗢鉢羅花爲力十嗢

鉢羅枝爲力等一寧盧鉢羅爲力十
寧盧鉢羅爲力等一大香爲力十大
香爲力等一五色師子王力十師子
王力等一人中力士力十力士力等
一諾拘羅力十諾拘羅力等一遏主
那力十遏主那力等一毗摩細那力
十毗摩細那力等一那羅延力六百
六十三那羅延力等佛世尊一毛孔
力八万四千毛孔之中一一皆具如
是那羅延力八万四千毛孔之力等
薄伽梵一節之力
佛告長者以是當知諸佛如來一一
即中皆具八萬四千六百六十三種
那羅延力
佛說此經已大花嚴長者聞佛所說
歡喜奉行

大花嚴長者問佛那羅延力經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若波羅蜜多心經　檀

罽賓國三藏般若共利言等　譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆及菩薩衆俱時佛世尊即入三昧名廣大甚深爾時衆中有菩薩摩訶薩名觀自在行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空離諸苦厄即時舍利弗承佛威力合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言善男子若有欲學甚深般若波羅蜜多行者云何修行如是問已

尒時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言舍利子若善男子善女人行甚深般若波羅蜜多行時應觀五蘊性空舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無无明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故

菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦眞實不虛故說般若波羅蜜多呪卽說呪曰

揭諦揭諦波羅揭諦　波羅僧揭諦菩提娑婆(蘇紇反)訶

如是舍利弗諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行應如是行如是說已卽時世尊從廣大甚深三摩地起讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如是如是如汝所說甚深般若波羅蜜多行應如是行如是行時一切如來皆悉隨喜爾時世尊說是語已具壽舍利弗大喜充遍觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜時彼衆會天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

般若波羅蜜多心經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第一　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住伽耶城去城不遠菩提樹下與大比丘衆七千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱已作所作已辦所辦心善解脫慧善解脫猶如大龍得宿住智已捨重擔逮得已利盡三有結無復後有於一切法得真實智深入法性到於彼岸於法善巧從法化生於順於違心無染著發言和悅先意問訊梵行清淨正念明潔於解脫道已得圓滿唯有阿難住於學地復有菩薩摩訶薩八萬四千人皆於一生當得菩提於一切智任運深入至於源底十方諸佛常現在前得無染著陀羅尼門住首楞嚴諸三昧門得大自在遊戲神通諸解脫門已離一切煩惱障礙以大慈悲普覆十方一切世界遍遊法界無邊剎海以無住相入虛空性常勤利益一切衆生於佛境界已得

善巧心意智慧廣大無量猶如虛空甚深無際猶如大海安住不動如須彌山無所染着猶如蓮華内外清淨如摩尼寶光明熾盛如鎔真金具如是等無量無邊諸功德聚其名曰普賢菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普觀菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普焰菩薩摩訶薩勝意菩薩摩訶薩增長意菩薩摩訶薩無邊意菩薩方廣意菩薩廣大意菩薩無盡意菩薩持地意菩薩持衆生意菩薩得勝意菩薩善分別意菩薩陀羅尼自在王菩薩執寶炬菩薩寶印手菩薩寶冠菩薩寶髻菩薩寶積菩薩寶生菩薩寶峯菩薩寶幢菩薩金剛藏菩薩吉祥藏菩薩無垢藏菩薩清淨藏菩薩如來藏菩薩智藏菩薩日藏菩薩三昧藏菩薩蓮華藏菩薩解脱月菩薩普月菩薩大勢至菩薩普見菩薩蓮華眼菩薩廣嚴眼菩薩普威儀菩薩普端嚴菩薩普行意菩薩智慧意菩薩法意菩薩金剛意菩薩師子遊戲菩薩大雲自在王菩薩師子威猛音菩薩廣大深妙

瓔菩薩無染著菩薩離諸垢菩薩月
光焰菩薩日光焰菩薩智光焰菩薩
智吉祥菩薩月吉祥菩薩蓮花吉祥
菩薩賢吉祥菩薩寶吉祥善菩薩妙吉
祥童子菩薩觀自在菩薩弥勒菩薩
等而爲上首皆於賢刧當得菩提與
如是等菩薩摩訶薩八万四千人
復有無量四大王衆天四天天王而
爲上首復有無量忉利天子釋提桓
因而爲上首復有無量須夜摩天子
夜摩天王而爲上首復有無量兜率
天子兜率天王而爲上首復有無量
化樂天子妙化樂天王而爲上首復
有無量他化自在天子他化自在天
王而爲上首復有日光天子滿月天
子商主天子各與無量天子眷屬俱
復有大梵天王與無量梵衆俱復有
淨居諸天摩醯首羅天王各與無量
眷屬俱如是無量天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽各
與無量百千眷屬俱復有無量比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各與眷屬俱
如是無邊一切衆會各至佛所頂禮
佛足退坐一面恭敬圍遶

爾時如來處於衆會坐金剛座威德
巍巍超過一切如須彌山出于大海
光相炳曜暎奪一切譬如朗日高昇
虛空見者清凉如秋滿月身心寂靜
如大梵王衆所敬畏如天帝釋具七
聖寶如轉輪王丈定宣說法空無我
如師子吼光明照徹一切世界如夜
暗中而然大火放種種光普照十方
一切世界如天摩尼及衆寶聚無所
分別降伏魔怨摧諸異見如大鳥王求
順於違心無垢濁如清淨池處衆無
畏猶如師子智慧深廣無量無邊無
能至底能生一切功德寶聚猶如大
海普雨法雨潤洽一切生長成熟猶
如大龍具如是等無量功德
爾時一切衆會一心合掌瞻仰如來
生難遭想如來大悲慈眼普觀身光
普照當爾之時菩提樹王於其四面
各七由旬地上虛空天龍八部一切
衆會周匝遍滿無有微塵毛端量處
而無聖衆如來所處金剛之座高一
由旬縱廣正等各半由旬以無量種
百千萬億微妙天衣而敷其上懸衆
寶蓋垂諸網鐸衆寶繒綵以爲幢幡

羅列建立自市垂樹於座四周皆以
金剛而為其地平坦如掌清淨潤澤
香潔柔軟踏則沒足舉則還復爽生
見者欣樂無猒

爾時諸天為供養佛雨天妙花所謂
瞻博迦花阿提目多伽花婆利師迦
花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙
花摩訶曼殊沙花以如是等種種天
花而散佛上及諸大衆遍覆其地微
風吹動出殊妙香飄颻諸繖忽於其
地踊出無數百寶蓮花大如車輪真
金為葉各百千万以吠瑠璃而為其
莖帝青摩尼以為其臺阿溼摩揭磨
寶以為其鬚發衆妙香出過諸天其
花柔軟光淨細滑衆生見者情无猒
足若有觸者能除熱惱身心清凉如
是皆為供養如來故現斯瑞當尒之
時去金剛座於其四隅不近不遠各
有寶樹從地涌出其樹各以七寶所
成樹身高聳二由旬半枝葉周布覆
一由旬

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩
於衆會中瞻仰如來處金剛座威德
特尊光明炳著蔽於大衆逾百千日

暎餘光輝一切衆會觀無猒足發請淨心即從座起蹲跪合掌以妙伽他而讚佛言

如來威容不可量　超出人天及衆聖
譬如備月登空界　一切星宿奪光暉
佛處慈悲大海中　放百千光而照曜
譬如須弥出巨海　諸天依住放光明
常住解脫禪定中　自在光明照一切
譬如三千大梵王　寂靜光超諸梵天
功德智慧以嚴心　寶相嚴身光普照
如帝釋光及智慧　超過一切忉利天
大慈悲意自莊嚴　安立衆生於聖道
如四天王能護世　慰諭教化諸衆生
佛日恒放法光明　普照衆生滅邪見
譬如千日光明照　暎奪摩尼火等光
佛面圓備相端嚴　見者歡悅心清淨
譬如中宵圓淨月　衆生樂見得清涼
大仙恒放智光明　滅除一切無明暗
如夜高山大火聚　無遠不照發光耀
佛說無我諸法空　一切外道皆驚怖
如山窟中師子吼　百獸聞者喪精光
佛身如鎔紫金山　光明暎蔽於大衆
亦如摩尼寶光耀　超奪一切寶光明
福德智慧方便門　精勤一切皆善巧

遍觀世界無倫匹　況復能過於世尊
我見大雄哀世間　智慧大海光明照
五體投於佛足下　踴躍歡喜難自持
我讚如來世間燈　能生功德最勝智
以此福聚利含識　一切速證大菩提

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩說此伽他稱讚佛已合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨一心思惟如來所住微妙法性甚深難入非可見相難見難解非是凡愚外道境界微妙寂靜不可思議能生諸佛無等等智不可思議諸佛出法界差別教法不可思議唯有如來究盡明了住無所住虛空境界現證諸法本性清淨真實之際得於諸佛無礙解脫常住不變安樂寂靜其身充滿一切剎土普現一切眾生之前入於三際平等源底非是心識稱量境界於無量劫思惟宣說不可窮盡文殊師利如是審諦微細觀察深法性已默然而住

守護國界主經陀羅尼品第二之一

爾時世尊常住三世平等法性而入三昧名普隨順眾生心行以三昧力於時會中所應調伏一切大眾各各

見佛種種不同所謂或有衆生見於如來相好之身或有衆生見聲聞身或有衆生見菩薩身或有衆生見梵天身或有衆生見大自在天身或有衆生見那羅延天身如是乃至天龍八部人非人等種種差別其無信者都無所見猶如生盲不見日月其得見者隨其種類而見其身種種威儀隨其類音聞種種聲隨其所樂聞種種法隨其力能生種種解脫隨衆生如是知見而如來身一味無二所謂一解脫味猶如虛空離於一切麤細分別及無分別亦如大地能爲一切世出世間天龍八部依持而住生長成熟而無厭倦又如火大能燒衆生諸煩惱薪無有厭倦亦如風大能飄一切煩惱塵垢亦無厭倦又如水大悉能滋長一切衆生所有善根除煩惱熱得清涼樂亦無厭倦

爾時世尊忽於頂上肉髻之中膚骨毛孔放大光明其光鮮白復以無量百千光明而爲眷屬普照世間下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天一切所有皆同白色其中衆生皆見一切山

林河海情非情物皆同鮮白猶如乳
色亦如雪山又從口中放大光明如
帝青色亦以無量百千光明而為眷
屬照於東方從金剛座東盡恒河沙
世界其中所有山河石壁草木叢林
情非情境皆帝青色彼中衆生皆見
一切如帝青色復於右肩放大光明
如鎔金色亦以無量百千光明而為
眷屬照於南方從金剛座南盡於南
方恒沙世界其中所有皆鎔金色彼
諸衆生亦見一切皆鎔金色復於背
上放大光明紅頗梨色亦以無量百
千光明而為眷屬照於西方從金剛
座西盡於西方恒沙世界其中所有
皆紅頗梨色彼中衆生亦見一切皆
頗梨色復於左肩放五色光所謂青
黃赤白及於綠色亦以無量百千光
明而為眷屬照於北方從金剛座北
盡於北方恒沙世界其中所有悉皆
五色彼中衆生亦見一切皆具五色
如是所照一切世界一一下至阿鼻
地獄上至阿迦尼吒天照諸世界作
佛事已將光歸本其白色光還從上

下來至佛所右遶如來經三匝已從佛頂入帝青色光還從東方來至佛所右繞三匝從佛口入鎔金色光還從南方來至佛所右遶三帀入佛右肩紅頗梨色光還從西方來至佛所右遶三帀入如來背五色光明還從北方來至佛所右遶三帀入佛左肩雖此光明展照還收而如來身體無增減譬如月光遍照虛空無有增減亦如油木及以融酥投沙聚中亦無增減又如雲山騰出浮雲遍滿虛空須臾卷攝還歸雲山纖毫無跡而其雲山體無增減

爾時世尊復入三昧而此三昧無有名字無言無說不可思議即一切智智諸佛境界入三昧已時此大地六種震動所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒

爾時會中有一菩薩摩訶薩名一切法自在王承佛神力即從座起整身威儀偏袒右肩頂礼佛足胡跪合掌而白佛言世尊何因何緣放大光明

地六震動

爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子汝今善能啓發斯問吾當為汝分別解說善男子有四因緣放斯光明大地震動何等為四一者三世諸佛皆因入此勝三昧故得阿耨多羅三藐三菩提我亦如是三無數劫具修諸度六年苦行不證菩提由入此定便得無上正等菩提以是因緣故現斯瑞二者由此三昧既無言說體性寂滅不可宣示欲以方便善巧力故為衆生說故現斯瑞三者我昔於此菩提樹下得是三昧成等正覺為報恩故今於是處說此三昧三世諸佛亦復如是皆於此處說此三昧故現斯瑞四者欲為十方恒沙世界無數諸來菩薩摩訶薩及摩伽陀國主阿闍世王比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉此諸衆會及與法界一切衆生說此三昧以是因緣故現斯瑞

爾時大衆聞此說已踊躍歡喜身心清涼悲感欣慕不能自持譬如有人

毒箭中心更無所思唯思良醫拔除毒箭令我安樂諸菩薩衆亦復如是不思議法唯希如來說此三昧拔諸有情生死大夜無明黑暗無所知見破諸煩惱開正法眼得智光明時此衆會雖生此念佛威德故不敢諮問

爾時一切法自在王菩薩摩訶薩承佛神力五體投地頂禮佛足䠒跪合掌而白佛言世尊彼不可思議一切智智諸佛境界三昧為以何法而為其因復以何法而為根本云何修習云何究竟

尒時世尊告一切法自在王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善能諮問斯義於未來世多所利益多所安樂一切衆生諦聽諦聽善思念之當為汝說善男子此深三昧以菩提心而為其因以大慈悲而為根本方便修習無上菩提以為究竟善男子此中何者名為菩提善男子欲知菩提當了自心若了自心即了菩提何以故心與菩提真實之相畢竟推求俱不可得同於虛空故菩提相即虛

空相是故菩提無所證相無能證相
亦無能所契合之相何以故菩提畢
竟無諸相故善男子以一切法即虛
空相是故菩提畢竟無相
尒時一切法自在王菩薩復白佛言
世尊若此菩提相同虛空一切智體當
何所求云何證得菩提現前一切智
智當於何生
佛告一切法自在王菩薩言善男子
一切智體當於心求一切智智及與
菩提從心而生何以故心之實性本
清淨故善男子此心之性不在內不
在外不在中間善男子一切如來說
此心相非青非黃非赤非白非紅非
紫亦非金色非長非短非圓非方非
明非暗非男非女非非男女亦復非
是亦男亦女善男子此心非欲界性
非色界性非無色界性非天非龍非
夜叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅
非緊那羅非摩睺羅伽人非人等一
切同類善男子此心不住於眼亦復
不住耳鼻舌身意於三世中亦不可
見何以故此心同於虛空相故以是

義故遠離一切麁細分別何以故此虛空性即心性故如其心性即菩提性如菩提性即陁羅尼性善男子是故此心虛空菩提陁羅尼性無二無二分無別無斷如是一切皆以大慈大悲而為根本方便波羅蜜之所攝受善男子是故當知我今於此諸菩薩等大衆之中說如是法為淨廣大菩提心故為令一切了自心故是故一切法自在王若有善男子善女人欲知菩提真實性者當了自心如其心性即菩提性云何而能了知心性謂此心性於一切相若形若顯若復色蘊受想行識若復色聲香味觸若有執受若無執受若十二入若十八界如是等法觀察推求竟不可得善男子若諸菩薩如是了知即得成就第一清淨法光明門住此門已任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧菩薩獲得此三昧已與一切佛平等平等及得一切衆生語言陁羅尼三昧復得隨順諸衆生心陁羅尼門常能無間利益衆生於無為界具

足圓滿遠離斷常六十二等一切邪見正見圓明善男子若諸菩薩住是三昧一切佛法不作功用任運成就善男子我今略說若有能住此三昧者無量無邊無數功德皆悉圓滿

爾時一切法自在王菩薩復白佛言世尊如佛所說如虛空性即是心性如於心性即菩提性如菩提性即陀羅尼性其虛空性心性菩提性陀羅尼性無二無別者如是之義甚深甚深難可通達難得趣入不可思議超過心地非是凡愚劣解所知於此會中有二種人一者滿足菩薩位人則得利益二者未得成就菩薩功德謂摩伽陀國主阿闍世王及比丘比丘尼優婆塞優婆夷等無量衆生則無利益此諸凡愚猶如生盲不見燈光又如聾人不聞細語如砂鹵地不生蓮華世尊如有國王大臣長者於飢儉世食衆甘美天諸珍膳昇高樓閣告於無量飢餓衆生作如是言我食如是種種上味雖作是言於諸飢人都無所益今佛所說於此衆會未成就

者亦復如是都無利益
爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子善能諮問如是深法多所利樂一切衆生諦聽諦聽善思念之吾當為汝及此衆會以諸方便示教汝等令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧善男子若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者若欲善能知自心者若有欲以大慈悲手於生死泥拔衆生者應先發起大慈悲心普為衆生歸依三寶受菩薩戒發菩提心至誠懺悔作如是言唯願十方一切諸佛及真住地得金剛智諸大菩薩當證知我當憶念我我某甲等發菩提心未住妙道今將身命歸依十方一切三寶唯願諸佛諸大菩薩起慈悲心哀愍攝受我某甲等自從無始流轉已來處在三界生死輪中沉溺惡趣入苦籠檻顛墜諸惡無明羅刹有大力勢諸煩惱怨長夜逼迫無主無救無歸無依無有所趣無有教導住於邪見險惡道中趣向生死背捨涅槃入三惡道

不能自出墮於險惡廣大深坑追逐
惡友隨順惡教遠離一切善知識
都不覺知何者為損何者為益何者
是善何者是惡為不善法繫著不捨
棄背一切三乘聖人長夜常為生老
病死憂悲苦惱種種惑業之所羅網
憂逼恐怖恒失本心自性寂靜遠離
種種三摩地門陀羅尼門諸地諸忍
般若波羅蜜多甚深住處亦復遠離
慈悲喜捨諸菩薩戒四無礙智六通
十力四無所畏無忘失法無住涅槃
一切隨眠我身具足一切功德我身
空無七菩提分八聖道分如是等法皆
千万種悉皆遠離無數苦惱障礙習
難恒所惱害唯願諸佛諸大菩薩起
大慈悲哀愍護念與我為主為救為
歸為依為趣願令我等速得圓滿大菩
提道及於無量菩提眷屬如來十力四
無所畏四無导解十八不共四攝三
昧解脫摠持六通諸度福德智慧如
是一切諸功德海願令我等皆得滿
足又復十方一切諸佛諸大菩薩當
證知我當哀愍我受我供養願令供

具積集圓滿及與我身充遍十方一切世界及攝十方無有主宰廣大莊嚴無量供具現前供養諸佛菩薩所謂種種妙寶諸天宮殿各以妙寶而為莊嚴衆寶欄楯分布行列寶樹寶山以為暎帶寶座寶蓋寶幢寶幡寶器寶珠寶鈴寶網寶光寶焰及寶功德一一無量無數寶洲摩尼寶聚充滿其中諸寶燈樹種種妙寶間錯莊嚴金焰發輝寶網羅覆復有無數妙寶蓮花閻浮檀金以為其臺真金為葉蕊若敷榮興天寶雲雨天寶雨降天寶樹散天寶花發衆寶光開衆寶藏復有無數閻浮檀金諸天宮殿衆寶莊嚴妙寶廊宇金剛為牆衆寶欄楯周匝圍遶種種天仙衆妙園苑花林香草芬敷布濩無數龍宮阿脩羅宮各有種種林木殿堂香花寶器以如是等無量無邊曾未受用衆寶供具悉將迴向供養十方諸佛菩薩復攝十方一切世界種種妙藥及天甘露天諸珍饍色香美味皆悉具足又攝十方一切世界諸妙香樹龍腦香樹

栴檀香樹隨時香樹大葉香樹其樹四時花敷相續香氣美妙若有齅者況寂虛凝如是無量種種香樹芬芳郁烈能奪人心復有種種無有主宰如意等樹隨心所願皆得滿足大海之中種種摩尼及如意寶復有種種寶迷盧山摩訶迷盧山羯邏斯山律馱未陁山摩羅耶山尼侎耶山民陁羅山摩訶民陁羅山目真隣陁山摩訶目真隣陁山金剛山等如是山頂種種寶莊嚴種種寶樓閣種種寶叢窟種種寶帳蓋種種寶堂宇種種寶階陛種種寶窓牖種種寶垒飾種種寶梁柱種種寶庫藏吠瑠璃等種種寶牆復有奇妙種種色類無有主宰諸天宮殿復有種種俱蘇摩等天諸妙花見者無猒淸涼悅樂復有種種諸妙音聲能令聞者身心安樂無諸熱惱而得清涼斷伏貪瞋散滅癡毒摧壞惡業令無有餘所謂天帝釋聲梵天王聲種種天聲諸大仙女歌詠之聲天諸樂器不因打擊出微妙聲簫笛箜篌琵琶琴瑟螺貝等聲忉利天鼓聲卑陁羅鼓聲復有種

種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲所謂白鵠孔雀鳧鴈鴛鴦拘枳羅鳥命命之鳥迦陵頻伽種種好鳥鳴囀之聲及鹿王等諸妙音聲復有種種雲聲地聲水聲火聲風聲大海波濤聲如是等聲若人聞者悉能解了愛樂無猒耳根安靜其聲深遠諦實清徹能生善根文字名句悉皆具足眞義相應契深法理善合時宜所謂三乘平等聲演說三明聲莊嚴檀那波羅蜜聲清淨尸羅波羅蜜聲能生羼提波羅蜜聲勤修精進波羅蜜聲成就禪那波羅蜜聲廣大般若波羅蜜聲眞心和合大慈聲眞覺和合大悲聲光影和合大喜聲同於虛空大捨聲出生三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲清淨三空聲觀察四諦聲觀察智慧聲智者不毀聲聖者稱讚聲臺等虛空聲出如是等清淨音聲迴向供養諸佛菩薩復有種種花樹發妙花香種種鬘樹垂諸鬘帶種種幢樹高顯建立種種幡樹接影連輝持如是等一切妙物以撫我心迴向供養一切諸佛

諸大菩薩復以一切佛眼所見十方
無邊一切世界大供養雲以為供養
所謂種種花雲種種香雲鬘雲帳雲
塗香雲末香雲寶蓋雲寶座雲寶幢
雲寶幡雲妙寶衣服雲衆寶資具雲
天諸上味雲摩尼寶聚雲如是種種
無量色類諸寶供雲迴向供養一切
諸佛諸菩薩等復當願以小千世界
為一燈盞滿中香油百須弥量以為
其炷然以寶焰發大光明供養一切
諸佛菩薩如是供養無有窮盡復當
勸請一切如來往菩提樹降伏衆魔
成等正覺轉妙法輪久住大劫莫般
涅槃復應以此種種善根迴向衆生
願諸衆生速證阿耨多羅三藐三菩
提如是迴向時不見能迴向心不取
所向之境不著所迴善根三輪清淨
復次一切如来一切菩薩一切衆生
如是等類所有功德我皆隨喜復作
是願以此善根願令我等一切諸障
極重惡業皆得消滅介時世尊即說
迴向陁羅尼曰
唵一娑麽 二合 囉娑麽 二合 囉 二 微

麽引曩三婆引囉四摩訶斫迦囉二合
五縛六上吽七長聲

佛言如上所說種種供具以此迴向陀羅尼力於諸佛前悉得成就真實供養一切諸佛皆悉攝受若善男子及善女人有能於此大迴向陀羅尼門若時非時若晝若夜默念一遍觀察運想以前供具恭敬供養諸佛菩薩由此力故五無間等極重罪業皆得消滅何況輕罪而不除滅一切煩惱皆得輕微如前所說十力無畏諸功德等皆悉具足若人暫於此陀羅尼思惟一遍便得百轉生帝釋宮復得百轉生梵王宮於夜夢中見佛菩薩為說妙法無諸惡夢於諸總持皆得成就執金剛菩薩護念攝受隨願往生諸佛淨土

守護國界主陀羅尼經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第二

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

陀羅尼品第二之二

爾時世尊如象王迴普觀大衆復告一切法自在王菩薩摩訶薩言善男子此會之中有二種人一者成就二未成就我今重為未成就者以善方便隨順世諦辟喻言詞說一乘法如世有法名迦樓羅欲修此法應先圖畫迦樓羅像審諦觀察觀行純熟然去畫像手結印契想其自身成迦樓羅作五大觀一者觀地作白色觀二者觀水作綠色觀三者觀火作黃赤色觀四者觀風作黑色觀五者觀虛空作青色觀此觀成已一切諸毒皆成非毒謂若有情毒若非情毒或令迴乎或取或捨縱任自在善男子菩薩摩訶薩亦復如是若欲入觀先當默念此前迴向陀羅尼門然後當入毗盧遮那如來三昧謂觀此身體成金剛堅不可壞當以身作金剛結跏謂以右腳壓左髀上端身正坐舌根微動

唇齒相合作金剛語金剛語者謂無言聲但心默念以堅牢智諦觀自心以為月輪當於鼻端不令馳散清淨圓滿色如凝雪牛乳水精而此月輪為菩提心此菩提心本無色相為未成就諸衆生故說如月輪應以右手作金剛拳當心握於左手頭指此名能與無上菩提最尊勝印即是本師毗盧遮那如來之印尒時世尊即說陁羅尼曰

唵吽惹護 手安

云何觀察此陁羅尼當以唵字安前所觀月輪之中置於頂上觀此唵字色如珂雪此想成已即見自身坐月輪中便得成就毗盧遮那以如是等無量無邊微塵數智成就此身是即名為具一切智亦得名為具金剛智是修觀者瑜伽之智亦是般若波羅蜜多亦即名為諸菩薩果此果能得三種真實何等為三一者得前真實不可思議一切智智諸佛境界三昧二者得前真實秘密真言三者得前真實秘密印契前觀成已便想頂上

出白光明復以百千万億光明而為眷屬下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有一切衆生無始生死無明黒闇貪無智眼以此般若波羅蜜燈開彼佛眼如深山谷幽闇之處日月光明所不能照若然一燈又遠闇暝一切皆除何以故法如是故毗盧遮那如来三昧放白色光亦復如是復次善男子行者從此三昧起已次復入於不動三昧面向西方亦作如前金剛結跏端身正坐應以左手所被衣服兩角交過繞其手腕以拳執之上出兩角右手按地此即名為能摧伏印一切衆魔及諸外道諸惑業等皆不能動即是阿閦如来之印次亦黙誦如上所説毗盧遮那如来真言應以吽字處月輪中置於頂上觀此吽字以為青色觀想成已次觀遍身皆作青色此身即成阿閦如来此觀成已即從頂上放青色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量青色金剛菩薩而現合作此印光照東方恒河沙數世界之中其

中衆生遇斯光者所有欺奪殺害惡心皆悉捨離寂靜不動

善男子行者從此三昧起已復於南方面向北坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右手仰掌名滿願印此即寶生如來之印次亦誦前毗盧遮那如來真言作惹字觀當以此字處月輪中置於頂上如融金色觀想成已漸觀遍身皆融金色此身即成寶生如來此觀成已即從頂上放金色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量金色金剛菩薩而現各為此印一一菩薩各各手中雨如意寶光照南方恒沙世界其中衆生遇斯光者所有願求皆得滿足復於西方面向東坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手仰掌當於臍上右手仰掌重左手上以大母指令頭相拄此印名為第一最勝三昧之印能滅狂亂一切妄念令心一境即阿彌陀如來之印亦誦如上毗盧遮那如來真言作護(平聲)字觀當以此字處月輪中置於頂上如紅蓮華

色觀想成已漸觀遍身皆紅蓮華色此身為成阿彌陀如來此想成已即從頂上放紅蓮華色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量紅蓮華色菩薩而現各為此印入深三昧光照西方恒沙世界彼中衆生遇斯光者皆入三昧

復於北方面向南坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右手展掌竪其五指當肩向外名施無畏此印能施一切衆生安樂無畏一切惡人不能惱害即不空成就如來之印次亦誦上毗盧遮那如來真言作婆(上)字觀當以此字處月輪中置於頂上具於五色觀想成已漸觀遍身皆作五色成於不空成就如來此觀成已即從頂上放五色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量五色光明菩薩而現各作此印皆施無畏光照北方恒沙世界其中衆生遇斯光者悉得無畏

佛復告一切法自在王菩薩言如上所說自證之法唯自證知非言能說

離諸見相為未成就諸衆生故於無
相中以相顯示於無言說假以言宣
辟如空中乹闥婆城非實現實
爾時佛復告一切法自在王菩薩及
諸大衆言諸佛子十方一切諸世界
中無量無數百千万億異類衆生或
有衆生諸根不具或復具足五無間
業屠兒魁膾栴陁羅等於一切智不
可思議三昧之中修習趣入悉皆有
分除五種人何等為五一者不信二
者斷見三者常見四者邪見五者懐
疑此五衆生不能趣入何以故此深
三昧以大慈悲而為根本如是五人
無慈悲故善男子若復有人能暫修
習此三昧者身心輕安即能生於五
種三昧何等為五一者剎那三昧二
者微塵三昧三者漸現三昧四者起
伏三昧五者安住三昧云何名為剎
那三昧謂觀月輪剎那剎那暫時相
應尋復還失是故名為剎那三昧云
何名為微塵三昧謂於三昧少分相
應辟如有人不識蜜味得微塵許在
其舌根愛樂安樂都忘飢渴疾病之

念但更專心希求多得此三昧心亦
復如是少分相應悉忘一切煩惱飢
渴心得安樂轉更求之云何名為漸
現三昧謂白少得愛樂安樂漸漸增
勝身毛皆竪悲泣流淚如黑物中見
一白縷此亦如是由觀月輪得少分
住於無明闇煩惱之中見少定心微
分顯現云何名為超伏三昧謂觀行
未純或起或滅如秤低昂觀成惑滅
觀失惑生云何名為安住三昧由前
四定心得安住悉能守護一切善法
增長新善身心安樂如盛夏中遠涉
沙磧熱渴日久忽得雪山清冷美水
所有熱渴憂苦皆除此亦如是得此
三昧業惑苦惱一切皆遣是為無上
菩提芽生善男子如上所說諸根
不具五無間業諸惡衆生尚於此中
修入有分何況一切比丘比丘尼優
婆塞優婆夷而不趣入善男子今此
大衆無數衆生聞此法已皆於阿耨
多羅三藐三菩提得不退轉神通十
力四無所畏念念增進無數三昧皆
悉現前所謂厭離一切法三昧超過

一切法三昧一切法平等三昧離諸
見稠林三昧遠離無明闇三昧一切
法離相三昧解脫一切著三昧離一
切懈怠三昧甚深法發光三昧如須
彌山三昧永無失壞三昧摧壞魔軍
三昧不著三界三昧出生光明三昧
常見如來三昧以如是等而為上首
無數三昧皆現在前復有無量種種
衆生得於無數陀羅尼門所謂觀諸
法性陀羅尼門發菩提心陀羅尼門
生菩提芽陀羅尼門于金剛性陀羅
尼門得佛平等陀羅尼門一切法本
性清淨陀羅尼門一切法本性攝受
陀羅尼門一切法本性不可得陀羅
尼門一切法出生智慧陀羅尼門一
切法皆悉成就陀羅尼門一切法轉
變自在陀羅尼門一切法大光普照
陀羅尼門一切法遠離癡闇陀羅尼
門一切法心智清淨陀羅尼門一切
法皆不可得陀羅尼門普散一切衆寶
妙花陀羅尼門本性顯現出生諸法
陀羅尼門遠離一切諸幻化法陀羅
尼門如鏡圓明出生影像陀羅尼門

出生一切衆生音聲陀羅尼門令諸衆生最極歡喜陀羅尼門巧順一切衆生音聲陀羅尼門出生種種音聲字句陀羅尼門無有障礙陀羅尼門本性巧便陀羅尼門解脫煩惱陀羅尼門離一切塵陀羅尼門分別字義陀羅尼門解了諸法陀羅尼門一切法無礙際陀羅尼門猶如虛空陀羅尼門猶如金剛陀羅尼門近色光王陀羅尼門得最尊勝陀羅尼門不退轉眼陀羅尼門法界出生陀羅尼門常施安慰陀羅尼門如師子吼陀羅尼門超衆生福德陀羅尼門離諸憂惱陀羅尼門離諸過惡陀羅諸法陀羅尼門大聲清淨自在王陀羅陀羅尼門諸法順如陀羅尼門出現尼門妙花莊嚴陀羅尼門破諸疑網尼門無盡寶藏陀羅尼門無邊旋復陀羅尼門海印陀羅尼門蓮花莊嚴陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門如是等法而為上首無量無數陀羅尼門皆悉現前

爾時一切法自在王菩薩摩訶薩白

佛言世尊如是無數陀羅尼門何等陀羅尼門能令菩薩摠持諸佛所說妙法而不失壞何等陀羅尼門能令菩薩說此法時辯才無盡何等陀羅尼門能令菩薩說此法時一切衆生愛樂歡喜

佛告一切法自在王菩薩言善男子有八陀羅尼門若受持者能令菩薩摠持佛法辯才無盡衆生樂聞何等為八所謂大聲清淨自在王陀羅尼門無盡寶篋陀羅尼門無邊漩復陀羅尼門海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門菩薩若能於此八種陀羅尼門受持修習即能摠持一切如來所說妙法辯才無盡亦令衆生愛樂歡喜

爾時一切法自在王菩薩白佛言世尊唯願如來哀愍我等廣分別說如此八種陀羅尼門菩薩得聞則能於此勤求趣入

爾時世尊告一切法自在王菩薩言

善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之今當為汝廣分別說令諸菩薩得入此門

善男子云何名為大聲清淨陀羅尼門若有菩薩脩習於此陀羅尼門應以無著清淨妙念安住眞實心絕動搖威儀凝靜以決定心說微妙法令一佛剎所有衆生隨其類音普聞其聲悉解其義如是或二佛剎或三佛剎或十佛剎或百佛剎或千佛剎二千百千乃至十方無量無邊俱胝那由他百千佛剎其中衆生亦各隨類普聞其聲悉解其義善男子若此菩薩於衆會中處師子座其座臺高一俱盧舍以師子王威力所持衆寶嚴飾如是或復半由旬量一由旬量千由旬量或復量等須弥山王或復其量高至梵天隨諸衆生心之所樂令其各見身座大小而為說法正說法時十方諸佛悉現其前為此菩薩演說妙法菩薩聞已即能以此陀羅尼力一時聽聞總持不忘深入義理現證相應身心怡暢一一法中成一一境性一一字

句聞無所聞即於如是聽聞法時而常演說無有障礙若諸菩薩深入如是一字聲門一切諸法悉入此門即從此門出生演說一切諸法且初等一說婀（上短聲下皆准之）字門出生無邊無數法門所謂阿者一切法無來以一切法體無來故又阿字者一切法無去以一切法體無去故又阿字者一切法無行體無行故又阿字者一切法無住體無住故又阿字者一切法無本性體本清淨故又阿字者一切法無根本體初未生故又阿字者一切法無終體無初故又阿字者一切法無盡體無去處故又阿字者一切法無生體無行故又阿字者一切法無出體無作者故又阿字者一切法無求體無相故又阿字者一切法無礙體相涉入故又阿字者一切法無滅體無主宰故又阿字者一切法無行處體無願故又阿字者一切法無生死體離分別無分別故又阿字者一切法無言說體極聲入故又阿字者一切法不可說體無聲故又阿字

者一切法無差別體無處所故又阿
字者一切法無分別體清淨故又
阿字者一切法無心意體不可求故
又阿字者一切法無高下體本平等
故又阿字者一切法不可解體如虛
空故又阿字者一切法不可說體過
言道故又阿字者一切法無限量體
無處所故又阿字者一切法無生體
無生處故又阿字者一切法無本淨
體本無相故又阿字者一切法無我
體即我性故又阿字者一切法無衆
生體本清淨故又阿字者一切法無
壽者體無命根故又阿字者一切法
無補特伽羅體離所取故又阿字者
一切法無本空體性寂靜故又阿字
者一切法無相體性實無際故又阿字
者一切法無和合體性無生故又阿
字者一切法無行體本無為故又阿
字者一切法無為體過行無行故又
阿字者一切法不共體無能解人故
又阿字者一切法無聚會體無積集
故又阿字者一切法無去體無去處
故又阿字者一切法無本性體本無

身故又阿字者一切法無相體相本
淨故又阿字者一切法無業體無作
者故又阿字者一切法無果體無業道
故又阿字者一切法無種植體無種
子故又阿字者一切法無境界體不
可取故又阿字者一切法無地界體
無諸結故又阿字者一切法無縛體
本散滅故又阿字者一切法無聚散
體本無為故又阿字者一切法無漏
體惑不生故又阿字者一切法無自
生體初無生故又阿字者一切法無
漏體無有對故又阿字者一切法無
對體本無作故又阿字者一切法無
色體無大種故又阿字者一切法無
受體無受者故又阿字者一切法無
想體過諸相故又阿字者一切法無
行體離有變故又阿字者一切法無
識體無分別故又阿字者一切法無
界體空平等故又阿字者一切法無
入體過境界門故又阿字者一切法
無境界體無去處故又阿字者一切
法無欲體離分別故又阿字者一切
法無色體無根本故又阿字者一切

法無無色體難思見故又阿字者一切法無無亂體無可亂故又阿字者一切法不思議體不可得故又阿字者一切法無意體本無二故又阿字者一切法不可執受體過境界道故又阿字者一切法無阿賴耶體無目緣故又阿字者一切法無常體本無因故又阿字者一切法無斷體不礙因故又阿字者一切法無名體無相貌故又阿字者一切法無離體不相入故又阿字者一切法無住體無住處故又阿字者一切法無執惱體無煩惱故又阿字者一切法無憂惱體無惡業故又阿字者一切法無習氣體本无垢故又阿字者一切法無垢體本清淨故又阿字者一切法無本清淨體無形質故又阿字者一切法無體體無依止故又阿字者一切法無依止體無動作故又阿字者一切法無動體離執著故又阿字者一切法無障礙體同虛空故又阿字者一切法同虛空體無分別故又阿字者一切法無色相體無境界因故又阿字

者一切法無顯示體皆相似故又阿字者一切法無相似體無境界故又阿字者一切法無境界體如虛空常平等故又阿字者一切法無闇體無明故又阿字者一切法無明體無對故又阿字者一切法無過體妙善故又阿字者一切法無是體無妄故又阿字者一切法無開解體無動故又阿字者一切法無見體無色故又阿字者一切法無聞體無聲故又阿字者一切法無齅體無香故又阿字者一切法無嘗體無味故又阿字者一切法無觸體無所觸故又阿字者一切法無知體本無法故又阿字者一切法無念體離心意識故又阿字者一切法不思議體性菩提平等平等無高下故又阿字者一切法寂靜體本不生亦不滅故善男子菩薩如是得此大聲清淨陁羅尼門入第一阿字時演說諸法或經一年或復十年百年千年或百千年或一小劫或一大劫乃至無量無數大劫說此法時不離阿字如說阿字義無有盡說餘諸字

亦復如是不可窮盡如是建立開示法眼其義深遠其語巧妙具足清白又善男子菩薩住此陀羅尼故得身清淨威儀寂靜故得語清淨辯才無礙故得意清淨慈悲觀察故得施清淨財法無慳隨喜他施故得戒清淨無破無穿無缺漏故得忍清淨無恐無對無障礙故得勤清淨於妙事業無退轉故得禪清淨無著無慢亦無味故得慧清淨開智慧眼決癡膜故得業清淨普修一切勝善業故得眼清淨天眼遠見一切色故得耳清淨天耳遠聞諸佛法故得鼻清淨普齅如來淨戒香故得舌清淨獲得隨心清淨味故得身清淨雖現處胎胎不染故得意清淨善能分別微細法故得色清淨所有色相妙莊嚴故得聲清淨所聞皆是順法聲故得香清淨施戒聞香之所熏故得味清淨獲大丈夫上味相故得觸清淨身手所觸妙柔軟故得法清淨所知皆獲法明門故得念清淨所聞憶持無疑忘故得心清淨超越一切魔境界故得行清

淨出過所解甚深法故善男子菩薩得此最勝不共大聲清淨陀羅尼故大聲普遍十方世界光明普照爲彼一切世界衆生分別演說一切如來所說妙法令彼一切法眼開明善男子我今略說此大聲清淨陀羅尼門初入次第一門之中少分之德若廣說者復有無數無量無邊不可說義如說於此一阿字門無量無邊不可窮盡餘一一字亦復如是皆以無著智慧之門漸漸修入

復次善男子云何名爲無盡寶篋陀羅尼門善男子謂一字中說一切法皆無窮盡何等一切法無有窮盡所謂說色無盡故如是說色無常無盡故說色是苦無盡故說色無我無盡故說色寂滅無盡故說色寂靜無盡故說色如聚沫無盡故說色如幻無盡故說色如焰無盡故說色如水中月無盡故說色如夢無盡故說色如響無盡故說色如鏡中像無盡故說色無本性無盡故說色本無無盡故說色無緣會無盡故說色空門無盡故說色無相無盡故說色無願無盡

故說色無行無盡故說色生法無盡
故說色無生無盡故說色前際無盡
故說色中際無盡故說色後際無盡
故說色寂滅無盡故說色親近寂靜
無盡故說色無心行處無盡故說色
無言語道無盡故說色不可思議
無盡故說色不可度量無盡故說色
無我無盡故說色無衆生無盡故說
色無壽者無盡故說色無養育者無
盡故說色無補特伽羅無盡故說色
無知無盡故說色無造作無盡故說
色如草木瓦礫石壁無盡故說色無
求得無盡故說色大種所生無盡故
說色無聲無盡故說色無表無盡故
說色不可說無盡故說色本味清淨
無盡故說色從因緣生無盡故說色
無斷無盡故說色無常無盡故說色
無造者無盡故說色無受者無盡故
說色無業果無盡故說色法界平等
無盡故說色住真如無盡故說色作
實際無盡故說色無我所無盡故說
色無主宰無盡故說色無執受無盡
故說色不可思無盡故說色不可稱
無盡故說色不可量無盡故說色無

有邊無盡故說色即菩提性無盡故說色如空平等無盡故說色即涅槃性無盡故如是廣說界處等法名句文身一切佛法皆悉入於此一字聲智慧之門如以四大同一身籃此亦如是一字聲聞包攝出生無盡智寶甚深法門是故名為無盡寶篋我上略說此一門中少分之義如地一塵若廣說者無量無邊阿僧祇劫不可窮盡

復次善男子云何名為無邊旋復陀羅尼門善男子所言邊者謂斷及常十二因緣謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱言無邊者即祕密界無斷常等趣入甚深名為旋復是故名為無邊旋復陀羅尼門又復邊者說名取捨所言旋者說不取捨故又復邊者說有生滅旋者說無生滅故又復邊者煩惱生死旋者本性清淨故邊者有相無相旋者都無所行故邊者麁細思惟旋者無尋無伺故邊者因及諸見旋者智了因見故邊者謂

名及色旋者無有表示故邊者有為無為旋者三輪清淨故邊者說內及外旋者識體無住故邊者謂業及果旋者無業果體故邊者善及不善旋者無有行體故邊者過及無過旋者體無有二故邊者謂業煩惱旋者體性光明故邊者我及無我旋者體性清淨故邊者生死涅槃旋者諸法本性即涅槃故善男子如是略說若廣說者說邊有無量門說旋亦無量門若諸菩薩住此旋復陁羅尼門隨順無邊一切深法智無窮盡或字或義亦無窮盡漸次趣入無邊旋復陁羅尼門以能隨順智光明故隨順覺性本清淨故開智慧明決癡膜故隨順解脫覺體性故

守護國界主陁羅尼經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第三　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

陀羅尼品第二之三

復次善男子何等名為海印陀羅尼門善男子如大海水印現一切謂四天下所有色相或衆生色相或非衆生色相山澤原阜樹木叢林藥草百穀日月星辰摩尼雲電村營聚落城邑王都及與諸天男女宮殿一切資具香林池沼渠河泉流綺麗嚴飾如是等類上中下品一切色相於大海中平等印現故說大海為第一印最勝妙印希奇殊特無等無過菩薩摩訶薩亦復如是住此海印甚深三昧得與一切衆生身平等印得與衆生語平等印得與衆生心平等印十方世界諸佛語業轉妙法輪菩薩皆從海印所流於口門中平等演說隨有所說皆與諸佛法印無違亦無疑惑能令法界一切衆生皆悉悟解故說此印諸印中上所謂婀(上紐)字印者以一切法性無生故囉字印者以一切法無染著故跛字印者勝義諦門不

可得故者字印者眼及諸行皆清淨
故娜字印者名色性相不可得故攞字
印者愛支因緣連續不斷皆不現故
拏上聲字印者悟入清淨十力門故摩
字印者力及菩提分皆清淨故拏上重字
印者離諸怨敵及憂惱故灑字印者
六通圓滿無罣礙故嚩字印者不二
之道言語斷故多上聲字印者悟一切
法眞實義故也字印者稱如實理而
演說故瑟吒二合字印者制伏任持不可
得故迦上字印者遠離世論無作者
故娑上字印者語四眞諦皆平等故
莽輕呼字印者悟一切法清淨道故誐
字印者入甚深法無行取故娑他上二合
字印者顯示勢力不可得故惹字印
者超過老死能所生故濕嚩二合字印者
煩惱所行皆遠離故馱字印者法界
體性不雜亂故捨字印者入深止觀
皆滿足故佉字印者悟如虛空無盡
法故乞叉二合字印者入於盡智無生
智故娑上多也四合字印者遠離昏
沉懈怠故枳孃二合字印者一切報
生智慧體故賀字印者摧惡進善體
皆離故婆上字印者慣習觀察覺悟

體故者車上二合字印者遠離貪瞋癡
覆性故娑恭二合字印者念不散動無
忘失故訶婆二合二字印者可以呼召
請命體故哆婆二合字印者勇猛驅逐
諸惑體故伽上字印者散滅重雲無
明翳故姹字印者積集諸行窮盡體
故波羅二合字印者隨順最勝寂照體
故頗字印者周遍圓滿果報體故娑
伽上二合字印者悟解一切蘊聚體故
也娑上二合字印者能除老死一切病故
室者二合字印者現前覺悟未曾有故
乞上字印者斷生死道得涅槃故瑟
姹二合字印者悟解無邊無盡體故善
男子菩薩以如是等種種法相分別
演說諸字印門善男子是名深入海
印三昧陀羅尼門
復次善男子云何名為蓮華莊嚴陀
羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門
隨彼無量大會之中說妙法時即有
廣大妙蓮花座涌現其前種種色相
殊妙莊嚴其有見者情無厭足此座
繞現身便安處即於空中雨眾寶花
種種花中出種種聲種種聲中說種
種法所謂或說甚深無量法或說善

巧名句法或說種種諸辟喻門如是或
說脩多羅祇夜和伽羅那伽他搵陀
那尼陀那本事本生方廣希法優波
提舍說如是等十二分教及種種門
皆為斷除一切眾生諸煩惱故而善
薩心安住大捨寂然正受即能導引
如是音聲說法不斷滅衆生苦作諸
佛事又於菩薩遍身毛孔出種種光
一一光中出生種種妙寶蓮花一一
花上有一菩薩遍往十方無量無邊
諸世界中而作佛事是為初入蓮花
莊嚴陀羅尼門若廣說者不可窮盡
復次善男子云何名為能入無著陀
羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門於
一法門心無所著如是若二若三若十
若百若千若萬若百千若俱胝若那由他乃
至阿僧祇無量無邊無等不可數不
可稱不可思不可量不可說法門皆
心平等而無所著或恒河沙法門亦
皆平等心無所著如是閻浮提微塵
數法門四天下微塵數法門三千大
千世界微塵數法門亦無所著若一
佛剎若十佛剎若百若千若恒河沙
佛剎微塵數法門乃至一切佛剎微

塵數法門亦皆平等心無所著若說一門攝如上說一切佛剎塵數法門皆入一門一時演說如於一門若二若三乃至無量無邊法門亦皆如是一一門中攝一切門一時演說如是說時心無所著亦無所住利益安樂一切衆生其義深遠稱如實理次第無亂文義具足善男子是名能入無著陀羅尼門

復次善男子云何名為漸漸深入四無礙智陀羅尼門善男子若諸菩薩安住於此陀羅尼門得微細差別法門無盡智得微細甚深義門無盡智得微細詞門無盡智得微細無邊辯門無盡智得是智故東方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其法南方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其義西方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其詞北方所有一切衆生同一道場各隨類音善巧方便而問其辯如是四方一切衆生一時發問種種法門菩薩一念悉能領受心無錯亂明記無失於一語業出種種

音一一音聲說一切法隨諸衆生種類不同所樂各異皆得領解踊躍歡喜心願滿足善男子是為菩薩漸漸深入四無礙智陀羅尼門

復次善男子云何名為諸佛護持莊嚴陀羅尼門善男子菩薩得此陀羅尼故於大會中處大法座於其肉髻最處中心頂骨交際忽現如來身鎔金色相好莊嚴而以右手摩菩薩頂即時菩薩便得色身相好莊嚴具足圓滿與佛平等又得如來語業莊嚴具足圓滿又得如來意業莊嚴具足圓滿得如是等種種佛法具足圓滿既得是已隨此大會一切衆生心界不同欲樂差別所疑有異說種種法或一日夜或二或三半月一月一年百年或百千年隨其心樂久近多少常說妙法無有窮盡如是說時不飲不食不羸不瘦身心無倦以是如來威德護持難思力故菩薩又得四種大智云何為四所謂微細了知衆生心行各差別智微細分別一切諸法無窮盡智善能分別三乘修行諸次第智具足圓滿隨順堪任演說法智善男子是

名略說諸佛護持莊嚴陀羅尼門若廣說者無量無邊等虛空界無有窮盡與如來等皆為利益諸眾生故善男子是為八種陀羅尼門若有菩薩安住此八陀羅尼門則能總持一切如來及諸菩薩所說妙法令諸菩薩辯才無盡一切眾生若有聞者愛樂歡喜情無猒足爾時一切法自在王菩薩聞此法已心懷踊躍以偈讚曰

善逝說八總持法　決定令得微妙義
演百千億脩多羅　於義及文無所著
大聲清淨無邊際　百千無量剎皆聞
能成眾生寂靜心　是名大聲清淨義
一字演說一切法　多劫無有窮盡時
一一字門亦復然　此住寶篋真言地
遠離諸邊得清淨　平等無著同如來
剎那正念煩惱除　是名法義漩澓處
四天下中諸色相　大海印現並無遺
說此無思無盡門　是名海印真言德
具大人相處大眾　坐蓮花座雨天花
花演俱胝妙法門　蓮花莊嚴總持用
入一句法無所著　億剎微塵句亦然
句句演暢難思門　無著總持皆自在
具足法義及詞辯　四方眾生齊啓疑

自他疑網皆斷除　此是四辯揔持力
菩薩昇於大法座　頂上現佛如金山
即舒右手相端嚴　慇重摩於菩薩頂
獲微妙辯同於佛　此名護念佛莊嚴
得入最勝揔持門　便獲難思無盡德
如蓮不染於三界　五塵不動等須彌
得此最勝陁羅尼　無等智超三界轉
能師子吼無所畏　摧諸外道碎邪山
得此最勝陁羅尼　遠離受生諸業果
如地生長諸善法　如水滌垢淨無餘
如火焚燒不擇薪　如風飄鼓無所住
如醫善知於法藥　除衆生病得安寧
得此最勝陁羅尼　智演諸法無傾動
如月圓明淨無翳　流光普照等無私
得此最勝陁羅尼　衆會見者無猒足
如日光輪平等照　破生死闇覺群迷
得此最勝陁羅尼　能除有情諸渇愛
如轉輪王敎十善　如毗沙門富法財
得此最勝陁羅尼　慈念衆生降法雨
如龍興雲現威德　震雷曜電並無思
得此最勝陁羅尼　寂靜無心無執著
莊嚴微妙如帝釋　大智隨機演法門
得此最勝陁羅尼　猶如牛王處大衆
如大梵王住慈定　遍觀世界盡超過

得此最勝陀羅尼　常得五通無退轉
遍遊法界難思剎　如梵天王遍梵宮
得此最勝陀羅尼　供養十方諸佛海
諸佛共觀如長子　同時稱讚德難思
得此最勝陀羅尼　不久獲佛諸功德
辯才廣博無窮盡　演說深廣脩多羅
得此最勝陀羅尼　妙辯如雲無斷絕
智慧聰明無妄念　無邊方便同虛空
得此最勝陀羅尼　憍慢諂詐皆除斷
定慧雙流無斷絕　慈悲俱起不相離
得此最勝陀羅尼　永斷世間諸過失
善知衆生語言法　心行根欲悉無餘
得此最勝陀羅尼　說法纖毫無誤失
念處正斷及神足　根力覺道定皆圓
得此最勝陀羅尼　便獲殊妙淨法智
隨順諸度到彼岸　通達四攝無有餘
得此最勝陀羅尼　能知善逝諸境界
自然近佛深寂靜　律立万行調衆生
得此最勝陀羅尼　於一切時無錯亂
獲得無垢蘊界入　處胎不染不無知
得此最勝陀羅尼　見佛如蓮心不著
三業恒隨智慧轉　動寂無礙利衆生
得此最勝陀羅尼　說法常蒙諸佛護
大智能作衆生宅　多劫讚歎不能窮

爾時世尊稱讃一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子汝能讃說此陀羅尼如諸佛說等無有異我今隨喜善男子今此會中有六十億那由他出家菩薩及與無數百千万億在家菩薩聞此陀羅尼門皆得無生法忍無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

守護國界主陀羅尼經大悲胎藏品第三

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地為佛作礼合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說以及虛空陀羅尼菩提無二無別皆以大悲為其根者而此大悲復以何法而為根本

佛告文殊師利菩薩言善哉善哉善男子快發斯問為欲利樂多衆生故諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子此大悲根復以衆生受苦為本

文殊師利復白佛言世尊衆生受苦復以何法而為其本佛言從煩惱生

又問煩惱以何為本佛言從於種種顛倒邪見而生又問種種顛倒邪見以何為本佛言從虛妄分別生又問虛妄分別以何為本佛言此妄分別無有根本無有色相難知難斷善男子以是義故菩薩摩訶薩為諸衆生起大悲心勞謙忘倦辟如甘蔗及以胡麻以物壓之漿油便現菩薩亦爾大悲深重復起十六大悲之心作是念言傷哉衆生常為身見之所繫縛種種邪見以為窟宅我當為彼演說妙法悉令除斷傷哉衆生於斷於常執著肆立文殊師利白佛言世尊云何名為斷見常見佛言善男子言斷見者布施供養皆無果報善行惡行此世後世皆無有果父母變化皆悉斷無何以故辟如燒木已成其灰終無生理是名斷見言常見者王常為王貴常為貴貧富男女端正醜陋象馬等類常無改易何以故辟如種子隨其本類各別生芽終無雜亂善男子此等衆生作如是見皆無果報菩薩為彼起大悲心開示演說緣起之門令其信入因緣果報菩薩復念傷哉

衆生起四顛倒無常計常無樂計樂無我計我無淨計淨我當為彼說甚深法令除顛倒傷哉衆生於其無我無我所中計我我所我當為說微妙之法令其除斷我我所見傷哉衆生為諸蓋障之所覆蔽貪箭中心瞋火熾盛身心俱焚昏沉睡眠之所迷醉掉舉惡作纏繞不捨於甚深法常懷疑惑我當為說微妙之法令其隨裂諸蓋之網傷哉衆生戀著六處眼纔見色隨色名相而生執著耳聞音聲鼻齅香臭舌嘗滋味身觸細滑意分別法皆隨名相而生執著我當為說深妙之法令不樂著六處空聚傷哉衆生多起諸慢為慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢云何為慢謂於下劣衆生計我勝彼言過慢者於己等者言我過彼慢過慢者於他勝己計我勝彼言我慢者於色計我乃至於識亦計於我令心高舉言增上慢者增上聖法曾未獲得向他人說我得聖法言卑慢者於彼多分勝己之人言我少劣言邪慢者於己邪見無德之中謂己為正翻謟他人以之為邪

如是等慢我當為彼說甚深法令其
除斷住於平等傷哉衆生趣向邪道
遠離聖道我當為說正道之法令遠
邪徑傷哉衆生為恩愛奴受其驅策
妻妾男女以為枷鎖杻械繫縛深著
躭味不能捨離令身口意不得自在
我當為彼說離貪法令其三業動止
無羈傷哉衆生更相鬪諍瞋恚結恨
互為惡讎當為說法令其除斷傷哉
衆生遠善知識隨逐惡友不相捨離
如指與甲和合相依造諸惡業無暫
休息當為說法令捨惡友近善知識
傷哉衆生貪求名利無有猒足如海
吞流得之彌盛如火益薪遠離無垢
實相智慧我當為說真實之法令斷
名利獲清淨智傷哉衆生無明黑闇
無我法中橫起我見衆生壽命補特
伽羅當為說法斷除如是種種邪見
令去瞖瞙開淨智眼傷哉衆生生死
牢獄輪迴禁繫五蘊惡賊之所殺害
當為說法令出三界傷哉衆生為魔
羂索之所繫縛五欲纏繞不得出離
我當為說超魔之法令絕魔羂斷五
欲纏傷哉衆生閉涅槃門開生死路

當為說法令閉三惡入涅槃門善男子是爲菩薩摩訶薩起十六種大悲之心

爾時世尊復告文殊師利童子菩薩言善男子此大悲門即是一切菩薩之母菩薩住是大悲之中即能建立三十二種不共事業日夜勤修速得圓滿云何名為三十二種不共事業所謂菩薩若見一切愚癡重闇長眠大夜無智衆生便以智慧先自覺察復以智慧覺悟一切愚癡衆生是名菩薩第一不共事業若見衆生愛樂二乘其心狹劣菩薩便起廣大之心令其安住大乘法中是名菩薩第二不共事業若見衆生愛樂非法縱恣三業無善法欲菩薩自住正法園苑復令衆生住正法中是名菩薩第三不共事業若見衆生邪命自活矯詐貪求先以自身住於正命復令衆生安住正命清淨法中是名菩薩第四不共事業若見衆生撥無因果及一切法起大邪見自住正見復令衆生安住無垢正見法中是名菩薩第五不共事業若見衆生無知惡念積集

煩惱自以智眼安心正念復令衆生
住於正念破無知闇開智慧明是名
菩薩第六不共事業若見衆生棄捨
正法住不正法先自安住正法之中
復令衆生解了正法是名菩薩第七
不共事業若見衆生慳悋所覆菩薩
自身起無慳心一切皆捨復令衆生
勤修捨行是為菩薩第八不共事業
若見衆生毀犯淨戒於表無表不能
遵行便以淨戒莊嚴其身復令衆生
堅持淨戒是名菩薩第九不共事業
若見衆生瞋恨熾然蘊積諸惡以慈
忍力而自莊嚴復令衆生安住此法
是名菩薩第十不共事業若見衆生
身心懈怠遠離精進自以精進甲冑
嚴身復令衆生捨懈怠心勤勇不惰
是名菩薩第十一不共事業若見衆生
散亂妄念菩薩自住三摩呬多寂靜
觀察亦令衆生捨亂住定是名菩薩
第十二不共事業若見衆生惡慧無
智便以智慧而自莊嚴復令衆生捨
離惡慧具足般若波羅蜜多是名菩
薩第十三不共事業若見衆生非理
作意行於邪道菩薩即以善巧方便

如理思惟亦令衆生捨於非理安住正道是名菩薩第十四不共事業若見衆生昏亂無知煩惱所害菩薩自住隨念分別種種分別微細分別一切境界遠離煩惱復令衆生斷除煩惱住正法中是名菩薩第十五不共事業若見衆生身見有見牢獄所繫而以智慧了達自身不為見縛復令衆生遠離身見不計於有住正智慧是名菩薩第十六不共事業若見衆生諸根縱蕩馳流境界不能制伏而自柔和心無放逸復令衆生安住律儀善守根門三業調順是名菩薩第十七不共事業若見衆生無慚無愧不知恩報斷滅善根便以慚愧而自莊嚴知恩知報修諸善根復為衆生說法開示令具慚愧能知恩德圓滿善根是名菩薩第十八不共事業若見衆生為大瀑水波浪所沒隨業漂溺不能匙出菩薩自現越度瀑流到於彼岸復令衆生斷除惡業越生死流到涅槃岸是名菩薩第十九不共事業若見衆生剛強難化而以自身謙卑仁讓承順師長復令衆生安住謙敬

是名菩薩第二十不共事業若見衆生心懷嫉妬於修善者多生障礙便以善根自嚴其身復令衆生捨離猜忌障礙之心安住正法是名菩薩第二十一不共事業若見衆生貧窮困苦復無法財菩薩示有資生無量具七聖財復令衆生無所乏少住聖財中是名菩薩第二十二不共事業若見衆生長嬰病苦四大毒蛇乎相違反傷害身心菩薩即以無病功德而自莊嚴復置衆生無諸病惱安樂法中是名菩薩第二十三不共事業若見衆生愚癡無智遠智光明菩薩便以智慧光明自嚴其身復令衆生安住無癡智慧法中是名菩薩第二十四不共事業若見衆生樂著三界繫墜深坑輪迴五道菩薩巧能自出三界復以善巧出三界道運諸衆生是名菩薩第二十五不共事業若見衆生違背正道行於邪徑自安正法復令衆生住正法中是名菩薩第二十六不共事業若見衆生愛著身命嚴飾資養冀其長存不知此身無常不

淨無有慚愧不知恩德菩薩便現厭
惡自身棄捨榮好復令衆生觀察無
常生厭離想是名菩薩第二十七不
共事業若見衆生遠佛法僧菩薩自
身紹三寶種復令衆生紹佛法僧使
不斷絶是爲菩薩第二十八不共事
業若見衆生退失善法菩薩便以善
法嚴身復令衆生住善法中是名菩
薩第二十九不共事業若見衆生遠
離師長不行六念菩薩則以六念自
嚴復令衆生常修六念如實觀智是
名菩薩第三十不共事業若見衆生
業煩惱網之所縈覆菩薩便現裂業
惑網亦令衆生絶生死因安住正法
是名菩薩第三十一不共事業若見
衆生具諸不善遠離善根菩薩便自
蠲除諸惡具諸莊嚴復令衆生具足善
根遠離不善是名菩薩第三十二不
共事業善男子是爲菩薩三十二種
不共事業若諸菩薩安住此業一切
善法恒自增長具足圓滿
復次善男子菩薩復有無量事業何
以故謂衆生無邊衆生煩惱亦復如

是無量無邊菩薩隨彼一切衆生煩惱差別亦說無邊解脫門故善男子假使恒河沙數世界滿中衆生所有之行或聲聞行或緣覺行所有事業比此菩薩最初所發菩提之心所有事業百分不及一千分不及一如是百千分俱胝分百俱胝分千俱胝分筭分歌羅分數分喻分優波尼沙陁分皆不及一何以故二乘自為斷除煩惱菩薩事業不為自身普為除斷一切衆生諸煩惱故是故菩薩所有事業比於二乘最為殊勝所得功德無量無邊何以故凡夫衆生所修事業皆與一切顛倒相應二乘所作其心狹劣菩薩事業遠離顛倒無量無邊是故菩薩所得功德亦復如是無量無邊以是義故超過一切凡夫二乘

尒時文殊師利菩薩聞是法已踊躍歡喜遍身怡暢心得清涼而作是言希有世尊希有世尊善能分別甚深微妙菩薩種種陁羅尼門大悲之門及與不共事業之門我聞佛說歡喜

須受如法奉行

守護國界主陁羅尼經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第四　公

大唐罽賓國三藏般若共牟尼室利　譯

入如來大悲不思議品第四

爾時文殊師利童子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊唯願如來應正等覺為我宣說諸佛如來於諸衆生大悲隨轉世尊如來大悲為有幾種以何為相以何為因以何為緣為何所住善哉世尊唯願為我具足宣說及說如來一切智智現證事業

爾時佛告文殊師利童子言善哉善哉善男子善能諮問如是深義諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一渧之相善男子一切如來於諸衆生所有大悲不生不滅何以故如來大悲常恒不斷無時不轉已於無量阿僧祇劫積集圓滿諸功德故無去無來常恒不捨一切衆生皆悉護念而攝受故如來大悲無量无邊無有窮盡甚深甚深不可思議堅固猛利難解難入非是語言所能宣

説何以故善男子辟如如來得大菩
提於諸衆生起大悲心亦復如是云
何如来得於菩提善男子佛得菩提
無有根本無有住處云何根本云何
住處身見爲根本妄想爲住處而身
見妄想及與菩提平等平等故說菩
提無有根本無有住處依於此義佛
得菩提一切衆生不覺不知無有根
本無有住處爲欲令其如實覺悟是
故如來普緣衆生而起大悲
復次善男子菩提寂靜親近寂靜言
寂靜者即是於内親近寂靜即是於
外何以故眼空我空我所亦空性如
是故名爲寂靜耳空鼻空舌空身空
意空我空我所亦空性如是故名爲
寂靜由眼空故不行色境是故名爲
親近寂靜由耳鼻舌身意空故不行
聲香味觸法境是故名爲親近寂靜
如是寂靜親近寂靜衆生不知欲令
其知是故如来於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提本性清淨光明何
以故心之實性本清淨故云何清淨
性無合故猶如虛空性清淨故亦如

虛空無有相故亦如虛空性平等故是故菩提名爲最極清淨光明此淨光明童蒙凡夫不能覺知客塵煩惱之所覆故欲令衆生如實覺悟是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無取捨何以故捨生死岸橫截瀑流至於彼岸名爲取捨如來深入第一義諦不見此岸不見彼岸以一切法無彼此故是故菩提無有取捨凡夫不知無取無捨欲令其知是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無相亦無觀察云何無相所謂眼識不可得故云何名爲無有觀察眼識於色無分別故如是耳識不可得故名爲無相耳識於聲不分別故名無觀察鼻識不可得故名爲無相鼻識於香不分別故名無觀察舌識不可得故名爲無相舌識於味不分別故名無觀察身識不可得故名爲無相身識於觸不分別故名無觀察意識不可得故名爲無相意識於法不分別故名無觀察如是無相無有觀察是聖者境出過三界

故非凡小之所能知為欲令其如實
知覺是故如来於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提非過去非現在非
未來故三際平等斷絶三輪云何名
為斷絶三輪於彼過去心不起故於
彼未来識不行故於此現在意不作
故此心意識無有住處云何名為三
際平等過去之事不可思量未來之
識不可宣示現在之意不可說故如
是甚深三際平等三輪清淨衆生不
知為欲〻其如實覺悟是故如来於
諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提無身菩提無為云
何無身所謂眼識不可知故如是耳
鼻舌身意識不可知故云何無為無
生無滅亦無住故故說無為遠離三
相如無為相有為之相亦復如是何
以故一切諸法性如是故無性之性
此性不無此二無二是菩提性如是
無身及無為相童蒙凡夫不覺不知
欲令知覺是故如来於諸衆生大悲
隨轉
復次善男子菩提不可壞無所證跡

云何所證及不可壞所謂眞如是所證跡由無住處故不可壞法界是所證由無種種故不可壞實際是所證由不可動故不可壞空門是所證由不可得故不可壞無相是所證由无分別故不可壞無願是所證由不可求故不可壞無衆生是所證由無本性故不可壞虛空是所證由不可取故不可壞無生是所證由無有滅故不可壞無爲是所證由無諸行故不可壞菩提是所證由於寂靜親近寂靜故不可壞涅槃是所證由本無生故不可壞如是所證跡及不可壞衆生不知欲令覺悟㚷故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提不可以身得不可以心得何以故身無知故心如幻故如是正知名得菩提隨順世諦說有菩提當知菩提體不可得無能說者於何不可得若身若心若理非理若無若有若實若虛皆不可得云何不可說一切諸法種種方便無能顯說此菩提故無有少分而住於法以無

住故非是文字言說境界譬如虛空無有住處不可宣說菩提亦尒無住無說如來如是如實觀察一切諸法皆不可說何以故一切法中無有語言諸語言中亦無法故如此妙法一切衆生不覺不知欲令覺知是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提不可取無有依處云何不可取云何無依處如來如實知見法故所謂眼不可得故不可取色不可得故無依處耳不可得故不可取聲不可得故無依處鼻不可得故不可取香不可得故無依處舌不可得故不可取味不可得故無依處身不可得故不可取觸不可得故無依處意不可得故不可取法不可得故無依處如來如是無取無依故於菩提現正等覺由眼無取色無依處故識無所依由耳無取聲無依處故識無所依由鼻無取香無依處故識無所依由舌無取味無依處故識無所依由身無取觸無依處故識無所依由意無取法無依處故識無所依

由無所依故識無住處一切衆生虛妄橫執識有住處云何衆生識心住處此有四種所謂色蘊受想行蘊即是衆生識之住處如來了知衆生住處即無住處窮無住際一切衆生不覺不知欲令覺知是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子言菩提者名體性空由體空故則菩提空由體空故一切法空如來如是如其體空於一切法現正等覺以是義故不以空覺而覺於空此即名一三菩提智謂若空若菩提少分無二空與菩提不可分別與一切法亦復如是無二無二相審諦觀察一切諸法無名無相無有能行亦無所行無所趣向無言無說無執無取是名為空第一義中空亦叵得但有言說如說虛空但有空言空非言境如是說空名不可說是名為入一切法門謂一切法無有名字於無名中強以名說如是名字於一切法無有住處何以故依一切相假立其名相本性空名依何立如來如是以

如實智知一切法此云何知知從本
來不生不出不起不滅無無障無礙無
相無為離心意識無有名字無有音
聲如是知見而得解脫如是解脫不
縛不解何以故性平等故而諸凡夫
不覺不知欲令於彼如實知覺是故
如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提虛空平等平等而
其虛空無等無不等菩提亦尒無等
不等何以故諸法如實無生無滅故
一切法無等不等如來如是如實知
見無等不等故於諸法現等正覺是
故於中無有少法說等不等於一切
法如實而知當云何知知一切法無
有根本無生無滅一切諸法本無今
有已有還無彼無生者亦無滅者如
是生滅從因緣生從因緣轉此中無
有少法可轉如來為斷生死長遠危
險道故故說如是如實之法一切衆
生不覺不知斷生死道亦復不知法
性平等及不平等欲令於彼如實知
覺是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提所證即是如如如如

菩提如色亦如是於第一義不即不離如菩提如於受想行識如亦不即不離如菩提如於地界如水火風界如亦不即不離如菩提如於眼界色界眼識界如亦不即不離如菩提如於耳界聲界耳識界如乃至意界法界意識界如亦不即不離如是諸蘊及界處等一切諸法不離於如如來稱如知一切法是故現前成等正覺稱於性相等正覺故如現在如過去未來亦復如是前際不生後際未至中際寂靜如是平等即是菩提真實所證如是所證一法不異一切法一切法不異一法以如實中若一若二若復多法俱不可得如是所證凡夫衆生不覺不知我當令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無相善入諸相云何為相云何無相此中相者謂始修起一切善法言無相者謂一切法皆不可得又復相者是無住心所住之處言無相者即是無相三昧解脫又復相者心心所法稱量觀察一切諸

法言無相者過於稱量隨識作業又復相者於有為法審細觀察言無相者於無為法現證相應如是甚深相無相門凡夫不覺我當令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無漏無煩惱蘊此中云何為漏無漏漏有四種謂欲漏有漏無明漏見漏於此四漏皆悉遠離故名無漏云何名為無煩惱蘊遠離四種煩惱蘊故所謂遠離欲蘊遠離邪見蘊遠離我見蘊遠離戒禁取蘊此四煩惱皆為無明黑暗所覆著無智眼欲貪渴愛使令乾燋積集建立故名為蘊如來知此我見等惑無有根本本來清淨亦隨順知衆生清淨若我清淨若衆生清淨無二無二相此無二相即無生義此無生義即無滅義於此無生無滅之中心意識等皆悉不轉此心意識不轉之處分別不生若有分別即生死法生若無分別即解脫法生若解脫法生即無明不起若無明不起即十二有支不生若十二有支不生即是無生若無生

者即是解脫若解脫者即是了義了義即是第一義諦云何名為第一義諦所謂無我若無我者即不可說若不可說即是因緣和合之義如是因緣和合之義即一切法義一切法義即如来義以是義故若見因緣和合之法即見諸法若見諸法即見如来如是真見第一義中審諦觀察不見少分云何少分所謂觀察隨觀察心見其真實名真實見如是而知諸法平等是故如來現等正覺此之無漏無煩惱蘊凡夫衆生不覺不知我當令覺是故如来於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提清淨無垢無有處所此中何法名為清淨云何無垢云何復名無有處所所謂空即清淨無相即是無垢無願即無處所無生即是清淨無行即是無垢無起即無處所諸法本性即是清淨窮究清淨即是無垢本性光明即無處所體不可說即是清淨體無分別即是無垢離言寂默即無處所真諦清淨法性無垢真實之際即無處所知蘊清淨知

界本性即是無垢知入遠離即無處所知於過去盡智清淨知於未來無生之智即是無垢知於現在法界住無處即無處所有如是等清淨無垢無處所義皆悉入於一所證中言所證者即是寂靜寂靜者即是寂滅寂滅者即是親證親證者即是無相無相者即勝義諦勝義諦者即虛空相如虛空相則菩提相亦復如是如菩提相一切法相亦復如是如一切法一切衆生亦復如是如諸衆生一切佛剎亦復如是如一切剎大般涅槃亦復如是是故我說一切諸法即涅槃相此為究竟實際之相無對之相無始清淨本來無垢從本已來無有處所如來如是於如是等種種色相見無色相故於諸法現等正覺等正覺已遍觀十方見諸衆生住不清淨起於垢穢執著處所便於衆生普皆發起遊戲大悲以善方便欲轉法輪而念梵王未來誠請

爾時尸棄大梵天王知佛所念與梵眷屬八十億天前後圍繞於梵宮沒

現如來前頂禮佛足而白佛言唯願世尊轉於法輪唯願善逝轉於法輪

即說偈言

如來所證最寂靜　清淨無垢妙光明
不可宣說無名言　佛淨智慧方窮究
為此經於多億劫　難行苦行靡不經
無始癡愛我隨眠　顛倒眾生令覺悟
此會眾生多善利　昔於佛所已修因
唯願廣開甘露門　轉最勝輪利含識
彼當覺悟最上法　摧破魔軍無有餘
引導邪徑諸眾生　令住如來真正道
如來大悲為最上　為利一切不思議
我今勸請天人師　轉於最上微妙法
如拘留孫佛所轉　亦如拘那含牟尼
迦葉善逝轉法輪　今請世尊如是轉
譬如大雲降甘雨　藥草卉木皆發生
願佛興大慈悲雲　遍降難思妙法雨
如來初生師子吼　誓普解脫諸有情
願澍法水應其時　以滿人天深渴仰

善男子尸棄梵王說偈請已我於尒時受梵王請不捨如來遊戲大悲於波羅奈城仙人墮處施鹿林中最初轉於無上法輪若沙門若婆羅門若

天魔梵一切世間所不能轉轉法輪
時其無常聲普聞三千大千世界時
阿若憍陳如最初聞法悟解得果我
於尒時而說偈言
不可說甚深　勝義無文字　我說非無菓
陳如初悟解
善男子我轉法輪時復有無量無數
衆生皆於如來遊戲大悲而得調伏
復有無量無數衆生發菩提心是故
如來於諸衆生大悲常轉
善男子是爲如來具足圓滿十六大
悲常住其中不假功用任運恒轉爲
一衆生經恒沙劫於大地獄具受衆
苦而此衆生或有調伏或未調伏要
令調伏置於如來正法之中如爲一
衆生爲一切衆生悉亦如是如是經
於無量劫中受地獄苦無有疲猒大
悲之心亦無減少是故如來於諸衆
生大悲深重不可思議二乘之悲如
割皮膚菩薩悲心如割脂肉如來大
悲深徹骨髓又復隨順佛智是聲聞
悲勸諸衆生發菩提心是菩薩悲授
當佛記是如來悲因慈心起是聲聞

悲因化衆生是菩薩悲因於究竟成
熟衆生是佛大悲求斷生死是聲聞
悲運度衆生至於彼岸是菩薩悲普
能度脫一切生死一切煩惱至於彼
岸是佛大悲是故當知如來大悲最
為尊勝為欲調伏諸衆生故或經一
劫或復百劫或百千劫久住於世不
入究竟無餘涅槃

善男子乃往久遠過阿僧祇劫尒時
有佛出現於世名栴檀舍多陁阿伽
度阿羅訶三藐三佛陁世界名有香
劫名最勝香佛壽十六八万四千歲
聲聞弟子其數十六八万四千之所
集會彼如來身諸毛孔中恒流妙香
遍滿三千大千世界一切普熏無諸
穢惡垣墻舍宅樹木山河種種色相
無不皆香故此世界名為有香其中
衆生遇斯香者三業清淨具足衆善
捨家修道深入四禪此世界中一万
如來相續出現皆同一号名栴檀舍
是故此劫名最勝香栴檀舍如來作
佛事已涅槃時至復以出過一切人
天淨妙天眼遍觀衆生何等衆生餘

佛調伏何等衆生我當調伏乃見非想非非想天有一衆生過去世中曾種善根樂聞大乘心得清淨我應調伏而此衆生尚經八萬四千劫住彼天中過是已後方從天下生於人間未知五欲聞讚大乘便發阿耨多羅三藐三菩提心於大菩提永不退轉爾時栴檀舍如來方便大悲遍觀察已告諸比丘我於今夜當入涅槃便入大悲憐愍三昧入三昧已示現涅槃佛滅度後分布舍利十方人天恭敬供養正法住世八萬四千歲利益安樂無量衆生純以正法一味化人無復像法流行於世彼佛世尊雖示涅槃以其大悲憐愍三昧神通力持復住於世八万四千劫隱相好身世無能覩過於八万四千劫已彼一衆生住非想者方生人中大豪貴家年始八歲時彼如來從三昧起至童子家現相好身住童子前唯此童子及万二千天子應調伏者得見如來餘無能覩時彼如來先為童子發起大乘復為演說五欲過患而告之言善

男子五欲過惡甚可怖畏譬如高大五聚毒虵隨一毒虵即便害人況於五聚亦如積集五聚毒藥若嘗少分便能害人況食五聚是故汝應勿生貪著爾時童子聞是語已觀其舍宅資生之具若男若女一切所有皆如毒虵深生猒離便於阿耨多羅三藐三菩提發深重心得不退轉佛知童子身心澄淨具足衆善便與授記告諸天子言今此童子過七十二阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提名最勝寶如來應正等覺出現於世佛授記時餘人不聞唯此童子及万二千天子堪住法器皆悉得聞時諸天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言彼最勝寶如來若成佛時我等當生彼佛國土時栴檀舍如來告諸天子當得往生彼最勝寶如來皆當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記尒時栴檀舍如來與彼菩薩授記別已然後究竟入於涅槃一切人天供養舍利善男子以是義故一切如來大悲深重具足圓滿非諸聲聞緣覺

境界善男子如是法門能令洪等佛種不斷若有衆生聞此法門受持讀誦書寫解說乃至一字一句一偈所得善根未入涅槃相續不斷何以故因不斷故如來於此衆會之中說是大悲深法門時有一恒河沙數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心二恒河沙菩薩得隨順忍三恒河沙菩薩得於如來十六大悲及一切佛灌頂法忍尒時一切大衆聞此法門踊躍歡喜清涼悅澤傾竭身心合掌向佛而白佛言善哉如來善哉善逝快說斯義即以人天種種供具以申供養或以種種妙寶瓔珞或以種種上妙衣服或以種種珍膳飲食或以法服幢幡傘蓋持如是等種種供具恭敬尊重供養於佛

守護國界主陁羅尼經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

守護國界主陀羅尼經卷第五　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

入如來不思議甚深事業品第六之一

尒時世尊復告文殊師利童子言善男子當云何知如來應正等覺現證事業善男子如來有三十二種正覺事業何等名為三十二種善男子如來於處非處如實而知善男子云何為處云何非處言非處者謂諸衆生無有方便身口意業造不善行若得可意愛樂隨心遂求果者無有是處所言處者若諸衆生具有方便身口意業造諸善行獲得可意愛樂隨心遂求果者斯有是處

復次善男子言非處者若諸衆生無有方便心懷慳悋得大富貴破於淨戒得人天身常有瞋恚獲端正報身心懈怠得於智慧散亂之人能得解脫惡慧衆生能斷習氣諸煩惱者無有是處若諸衆生具有方便修行布施得大富貴護持淨戒得生人天常修忍辱得端正報勤行精進獲得智

慧心不散亂得正解脫善修智慧能
斷習氣諸煩惱者斯有是處
復次作五逆罪得心安樂無有是處
淨持禁戒得心安樂斯有是處
復次若有衆生執著有見得順忍者
無有是處愛樂修空得隨順忍斯有
是處
復次若諸衆生多住悔心得心安樂
無有是處若心無悔得心安樂斯有
是處
復次若令女人得轉輪王王四天下
或得帝釋大梵天王成佛出現无有
是處若捨女人得男子身作轉輪王
王四天下或作帝釋大梵天王及成
佛者斯有是處
復次若轉輪王正非法治化無有是處
若轉輪王正法治化斯有是處
復次若諸帝王貪猥驕奢能理國政
無有是處若諸帝王無貪簡易能理
國政斯有是處若諸人王執斷常見
令國政理無有是處若諸人王明信
因果國政乃理斯有是處若諸人王
心不持平能治國政無有是處若諸

人王無私平等能治國政斯有是處

復次北拘盧洲捨報身後墮三惡道無有是處若言此洲死後生天斯有是處

復次若行殺害而得長壽乃至邪見受行邪法得聖道者無有是處若不殺生得壽命長乃至正見受行正法得聖道者斯有是處

復次阿羅漢向不定得果無有是處若羅漢向定得果者斯有是處

復次須陀洹人受第八生無有是處若須陀洹無第八生斯有是處

復次若斯陀含受第三生無有是處若斯陀含無第三生一生人天能盡苦際斯有是處

復次若阿那含還生欲界無有是處若阿那含不生欲界能盡苦際得涅槃者斯有是處

復次若阿羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不受生死入涅槃者斯有是處

復次若有人言除佛大師更有聖人超過佛者無有是處若言唯佛是天

人師更無過者斯有是處
復次若有人言得無生忍有退轉者無有是處若得無生不退轉者斯有是處
復次若有人言坐菩提場不成正覺無有是處若坐道場決成正覺斯有是處
復次若有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是處若言諸佛無煩惱習斯有是處
復次若有人言一切如來智有障礙無有是處若言如來智無障礙斯有是處
復次若有人言如來頂相有能見者無有是處若言如來無能見頂斯有是處
復次若有人言佛不加威能知如來心之所住元有是處若言佛加方知如來心所住處斯有是處
復次若有人言如來亦有不住三昧三摩呬多無有是處若言如來常在三昧等引功德斯有是處
復次若有人言一切如來言有虛妄

及誤失者無有是處若言如來言無
虛妄亦無誤失斯有是處
復次若有人言如來作業有錯誤者
無有是處若言如來諸所作業無錯
誤者斯有是處善男子以如是等說
於如來知處非處有無量門非言所
及如來實諦無有變異此是如來第
一正覺事業尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

大地可使行　虛空可搖動　如來終不說
非處以為處　虛空可為身　同土夾五色
如來終不說　非處以為處　一切處差別
上中下不同　如來已宣說　決定無別異
一切非處別　上中下不同　如來已宣說
決定為非處　若處若非處　如來如實知
隨衆生樂欲　具足而宣說　沙門婆羅門
不知處非處　虛妄馳諸境　佛智無不知
衆生種種執　非處求解脫　具得世所尊
為說真實處　彼執非法器　故佛捨衆生
機熟解脫時　復當為宣說　此為佛第一
最勝事業門　遠離諸過非　能脫衆生苦
是處非處法　無量無有邊　難屈無不摧
斯名大仙力

復次善男子如來於過去世現在未來所作行業誓願不同種種處所種種因緣種種事相種種異熟無量差別皆如實知云何而知善男子此中過去行業誓願善根為因遠離不善未來得果若有過去行業誓願以不善根而為其因遠離善根未來得果如是種種如來一一皆如實知

復次若有行願未來漸減若有行願未來漸增若有行願現在漸減未來漸增若有行願現在漸增未來漸減若有行願現在未來皆漸減少若有行願現在未來皆漸增長如是種種皆如實知

復次若有行願現在小因來世廣大或現在廣大未來微小或初起微細後漸增勝或初廣大後漸微細如是種種皆如實知

復次若有行願當得聲聞若有行願當得緣覺若有行願當成佛因皆如實知

復次或有行願因苦果樂或有行願因樂果苦或有行願因果俱苦或有

行願因果俱樂皆如實知善男子如是過去現在未來種種行業所感異熟因果相順猶如影響如來一一皆如實知如是知已隨其所應而為說法是為如來第二正覺尊業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

如來善巧智　知衆生業果　三世悉無遺
智眼皆無著　善因當得樂　異熟處人天
惡是感苦因　如來悉知見　善業不善業
各各果當成　善逝悉能知　如摩尼在掌
有業甚微細　當成廣大因　初大後微細
如來悉見知　有業聲聞行　有業緣覺因
有業成如來　善逝悉知見　或因樂果苦
因苦果樂殊　因果苦皆同　因果俱受樂
業與於法性　因果不相違　如來如實知
性相皆窮究　一切衆生界　三世業輪迴
一一無有差　如來悉明了

復次善男子一切衆生無數樂欲種種差別　如來一一皆如實知佛云何知或有衆生住貪欲行樂於瞋恚或有衆生安住瞋恚樂於婬欲或有衆生安住愚癡樂於婬欲及與瞋恚如來一一皆如實知或有衆生住善法

中樂欲不善皆如實知或有衆生所作微小樂欲廣大或有衆生所作廣大樂欲微小或有衆生初於因中樂欲微小至於果中樂欲廣大或有因中樂欲廣大至於果中樂欲微小如是種種皆如實知或有衆生樂邪見等因中不定當成或有衆生樂欲正中不定當成决定或有樂欲正因决定當得解脫彼彼差別如來悉知或有樂欲當超欲界或有樂欲當超色界或有樂欲當超三界如是一一如來悉知或有樂欲日日減少後當漸得增勝廣大或有樂欲最勝廣大後漸減少得不可意如是種種皆如實知或有樂欲受種種生得種種色受用種種資生之具如是差別如來悉知或有樂欲屬人天上或有樂欲當得解脫如是差別如來一一皆如實知如是知已隨其所應而爲說法是爲如來第三正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

衆生種種欲　意樂無數量　如來一切智
如實悉能知　彼彼諸衆生　住貪樂瞋恚

住瞋樂癡眞　一一如實知　住癡樂欲貪
住善樂不善　其心種種變　善逝悉能知
下劣因衆生　心恒樂廣大　住廣樂廣大
住勝劣中求　或復有衆生　因劣果超勝
因勝果中劣　如來如實知　住邪不定中
後時當決定　住正脫三界　如來如實知
或樂種種生　色相及資具　處於人天上
解脫欲相應　三世諸衆生　樂欲佛皆了
隨心爲說法　是第三業門

復次善男子如來於無數世界種種界別皆如實知佛云何知謂知此世界其中衆生修諸功德此界衆生造諸惡業此界衆生修解脫業此界衆生當得出世如是種種悉如實知

復次善男子如來知眼界色界眼識界當云何知有三因故謂知內空外空內外空故如是遍知乃至知意界法界意識界內空外空內外空故

復次知於地界水火風界皆如虛空

復次知欲界色界無色界從於妄想分別所起

復次知有爲界行相現前有窮盡故知無爲界無行相故知煩惱界不容塵

相故了煩惱流可斷絶故達其本性光明相故知諸行界妄念無明為其相故知涅槃界智慧相故正念相故善男子如是知是世界安立初現在前世界轉滅至於他世生起因緣依住作業如是差別知來一一皆如實知知已隨應而為說法此是知來第四正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

佛於界善巧　及住轉滅時　少善大果成
人師子能了　有福無福界　福闇解脫門
解脫界不同　一切智明見　如來知眼界
色識界俱空　耳界鼻舌身　意法空亦尒
地水火風界　如實了皆空　三界妄念心
人師子能了　煩惱客塵相　諸法性皆無
行不行如空　斯涅槃三相　業界不善起
成已壞滅同　此界及他方　無念皆知見
十方空無際　有界佛能知　佛智勝無涯
衆生不能測　此是清淨主　第四調生門
偕此不退還　是諸菩提果

復次善男子如來於諸衆生諸根勝劣精進懈怠若利若鈍皆如實知云何能知善男子鈍根愚闇下劣衆生

守根勝根皆如實知
復次隨如是根分別生貪隨如是根
分別生瞋隨如是根分別生癡及誑
外境生貪瞋癡如來悉知
復次隨根分別生貪瞋癡展轉增廣
或復隨根分別所生少貪瞋癡更不
增長如來悉知
復次此根是善根因此根即是不善
根因此根即是解脫道因此根是出
生死道因如是種種如來悉知
復次善男子佛如實知眼耳鼻舌身
意六根男女命根苦根樂根憂喜捨
根信根進根念定慧根未知當知根
已知根具知根如是種種如來悉知
復次因於眼根心住耳根不住鼻舌
身等三根因於耳根心住鼻根不住
餘根因於鼻根心住舌根因於舌根
心住身根因於身根心住眼根如是
種種如來悉知
復次若有眾生有布施根現持淨戒
如來知其從無始來諸根展轉有多
差別是故為說檀波羅蜜若有眾生
有淨戒根現行布施如來知其從無

如來諸根展轉有多差別是故為說
尸波羅蜜或有衆生有忍辱根現行
精進如來知其從無始來諸根展轉
有多差別是故為說忍波羅蜜或有
衆生有精進根現行忍辱如來知其
從無始來諸根展轉有多差別是故
為說勤波羅蜜或有衆生有禪定根
現修智慧如來知其從無始來諸根
展轉有多差別是故為說禪波羅蜜
或有衆生有智慧根現住禪定如來
知其從無始來諸根展轉有多差別
是故為說甚深般若波羅蜜多令其
修習一切廣大菩提分法
復次知此衆生有聲聞根現修緣覺
所行之行如來知其從無始來諸根
展轉有多差別堪任聲聞是故為說
聲聞乘法若有衆生有緣覺根修聲
聞行如來知其從無始來諸根展轉
有多差別堪聞緣覺是故為說緣覺
之法或有衆生有大乘根修二乘行
如來知其從無始來諸根展轉有多
差別堪聞大法為說大乘復有衆生
有下劣根現修大乘如來知其從無

始來諸根展轉有多差別而為說法令捨下劣修習大乘復有衆生不任法器如來知其從無始來諸根展轉有多差別久未堪任故且棄捨待根熟時堪任法器發慇重心如來當為慇懃說法善男子如來如是知諸衆生若根已熟若根未熟欲出三界或不欲出如是種種如來悉知當云何知知其根本云何修習云何性云何相云何因云何緣云何恐云何果云何報云何究竟如來一一皆如實知此是如來第五正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

佛知根智到彼岸　隨順衆生種種殊
上中下品悉了知　勝業能招解脫果
了煩惱際唯虛假　厚薄輕重悉皆知
善知諸惑對治門　惡招生死善解脫
知眼至意男女命　苦樂憂喜及捨根
信進念定慧當知　已知具知根悉了
知因眼根唯住耳　乃至因身住眼中
施根持戒為說檀　戒根行施為說戒
忍根修勤為說忍　進根修忍為說勤
定根修慧說諸禪　慧根住定說般若

聲聞根修緣覺行　以知根故說聲聞
緣覺根住聲聞行　知根為說於緣覺
下劣遠離上乘法　大悲為說諸度門
根熟未熟佛皆知　是器為說捨非器
諸根行相修習性　隨其因緣及與忍
界報究竟知是知　是佛第五真實業

復次善男子如來於遍趣行皆如實知當云何知知正定衆生界知不定衆生界知邪定衆生界云何而知正定衆生謂此衆生有大因力宿植多福聰敏利根智慧將開如來如實知昔善已或為說法或不說法稱其法器堪令解脫云何而知不定衆生謂彼衆生有大緣力根將成熟若隨其心得聞正法即得解脫若不聞法不得解脫如來為此不定衆生說於因緣和合之法彼諸衆生隨機聞法心得清淨各證道果如來為此不定衆生出興於世云何知於邪定衆生謂此衆生愚癡覆心非是法器更無方便可以化誘譬如盲者對於日光若為說法及不說法俱無利益無解脫分如來知其非是法器便置捨之為

彼衆生是故菩薩擐大悲甲
復次善男子如來善知衆生三毒遍
趣之行知貪欲行有其三種云何為
三謂或有貪欲從妙境生或有貪欲
從愛想生或有貪欲從宿習生知其
瞋行亦有三種云何為三謂或有瞋
毒從恚而生或有瞋毒從違境生或
有瞋毒從於過去隨眠所生知愚癡
行亦有三種云何為三謂或有愚癡
從無明生或有愚癡從身見生或有
愚癡從疑心生如是種種如來悉知
復次如來知其苦行速疾通達知根
利故又知苦行遲緩通達知根鈍故
知安樂行速疾通達知根利故知安
樂行遲緩通達知根鈍故復知有行
遲緩通達正念故復知有行速疾
通達能堅持故又復善知有速疾行
遲鈍通達數數觀故有速疾行速疾
通達心不著故又復善知擇法之行
謂或復有行慧多定少或復有行定多
慧少或有定慧俱不具足或有定慧
二俱圓滿如來悉知或復有行心力
具足身力不具或復有行身力具足

心力不具或復有行二俱不具或復有行二俱具足如來一一皆如實知或復有行令身業淨口意不淨或復有行令口意淨身業不淨或令三業俱得清淨或令三業俱不清淨如是諸行或是三界生死之因或解脫因如來皆以無礙智眼一切隨轉是爲如來第六正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切處行佛盡知　正定衆生大因力
不定衆生根熟相　邪定非器空有悲
貪行衆生三種因　瞋恚愚癡亦三種
種種無邊煩惱界　遍行因起佛皆知
若行疾得因利根　鈍根遲緩不能達
樂行遠疾由根利　鈍根劣弱佛皆知
有行邊鈍漸澄清　復有遲鈍頓清淨
有速疾行得微劣　超過遠疾無著因
有行習增擇法生　有行定增成法器
有行俱少非法器　定慧和合勝道生
有行心力具非身　有身力具心不具
大威德故身心具　一切見者悉皆知
有行不能淨語心　或有能令身語淨
或有不能心永淨　有行但能清淨心

或有不能淨語言　有行能令心語淨
或有不能身永淨　有行三業淨無瑕
有行律立生死因　有行為因招解脫
知是遍行佛皆了　是第六業最勝門

復次善男子如來於一切靜慮解脫等持等至伏滅煩惱生起因緣皆如實知佛云何知謂知衆生煩惱生起以何因生以何緣生滅惑清淨何因能滅何緣能滅此中煩惱生因緣者謂不正思惟以為其因無明為緣無明為因行為緣行為因識為緣識為因名色為緣名色為因六處為緣六處為因觸為緣觸為因受為緣受為因愛為緣愛為因取為緣取為因有為緣有為因生為緣生為因老死為緣煩惱為因業為緣業為因貪為緣隨眠煩惱為因現行煩惱為緣此是煩惱生起因緣云何衆生滅諸煩惱所有因緣有二種因有二種緣云何為二一從他聞隨順法聲二者內心起於正念

復次有二種因有二種緣能令衆生清淨解脫謂奢摩他心一境故毗鉢

合那能善巧故復次有二種因有二種緣不來智故知來智故復有二種因緣微細觀察無生理故近解脫故復有二種因緣具足行故智慧解脫現在前故復有二種因緣謂盡智故無生智故復有二種因緣隨順覺悟眞諦理故隨順獲得眞諦智故此是衆生除滅煩惱清淨因緣如來悉知復次善男子煩惱因緣無有數量解脫因緣亦無有量或有煩惱能與解脫以爲因緣觀實體故或有解脫能與煩惱以爲因緣生執著故如是廣大無障礙行如來悉知善男子如來禪定智慧皆悉具足謂離欲惡及不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮初靜慮起滅尋伺等隨順次第入八解脫三摩鉢底逆次入往諸三摩地或復超間擴堅無礙往來等至顯示三昧如來了知三摩鉢底與三昧門無少差別如來三昧三摩鉢底不從因緣入一三昧一切三昧皆悉現前一三昧起而能即入一切三昧如來終不作如是念我今能入如是三昧而

常三昧無不定心 一切無能測知如
来所有三昧緣覺三昧超過聲聞菩
薩三昧超過緣覺如来三昧超過菩
薩而佛三昧無能過者如来智慧無
一切處無障礙轉無能過者隨順教
化一切聲聞生聲聞定緣覺菩薩亦
復如是如来如是種種知已隨其所
應而為說法此是如来第七正覺事
業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛法王真實智 知諸衆生深淨因
如是因緣煩惱生 如是因緣得解脫
邪思為因無明緣 無明為因行為緣
識與名色六處等 有支因緣悉如是
煩惱為因業為緣 諸見為因貪為緣
隨眠結惑以為因 現行煩惱以為緣
衆生解脫二因緣 從他聞聲起隨順
内心正念觀空法 解脫有漏得超昇
止觀和合平相資 無少去来而可得
諦觀無生亦無滅 親近解脫得清涼
盡無生智得實諦 由此因緣清淨心
住三種行長三明 修習解脫不放逸
佛入正定三昧門 出入滅定念具足
法王禪定無等等 入八解脫多等持

逆順次第超間遊　一定顯示無邊定
心無迫隘無分別　雖常住定無定心
聲聞緣覺三摩提　菩薩億千種種定
佛三摩地過諸定　此善巧業智難量

復次善男子如來以宿住智知於自身及諸衆生過去無數宿住生事所謂一生二生十生百生千生万生億百千生成劫壞劫成壞劫無數成劫無數壞劫無數成壞劫我及衆生如是名字如是種姓如是飲食如是形相如是色類如是苦樂如是處所如是壽命如是生死於某處殁而生某處無數種種宿住之事皆悉憶念復知彼彼衆生過去以如是因生此世界如來知已隨其所應而為說法又如實知一切衆生過去心行如是前念次第因滅相續引起如是後念或復緣闕後念不生如是種種如來悉知如一衆生如是心滅如是心生輪轉不斷無量無邊恒河沙劫說不能盡如一衆生一切衆生亦復如是念念生滅心心相續說不可盡如來一一皆如實知假使盡於未來際劫說

於如來所知宿住不可窮盡故說如來宿住智慧不可思議不可稱量難知邊際說不可盡

尒時如來出大悲聲猶如牛王普告衆生汝等應當念念思惟往昔久近曾種善根或於佛所曾種善根或二乘所種諸善根彼諸衆生以佛威力皆念昔善如來知已隨應說法彼諸衆生得聞法已如昔善根各於自乘得不退轉是爲如來第八正覺事業

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

佛世間燈念往劫　無邊億數那由他
諦了自己及衆生　如掌觀五阿摩勒
如是姓名色分別　壽命住處生死殊
以是因緣此處生　善知時故爲說法
又知過去無邊劫　衆生心心所不同
無量種類各生心　如來大智皆明了
過去流注心不斷　一一衆生佛悉知
劫數量等恒河沙　說彼無邊行無盡
盡未來際所有劫　不能說佛宿住因
智慧無等無有邊　猶如大海無涯際
佛住利智勝通力　念昔所修白淨因
及彼衆生種善根　過去或曾供養佛

佛威神力令憶念　如先所作白法因
念已示發住三乘　清淨解脫恒無退
善逝過去因無量　一切衆生難測量
以此第八業爲因　無數衆生悉調伏

復次善男子如來天眼清淨過於人眼見諸衆生死此生彼所謂下劣最勝善色惡色若好若醜如是種種隨業受生或有衆生具身惡行或有衆生具口惡行或有衆生具意惡行或謗賢聖及邪見等業因緣故捨此身已墮於地獄復有衆生具身善行或有衆生具口善行或有衆生具意善行不謗賢聖及正見等業因緣故捨是身已生於天上如來天眼皆悉知見如是十方盡於法界極虛空界無量無邊超過數量所有世界於其中間或有世界劫火洞然空無所有或有世界種種衆生死此生彼或諸菩薩遊行諸剎或諸如來趣於道樹證大菩提轉正法輪應盡晦跡示入涅槃各各聲聞現得解脫或入涅槃彼彼緣覺現種種通能令遇者功德增長如是種種佛皆明見如對目前復

見世界無有身相諸衆生等非外五通天眼所見亦非二乘及菩薩眼之所能見唯有如來天眼明見或有其地量如車輪其無身相諸衆生等充滿其中多於三千大千世界所有人天佛皆明見以淨天眼微細觀察一切世界所有衆生堪調伏者令其一一各見佛身而現其前彼彼衆生互不相知是爲如來第九正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

如來光明淨天眼　威德眼見劫無邊
十方一切刹難思　衆生受生各何相
或有已現當生別　有色無色種種殊
或入天趣或三塗　下中上品生非一
墜殁將生種種異　一切見者見無遺
造罪惡趣所沉淪　修福超處人天上
或有修行菩薩行　入出種植菩提根
或坐道場摧衆魔　覺悟最勝菩提道
轉妙法輪皆自在　入天解脫量難思
作佛事已示涅槃　如來天眼皆明見
或從師聞獲正念　履踐寂滅得清涼
或起有海不由師　解脫安樂如來見
或有無數聲聞衆　或復修行緣覺乘

彼衆生界無有邊　佛淨天眼皆明見
或有衆生無色相　等車輪量有衆多
過三千界內人天　如是微細如來見
佛見一一衆生界　流轉五道無有邊
一切智了無衆生　以大慈悲故調伏
或有利根應度者　各見如來現在前
為說勝法攝其心　此佛第九天眼業

復次善男子如來一切諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫自覺現前具足圓滿作師子吼發如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如來知此究盡煩惱極無垢染清淨光明一切習氣無不永滅聲聞斷惑有盡有量習氣不除緣覺盡惑亦有分量遠離大悲闕無礙辯唯有如來一剎那心平等相應一切煩惱諸相煩惱根本煩惱習氣煩惱永盡無餘大悲善攝辯才無畏皆悉圓滿一切世間無能過者何以故諸佛如來永滅一切諸業習氣煩惱習氣威儀誤失諸習氣故譬如虛空本性清淨一切煙塵無所依住如來亦尒得於煩惱究盡之智諸業煩惱一切習氣

無所依住而如來心以無住相煩惱
盡處智平等中微妙安住爲斷衆生
一切煩惱有漏五蘊而說妙法作如
是言哀哉衆生於無事中横生煩惱
汝等應當如實思惟揀擇觀察復爲
衆生種種善巧種種譬喻說煩惱性本
無所有彼諸衆生如實觀已不見少
法而可執持種種煩惱任運永滅入
於涅槃此是如來第十正覺事業今
時世尊欲重宣此義而說偈言

十力世尊力圓滿　成就廣大甚深門
煩惱障盡智相應　得勝菩提最寂靜
聲聞緣覺得盡智　有量習氣猶未除
緣覺斷惑得菩提　大悲辯才皆不具
佛爲世主人中勝　惑習俱滅德皆圓
盡煩惱際大悲增　辯才無量皆成就
佛住究盡煩惱智　知衆生惑若非真
愍行邪道諸有情　不顧如來正法跡
大悲猛利爲物說　無常苦空無我門
汝等思惟本性空　常得最勝妙寂靜
不得衆生數取趣　作者及與摩納婆
爲著衆見諸衆生　大覺興悲說解脫
於一切時無厭倦　未曾一念捨衆生

常住三昧無動搖　為利衆生演妙法
如是等相佛事業　十力住於力地中
轉無等等最勝輪　能摧怨敵難傾動

守護國界主陀羅尼經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

守護國界主陀羅尼經卷第六　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

入如來不思議甚深事業品第五之三

復次善男子如來安住四無所畏能
作種種諸佛事業謂知自身即是無
上正等正覺一切世間若天若人無
有能作如理說言如來世尊非正覺
者以何因緣說諸如來是正等覺謂
諸如來於一切法平等正覺無有高
下何等一切法所謂凡夫法有學法無學法
緣覺法菩薩法諸佛法如是諸法皆
等正覺復有世間法出世間法善法
不善法有漏法無漏法有為法無為
法如是諸法如來正覺體平等故云
何平等謂空平等見一切法本性空
故無相平等相本性故無願平等三
界性故無生平等生本性故無行平
等行本性故無出平等出本性故無阿
賴耶平等心本性故如是真諦平等
三世性故解脫平等無明有愛本體
性故涅槃平等生死輪轉本體性故
如是一切諸平等法如來正覺以是

因緣故說如來眞是無上正等覺者
成於如是正等覺故以大悲心出妙
言詞為諸衆生說種種法示解脫道
令出苦際饒諸衆生實非大師自言
我是正等覺者如來為此諸衆生故
自唱德号作如是言唯我如來是正
等覺令非法器皆成法器是為如來
第十一正覺事業尔時世尊欲重宣
此義而說偈言

自然覺悟者　覺諸法平等　是故号如來
正覺平等見　一切凡夫法　與佛法平等
有學及無學　緣覺法亦然　世及出世法
此二亦平等　善及不善法　與涅槃平等
空法無相法　無願無生法　無行等諸法
平等而顯示　佛大悲廣說　覺悟諸衆生
聞法得解脫　是佛最勝業

復次善男子如來自知諸漏煩惱已
究竟盡一切世間若天若人無有能
作如是說言如來諸漏煩惱未盡云
何如來諸漏煩惱已究竟盡所謂於
欲煩惱心得解脫一切欲行習氣煩
惱證滅諦故於有煩惱心得解脫一
切瞋行習氣煩惱證滅諦故無明煩

惱心得解脫諸愚癡行習氣煩惱證滅諦故於見煩惱心得解脫諸煩惱行及與習氣證滅諦故以是義故隨順俗諦說於如來諸漏煩惱究竟永盡聖者慧眼稱於眞諦觀察現證無有少法而可得者所謂若能滅智若所滅惑若思若修乃至現證俱不可得何以故彼自性盡無不盡時不從因緣待對說盡如是盡者是眞實盡此眞實盡不與餘法而作因緣故此盡者即是無為即此法中無生無滅亦無有住此無生滅若佛出世若不出世法界常住如法界常此智成就亦復如是如此成就即非成就若能如是如所教住得無煩惱非斷煩惱得煩惱無如來大悲隨順俗諦為衆生說滅煩惱法是為如來第十二正覺事業令時世尊欲重宣此義而說偈曰

佛無欲習氣　故無欲煩惱　瞋恚習氣盡
有煩惱不生　善逝離无明　由滅癡根本
諸惑習氣盡　見惑則不生　佛依俗諦門
故說煩惱盡　眞中不可得　無滅亦無增

盡智不對緣　聖知本自盡　由無三相故
此盡即無為　法界常不遷　知此到彼岸
知已如是說　此業佛能窮

復次善男子如來平等於諸障礙無障礙法如實了知一切世間若天若人無有能作如理說言如來所說障礙之法非障礙者此中云何為障礙法謂有一法能為障礙即濁亂心復有二法能為障礙謂無慚無愧復有三法能為障礙謂身惡行口惡行意惡行復有四法能為障礙謂以貪故而行非法或以瞋故而行非法有以癡故而行非法有以怖畏而行非法復有五法能為障礙謂教生偷盜邪行妄語及飲諸酒復有六法能為障礙謂不尊敬佛不尊敬法不尊敬僧不尊敬戒不尊敬定不能尊敬善知識復有七法能為障礙謂慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢復有八法能為障礙謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定復有九法能為障礙云何為九謂已惱害我現惱害我當惱害我過去惱我善友現在惱我善

友未來惱我善友過去愛我怨家現在愛我怨家未來愛我怨家於此九種憶念對境增不善心名為障礙復有十法能為障礙云何為十所謂殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見是名為十如是乃至起不善念樂著因緣安住一切煩惱結使常與顛倒障礙相應愛見煩惱堅執不捨凡有所作身口意業皆與名利諸欲相應如是一切皆名障礙如來悉知亦為衆生如實說於無障礙法令其障礙永斷不生是為如來第十三正覺事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛覺障礙法　不能諦解脫　謂心不清淨
無慚及無愧　身語意業中　無有無表戒
貪欲瞋癡怖　起惡行無邊　殺盜及邪婬
妄言飲諸酒　六不敬七慢　八邪道常行
九惱十惡因　佛說皆障礙　修習不善念
不得解脫門　佛知顛倒源　無中堅執著
慈悲為說法　令離障礙因

復次善男子如來如實宣說能盡苦道一切衆生依此修習皆得解脫於

此義中一切世間若天若人無有能
作如理說言如來所說非解脫道云
何名為真解脫道所謂一道是解脫
道然諸衆生起清淨心復有二道是
解脫道謂奢摩他毗鉢舍那復有三道
是解脫道謂空無相無願法門復有四
道是解脫道謂四念處云何為四謂
身受心法云何身念處謂觀內身循身
觀心得安住觀外身循身觀心得安住
觀內外身循身觀心得安住是名身
念處云何為受念處謂觀內受外受
內外受循受觀心得安住云何為心
念處謂觀內心外心內外心循心觀
心得安住云何為法念處謂觀內法
外法內外法循法觀心得安住復有
五道是解脫道云何為五所謂信根
進根念根定根慧根復有六道是解
脫道云何為六所謂念佛念法念僧念
戒念捨念天復有七道是解脫道云
何為七所謂念覺分擇法覺分精進
覺分喜覺分輕安覺分定覺分捨覺
分復有八道是解脫道云何為八所
謂正見正思惟正語正業正命正精

進正念正定復有九道是解脫道謂初禪二禪三禪四禪空處識處無所有處非想非非想處滅受想定復有十道是解脫道謂不殺生不偷盜不邪行不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋不邪見是名為十如是所有一切諸善菩提分法或戒蘊相應定蘊相應慧蘊相應解脫蘊相應解脫知見蘊相應或聖諦相應皆解脫道復有解脫道所謂真正中道無少可得不增不減不取不捨不攝不散得真實道二念不生以一切法本無二故如來於此解脫道中真實知見亦為衆生如是宣說有修習者能盡苦源此是如來第十四正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

修習清淨道　增益無量樂　能趣甘露徑
佛智自然知　所有衆善因　是佛菩提分
修者得解脫　無能說為非　正念滅塵勞
能與善和合　遠非不執著　得安樂涅槃
善巧觀因緣　如空無有所　如幻亦如夢
能脫生死流　依定起悲心　脫諸有輪轉
此是大仙業　世間無等倫

復次善男子如來身無誤失一切凡夫若勝智者求得如來少分過失無有是處何以故如來身業儀範端嚴行無顧眄發僧伽梨著衣持鉢行住坐卧進止迴旋入出村坊往來城邑如是一切審諦安祥足不履地而令於地千輻輪相出現分明復有蓮花香潔殊妙而承其足凡諸蠢動觸如來跡七日七夜安隱泰然後生人天受勝妙樂如來袈裟離身四寸而不墮落旋嵐猛風不能飄動身常光明凡所照觸乃至下濟阿鼻地獄離苦清涼由如是等故說如來身業無失

復次善男子如來語業無有誤失一切凡夫若愚若智求得過失無有是處何以故善男子如來知時而發言故時語真語實語義語如說而行無有錯誤言不再發一切衆生聞皆歡喜以深字義莊嚴語言一音說法異類等解以是義故說於如來語無誤失

復次善男子如來意業無有誤失一切凡夫若愚若智求得過失無有是

處何以故如來常住三摩呬多行諸佛行常無散亂以無著智知一切法是故如來意業無失善男子如來自住無誤失法亦為衆生說如是法令得如來無誤失法是為如來第十五正覺事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

世尊內無煩惱非　身口意業淨無瑕
世尊內無煩惱非　普能利益諸含識
欲斷衆生諸過失　為說最勝寂靜門
令無誤失同世尊　此第十五如來業

復次善男子如來無有異相苦樂等聲是故一切人天外道若魔若梵無能說佛聲有過失無何等聲所謂如來无憂喜聲何以故離愛恚故一切衆生種種供養恭敬讃歎不生歡喜心亦不高一切衆生不修敬養毀謗罵辱不生瞋恚心亦不下如來無悔恨聲何以故所作事業無少艱難已究竟故如來無諍論聲何以故住昔常樂住阿蘭若離我我所無取無求已脫煩惱諸結縛故善男子如來自住無異相聲亦為衆生說如是法令

離如是異相之聲是為如来第十六正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

恭敬讃歎心不高　輕慢毀呰心不下
遠離愛恚非法故　先世妙行無譏嫌
佛阿蘭若昔修持　我所取結皆無有
住如是法如是說　此最勝業唯如来

復次善男子如来無忘失念故無少法而不明記於何無忘謂諸靜慮解脫三昧三摩鉢底如是法中皆無忘失又知衆生心行起動願現往来隨宜說法亦無忘失法義詞辯無所畏中亦無忘失如来自住無著智慧三世法中念無忘失亦為衆生說如是法令得於念無有忘失是為如来第十七正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

最勝法王無忘失　禪定法智等无遺
衆生心行悉皆知　隨冝為說無所畏
三世諸乘一切法　無著智慧並無忘
隨無忘失說亦然　最勝丈夫之事業

復次善男子一切如来無不定心謂行住坐卧飲食語默如是時中常住

甚深三摩呬多入諸三昧到於彼岸
於諸禪定無有障礙一切世間人天
之類無一能觀如來所住三摩呬多唯
除世尊威德所被如來自住無不定
心亦為衆生說如是法令捨散亂此
是如來第十八正覺事業爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

如來常住三摩地　行住坐臥一切時
飲食語默利衆生　恒處三昧無搖動
十方世界衆生類　無能測佛三昧心
亦為衆生說此門　是佛難思之事業

復次善男子一切如來無種種想以
離種種諸異想故心無高下云何如來
無種種想所謂於諸佛剎無種種想
佛剎體性同於虛空無有盡故於諸
衆生無種種想衆生本性同無我故
於諸佛中無種種想同平等智證真
法界一相無雜無破壞故於佛法中
無種種想一切諸法性無染故見持
戒者不生愛念見毀禁戒不生瞋恚
自他得利心不增高自他失利心不
減少於正見者亦不尊重於邪見者
亦不輕賤何以故如來住於平等性

故如來自住諸法平等無種種想亦為衆生說如是法令離諸想此是如來第十九正覺事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

善逝等無諸異想　謂利衆生佛法中
如是諸想永皆無　大名稱者之所住
持戒破戒及得失　易調難調皆等心
兩足尊爲諸衆生　說法令脫諸邪執

復次善男子如來正覺無不擇捨何以故如來修習諸善道捨非不修習而有所捨所謂修習身戒心慧如是而捨如來捨者與智相應非是無知如是出出道聖解脫捨非是世間非聖解脫而有所捨如是捨者不捨大悲能轉梵行利益衆生自然成就非是待對因緣和合而得成就是如來捨無有高下平等安住得不動搖體無有二遠離二相有量無量悉皆超越非時而捨不過於時非心意識動念境界非假安立非有分別非是積聚非差別見如是捨者是眞勝義常恒不變此是如來圓滿大捨亦爲衆生說如斯法令得如是圓滿大捨是爲如來第

二十正覺事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

如來無有不擇捨　修最勝道善因緣
身戒心慧次第脩　人中最勝無愛恚
非假分別無分別　非積集捨共相應
真實不變大捨中　廣為眾生如是說

復次善男子諸佛如來樂欲無減謂善法欲云何名為善法之欲所謂如來大慈欲無減大悲欲無減說法欲無減調伏眾生欲無減成熟眾生欲無減樂處寂靜欲無減勸諸眾生發菩提心欲無減令諸眾生紹三寶種欲智為先導自滿善欲亦為眾生說欲無減如來無有隨心惡欲以有善如是法令得如來最勝圓滿一切智欲此是如來第二十一正覺事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

佛善法欲已圓極　慈悲常轉度眾生
成熟勸發菩提心　紹三寶種不斷絕
不順貪欲瞋癡怖　凡有所欲智為先
最勝智者如是知　哀愍眾生多懈怠
無善法欲多惡欲　教令善欲正勤修
無等智業利眾生　有情因此皆調伏

復次善男子如來所有精進無減如來於何精進無減所謂調伏衆生審諦觀察精進無減若有衆生專心聽法而爲演說不憚劬勞精進無減若有衆生一劫聽法身心無倦佛亦一劫或過一劫不起于座不飮不食說法無斷若復過於恒沙刹外有一衆生堪任調伏即往教化令修正行而佛身心無有懈倦安樂寂靜自行精進得聖解脫亦爲衆生讃歎精進是爲如來第二十二正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

精進出生人師子　是故常讃於精進
念念勇悍無減時　有堪聞法恒宣說
善逝精進無休息　身口意業不疲勞
自然堅猛離諸非　亦勸衆生起精進

復次善男子如來正覺於一切時遍一切處正念無減云何時處正念無減善男子如來始從無間道後得阿耨多羅三藐三菩提即觀三世一切衆生心行相續生滅流注如是知已念念不忘不求不退故常無減如來普能觀察三聚正念無減所謂深入

衆生諸根心行雖無動念尋伺分別而為說法无有錯亂是故如來念無減少亦為衆生說如斯法令念無減是為如來第二十三正覺尊業介時世尊欲重宣此義而說偈言

佛念非思常不減　知衆生界盡無餘
自從覺悟大菩提　三世遍知無异念
善知衆生心行別　諸根樂欲各不同
住無功用業常恒　亦為衆生說勝法

復次善男子如來所有三昧無減云何如來三昧無減如來三昧於一切法平等無二無高無下如一切法真實義諦何以故謂三昧平等即是諸法體性平等此性平等即三昧平等三昧平等即是如來以是義故說佛三昧得於諸法平等之性云何諸法平等之性謂染欲際平等即離欲際平等瞋恚際平等即離瞋際平等愚癡際平等即離癡際平等有為際平等即無為際平等生死際平等即涅槃際平等入此平等是故說名如來所有三摩呬多三昧無減何以無減與此平等無增減故又佛三昧不與

眼合不與耳合不與鼻舌身意和合如來無有分別根故如來三昧文亦不與地界和合亦不合於水火風界亦不合於三界三世此不和合體性平等不增不減是故說言如來三昧不增不減亦為衆生說如斯法皆令得此三昧无減此是如來第二十四正覺事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

如來三昧無增減　常在等引利衆生
體性平等無高低　不與諸法而和合
觀察地水火風界　欲色無色界亦然
恒說無減無合門　是故如來定無減

復次善男子如來智慧無減云何名為智慧無減所謂現證一切諸法自體之智普為一切差別衆生開示演說一切法智善巧無礙微細甚深無盡智慧分析一句入無數百千億劫受持演說無窮盡智別別諸問各各斷疑於一切處皆無著智能說三乘差別次第相續之智能知衆生八万四千心行差別亦以八万四千法蘊隨機說智調伏衆生不失時智以

是義故說於如來智慧無邊無際無盡有無量門此是如來智慧無盡智為衆生如是宣說令得如來無盡智慧是為如來第二十五正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切教中智現前　無礙自在到彼岸
自然說法利含識　隨根一句入無邊
解衆生行難稱量　為說八万四千法
智慧無邊不可減　最勝十力業難思

復次善男子如來世尊解脫無減云何如來解脫無減謂聲聞解脫隨順聲得緣覺解脫悟因緣生如來解脫遠離一切執著所起不緣前際不入後際不著現在於眼於色不著二相耳聲鼻香舌味身觸意法亦尒不著二相故名解脫復有微細若執若著若意分別遠離此三即得解脫見心自性智慧光明故此解脫即是智慧是故說言一剎那心與智相應即得阿耨多羅三藐三菩提如來如是等正覺已亦為衆生說如是法令得解脫此是如來第二十六正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

聲聞隨順聲解脫　辟支佛悟因緣生
善逝解脫如虛空　無垢無著最尊勝
了知過去心流注　本性解脫得無羈
於無繫縛如實知　故說解脫不可滅

復次善男子如來身業智為先導隨智慧行所謂如來身業具足圓滿或有衆生纔見佛身而調伏者或聞語言而調伏者或見默然而調伏者或受飲食而調伏者如是或四威儀或觀相好或不見頂或復顧視或放光明舉足下足入出城邑聚落之時衆生見者皆得調伏故佛威儀無有少分不能調伏一切衆生是故說言如來身業智為先導隨智慧轉此是如來第二十七正覺事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若見最勝身威儀　或坐或入或相好
或見烏瑟尼沙相　皆置衆生調伏中
最勝尊或放光明　無量衆生悉安樂
光所觸者皆調伏　兩足尊業勝難量

復次善男子如來所有一切語業智為先導隨順智行云何名為隨順智行如來說法無有障礙能具足說文義無缺所發言聲入衆生心發生智

慧誦不高聲不下聲正直聲不怯怖聲不謇澀聲不麁獷聲無稠林聲極柔耎聲有堪任聲不斷破聲恒審定聲不太疾聲不太遲聲無差互聲善分析聲妙言詞聲妙深遠聲妙廣大聲涌泉聲不斷聲潤熟聲深美聲和合聲莊嚴聲利益聲清徹聲無塵聲無煩惱聲無垢染聲無愚癡聲極熾盛聲無所著聲善解脫聲極清淨聲無委曲聲無下劣聲無堅硬聲無慢緩聲能生安樂聲令身清淨聲令心歡喜聲熙怡先導聲先意問訊聲能淨貪欲聲不起瞋恚聲能滅愚癡聲能吞衆魔聲能摧惡業聲能燒外論聲隨順覺悟聲如擊天鼓聲智者聞喜聲釋提桓因聲大梵天王聲大海波潮聲雲雷普震聲大地震動聲迦陵頻伽聲拘枳羅鳥聲命命之鳥聲鹿王聲牛王聲鴈王聲鶴唳聲孔雀聲箜篌聲箏簫聲琵琶聲笙笛聲蠡聲鼓聲易解聲分明聲可愛聲樂聞聲甚深聲無散聲令耳安樂聲能生善根聲字句圓滿聲妙詞句字聲

利益和合聲與法和合聲善知時節
聲一切時合聲無有非時聲說昔諸
根展轉相續聲莊嚴布施聲能持
淨戒聲能生安忍聲猛利精進聲堪
任靜慮聲廣大智慧聲大慈和合聲
無倦大悲聲光明法喜聲深廣大捨
聲安住三乘聲不斷三寶聲分別三
聚聲淨三脫門聲修習諸諦聲修習
諸智聲智者相應聲聖者讚歎聲隨
順虛空聲無有分量聲諸相具足聲
善男子如來語業具足如是无量音
聲故說如來一切語業智為先導隨
智慧轉是為如來第二十八正覺事
業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

佛語無等淨無瑕　一切功德皆圓滿
一音普遍無邊剎　各各得聞隨類音
或有得聞聲聞聲　或有得聞緣覺法
或聞如來大威德　便發無上菩提心
文字句義悉皆圓　次第安布俱無礙
而心無有異分別　能說難思妙法門
如是人中最勝聲　所出音聲如谷響
無功無心而普應　無聲之聲悅物心

守護國界主陀羅尼經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第七　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

入如來不思議甚深事業品第五之三

爾時世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言善男子如來意業智為先導隨智慧轉云何意業隨智慧轉善男子如來無有心意識過何以故如來心意識俱不可知但從佛智而顯現故如來智慧而為主故善男子如來智慧隨順一切衆生心轉隨順趣入諸衆生意隨順解了諸衆生識出生諸法及諸三昧是故如來心意識等無能知者超過因地遠離緣生非三有道解脫諸慢諸魔事業諂誑幻惑我我所執愚癡無明黑闇翳障妙修道品而無散亂無所分別入平等性猶如虛空有如是等無量事業一一皆以智為先導是為如來第二十九正覺事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

兩足尊心不可量　淨智因緣世中勝
佛智等同於法界　隨順普入衆生心

禪定解脫悉皆圓　心意分別無搖動
超過魔境及魔業　無垢無變如虛空

復次善男子如來正覺見過去世無著無礙智慧隨轉智云何轉所謂過去種種佛剎顯現成壞無量無數如來悉知彼諸剎中卉木叢林藤蘿藥草如來悉知彼剎所有眾生之類卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切如來悉知彼諸剎中有情非情種種音聲如來悉知彼剎所有如來出現說種種法種種眾會比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切眾生於三乘中各得調伏種種壽量種種法住如來悉知彼諸眾生出息入息種種飲食種種資具種種相貌種種根器種種行解種種心性死此生彼剎那流注生滅相續如來悉知如是一切現量所得非比量知云何現量謂不動念如實而知非流注心入於過去如是知時智慧具足隨眾生心種種說法是名如來第三十正覺事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛智無量無所著　知過去刹佛衆生
說法大會名相殊　心行根欲多差別
各依三乘得調伏　究竟同歸解脫源
及知生滅流注心　一切見者眞實覺

復次善男子如來智慧見未來世無著無礙如見現在此云何見謂所有未來種種衆生種種諸法種種刹土當生當滅當住當住如是一切如來悉知所有刹劫當燒當盡當成當住刹中當成所有諸地樹木叢林百卉藥草麁色細色日月星宿乃至微塵皆如實知一一刹中諸佛當現當有聲聞當成緣覺當成菩薩當有資具出息入息往來進止取捨威儀如來悉知種種刹中如是衆生當得解脫於三乘中解脫差別如來悉知又彼刹中一切衆生所有諸蘊諸入諸界心心所法當生當滅如來悉知雖於一切皆如實知而如來心亦不流注入於未來爲令衆生悟未來性說如是法是爲如來第三十一正覺事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛未來世無始眼　遍見所有已當成

守護國界主經卷第七

音　釋　泣

一切諸佛及剎中　無有纖毫知不盡
彼彼事中無錯亂　復細觀見未來因
隨衆生心說法門　此兩足尊超勝業
復次善男子如來知見現在無著無
障礙轉此云何轉謂於十方現前所
有一切佛剎以三種因微細知見謂
知其相若生若滅知何等法謂一切
諸佛一切菩薩一切聲聞一切緣覺
一切細色一切麁色如來悉知一切
地界微細分析各以若干微塵所成
一切水界以毛滴之知其數量一切
火界焰之起滅悉知其數一切風界
色相飄擊若干微塵十方虛空以一
毛端周遍度量知其邊際如是等境
盡知其相亦知其生亦知其滅亦以
三種知衆生界知地獄生地獄因
出地獄因知畜生界生畜生因捨畜
生因知焰摩界焰摩生因焰摩滅因
知於人界人生人趣因失人趣因知諸
天界生天之因天退沒因如是一切
如來現前皆悉了知知諸衆生心之
流注有煩惱心無煩惱心若干衆生
諸根調伏若干衆生諸根不調如來

悉知如來如是於現前境無二智轉不二現行亦為衆生如是宣說是為如來第三十二正覺事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來境界無邊際　不可思議不可稱
無有等等如虛空　一切衆生豈能測
十方所有衆生類　現前境界事業殊
如來一切悉能知　最勝自然之智業

善男子此三十二如來甚深事業諸佛皆悉具足圓滿為欲調伏一切衆生令其悟入略說少分而實如來所有事業無量無邊非可宣說善男子如來復有眞實事業無有分量不可思議一切世間所不能測一切文字所不能宣一切心識不能解了一切智慧不能趣入周遍一切安立刹土隨順一切佛平等智超過一切世間事業種種施為而無所作體性平等猶如虛空法界現前無有分別何以故善男子諸佛世尊顯示法界無二性故種種諸法種種衆生種種刹土種種心識種種解脫種種涅槃如是諸法若體若相畢竟空故善男子如來

如是自覺法界一味無相離因緣法欲令衆生平等悟入猶如虛空無礙法故為諸衆生轉不退轉無上法輪善男子譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶善知寶性採之山石以乞叉羅藥用水塗磨以羖羊毛毯以瑩拭瑩拭不已又以別藥名刹髓味和水潤之更木揩拭功猶未已復用摩訶薜舍遮藥以微細物而瑩拭之尚未有光便入熾火焚燒七日餘石礦穢一切消除知非假寶名為無價摩訶瑠璃摩尼妙寶善男子諸佛如來亦復如是知諸衆生愛樂生死不淨垢穢為說無常苦空無我不淨之法令生猒離入於聖法調伏身心如是如來精進未息次為說空無相無願故令其知見覺悟佛眼如來精進亦復未已次復為轉不退法輪如來精進亦未休息最後為說三輪清淨如來境界令諸衆生明了因緣見法本性乃至普入一切如來平等法體善男子是故汝等應如是解不可思議如來事業若諸菩薩安住於此不可思議如來事

業雖於諸法心得平等而隨順知一
切諸法雖離諸過失雖能隨順三世平
等而不斷絕三寶種性雖知身性猶
如虛空本無搖動而於十方一切佛
刹普現其身雖知諸法體不可說而
以語言出隨類音說一切法雖隨衆
生心行不同說諸因緣而離衆生及
諸法相善男子諸佛如來為欲清淨
菩薩心故出興於世而實如來無有
變異常住於此難思事業不捨精進
授菩薩記說法不斷
爾時世尊說此如來難思事業深法
門已十方無量阿僧企耶出過算數
諸佛刹土地六震動放大光明雨衆
天花此大會中諸大威德無量菩薩
欲色諸天南閻浮提十六大國及諸
小王龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比
丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門
心淨歡喜踊躍無量以諸供具供養
於佛所謂種種妙花種種名香塗
香末香衣服瓔珞幢幡寶蓋以為供
養或以種種微妙音聲歌詠讚歎恭

敬供養或以頂上髻中明珠額上明珠耳璫頸珠而用供養或以摩尼妙寶瓔珞眞珠瓔珞月形瓔珞嚴諸身分種種瓔珞寶鎖寶印寶釧寶環寶鏡寶帶寶蓋寶冠衆妙衣服種種嚴具諸妙鈴鐸復散道場恭敬供養或以種種妙寶供養所謂吠琉璃寶閻浮洲寶阿濕摩葉磨寶室利薜摩寶因陀羅尼羅寶紅頗胝迦寶如火色寶火焰光寶無邊色寶如是等寶奉獻於佛以為供養復有衆生以金銀等種種寶末而為供養或以沉香多伽樓香隨時之香妙栴檀香龍花鬚香赤眞珠香以如是等種種香末而以奉散或復有散種種天花以為供養所謂波利耶怛羅迦花曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花盧遮迦花摩訶盧遮迦花薩他上羅花摩訶薩他上羅花斫羯羅花無垢斫羯羅花百葉花千葉花百千葉花普光花普香花光焰花最勝花無邊色花大普遍花愛樂見花而以供養或有衆生散陸生花所謂縛哩色

都花鞞曼那花拘蘇摩花阿提目多
迦花瞻博迦花阿輸迦花馱努色迦
哩迦花波吒羅花目真隣陁花摩訶
目真隣陁花或有衆生以水生花奉
散供養所謂優鉢羅花波頭摩花拘
物頭花芬陁利花散如是等種種妙
花供養於佛一切諸天於虛空中奏
諸天樂清雅寥亮微妙音聲以爲供
養所謂簫笛箜篌琵琶螺貝種種天
鼓美妙聲鼓種種歌儛恭敬稱歎供
養於佛復雨種種天諸妙花種種末
香種種妙寶種種瓔珞種種衣服如
是微妙諸天供具供養於佛

爾時十方所有世界諸大菩薩摩訶
薩衆俱來集會及此衆中諸菩薩等
爲供養佛皆昇虛空各各變身作天
形像纔變身已菩薩力故以衆寶網
遍覆大會其網周匝遶菩提樹於其
四面各四由旬皆厚八步種種眞珠
瓔珞周垂懸衆網鐸寶鈴和鳴衆寶
蓮華以爲校飾其珠瓔珞一一珠中
皆有無量無數菩薩俱時出現現已
恭敬遶佛七匝遶佛畢已爲諸菩薩

一一各化衆寶蓮花師子之座
爾時十方無量佛刹一一如來皆以
自在威神力故各各今如意寶樹寶
網及諸希有殊特供具平等普至娑
婆世界菩提樹下羅列寶樹周帀圍
遶分布供具莊嚴道場為欲供養釋
迦如來及此經故作此莊嚴供養之
時此會無量無數衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心無量菩薩得無生法
忍

爾時世尊普觀一切菩薩大衆作如
是言諸佛子等誰能發起廣大誓願
以大威德能留於此不可思議種種
妙寶莊嚴道場瓔珞網覆菩薩住處
及十方來諸如意樹花菓間列發焰
含輝常無變易待彌勒佛下生之時
年方十六坐於道場正覺始圓說此
守護國界主經開示演說此陁羅尼
當爾之時以申供養乃至賢劫千佛
出現亦復如是以為供養說是語時
於此會中有一菩薩名神通自在王
於蓮花座整身威儀右膝著於蓮花之
臺恭敬合掌而白佛言世尊我能如

是如佛教劫劫留此道場供養蔗氏乃
至賢劫一切如來應正等覺
爾時會中有神通魔名妙建立住四
大洲聞此語已即白神通自在王菩
薩言聖者以何等器安置於此衆寶
瓔珞莊嚴道場經爾所時令不損壞時神
通自在王菩薩語彼魔言仁者當知一切
器物速疾破壞多諸障礙虛空為器不
可損壞無有障礙一切器中此為最
勝汝勿瞬目諦觀我身自當見我廣
大之器魔如其教諦觀菩薩見菩薩
身齊輪之中有一世界名水光王謂
此世界大水彌漫猶如大海故立其
名於此界中有一如來名吉祥寶蓮
花如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊唯有清淨大菩薩衆於其水中彌
漫生於衆寶蓮花吉祥如來坐寶花
王諸菩薩衆俱坐寶花恭敬圍遶時
彼如來於大衆中說深妙法示教利
喜時神通魔見是事已即起合掌恭
敬禮拜神通自在王菩薩爾時菩薩
而告之言仁者見於菩薩如是廣大

器不魔言已見奇哉大士能辦是事如是大器百千俱胝那由他劫亦不可壞故此大寶莊嚴道場任持無毀無垢清淨無有變異子何不可時神通魔說此語已頂禮佛足而白佛言世尊我自思惟於過去世未曾見此神通自在王菩薩神通之事未曾聞此法門之時於聲聞乘懃行精進欲出三界自求涅槃我於今日見聞是已便於阿耨多羅三藐三菩提發起決定極深重心世尊設令我於恒河沙劫處大地獄受種種苦然後得成阿耨多羅三藐三菩提我并此菩終不捨於菩提之心

爾時世尊稱讚魔言善哉善哉汝大丈夫能於阿耨多羅三藐三菩提被大甲冑不久亦如神通自在王菩薩具足圓滿一切功德

守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六之二

爾時十方種種佛剎諸來菩薩及此大會天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷發心生渴仰欲聞妙法

介時世尊知此衆會心之所念樂
聞深法摠持法藏歡喜怡暢復欲重
爲開示顯說守護國界主陀羅尼經
放大人相無見頂光此光名爲不捨
精進光遍遶此菩薩大會經七帀已
復繞文殊師利童子百千萬帀作是
事已入文殊頂其光入已令文殊身
及其所處師子之座威德光明過於
大衆百千萬倍猶如滿月映奪衆星
爾時文殊師利童子承佛威神即從
座起偏袒右肩䠒跪合掌讚佛功德
而說偈言

佛放身智大光明　普眼見盡無餘義
本性自然諸善巧　不思議德悉皆圓
大丈夫王放大光　普照遍淨於三業
遶我經於百千帀　繞已從頂入身心
我昔智慧及辯才　搃持光照皆微劣
人天主光纔觸我　超過千倍勝於前
清涼我身淨我心　踊躍歡喜皆平等
佛智妙辯無邊際　悉皆流入我身中
如來威德量難知　少力不能持念此
承佛智力今諮問　爲欲利樂諸衆生
爲入菩薩諸行門　復令諮佛出興世

神通放光灌頂智　願成此德問如來
此衆集會廣无邊　最上乘中已修入
餘未得者傾心念　為利樂彼問如來
願無等智順時機　開妙法藏利含識
魔王眷屬當摧殄　於如來教善修行
大雄智慧無有邊　善巧無窮無際限
而我智慧不能了　是故諮問於如來
世尊智慧如實知　於無量劫長時轉
曠劫勤修今自在　願開佛智示衆生

爾時文殊師利菩薩說此偈已白佛言世尊如來境界不可思議非是菩薩稱量境界而佛智慧說法無倦大悲憐愍不捨衆生故我承佛力敢欲諮問世尊云何名為菩薩瓔珞云何菩薩瓔珞莊嚴云何菩薩得殊勝行云何菩薩得不思議妙法光明遠離愚闇及諸疑惑云何菩薩得於如來大法明門悉能清淨善哉世尊唯願為我決定宣說諸菩薩衆出生法門若諸菩薩得聞此已能破衆魔煩惱怨敵入一切法永無疑惑現前了知如來境界漸次深入諸菩薩境復能漸入一切智境知衆生心淨衆生行

遊諸佛刹摧伏魔軍速能攝受一切佛教於一切法自在而轉

爾時世尊告文殊師利菩薩言善哉善哉善男子汝能發起大勇猛心作師子吼問於如來如是妙義汝已能於一切如來無量境界明了通達能問斯義善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說如是境界及餘無量諸功德法皆令汝等速得圓滿於一切法自在而轉文殊師利唯然受教

佛告文殊師利言善男子一切菩薩皆悉具有四種瓔珞云何為四所謂戒為瓔珞定為瓔珞慧為瓔珞陀羅尼門以為瓔珞是名為四善男子云何名為戒為瓔珞善男子菩薩有一淨戒瓔珞謂於衆生起無瞋恚無障礙心令諸衆生見皆歡喜無有猒足

復次善男子菩薩有二淨戒瓔珞所謂閉惡趣門開人天路

復次善男子菩薩有三淨戒瓔珞謂身口意皆悉清淨

復次善男子菩薩有四淨戒瓔珞謂所欲皆遂所願皆成所樂皆得始終

究竟

復次善男子菩薩有五淨戒瓔珞謂具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足大般涅槃

復次善男子菩薩有六淨戒瓔珞謂不破戒終無悔故不穿漏戒無餘過故不雜戒無和合故清淨戒長白法故自在戒隨意所往體具足故自在轉戒於一切時智自在故

復次善男子菩薩有七淨戒瓔珞所謂施得清淨忍得清淨勤得清淨定得清淨慧得清淨方便得清淨不放逸得清淨

復次善男子菩薩有八淨戒瓔珞各別圓滿所謂十地圓滿不悔圓滿不懈怠圓滿不嫌恨圓滿供養佛圓滿離八難圓滿修布施圓滿得善友圓滿

復次善男子菩薩有九淨戒瓔珞云何為九所謂得無所畏得無驚怖得決定心得近寂靜得調伏心得無貪心得勇悍心得知一切衆生心念得寂靜地是名為九

復次善男子菩薩有十淨戒瓔珞云

何為十所謂身瓔珞圓滿相好為莊嚴故語瓔珞如說修行為莊嚴故意瓔珞以無煩惱為莊嚴故剎土瓔珞以圓滿願為莊嚴故利他瓔珞能清淨心為莊嚴故生處瓔珞不造諸惡為莊嚴故菩薩行瓔珞隨學佛行為莊嚴故智慧瓔珞了一切法皆悉幻化為莊嚴故菩提場瓔珞一切善根皆悉迴向為莊嚴故力無所畏佛不共法以為瓔珞不捨淨戒根本體性為莊嚴故是名為十善男子云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴善男子菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴云何為一謂於一切衆生界中發起慈心善男子菩薩復有二種三昧瓔珞莊嚴謂質直心及柔軟心菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴所謂非幻非諂非假菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴謂不隨順欲不隨順瞋不順於癡不順於怖菩薩復有五種三昧瓔珞莊嚴所謂斷於五種障礙一者愛欲二者瞋害三者昏沉四者掉悔五者疑心斷此五蓋以為莊嚴菩薩復有六種三昧瓔珞莊嚴謂念佛念法念僧念

戒念捨念天菩薩復有七種三昧瓔珞莊嚴謂不忘失菩提之心隨順修學七菩提分謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分定覺分菩薩復有八種三昧瓔珞莊嚴謂八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定菩薩復有九種三昧瓔珞莊嚴云何為九善男子此菩薩心無有忘失大悲威力不捨衆生修習律並九次第定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入於初禪得圓滿住除滅尋伺內淨一心無尋無伺定生喜樂入第二禪得圓滿住離喜住捨有念正知身受樂諸聖所說能捨有念受樂入第三禪得圓滿住斷樂先除苦憂喜已滅不苦不樂捨念清淨入第四禪得圓滿住超一切色想滅有對想不念種種想入無邊虛空於空無邊處得圓滿住超過一切空無邊處入無邊識於無邊識處得圓滿住超一切識無邊處入無少所有於無所有處得圓滿住超過一切無所有處入非想非非想處於非想

非非想處得圓滿住超過一切非想非非想處入滅受想定於滅受想定得圓滿住如是善巧方便力故眞際現前由先滅力於此安住然後和樂一切衆生隨諸法門令得成熟是名菩薩九種三昧瓔珞莊嚴善男子菩薩復有十種三昧瓔珞莊嚴何等為十所謂法性無亂故妙定圓滿故不捨精進故常樂寂靜故不斷善根故心不散亂故身得安樂故觀察諸法故得心自在故得聖種性故善男子此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴善男子云何名為菩薩智慧瓔珞莊嚴善男子菩薩摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴云何為一所謂一切法中斷除疑惑復次善男子菩薩復有二種智慧瓔珞莊嚴謂遠離惡作現起煩惱菩薩復有三種智慧瓔珞莊嚴謂斷除愚癡破無明黶除去黑暗菩薩復有四種智慧瓔珞莊嚴謂知苦智慧斷集智慧證滅智慧修道智慧菩薩復有五種智慧瓔珞莊嚴謂戒蘊清淨戒體如空不可得故定蘊清淨發勝智慧起

動念故解脫蘊清淨一切諸法體無二故解脫知見蘊清淨了知三世體平等故法蘊清淨諸法體性無染著故菩薩復有六種智慧瓔珞莊嚴謂布施波羅蜜多三輪清淨謂我輪清淨知我如幻體平等故衆生輪清淨了所化生皆如夢故菩提心輪清淨不求世間異熟果故淨戒波羅蜜多三輪清淨謂身輪清淨猶如鏡像體平等故語輪清淨猶如谷響體平等故意輪清淨了心如幻體平等故安忍波羅蜜多三輪清淨謂離瞋清淨忍受麤惡加毀辱故離愛清淨斷於稱讚敬養等故斷支節清淨觀察法身體無二故精進波羅蜜多三輪清淨謂無功用清淨觀察生死猶如夢故堅固清淨心如金剛不可壞故取捨清淨超過諸掉無取捨故靜慮波羅蜜多三輪清淨謂本性清淨無轉智故妙觀清淨無執著故因緣清淨生神通故方便波羅蜜多三輪清淨謂財攝清淨成熟一切衆生界故攝持清淨受持一切妙法門故大願清淨莊嚴種種淨

佛剎故菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴所謂無念智慧住於離念四念住故無生滅智住正斷故身心寂靜住神足故具知根智住諸根故摧破四魔住諸力故知法本性住七覺故知去來智住八聖故菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴謂知妙正智入寂靜故知深觀智無翳障故知諸蘊智悟法蘊故知諸界智空平等故知諸覺智了空聚故知因緣智住無我故知真諦智心無亂故知厭離智如實觀察真實法故菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴云何為九謂知過去智前際清淨故知未來智後際清淨故知現在智中際清淨故知正定智因無滅故知不定智緣和合故知邪定智邪業成故佛平等智法身德故法平等智法無染故僧平等智無為德故是名為九菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴何等為十所謂知如幻智積集相故知如夢智分別相故知如焰智輪轉相故知如像智不住來故知如影智因緣合故知如響智緣起相故知法界智不

可壞故知眞如智無住相故知眞際智湛然淨故知有爲智無爲性故是名爲十善男子是名菩薩十種智慧瓔珞莊嚴善男子云何名爲一切菩薩陁羅尼門瓔珞莊嚴善男子菩薩有一陁羅尼門瓔珞莊嚴云何爲一所謂正念不忘

復次善男子菩薩有二陁羅尼門瓔珞莊嚴謂文持義持菩薩有三陁羅尼門瓔珞莊嚴謂於義善巧於文善巧分析善巧菩薩有四陁羅尼門瓔珞莊嚴謂不著語不褰澁語分明辯語無雜亂語菩薩有五陁羅尼門瓔珞莊嚴謂知所明義隨順行故知諸文身隨順行故知了義經隨順行故知於一切補特伽羅音聲法智隨順行故知諸世間出世間法隨順行故菩薩有六陁羅尼門瓔珞莊嚴所謂知所說理而修行故證眞起說隨宜演故所言誠諦無誑詐故言常威德不捨大悲說正法故善知根器巧能演說無增減故得世間智知時而說不非時故菩薩有七陁羅尼門瓔珞

莊嚴所謂迅疾辯捷利辯如意辯無著辯威德辯無錯謬辯一切世間最上妙辯菩薩有入陁羅尼門瓔珞莊嚴所謂善知天語龍語夜叉語乾闥婆語阿脩羅語迦樓羅語緊那羅語摩睺羅伽人非人等乃至一切衆生語言菩薩有九陁羅尼門瓔珞莊嚴何等爲九所謂處衆無畏摧諸異學說法無畏善荅問難知廣大說知隨意說行正直行顯金剛力示現刼燒破著常想說諸乘法成就衆生是名爲九菩薩有十陁羅尼門瓔珞莊嚴云何爲十所謂善能除斷一切疑難善知一切廣大法門善得無師自然智慧善說無盡字句法門善說一切圓滿深義善能開示無邊佛法善說無邊煩惱過患善說無量深解脫門善能深入衆生根性善入如來無著無礙辯才智慧是名爲十善男子是名菩薩陁羅尼門瓔珞莊嚴

守護國界主陁羅尼經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第八

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

菩薩瓔珞莊嚴品第六之二

爾時世尊欲重宣此四瓔珞義而說偈言

大智慧者四瓔珞　莊嚴最上第一乘
淨戒三昧智慧門　勝妙真言決定說
無瞋衆生皆愛樂　關閉一切惡趣門
能令智者敬人天　此圓滿戒爲瓔珞
身口意業皆清淨　所有願欲悉皆圓
正精進行堅固求　此戒瓔珞莊嚴體
成就定慧及解脫　解脫知見亦復然
及證無上大涅槃　此戒瓔珞莊嚴體
不破尸羅清淨戒　淨淨無雜及清涼
得身自在法亦然　此戒瓔珞莊嚴體
若得具於清淨施　安忍精進淨亦然
諸禪智慧方便門　及不放逸皆清淨
不動堅固妙安立　甚深教證無退心
遠離嬾惰知足修　此戒清淨莊嚴體
聖者讚戒勤精進　彼人憂惱永不生
所作衆善無悔心　此即淨戒莊嚴體
勸衆無畏無惱怖　得極決定寂靜心

三有牢獄不能羈　得大名稱堪任力
既自調伏知他意　此即淨戒所莊嚴
以諸相好莊嚴身　即是淨戒莊嚴體
如說而行能淨語　即具足智語莊嚴
得無煩惱莊嚴心　即是淨戒之瓔珞
最勝大願嚴佛剎　成就眾生第一乘
不造一切惡業因　令所生處皆嚴飾
學佛能嚴菩薩行　善根迴向嚴道場
力無畏法盡莊嚴　亦復莊嚴變化智
慈定瓔珞能遍覆　柔和質直智皆圓
已絕幻偽諂誑心　愛恚癡怖無隨轉
斷除五蓋為瓔珞　勤修六念所莊嚴
七覺八道三摩提　九次第定常修習
稱性勤修於止觀　樂住寂靜諦思惟
正念不斷諸善根　得聖種性心自在
智於諸法無疑惑　現行惡作永不生
無明癡闇悉皆除　於諦智中光普照
苦集滅道智清淨　不可得故淨尸羅
超過念慧清淨禪　二相兼忘淨解脫
智見不著於三世　法蘊清淨無染成
亦無能念清淨心　智慧莊嚴皆具足
由依智慧為瓔珞　能淨施戒等三輪
以無住相施眾生　便得布施三輪淨

衆生善根及自己　知如夢幻無所求
以智慧故戒莊嚴　便能得戒三輪淨
身語及心如鏡像　知響如幻淨無瑕
以智慧故忍莊嚴　彼忍三輪盡清淨
智達無高亦無下　常觀淨妙真法身
以智慧故勤莊嚴　精進三輪亦清淨
其心任運能堅固　無取無捨相皆空
以智慧故定莊嚴　禪定便得三輪淨
本性深觀因緣淨　無動無著起神通
以智慧故方便嚴　彼得三輪盡清淨
善攝其言願精進　化生妙法剎莊嚴
常住念處無念心　正斷之中心不二
欲勤心觀神通足　知諸衆生根性殊
安住諸力摧衆魔　正念覺知諸法性
無去無來道亦尒　此名智慧瓔珞嚴
深入寂靜奢摩他　毗鉢舍那無不照
了知法蘊成蘊智　知界平等如虛空
諸處空聚亦善知　法本無我因緣起
知四真諦無散亂　觀法真實猷甘開
三際智淨無著心　為安衆生了三聚
知三寶體同一相　皆智瓔珞所莊嚴
知積聚相如幻成　分別根本皆如夢
輪轉無實如陽焰　無往無來鏡像身

因緣和合如影生　但從緣起猶如響
法界眞常性無壞　眞諦無住始能知
眞際湛然不動搖　有爲無爲無二體
此深廣智爲瓔珞　莊嚴菩薩證菩提
得無忘念總持門　所聞語義持無失
一切字義微細了　善巧分析智常通
執著謇訥語皆亡　詞理分明無錯亂
隨所聞法常求義　於文具足智超勝
依了義經之所行　知法體中無我相
善知世法出世法　皆是總持之所嚴
隨眞諦轉如說行　知時說法人敬受
說此法者無空過　順時無缺無悔心
獲得速疾妙辯才　捷利知意無所著
具德無錯妙分析　智慧巧飾妙莊嚴
善知天龍諸語言　夜叉乾闥阿蘇洛
迦樓緊那摩睺等　一切衆生諸語言
處衆無畏如牛王　摧諸外道如香象
說法無畏如師子　問難皆答若泉流
說廣大法摧慢山　隨心樂說皆如意
兇惡爲現金剛像　劫火焚燒五欲心
隨機所樂說三乘　是義非義皆明斷
顯示覺悟廣大法　自然智現不從師
說無盡字智無餘　解微細義皆圓滿

說諸佛法無邊際　知煩惱過亦無邊
解脫功德難稱量　知衆生根无不盡
得佛所說四無畏　祕密瓔珞作莊嚴
彼諸瓔珞莊嚴身　已說未說諸功德
設復精勤經劫演　所有功德不能窮

爾時文殊師利菩薩聞是法已即從座起合掌恭敬頂礼佛足而白佛言希有世尊佛出世間說勝妙法多所利樂一切衆生皆稱根性令其歡喜於未來世能生菩薩一切善根能令一切初發心者生清淨心趣向菩提行一乘道得不退轉受佛灌頂即於此生得菩提分一生當證無上菩提顯此菩薩因果不滅正定衆生為說其因邪定衆生示現大悲久令趣入不定衆生各隨其心差別安處樂三乘者各隨其根令願滿足乃至天人阿脩羅等一切世間悉令莊嚴所以者何若佛出世則如是等種種希有奇特之法皆悉出現大菩薩衆寶座寶帳種種寶樹微妙莊嚴大會道場悉皆出現一切聲聞及辟支佛於百千劫不能思量況能顯示世尊如我

惟忖無智衆生甚爲可愍佛說如是甚深大乘顯示如是奇特道場不能發起大菩提心而反希求二乘涅槃人天安樂故爲可愍何以故菩薩初發菩提之心所有功德無量無邊一切二乘不能及故世尊譬如有人弃捨無價吠瑠璃寶乃取假偽瑠璃之珠一切衆生亦復如是弃捨大乘乃求聲聞緣覺菩提人天安樂世尊若善男子善女人等聞此法門或已發起大菩提心或當發起不久皆得無上菩提及前所說殊勝功德具足圓滿說此瓔珞法門之時於此會中三十俱胝那由他百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經大光普照莊嚴品第七

爾時世尊普觀菩薩人天大衆知其於法深生渴仰心未滿足告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩有於八種大光普照莊嚴法門彼光照故心開明了遠離愚闇以大丈夫菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生於此行中何等爲八所謂念光普照

意光普照解光普照法光普照智光普照諦光普照神通光普照修行光普照是為八種光照莊嚴善男子云何名為念光普照善男子菩薩有八念光普照莊嚴云何為八所謂一者憶念普善常不忘失二者已修善根當令增長三者隨所聞法憶持不忘四者於甚深義微細解了五者其心不隨六塵境轉六者恒以正念守護根門七者為斷一切不善法故為令善法得圓滿故常念諸佛八者為欲守護諸佛法城念為先導得大光明善男子是名菩薩八種念光普照莊嚴善男子菩薩有八意光普照莊嚴云何為八所謂依於義意不依語意依於智意不依識意依於法意不依煩惱意依於理意不依非理意依菩提心意不依二乘意依廣大意不依狹劣意依於佛意不依眾魔意依大悲意不依損害眾生之意是名菩薩八種意光普照莊嚴善男子菩薩有八解光普照莊嚴能知諸法何等為八所謂知一切法知眾生行知眾生心

知四無礙知法體性本有光明知於廣大莊嚴之法知於了義不了義法知一切佛深廣妙法是名菩薩八種解光普照莊嚴善男子菩薩有八法光普照莊嚴云何為八所謂世間法光照莊嚴說諸衆生所造業故出世間法光照莊嚴為求解脫諸衆生等說般若故無過染法光照莊嚴修習妙智及聖道故無煩惱法光照莊嚴不起欲有無明見故為無為法光照莊嚴無作解脫常現前故聖煩惱法光照莊嚴觀察煩惱客塵相故無煩惱法光照莊嚴知心本性淨光明故大涅槃法光照莊嚴知一切法本寂滅故是為菩薩八種法光普照莊嚴

善男子菩薩有八智光普照莊嚴何等為八所謂八人智光照莊嚴須陁洹智光照莊嚴斯陁含智光照莊嚴阿那含智光照莊嚴阿羅漢智光照莊嚴辟支佛智光照莊嚴諸菩薩智光照莊嚴佛菩提智光照莊嚴是名菩薩八種智光普照莊嚴善男子菩薩有八諦光普照莊嚴何等為八所

謂修習眞諦能得解脫現前覺故是為菩薩第一諦光普照莊嚴修習眞諦得須陁洹是為第二光照莊嚴修習眞諦得斯陁含是為第三光照莊嚴修習眞諦得阿那含是為第四光照莊嚴修習眞諦得阿羅漢是為第五光照莊嚴修習眞諦得辟支佛是為第六光照莊嚴修習眞諦得菩薩忍是為第七光照莊嚴修習眞諦悟佛菩提是為第八光照莊嚴是名菩薩八種諦光普照莊嚴善男子菩薩有八神通大光普照莊嚴何等為八所謂光明大光普照莊嚴天眼見盡種種色故微細智慧光照莊嚴天耳遠聞種種法故隨順正念光照莊嚴憶念過去无量劫中宿住事故本性智慧光照莊嚴微細善觀衆生心故知虛空性無有障礙光照莊嚴無邊類剎自在行故清淨智慧光照莊嚴無煩惱智得圓滿故大福德聚光照莊嚴養育慈念諸衆生故大智慧聚光照莊嚴斷諸衆生種種疑故是名菩薩八種神通光照莊嚴善男子善

薩有九修行因得光照莊嚴何等為九所謂從修行因得智光照以為莊嚴從修行因得於般若光照莊嚴從修行因得於覺悟光照莊嚴從修行因得於正見光光照莊嚴從修行因得奢摩他光照莊嚴從修行因得深妙觀光照莊嚴從修行因得知他心光照莊嚴從修行因得不退動及正解脫光照莊嚴從修行因得極究竟光照莊嚴是名菩薩九修行因得普光照以為莊嚴尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去世淨業　利生念不忘　定慧積善根
為物皆迴向　隨聞正憶念　深義微細知
正念守根門　塵境居然靜　惡法不應作
善法要當修　圓滿念莊嚴　自得佛加護
法城能善守　勝法利眾生　離闇慧光圓
能益人天眾　得此念光照　疑惑悉皆除
自然念智中　速證菩提果　以義莊嚴意
不隨聲及文　依智清淨修　不依分別識
法智莊嚴意　破惑離愚癡　般若教智圓
菩提無錯亂　求勝菩提意　不離於二乘
廣大無劣心　順佛遠魔敵　大悲莊嚴意
不斷惱眾生　所知法無疑　不了義善巧

知衆生無畏　無礙智無邊　作者本來空
了法因緣起　善巧廣大說　勝妙甚深門
諸佛法無邊　解了皆窮盡　以世法光照
衆生業悉知　出世法光明　般若虛空相
有過及無過　自在智皆知　智契聖道修
利物皆招果　有漏及無漏　法光無不知
永斷煩惱源　能作人天益　有為無為法
智慧常順知　垢穢並皆無　諸行得決定
遠離生死法　無礙智常行　知煩惱根源
性淨光明體　解脫涅槃法　生起本來如
無邊法光明　莊嚴大乘體　第八人地智
須陁洹亦然　及與斯陁含　阿那含亦尒
羅漢辟支佛　菩薩及如來　智於此法中
一一皆隨轉　[illegible]光照具足　勇偉妙修行
乘因得果周　[illegible]覺最勝義　修習諸聖諦
入解脫果明　[illegible]本次第成　緣覺菩薩忍
能權諸果[illegible]　[illegible]如師子王　覺悟佛菩提
皆由諦光[illegible]　神通天眼見　微細色無遺
天耳分明[illegible]　十方聲普了　念昔那由劫
法界諸[illegible]本　善知衆生心　自然智光照
自在遊[illegible]刹　智光照無遺　色相如虛空
無漏光嚴體　具足無邊福　遍含諸衆生
無著智莊嚴　有情疑網斷　因修得智慧

覺悟辯無邊　正見正觀心　究竟無邊際
知教行具足　心念法智圓　諦光及神通
光照莊嚴法　八種皆清淨　是大威德光
雖未得菩提　能作諸佛事

爾時世尊說此神通大光普照莊嚴法已十方佛刹諸來菩薩及諸人天比丘比丘尼優婆塞優婆夷種種供養恭敬禮拜無量無數無邊衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心無量菩薩得無生法忍

守護國界主陀羅尼經般若根本事業莊嚴品第八

爾時會中有一菩薩名般若峯承佛神力即從座起偏袒右肩禮佛雙足右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊如佛所說諸大菩薩迴向莊嚴陀羅尼門諸佛菩薩大悲事業菩薩瓔珞大光普照莊嚴法門云何修得彼一切法為以何法而為根本云何得已永不忘失慈念養育一切衆生

爾時世尊告般若峯菩薩摩訶薩言善男子菩薩若時能於甚深般若根本安住不動及能作於般若事業則得如前迴向總持乃至光照莊嚴功德

得已不失即是生長養育一切衆生
之處時般若峯菩薩復白佛言善哉
世尊願為我說云何名為般若根本
云何名為般若事業佛言善男子諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別解
說善男子般若根本能生般若即般
若母般若事業即是所生善男子若
諸菩薩聞所未聞一切法門即是般
若根本之母如其所聞廣為他說即
是般若所作事業隨所聞法審諦思
惟即是般若根本之母若思惟已為
他顯示即是般若所作事業正念觀
察是般若母安置衆生於正念中是
般若業所作精進是般若母正修行
時是般若業自心明了是般若母顯
示他人是般若業樂住寂靜是般若
母知本寂靜是般若業樂於獨處是
般若母一道清淨是般若業修行妙
觀是般若母得慧解脫是般若業修
三解脫門是般若母三智現前是般若
業修習念處是般若母離念清淨是
般若業修習正斷是般若母知法性
斷是般若業修習神足是般若母無

功用行是般若業能信因緣是般若
母切過諸著是般若業精純無雜是
般若[illegible]身心安樂是般若業常念善
法是與若母不住念相是般若業知
定次[illegible]是般若母得性等引是般若
業修習善根是般若母善知過去展
轉根性是般若業堅住五力是般若
母能權[illegible]覺是般若業順忍七種善
提分法[illegible][illegible]若母知諸法性隨順覺
悟是般若業集聖道分是般若母知
如筏喻既悟法體不住於法及與非
法是般若業善能修行苦集滅道是
般若母滅諦現前是般若業微細觀
察不了義經是般若母依了義經隨
順修行是般若業隨所聞法總持不
忘是般若母隨義修行是般若業依
智觀察是般若母隨順智行是般若
業不執我人是般若母依法修行是般
若業觀察諸法皆悉無常是般若母
知一切法本不生滅是般若業觀察
諸行悉皆是苦是般若母了一切法
本无有行是般若業微細觀察諸法
無我是般若母知諸衆生本[illegible]淨智

是般若業微細觀察涅槃寂靜是般若母知一切法本自涅槃是般若業聞甚深義心不驚怖是般若母得義無礙是般若業聞勝義諦心不驚怖是般若母得法無礙是般若業聞妙言詞分析句義心不驚怖是般若母得詞無礙是般若業聞佛辯才而不驚怖是般若母得辯無礙是般若業因於衆生及法縁慈是般若母無縁之慈是般若業為自他悲是般若母遠離自他二種大悲是般若業思惟法喜是般若母無取無捨是般若業離貪瞋捨是般若母無二種捨是般若業常念諸佛是般若母解了法身是般若業常念於法是般若母於法無染是般若業專心念僧是般若母觀無為性是般若業常念於捨是般若母捨諸煩惱是般若業常念淨戒是般若母知無行戒是般若業常念於天是般若母法體清淨是般若業具足多聞是般若母處衆無畏是般若業修勝善業是般若母知無業報是般若業知佛變化是般若母得大

智慧是般若業爲自利已是般若母自利利他是般若業能於八万四千法蘊平等受持是般若母得於八万四千法智是般若業知說法智是般若母知說不空是般若業教令衆生發菩提心是般若母安置衆生般若彼羅蜜多方便善巧不退地中是般若業怖畏三有因業受生是般若母不捨生死隨意受身是般若業忍受音聲是般若母修行性忍是般若業若得蓋智是般若母得無生智是般若業得隨順忍是般若母得無生忍是般若業住不退地是般若母得灌頂地是般若業坐菩提樹是般若母知無不盡遍覺細念現證如如刹那心滅眞智相應得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩般若事業究竟莊嚴尒時世尊欲重宣此義而說偈言

聞法不放逸　淨持般若母　慈力爲他說
勤修般若業　正念善思惟　此是般若母
思已爲他說　即般若事業　若正念修習
此是般若母　修已令他住　即般若事業

若修正精進　此是般若母　若修已演說
即是般若業　若心與智俱　此是般若母
若能說心智　即般若事業　若獨寂靜行
此是般若母　若無有身心　即般若事業
若遠離憒閙　此是般若母　若獨住正念
即般若事業　若愛樂深觀　此是般若母
若得智解脫　即般若事業　若修三解脫
此是般若母　三智現在前　即般若事業
若修習念住　此是般若母　無念現在前
即般若事業　捨惡修善業　此是般若母
此法本性淨　即般若事業　修習四神足
此是般若母　神足無功用　即般若事業
深信解脫門　此是般若母　遠離心無著
即般若事業　常精進無減　此是般若母
若身心安樂　即般若事業　善念不放逸
此是般若母　不住一切處　即般若事業
妙定隨覺悟　此是般若母　本性等引行
即般若事業　若住妙慧根　此是般若母
知衆生諸根　即般若事業　若修習五力
此是般若母　得無摧伏智　即般若事業
順忍七覺分　此是般若母　隨覺諸法性
即般若事業　修習聖道支　此是般若母
能捨法非法　即般若事業　知苦惡集生

此是般若母　寂滅現在前　即般若事業
觀察不了義　此是般若母　依於了義經
即般若事業　聽法持無忘　此是般若母
隨教能奉行　即般若事業　不依識修禪
此是般若母　依智而奉行　即般若事業
無少人我執　此是般若母　依法而修行
即般若事業　知諸行無常　此是般若母
知法本不生　即般若事業　信諸行是苦
此是般若母　若知無有行　即般若事業
於空義觀察　此是般若母　順義無二邊
即般若事業　無我義斷疑　此是般若母
此法本清淨　即般若事業　信涅槃寂靜
此是般若母　衆生本性寂　即般若事業
隨順觀深義　此是般若母　隨覺義無礙
即般若事業　若深信法性　此是般若母
得法無礙解　即般若事業　聞諸聲無怖
此是般若母　分析詞無礙　即般若事業
心不怖辯才　此是般若母　得無礙辯才
即般若事業　因生法起慈　此是般若母
若得無緣慈　即般若事業　為自他起悲
此是般若母　為無二利悲　即般若事業
於法愛樂喜　此是般若母　無憂無愛喜
即般若事業　若能無愛恚　此是般若母

於二得解脫　即般若事業　具足念諸佛
此是般若母　若隨順法身　即般若事業
恒時能念法　此是般若母　若知法無著
即般若事業　得具足念僧　此是般若母
於無為隨覺　即般若事業　智者恒念捨
此是般若母　若捨諸煩惱　即般若事業
若念清淨戒　此是般若母　住無煩惱戒
即般若事業　念大威德天　此是般若母
恒念於寂靜　即般若事業　隨求聽聞法
此是般若母　更無法可求　即般若事業
能作妙善業　此是般若母　更無業可為
即般若事業　智示現涅槃　此是般若母
得大智威德　即般若事業　得自利具足
此是般若母　能多利衆生　即般若事業
受持妙法蘊　此是般若母　知已悟衆生
即般若事業　若知他心智　此是般若母
住三乘出離　即般若事業　令起利他行
此是般若母　若能平等利　即般若事業
怖諸有焚燒　此是般若母　不捨於生死
即般若事業　隨順音聲忍　此是般若母
修行於性忍　即般若事業　若得於盡智
此是般若母　若得無生智　即般若事業
若修隨順忍　此是般若母　若得無生忍

即般若事業　若至不退地　此是般若母
若得灌頂地　即般若事業　若坐菩提樹
此是般若母　若得一切智　即般若事業
此諸般若業　由發菩提心　若得心解脫
成諸般若業　若於菩提心　常安住不動
則成般若母　常作諸事業　如是諸善業
及佛諸勝義　神力無礙辯　由勝菩提心
若讚菩提心　所有諸功德　經於多億劫
稱讚不能盡　以生三世佛　一切諸功德
故說菩提心　十方諸佛母　若有欲供養
無量寂靜尊　當發菩提心　福過供養佛
世尊說此般若波羅蜜母事業莊嚴
法門時十方無量無數佛剎六種震動此
衆妙寶莊嚴道場亦復震動尒時般
若峯菩薩白佛言世尊以何因緣此
十方界無量無數諸佛剎土六種震
動此衆寶網莊嚴道場住在虛空亦
六震動佛告般若峯菩薩言善男子
由此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門
過去諸佛已說未來諸佛當說現在
諸佛今說若諸菩薩得此般若心如
虛空無有住著我今為汝及此大衆
說此法門以是因緣令諸世界大地

震動

爾時衆中有一菩薩名無畏辯才即從座起前白佛言世尊以何因緣而此菩薩名般若峯佛言善男子乃往古昔有佛出現名吉祥守護如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙有劫名無垢彼界衆生受種種樂壽命半劫無中夭者彼世界中所有人天色相飲食宫殿樓閣受用資具皆等無異但人地居天處虚空以分類別彼世界中唯佛法王更無別王不事餘天亦不礼事餘諸神祇不作餘業不起餘念唯歎供佛聽聞妙法不處胎藏而皆化生無女人名亦無罪名無犯戒名其中衆生唯常勤修此般若母般若事業莊嚴法門彼吉祥守護如来有四萬二千諸菩薩衆八萬四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩皆有廣大無量無邊辯才智慧尒時彼佛惣集一百俱胝難問普告一切菩薩衆言汝大衆中誰能勇猛發起出世大丈夫心於我惣集百俱胝難

能於幾時一一難中各以百千俱胝
法門而解釋者時此會中或有菩薩
前白佛言我於一日當能解釋或有
菩薩言七日夜當能解釋或言半月
或言一月或言六月或言一年當解
釋者是時會中有一菩薩名日念意
前白吉祥守護佛言世尊我當不起
于座不易威儀對於如來及大衆前
悉能解釋如是諸難說此語已即於
此時作師子吼現自在力令三千大
千世界六種震動放大光明普照世
界令其警覺時會大衆及四天王天三
十三天蘇夜摩天兜率陁天樂變化
天他化自在天乃至淨居如是諸天
蒙光警覺悉来集會及諸龍神夜叉
乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人與非人在家出家無量品類
蒙光警覺悉来會坐如是經於一剎
那須臾及須臾令此道場縱廣正等
十千由旬尒時念意菩薩見此大衆
悉已雲集以福德力及智慧力念力
法力陁羅尼力妙辯才力大無畏力
佛威德力以是力故於彼揔集百俱

般難聞已受持對彼如來及於大衆
於前難中一一各以百千俱胝法門
解釋圓備無缺無能摧壞隨其
流類應其根器而演說之相續不斷
字句義理微妙分析說此法時其聲
遍滿三千大千世界從四天王天乃至淨
居一切諸天悉聞其聲悉解其義是
諸天衆發如是言奇特希有念意菩
薩乃能如是善男子念意菩薩說此
法時會中有六十千俱胝那由他衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心四十千
俱胝那由他菩薩得無生法忍

爾時吉祥守護如來稱讚念意菩薩
言善哉善哉真大丈夫釋迦牟尼佛告
無畏辯才菩薩言善男子於汝意云何
尒時念意菩薩豈異人乎今般若峯
菩薩是也善男子以是菩薩有於如
是無量辯才智慧高勝名般若峯因
此菩薩辯才智慧令此般若波羅蜜
母般若事業莊嚴法門出現世間佛
說是已尒時十方無量無數不可數
不可稱不可量種種佛刹諸大威德
菩薩摩訶薩及大威德無量諸天龍

神夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一切大衆聞佛說此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門踊躍歡喜以種種花香塗香末香及諸瓔珞鬘帶衣服幢幡傘盖及種種音樂所謂箜篌琵琶鼓笛歌吹美妙樂音以用供養佛及大衆無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三十六俱胝那由他菩薩皆得無生法忍

守護國界主陁羅尼經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

守護國界主陀羅尼經卷第九　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

陀羅尼功德軌儀品第九

爾時會中有一菩薩摩訶薩名秘密主金剛手即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說陀羅尼門如是一切陀羅尼門云何名為陀羅尼門何等陀羅尼能為一切陀羅尼母何等陀羅尼普能利樂一切衆生何等陀羅尼能令有情速得阿耨多羅三藐三菩提

爾時世尊告秘密主金剛手言善哉善哉善男子能問如來如是深義我今為汝分別解說善男子有一陀羅尼即是一切陀羅尼母名守護國界主若有菩薩受持證得此陀羅尼則得其身同如意寶衆生見者所願滿足亦能速得無上菩提

爾時金剛手聞是語已而白佛言善哉世尊願為我說此陀羅尼少分功能軌儀法則我等聞已精勤修習便

能證得此陀羅尼佛告秘密主言善男子毗盧遮那世尊色究竟天為天帝釋及諸天衆已廣宣說我今於此菩提樹下金剛道場為諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門汝當諦聽善男子陀羅尼母所謂唵字所以者何三字和合為唵字故謂婀丂烏弋莽一婀字者是菩提心義是諸法門義亦無二義亦諸法果義亦是性義是自在義猶如國王黑白善惡隨心自在又法身義二烏字者即報身義三莽字者是化身義以合三字共為唵字攝義無邊故為一切陀羅尼首與諸字義而作先導即一切法所生之處三世諸佛皆觀此字而得菩提故為一切陀羅尼母一切菩薩從此而生一切諸佛從此出現即是諸佛一切菩薩諸陀羅尼集會之處猶如國王住於王城臣佐輔翼嬪女圍遶或出遊巡狩還歸皇居必嚴四兵導從千萬但言王往王之往來雖不說餘而無不攝此陀羅尼亦復如是雖說一字無所不收

尒時祕密主金剛手復白佛言世尊
如佛所說諸佛常住平等三昧等覲
衆生猶如一子今者云何但言守護
國界主耶諸有貧窮孤惸困苦無依
無歸無救無護何不慈念而守護耶
尒時如來無上調御告祕密主金剛
手言善男子諦聽諦聽當為汝說諸
佛如來非不住於平等三昧由平等
故守護國王善男子譬如良醫見小
嬰孩身縈疾病不勝醫藥乃以良藥
令母服之由母服藥力及於乳其子
飲乳疾病皆除諸佛如來亦復如是
哀愍一切守護國王若護國王獲七
勝益何等為七所謂若能守護國王
即是守護國之太子若守護太子即
守護大臣若守護大臣即守護百姓
若守護百姓即守護庫藏若守護庫
藏即守護四兵若守護四兵即守護
隣國若能如是一切皆安善男子是
故國王與諸衆生為日為月為燈為
眼為父為母若諸有情無眼無燈無
日無月無父無母身命可存若無國
王不可安立又善男子如大龍池龍

若住時水常盈滿黿鼉魚鱉水族皆安龍若去時水便枯涸水性之屬皆滅無餘國王亦尒若諸國王受持於此陁羅尼門能令无量無數衆生現在安樂長守尊貴身壞命終得生善道是知國主善能開閉諸惡趣門開示人天涅槃正路故我偏說守護國王

尒時世尊復告秘密主金剛手言善男子如汝所問執儀法則諦聽諦聽我今為此陁羅尼故說金剛城大曼荼羅執儀法則善男子若欲建立曼荼羅時金剛阿闍梨先擇其地若山若野其地若有種種果木軟草名花平坦可樂或有清淨池沼澄潭泉流盈滿諸佛稱讚可以建立曼荼羅場或大河側或近龍池蓮華莊嚴所謂優鉢羅花拘勿頭花波頭摩花芬陁利花復有鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀鸚鵡舍利拘枳羅等諸妙鳥王翔集莊嚴或是諸佛及諸菩薩獨覺聲聞曾所止住寂靜可讚諸天龍等所守護處及餘城邑聚落僧房舍宅堂閣塔廟

天祠牛所住處閑靜園苑空舍之中
竝可建立此曼荼羅若無如是稱法
之處不復簡擇隨所便宜以用安置
但隨心地作曼荼羅復次善男子若
阿闍梨選擇地時其地若有沙石丸
礫樹根株杌髮毛爪齒糠麩灰炭骸
骨塚墓蛇窟蟻穴如是等地不堪建
立曼荼羅場既擇地已阿闍梨當選
好宿直日於清旦時吉祥相時五體
投地禮如來足隨其力分隨心廣狹
以建壇場量極大者一千由旬或復
九百七百五百三百一百一由旬量
或七肘量五肘三肘或一肘量或一
手掌乃至一介甲量我今當說作金
剛城勝曼荼羅量之儀則當發方作
面開一門上安闉闍以為莊嚴一面
各自有三十二磔手之量四周欄楯盡
成三重共十二角以種種寶用作花
鬘而為莊嚴於壇中心畫毗盧遮那
如來之像并畫四波羅蜜菩薩四方
四佛各四菩薩或安種子一一菩薩
各有一拘胝那由他菩薩以為眷屬
次安十二供養菩薩最外一院安置十

天彼一一尊各有真言五佛真言曰

如上説

唵一薩怛嚩二合嚩入日哩引二三合娑嚩引二合賀四引

唵一囉怛曩二二合嚩入日哩引二三合娑嚩引二合賀四引

唵一達摩二嚩入日哩引二三合娑嚩合二引賀四引

唵一羯摩二嚩入日哩引二三合娑嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合薩埵嚩引二三合娑嚩引二合賀四引

唵一嚩入折囉引二二合囉佐三娑嚩引二賀四引

唵一嚩入折囉引二二合囉誐三娑嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合娑度三娑嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合囉怛曩三二合娑嚩引二合賀四引

唵一嚩入折囉引二二合諦者三娑嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合訖覲三娑嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合悉蜜多三婆嚩引二合賀四引

唵一嚩入折囉引二二合達摩三婆嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合底乞史那三婆嚩引二合賀四引

唵一嚩入折囉引二二合系覩三婆嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合磨灑三婆嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合羯磨三婆嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合囉乞灑引二三合婆嚩引二合賀四引

唵一嚩入折囉引二二合藥乞灑引二三合婆嚩引二合賀引四

唵一嚩入折囉引二二合珊第三婆嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合攞洗三婆嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合摩[illegible]三婆嚩合二引賀四引

唵一嚩入折囉引二二合儗諦三婆嚩二

引賀四引
唵一嚩入折囉引二二合徐哩合一諦三娑
嚩引二合賀四引
唵一嚩入折囉引二二合努閉三娑嚩合二
引賀四引
唵一嚩入折囉引二二合補澀閉引二三合娑
嚩引二合賀四引
唵一嚩入折囉引二二合阿嚕計三娑嚩
引二合賀四引
唵一嚩入折囉引二二合巘第三娑嚩合二
引賀四引
唵二嚩入折囉引二二合阿麼舍三娑嚩
引二合賀四引
唵一嚩入折囉引二二合波引舍三娑嚩
引二合賀四引
唵一嚩入折囉引二二合娑普二合吒三
娑嚩引二合賀四引
唵一嚩入折囉引二二合巘吒三娑嚩合二
引賀四引
唵一因達囉合二也二娑嚩引二合賀三引
唵一阿仡迺二合喬二上娑嚩二合引
賀三引
唵一閻魔也二娑嚩二合引賀引三

唵一泥上以伍二娑嚩二合引賀三引

唵一嚩上嚕那也二娑嚩二合引賀三引

唵一麼那平吠上二娑嚩二合引賀三引

唵一拘米囉也二娑嚩二合賀引三

唵一伊舍娜二娑嚩二合賀引三

唵一隨囉抳二娑嚩二引合引賀引三

唵一赤囉二合沒泥二娑嚩二合引賀引三

爾時佛告秘密主言依此軌儀次第安布皆周畢已其阿闍梨為入壇者先當授與三昧耶戒以為先導然後灌頂既灌頂已然後教其念誦眞言脣齒相合舌微動勿使出聲量力記數及時多少以為常限要當要期得勝境界若無尅獲不出道場如是精勤以求悉地我今當說用珠差別

而說偈言

佛部紹佛種　當用菩提子　金剛部中珠

亦用金剛子　寶部之中用　金等寶為珠

眞珠為念珠　諸佛所稱讚　蓮花部中用

蓮花子為尊　羯磨部中珠　種種和合作

五部掐珠法　用大掐指同　佛部頭指掐

金剛部中指　寶部無名指　蓮花部合三

鍮鑄四指叅　普用於初節　金珠兩倍福
真珠得俱胝　金剛蓮子珠　百千俱胝福
若持菩提子　及以和合珠　無數福莊嚴
諸佛之所說　珠有一百八　攝亂心不馳
毘盧遮那印　當置其數珠　為除煩惱等
增長三摩提　當想於本尊　護摩勤念誦
先觀月輪淨　想置坐輪中　發焰光熾然
天光嚴自體　十方現在佛　五色青白珠
莊嚴極可尊　常觀現前住　三千塵數佛
悉來入我身　我身等虛空　扇底迦供養
想菩薩歡喜　是增長護摩　忿怒入我身
內外冤皆滅　美色菩薩入　想敬愛相成
瑜伽內護摩　過去諸佛說

爾時世尊說此偈已告祕密主金剛手言善男子諦聽諦聽此一字隨羅尼門即是一切隨羅尼母無邊俱胝隨羅尼門以為眷屬若有觀察此隨羅尼無邊俱胝三昧現前過去現在一切諸佛由觀察此隨羅尼故得阿耨多羅三藐三菩提善男子我今為諸國王略說一字今得受持若諸國王得一字觀一剎那頃便得五種三昧現前所有煩惱不復現起善男子

此大金剛城曼荼羅所有功能不可思議若善男子善女人有能入此曼荼羅者則為已見一切諸佛一切菩薩何以故此曼荼羅即是一切諸佛賢聖集會議論甚深法處若能入者則為諸佛一切菩薩證知護念為諸如來法王真子能為一切衆生之父紹三寶種斷三惡趣開人天門住不退地遠一切罪得三十七菩提分法十力無畏以為瓔珞而自莊嚴善男子隨其城邑有此道場受持修行四天大王帝釋諸天八部擁護於此國土常無飢饉亦無惡敵一切人畜無諸災變諸國小王欽德歸化於諸王中殊勝第一遠離一切憂患苦惱隨其壽命安隱快樂乃至夢中常見一切諸佛菩薩轉身受生常得安樂有大名稱富有財寶好行惠施能修安忍具足智慧愛樂善法生生常得宿住智慧於百千世作轉輪王那由他劫作天帝釋百俱胝世常作人王秘密主若有善男子善女人以恒河沙世界滿中七寶持用布施若復有人

為欲利樂一切衆生發菩提心入此
金剛曼荼羅者其福勝彼尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

諸佛曼荼羅　已說三身法　法身及報化
相續次第成　皆佛菩提中　最勝微妙法
不久當成佛　三身皆得圓　十方諸世尊
共證知護念　當成法王子　持佛種常全
已斷惡趣因　復遠諸苦果　隨順不退轉
修行趣菩提　常安住勤修　三十七道品
久住四梵住　無畏十力中　若見此道場
遠離一切罪　應受人天等　敬養尊重心
現世成如來　衆生癡闇滅　諸天恒見佛
常護道場門　金剛道場中　若得灌頂者
法王子灌頂　不久必當成　千世為輪王
那由他帝釋　億劫四王位　无數世人王
十度悉皆圓　安住於十地　成就十種智
十自在皆通　趣三解脫門　建立三乘法
隨順成佛地　相好以莊嚴　轉生所受身
得樂大名稱　能脫諸煩惱　智慧決無疑
富貴施貧窮　安慰愛樂善　生生知宿住
世世盡端嚴　世界如恒沙　滿中皆七寶
淨心將布施　緣覺及聲聞　若發菩提心
為利諸含識　入此道場者　此福勝過前

從發菩提心　生佛及菩薩　從菩薩流出
緣覺與聲聞　及色究竟天　刹利諸族姓
并餘諸善業　凡夫之所行　菩提心出生
菩薩不退地　故修諸勝行　先發菩提心
尒時祕密主金剛手聞說此已白佛
言世尊我今聞此大金剛城曼荼羅
一切陁羅尼一切如來成正覺法
心得清淨歡喜踊躍隨其所在國土
城邑若有建立此曼荼羅我祕密主
以陁羅尼而為供養即說陁羅尼曰
曩謨一囉怛曩二合怛囉二合也耶二曩
謨嚩折囉二合播曩曳三平摩賀四藥乞
叉二合犀那鉢戴曳五平摩賀引麼攞六
鉢囉二合訖囉二合摩也七摩賀嚩折囉二合八
誐囉嚩也九嚕十阿沒栗二合多一十軍
吒㘑二十吽三十發四十羇系五十羇系六十阿
刼臘摩七十阿刼臘摩八十阿迦哩灑二合也
九十阿迦哩灑二合也二十嚩入賀哩二合曩
上鼻音乃也反二十一薩嚩婺乞二合廿二那伽
難上二十三窒囉斯上二十四頻那頻那二十五
嚩入折囉二合曩上鼻音乃也反廿六跛吒上也跛吒
上也廿七嚩入折囉二合曩上鼻音乃也反廿八吽
吽吽廿九發發發三十嗼陁嗼陁嗼陁三十一

嚩入折囉合二曩上鼻音乃也反三十二薩嚩努瑟
吒十二合三三娜俳難三十四毗灑耶毗灑
耶三十五佗囉合二娑佗囉合二娑三十六娑麼娑麼
三十七弥勃多合二入嚩合二囉三十八摩哩那
二十七十嚩入折哩合二娜四十乃也反那頼也那
頼也一四十戸嚧戸嚧二四十吽吽吽四十三阿
没哩合二多四十四嚩入哩灑合二你四十五
嚩入哩殺覩四十六祢嚩上娑上満佉
曩上也上鼻音乃反四十七發發發發發發發四十八
佉上也上已同佉佉佉佉佉佉四十九佉上呬
曩以下反同佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬佉
呬下同五十攞攞攞一五十娑嚩引二合賀十引二五

世尊我今復當說於念誦軌儀法則
金剛阿闍梨凡欲所爲要當先於一
切衆生起慈悲心若有國土亢陽旡
雨金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所
或河流岸或復小池當結大界或四
方界或四隅界結護己身此處作壇
壇上圖畫七頭龍王散種種花燒種
種香塗香末香花鬘賓具種種供養
壇場四面懸青色幡摩赤色幢當以
穀麥油麻大麥麨杏子銀金錢等投
龍池中右遶四面合掌禮拜以爲供

養次備飲食以爲供養謂酪蜜酥乳糜白粳米飯種種飲食轉讀大孔雀王經起大悲心發大誓願爲諸衆生祈降甘雨作是法已若不降雨當以忿怒尊陁羅尼念誦加持我當自來以金剛杵而擬龍頭令彼驚怖時龍雲中恭敬合掌下微細雨普遍充洽龍亦歡喜唯除衆生有決定業甘雨不降餘必應心念誦之時食三白食所謂乳酪及白粳米誦十万遍便得成就若雨過多便誦止雨陁羅尼曰

唵一 阿蜜㗚伍底二 吽三 底瑟吒二合 四 娑嚩引二合 賀五引

誦此陁羅尼七遍或以鉢器或瓶缸等盛蜀葵花以鉢瓶等覆在地上便即晴明若他方宼敵來相侵擾當誦此陁羅尼曰

南謨一 囉怛曩一合 怛囉二合 耶也二 唵三 阿蜜㗚多四 嚩日哩二合 阿蜜㗚伍五 吽六 薩縛薩縛七 曳入 他蘇佉八 三昧也九 摩奴三末囉十 娑嚩引二合 賀十一引

燒安悉香以花置掌中作金剛合掌誦此眞言四句散花宼賊退散

若國土内一切灾難諸悪鬼神流行疫毒惱於人畜及有他方冤敵侵擾當作極大威德忿怒王金剛手甘露軍荼利金剛亞亞而笑要勝祕密心法亦取諸毒剌火焚念誦而作護摩如上灾難皆悉消滅若欲效驗先誦眞言滿十万遍即得悉地若欲先知善悪吉凶定不定者應當誦此陁羅尼曰

南謨一囉怛曩二合怛羅二合耶也二南謨三始戰二合拏嚩折囉二合引跛曩曳平四摩賀五藥乞叉二合摩那鉢戴曳六翳鬘七勿嚕亭反也八鉢囉乞叉二合若九婆著十勿嚕亭反也十一三没哩嚕亭反也觀十二唵十三阿蜜栗二合伍蔓十四怛你也二合他十五戰抳戰抳十六印抳泯抳十七僧羯頼摩十八泯抳十九阿尾奢嬌祢二十阿尾奢嬌祢二十一阿悉泯二十二阿麌瑟吒二合二十三曼荼哩二十四鉢扇努二十五那囉迦二十六那哩迦二十七你尾那二十八斫藹攞二十九阿閦觀三十摩努山三十一斫藹入指增反賑斫藹三十二跛囉二合嚩入多也三十三觀糸那紇哩二合單三十四曳入寫紇哩二合單三十五曳入怛囉二合

三十六悉他比單三十七怛三十八薩撼四十三
九捺哩灑二合也十四薩縛二合引賀一引十
次說持念軌儀金剛阿闍梨先以瞿
摩夷塗成方壇以乳酪末作你也二平
合阿樂多二合樂音闍鉢反各盛滿椀置壇
四角四角置燈然後散花燒安悉香或
於鋼中或鏡或牆或指或掌或燈或佛
像或水精或壇或琉璃中稱心所欲
見其善惡當以童男或有童女身無
瘢痕清淨無過澡浴身體著鮮白衣
誦此真言用加持之我當至彼自現其
身隨其所問三世之事悉皆備說隨心
疑惑悉皆斷除若為癲癇鬼魅所著當
以楊枝及石榴枝以上真言加持七
遍燒安悉香於地畫彼鬼神形像令
前童子執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形
像習背等處時彼病人如捷其身嘷
叫啼泣叩頭求救從今永去不敢更
來時阿闍梨令鬼立誓若再來者願
我眷屬變滅無餘鬼立誓後更不再
來病者平復非唯去病種種勝事此
總持力皆得稱心成就所作
尒時世尊告秘密主金剛手菩薩言

善哉善哉善男子此陀羅尼能與未
來一切衆生作大利益一切如來悉
皆隨喜此陀羅尼能令衆生發菩提
心又令一切外道異見皆悉調伏與
諸佛法以爲先導隨諸國土有此摠
持國無飢饉人民安樂國主無病無
復怨敵佛法流通無諸障礙祕密主
菩薩以此陀羅尼爲主覆護自身能持
種種陀羅尼寶於夜闇中而爲明炬
又以種種陀羅尼門而作瓔珞莊嚴
其身以此陀羅尼而爲先導以此陀
羅尼而爲器仗過現未來恒須執持
以此陀羅尼而爲室宅安住其中而
行布施守護淨戒修習安忍懃行精
進深入禪定照明般若祕密主菩薩
云何安住於此陀羅尼中而行布施
祕密主以此菩薩不捨平等而行施
故謂陀羅尼平等故布施平等布施
平等故我平等我平等故衆生平
等衆生平等故法平等法平等故
菩提平等菩提平等故即陀羅尼
平等故此菩薩住陀羅尼能行布
施如是布施非隨煩惱而行布施與

勝義法相應布施悉能捨離一切煩惱名最勝捨諸見不起內外眷屬一切皆捨祕密主此是安住陀羅尼住處修行布施

祕密主云何菩薩住陀羅尼修行淨戒此菩薩見身口意本性寂靜而護持戒於身口意心無所著不依此世不依他世不依於內不依於外不依蘊界處不依菩提亦不依於陀羅尼門不依涅槃及一切法護持淨戒亦不念言我能持戒是為菩薩安住總持護持淨戒祕密主云何菩薩住陀羅尼修習安忍此菩薩修忍辱時不見自身不見衆生不見補特伽羅不見壽者不見於我及以我所此菩薩內心清淨衆生清淨一切法清淨以無所依依清淨心而行安忍此菩薩修安忍時無有少法而可修習亦無少法而可損減亦無少法而可增長亦不為於少法生故亦不為於少法滅故亦不為於少法盡故亦不為於少寂靜故亦不為於一切衆生無我性故亦不為於一切衆生寂靜性故亦不為於

無恐怖故亦不為於身滅盡故亦不
為於語言盡故亦不為於心意盡故
並不為於如是等法脩習安忍此菩薩
於身脩安忍時為他所害節節支解當
自觀察身與草木牆壁瓦礫等無有
異此菩薩於語脩安忍時為他毀辱
以妙言詞而酬荅之自在觀察言語性
空不可執持體性寂靜無有住處又
此法體皆不相待剎那剎那不相續
故如是觀察脩行安忍此菩薩於心
脩安忍時無有獨亂亦無高下見身
與心各不相知了見身心無有住處
此是菩薩安住揔持脩習安忍
秘密主云何菩薩住陁羅尼懃行精
進此菩薩為欲增長諸善法故勤行
精進而觀法界不見增長不見損減
无少真實可得成就無少顛倒可得
壞滅無世界成無世界壞依此清淨
陁羅尼門觀察諸法亦復如是不見
善法而可增長不見惡法而可滅減
彼諸法性無大無小無有住處来無
所從去無所至如是知見一切諸法
恨如是法莊嚴自身為令衆生真實

解了顛倒法故而為說法如是說者觀察眾生實不可得以知眾生不可得故則一切法亦不可得何以故謂離眾生無有少法而可得者離法亦無眾生可得又此法性即是我性我性即是一切法性一切法性即是佛性此彼本性體平等故觀察尋求如是佛法無少可得法不可得故佛不可得又能觀心尚不可得況所求法而當可得內外能所二相俱忘如是說法此是菩薩安住摠持勤行精進

祕密主菩薩云何住陁羅尼修習靜慮此菩薩若入諸定當入諸禪平等體性非有成就非無成就觀察諸定無增無減不依諸境而有觀察諸禪定及一切法平等體性不亂不減不相障礙於諸靜慮支林功德不依身求不依心求如是入時依於實相真際法性而入於定觀諸眾生體性平等諸法無生如是相應修習於定如是入定心不住內亦不住外亦不住心此菩薩不住於識超過一切有見眾生持戒入禪亦悉超過一切外道

五通神仙聲聞緣覺一切三昧三摩鉢底此菩薩所有禪定從陁羅尼而得出生遠離諸見及諸煩惱而皆迴向无上菩提成就衆生常住純一眞實三昧乃至涅槃無有變異是爲菩薩住陁羅尼修習靜慮秘密主云何菩薩住陁羅尼修習於法毗鉢舍那謂此菩薩以智慧眼明見諸法非肉眼見非天眼見此菩薩如是見時見法寂靜見近寂靜見無所行見無合會虛閑寂靜無有成就此菩薩以如是見見一切法若見少法不名爲見不見少法是名爲見何以故若見法體智慧不生若無智慧亦無無智亦無有見如是見法非有我見非衆生見非壽者見非養育見非士夫見非補特伽羅見如是見者是名見法如是見法即見衆生虛妄顛倒是故菩薩於諸衆生起極堅固大悲之心作是念言奇哉衆生如是妙法如是清淨云何而爲煩惱所纏恒受大苦爲欲令其解脫妄苦而起大悲是爲菩薩住陁羅尼修習於法毗鉢舍那佛言秘密

若我於無量無數劫中修習如是波羅蜜多至最後身六年苦行不得阿耨多羅三藐三菩提成毗盧遮那坐道場時無量化佛猶如胡麻遍滿虛空諸佛同聲而告我言善男子云何而求成等正覺我白佛言我是凡夫未知求處唯願慈悲為我解說是時諸佛同告我言善男子諦聽諦聽當為汝說汝今宜應當於鼻端想淨月輪於月輪中作唵字觀作是觀已於夜後分得成阿耨多羅三藐三菩提善男子十方世界如恒河沙三世諸佛不於月輪作唵字觀得成佛者無有是處何以故唵字即是一切法門亦是八万四千法門寶炬關鑰唵字即是毗盧遮那佛之真身唵字即是一切陀羅尼母從此能生一切如來從如來生一切菩薩從菩薩生一切衆生乃至少分所有善根善男子此陀羅尼具如是等不可思議威德功用窮劫演說劫數可盡此陀羅尼功用威德不可窮盡尔時世尊欲重顯示此陀羅尼勝功德故而說偈言

若離煩惱塵　能斷一切垢　離垢心清淨
此寶炬摠持　若身口意淨　平等起慈心
光明如淨月　此寶炬摠持　解脫諸二見
遠離令真疑　得智慧想心　此寶炬摠持
入於念智門　大智功德具　如空際無垢
此寶炬摠持　不斷三寶種　遠離三種垢
脫三有衆苦　此寶炬摠持　滅盡貪瞋癡
陰翳諸煩惱　不爲動濁乱　此寶炬摠持
上中下世界　所有諸音聲　妙入無塵相
此寶炬摠持　具足甚深法　無邊諸字句
脫我所二見　此寶炬摠持　妙律正四行
具足於四禪　隨順得解脫　此寶炬摠持
得勝義法眼　四攝梵住圓　五通爲先導
此寶炬摠持　律正妙念處　常隨順正斷
恒修四神足　此寶炬摠持　具信等五根
安住於五力　速住七覺分　此寶炬摠持
八正道引攝　住於止觀峯　復解脫前導
此寶炬摠持　自在行雙滿　常隨解脫道
永斷一切過　此寶炬摠持　光明普照世
如淨日月輪　能令眼清淨　此寶炬摠持
天眼妙清淨　慧眼無翳障　法眼亦清淨
此寶炬摠持　能淨煩惱魔　及淨蘊魔道
死魔已降伏　諸魔皆盡滅　摠持自在住

那由他剎中　見那由他佛　聽聞无上法
聞斯廣大法　真明力念持　文義悉皆圓
廣為衆生說　住此揔持者　於法微細知
分別諸因緣　心智剎那滅　滿此揔持者
无著無所依　三智照已明　安住三解脫
得此最勝持　廣說真言要　獲多揔持法
无量難可稱　諸定及解脫　無量無有邊
遊戲諸通明　無邊門悉具　如大海無量
能納諸細流　如是最勝明　無邊法歸處
欲悟無盡智　善入無盡聲　永滅結縛源
說此真明法　若欲諸色相　種族悉崇高
生生殊勝身　獲得如意寶　能入甚深數
忍不出不生　智地不動搖　說此揔持法
無數諸菩薩　求无上菩提　得此陀羅尼
菩提不難得　十方一切佛　說法剎衆生
得此最勝明　辯才常不斷　得此真明法
說法皆不空　知身根樂殊　無量衆生尊
住此真明法　轉於最勝輪　衆生脫苦源
最勝乘安住　那由他億劫　讚歎此功能
此功德无邊　佛說不能盡

尒時祕密主金剛手菩薩摩訶薩聞說此巳歡喜踊躍即起合掌右遶世尊經百千匝還復本座恭敬瞻仰佛

說此陁羅尼功德品時三十二那由他菩薩得此陁羅尼無量無數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陁羅尼經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第十　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

阿闍世王受記品第十

爾時會中摩伽陀國主阿闍世王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如來今在菩提樹下我之國土說陀羅尼及曼荼羅既有如是無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱澇不調饑饉相仍怨敵侵擾疾疫災難無量百千唯願世尊斷我疑網

爾時世尊讚阿闍世作如是言大王善哉善哉快問斯義於未來世能多利益一切衆生大王諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說大王如王所言於我國中常有飢饉怨敵等者此守護國界主陀羅尼以十六俱胝那由他陀羅尼而為眷屬此大金剛城曼荼羅三千五百曼荼羅以為眷屬然彼一切皆以信心而為根本以深般若而為先導大菩提心及大悲心以為莊嚴大王一切善法皆悉從

此陁羅尼生一切罪惡不信因果以為根本大王汝今不信因果躭五欲樂如大猛風吹其信心及菩提心大悲惣持悉皆遠逝大王今者雖有眼耳如聾盲人不聞雷霆不見日月何以故汝王名字尚不自聞況於餘聲何謂王名夫言王者即囉惹義囉字聲者所謂苦惱聲啼哭愁歎無乇無歸無救護聲王當慰喻作如是言汝莫苦惱我為汝主當救護汝拭淚慈愍而撫育之言惹字聲者是最勝義是富貴義是自在義是殊勝義是勇猛義是端正義是智慧義是能摧滅一切衆生憍慢自高凌篾他義大王汝於今者不信因果親近惡友提婆達多殺所生父因禁飢餓渴之不死而刖其足復令調達出佛身血破和合僧復放護財狂醉惡象暴蹈如来大王汝今復有極大重罪所謂挑壞一切衆生清淨法眼斷滅諸佛眞正之法關閉人天涅槃之門開示三塗生死惡趣所以者何汝是國王出遊園苑嚴俻象駕一万二万巾馭車馬

二三十万以為翊從復以百姓所有膏血用塗象馬時阿闍世王聞此語已而白佛言世尊我今惟忖不省曾以百姓膏血用塗象馬世尊何以作如是說佛言大王王之象馬一一皆以鬱金龍腦栴檀沉麝和為香塗用塗象馬如是等香皆出百姓微科百姓如壓油麻貧匱困苦千戶資財不能充給一象之費是故當知百姓膏血甚為易得如是香等求之甚難大王若疑當自巡按一切國国万姓受苦過大地獄大王逼奪百姓所有資財賞賜豪貴益令富者日益奢侈貧乏之者轉益貧窮令諸貧人拯悴國苦投足無地皆求出家如是之人無有和上及阿闍梨自被袈裟不受禁戒無法自居令諸有情心生輕賤不欲見聞国是大王挫其法眼斷滅佛法閉人天路開惡趣門是故我言大王不聞自己名字以是因緣如何更得此陁羅尼神力加護大王我今當說古昔因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有佛出現名迦葉波如來

應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛
說法初善中善後善開示梵行彼時
有王名訖哩枳於彼如來深生淨信
王於中夜得二種夢一者夢見有十
獼猴其九獼猴擾乱城中一切人民
妻妾男女使奪飲食破壞什物仍以
不淨而穢汙之唯一獼猴心懷知足
安坐樹上不擾居人時九獼猴同心
惱乱此知足者作諸留難駈逐出於
獼猴衆會第二夢者見一白象猶如
大山當帝王門首尾有口皆食水草
雖恒飲噉身常羸瘦時王寤已生大
恐怖召占相者以原其夢占者白王
九獼猴者即是九王其知足者即是
大王是剋九王同心篡奪大王寶位
象二口者即是九王食自國邑兼食
王國王聞此語驚怖毛竪而心未决
思欲見佛以斷所疑即勅左右嚴備
種種供養之具一心往詣迦葉佛所
到已作礼持諸供具上獻如來曲躬
合掌而白佛言世尊我於昨夜得不
善夢唯願世尊為我解說使斷疑網

時王具陳所夢白佛佛言大王王之所夢不在於王勿生憂懼王善諦聽當為王說此是未來五濁惡世有佛出現号釋迦牟尼滅度之後遺法之相大王十獮猴者即是彼佛十種弟子王白佛言世尊何名彼佛十種弟子迦葉佛言一貪畏不活而作沙門二奴有怖畏而作沙門三怖畏債負而作沙門四求佛法過失而作沙門五為勝他而作沙門六為名稱而作沙門七為生天而作沙門八為利養而作沙門九為欲求未來王位而作沙門十真實心而作沙門時彼大王白彼佛言世尊此十沙門其相云何彼佛荅言大王貪畏不活作沙門者多有衆生不信因果貪求財寶乎相侵奪遂感天地雨澤不時五穀不登不充官稅飢貧所逼謝鬻賣男女無所投寄披挂遺棄樹上袈裟自剃鬚髮作沙門像無阿闍梨亦無和上無戒無法相似沙門長時受行一切惡法入僧伽藍自稱我是律師禪師法師大德坐居衆首謂餘僧言汝等皆是我之弟子若清信士族姓長者婆羅

門家出入遊從多造過失是名第一
貧畏不活而作沙門大王云何名為
奴有怖畏而作沙門謂下賤奴婢作
是思惟云何一生受他驅策逃竄出
家是為第二大王云何名為怖畏債
負而作沙門謂有衆生公私債負息利
既多酬還不遂既被逼迫逃逝出家
是為第三大王云何名為求佛法過
失而作沙門謂諸外道心生嫉妬遂
共集議誰有聰明利根辯慧入佛法
中學彼所有世出世法窺其是非還
歸我衆對於國王大臣長者樹論議
幢出其過失摧壞破滅彼佛正法是
名第四大王云何名為求勝他故而
作沙門謂或有衆生聞有某甲披衣
落髮多有技能通達三藏心生熱惱
便即出家學經律論所修善法皆欲
勝彼是名第五大王云何名為為名
稱故而作沙門謂或有人竊自思惟
我若在家無有名稱我應剃落披衣
出家勤學多聞受持禁戒於大衆中
坐禪入定使物知名是為第六大王
云何名為求生天故而作沙門謂或

有人聞說天中長壽快樂我無方便
而得上生遂即剃除出家修持
善法皆願生天是為第七大王云何
名為為利養故而作沙門謂或有人
先有財寶更求勝處得好精舍房院
華飾可以接運受用自他所有財產
是名第八大王云何名為欲求未來
帝王位故而作沙門謂有衆生見於
國王自在尊崇富貴安樂便生愛樂
遂求出家所修善根唯願當生得居
王位是名第九大王云何名為真實
心故而作沙門謂有衆生雖生剎利
大臣族姓婆羅門家或生長者居士商
主富貴之家盛年美色觀諸財色富
貴榮顯猶若浮雲泡幻電光生滅不
住遂起厭離發菩提心親友珍財一
切皆捨出家慕道秉持律儀學法修
禪精勤匪懈凡有所作皆為衆生唯
求無上菩提之果是名第十真實心
故而作沙門大王當知如王所夢見
一獼猴少欲知足獨處樹上不擾人
者即是釋迦如來遺法之中真實沙
門其九獼猴擾亂衆人同心驅擯一

獮猴者即是釋迦如来遺法之中前九沙門無沙門法故揔名為相似沙門同行悪行共驅於一真實沙門出於衆外大王此悪沙門破戒行悪行職一切族姓之家向於國王大臣官長論説毀謗真實沙門擴言是非去是悪人破戒行悪不合與我持戒比丘同共止住布薩説戒亦不合同居一寺舎同一國邑一切悪事皆推與彼真實沙門蒙蔽國王大臣官長逐令驅逐真實沙門盡出國界其破戒着自在遊行而與國王大臣官長共為親厚大王彼釋迦牟尼如来所有教法一切天魔外道悪人五通神仙皆不能壊乃至少分而此名相諸悪沙門皆悉毀滅令無有餘如須弥山假使盡於三千界中草木為薪長時焚燒一毫無損若劫火起火從内出須臾燒滅無餘灰燼介時迦葉波佛為説理叔王重説偈言

貪畏不活而剃落　言得敬養既貪窮
散亂高擧務多財　内虚不實如蘆葦
煩惱眷屬所迷醉　斯人遠離大菩提

如負真金鍮弃捐　拾薪荷擔生歡喜
名利縈纏增嬾惰　惰增滅盡淨信心
信心既滅淨戒無　無戒斷滅人天果
蘭若閑林自安處　本求名利及親知
遠離戒定智慧心　但依豪貴親識住
自求三惡及八難　貧窮下賤邊地生
譬如生盲至寶洲　取石弃於如意寶
放逸馳蕩增勝負　遠離戒行正念心
墮阿鼻獄極怖中　經俱胝劫難解脫
內心恒為求名稱　身口現說為菩提
如鳥飛空遇猛風　飄落生死大苦海
薄福躭染天人女　破戒遠離菩[illegible]
佛教皆為欲火燒　如須弥山遇劫火
無菩提味唯求利　恒為人說求菩提
心不住於解脫中　如獼猴得堅椰子
如來為求正法寶　投身懸崖大火坑
既聞法已隨順修　怨親平等皆慈濟
云何聞佛諸功德　不生一念好樂心
唯愛非法遠菩提　如生盲人示他道

迦葉如來說此偈已復告訖哩枳王言大王汝夢所見帝王門前二口自象恒食木草身羸瘦者亦非王事即是釋迦如來遺法之中五濁惡世不

信因果百官令長上受帝王光寵榮祿下於百姓非理追求雖復貪求而多匱乏賦稅無度万民貧窮貿易子孫家業蕩盡投寺剃落寺復荒蕪多惡比丘發心無地遂投外道路伽耶等斷常諸見異學出家邪見因緣師徒皆隨自入地獄復與多人開地獄門相引奔馳趣三惡道閉人天路解脫無由大王當知故此二夢並是釋迦如來遺法之相非干王事訖哩枳王聞此說已永斷疑網歡喜踊躍復以種種上妙供具恭敬供養迦葉如來頂禮佛足右遶而退

尒時釋迦如來說此語已摩揭陁國主阿闍世王復白佛言世尊如佛所言諸惡衆生入於地獄云何得知誰人曾見復云何知當墮餓鬼及與畜生當生人天並誰人見尒時世尊告阿闍世言大王應當一心諦聽我為王說令王現前而得知見大王當知若人命終當墮地獄有十五相當生餓鬼有八種相當生畜生有五種相當生人天各有十相大王何等名為

當生地獄十五種相一者於自夫妻男女眷屬惡眼瞻視二者舉其兩手捫摸虛空三者善知識教不相隨順四者悲號啼泣嗚咽流淚五者大小便利不覺不知六者閉目不開七者常覆頭面八者側卧飲敢九者身口臭穢十者脚膝戰掉十一鼻梁欹側十二左眼瞤動十三兩目變赤十四作面而卧十五踡身左脇著地而卧大王當知若有臨終具十五相如是衆生決定當生阿鼻地獄大王當知若復有人臨命終時有八種相當知必墮燋摩羅界餓鬼趣中云何爲八一者好舐其脣二者身熱如火三者常患飢渴好說飲食四者張口不合五者兩目乾枯如鵰孔雀六者無有小便大便遺漏七者右膝先冷八者右手常拳何以故心懷慳悋乃至於水不與人故大王若具八相命終決定生餓鬼中大王當知若復有人臨命終時有五相現是人決定墮畜生趣云何爲五一者愛染妻子貪視不捨二者踡手足指三者遍體流汗四

者出麁澁聲五者口中出沫大王若具此五者命終決定墮畜生趣大王當知若復有人臨命終時有十相現是人決定生人趣中云何為十一者臨終生於善念謂生恭敬心福德心微妙心歡喜心發起心無憂心二者身無痛苦三者少能似語一心憶念所生父母四者於妻子男女作憐愍心如常瞻視無愛無恚耳欲聞於兄弟姊妹親識姓名五者於善於惡心不錯乱六者其心正直無有諂誑七者知於父母親友眷屬善護念我八者見所營理心生讚歎九者遺囑家事藏舉財寶示之令出十者起淨信心請佛法僧對面歸敬言南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽我今歸依若無佛出歸五通仙大王若臨命終具此十相決定得於人趣中生大王當知若復有人臨命終時有十種相定得生天云何為十一者起悲愍心二者發起善心三者起歡喜心四者正念現前五者無諸臭穢六者鼻無敬側七者心無恚怒八者於家財寶妻子

眷屬心無愛戀九者眼色清淨十者仰面含笑想念天宮當來迎我若臨命終具此十相決定生天大王如是臨終善惡之相汝應當知時阿闍世王聞佛說已竊自思念如來此說為是實事為是虛耶世尊具足辯才權說此理介時如來知阿闍世王心之所念即以神力令阿闍世見其惡相忽有地獄苦器充滿有諸獄卒執持苦具無量衆生顛墜地獄如驟雨點介時獄卒瞋目振威指阿闍世而作是言此是惡逆殺父之人遠當擒來付於阿鼻大地獄中而苦治之時阿闍世聞是語已極大惶怖身毛皆竪遍體汗流遽從座起走欲逃竄悶絕擗地都不覺知辟如猛風伐死根樹久而不蘇乃以種種方宜救之漸得蘇息連聲唱言世尊世尊願賜壽命願賜壽命願賜壽命如我今日無依無怙從今決定歸佛法僧於是如來還攝神力諸相不現阿闍世言大王向見入地獄者諸苦事耶時阿闍世含悲荅言我今已見世尊所說舉

其少分我向所見苦事甚多如來世尊是眞語者是實語者世尊我於此身造諸惡業今對世尊諸大菩薩衆僧大會發露懺悔止息諸惡斷相續心我從今日乃至菩提誓持五戒爲優婆塞如佛所說一字陀羅尼一切功能以菩提心而爲先導從今向去一日三時精勤修習以此善根悉皆迴向一切衆生佛讚王言善哉善哉大王諦聽我今爲王說過去佛微妙伽他即說偈言

若造五逆極重罪　發露懺悔罪輕微
永斷相續滅罪根　如壯夫拔連根樹

佛說偈已復告王言大王當知譬如團鐵投水沈沒若爲鉢器置水則浮大王有智慧人如彼鉢器不沈苦海汝造惡業合入阿鼻大地獄中一劫受苦由汝有智發露懺悔暫入便出如壯男女以手拍毬暫時著地即便騰起從此命終生兜率天見慈氏尊便得授記時阿闍世聞佛說已心得淨信以種種供具供養佛已還復本座當於如來說此法時無數俱胝那

由他衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心三十二俱胝那由他菩薩得隨順忍

守護國界主陀羅尼經如來囑累品第十一

尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言希有世尊希有善逝世尊說此陀羅尼門即是諸佛決定最勝妙陀羅尼以无邊量名句字門宣說趣入無邊義理其義深遠隨順覺悟因緣性故難入懈怠嬾惰無由入故難解斷常見者不能了故難見依止六處不能見故難悟樂下乘者不能覺故超權是諸菩薩甚深境故無相是一切法眞實印故無開法界平等無能所故無異體同虛空離二相故無阿賴耶超過一切所依處故知衆生行善解一切因緣法故得深般若光明照見諸法性故出生諸度成就一切巧方便故善分別法具足四種無礙智故身心普遍能得廣大諸神通拔平等覺法安住一乘教法中故無無異行入如虛空平等性故亦无平等於一切處無有對故是無等等一切無等

作與諸佛如來等故遠離二相出生諸法寂滅體故諦觀文字為欲安立一切法故非言能說即是真實勝義諦故不礙宣說普能隨順世俗諦故能出生三寶能廣大三乘能開三脫門能超出三界能善覺三智能生如來金剛三昧是一切法之所住處是一切佛智慧之門普能養育一切衆生世尊諸善男子善女人等應當於此世尊無量三密一字陁羅尼門發阿耨多羅三藐三菩提心若聞此法所有義理應當信受應當書寫應當讀誦應當修習應當為人開示宣說世尊若能如是乃至一偈一句一字如是之人得福無量是則名為知佛恩者是念佛恩是報佛恩尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉善男子如汝所說如是之人所得福德不可稱量善男子佛眼所見一切佛剎假使有人以一切寶充滿其中持用奉施一切如來所得功德無量無邊若復有人能聽此經一字一句或生信樂或能受持或復書寫或當讀誦或正修

習或廣為人演暢宣說行住坐卧常勤精進為令妙法久住世間為令三寶不斷絕故此人福德勝前布施諸佛福德介時世尊欲重宣此義而說偈言

佛眼所見諸佛刹　滿中珍寶施如來
我說此福尚輕微　以不聞此深經故
若得聞此妙經典　甚深勝義悉皆圓
是故讀誦受持經　斯福最勝過於彼
諸佛唯於法中住　不因布施得菩提
若有受持佛法門　即是能知佛恩者
是故供養佛福勛　不及供養此深經
最勝福聚悉皆圓　從此能生於善逝
若世無此勝經寶　佛種法施悉皆無
亦無聽法及修行　衆生苦海常淪溺
無思衆生謗此典　彼破苦海法舟航
斷滅三寶罪根深　墮阿鼻獄無由出
照明六度如燈炬　吉祥寶聚等須彌
首楞嚴定等无邊　及一切法皆從出
若有愚癡翳心眼　此為慧日破迷心
憂惱赫日所燋然　此為滿月清涼照
登最上乘不放逸　此菩薩住勤修行
能得最靜大菩提　非下劣乘之所得

所有人天勝妙樂　聲聞緣覺得菩提
此經一切悉能生　如摩尼寶隨心願

尒時世尊說此偈已出大音聲普告一切菩薩摩訶薩等諸大衆言諸佛子我於無量無數劫中精勤不懈一心專求修習於此諸佛世尊成就菩提不可思議秘密一字陁羅尼經此大衆中誰能發起大勇猛心為大丈夫能於如來般涅槃後受持讀誦廣宣流布令此妙法久住於世尒時衆中七十俱胝菩薩摩訶薩皆從座起恭敬合掌異口同音而白佛言世尊我等能於如來滅後受持於此佛無數劫勤求修習成就菩提秘密一字陁羅尼經廣宣流布令五濁世一切衆生聞此法門心得淨信恭敬尊重種諸善根唯願如來神力加被尒時世尊一切種智告諸菩薩摩訶薩言善哉善哉汝等乃能發斯大願我今當以威神之力護持此經而說偈言

如來真實語　常住真實法　諸佛神力故
擁護於此經　被大悲甲冑　常住大悲中
憐愍衆生故　擁護於此經　得福聚圓滿

從此生智聚　為滿福智故　擁護於此經
能滅一切魔　摧破諸外道　斷除邪見故
擁護於此經　帝釋護世王　脩羅尋香等
為我加被故　當轉持是經　地及虛空中
十方諸天衆　諸佛加被故　當受持是經
欲得梵住圓　次第莊嚴體　及守護衆會
當擁護此經　色可變為空　空可變為色
無能變於佛　擁護令動搖

尒時護世四天王俱從座起合掌同聲而白佛言世尊我斷如來發深重願於未來世擁護是經及諸國王大臣長者一切人民受持經者而說偈言

隨說此經處　及聽法衆會　我與諸眷屬
皆當守護之　若有勸受持　及發菩提意
當於四方面　擁護常不離

尒時釋提桓因為欲擁護如是經典及持經者合掌向佛而說偈言

我聞佛說此　最勝微妙經　決定成菩提
知佛恩難報　為報佛恩故　如諸佛護持
當守護是經　及護持經者

尒時大梵天王為護此經及持經者合掌白佛而說偈言

四禪四無量　諸乘及解脫　皆從此經出
由具義甚深　隨有說此經　我捨梵天樂
往彼而聽受　供養并護持
爾時兜率陀天子為護此經及持經
者合掌向佛而說偈言
欲往兜率天　次生得解脫　當受持於此
諸佛所護經　隨有說此經　我當捨天樂
往閻浮擁護　為報諸佛恩
爾時魔王子商主天子為護此經及
持經者合掌向佛而說偈言
欲竭魔業海　不隨魔所行　當受持此經
具足甚深義　我念佛恩故　發勤精進心
守護於是經　令廣宣流布
爾時魔王波旬為護此經及持經者
合掌向佛而說偈言
若持此經者　煩惱識不生　我不於其人
作障礙留難　有此勝經處　我當親護持
令魔不入心　為念佛恩故
爾時蘇夜摩天王為擁護經及持經者
合掌向佛而說偈言
佛所有菩提　於此經中說　若受持經者
已供諸如來　我持佛此經　為俱胝天說
令懇靈聽受　發大菩提心

尒時慈氏菩薩為欲擁護於此深經
及持經者合掌向佛而說偈言
若捨諸眷屬　勤修菩提道　為守護此經
不自惜身命　我承佛神力　親從兜率來
令如是深經　常廣宣流布
尒時具壽大迦葉波為護此經及持
經者合掌向佛而說偈言
我昔從世尊　曾聞百千經　未曾得聞此
如是深妙法　我今親對佛　受持於此經
為諸菩薩故　令廣宣流布
尒時世尊釋提桓因四大天王
大梵天王兜率天子商主天子及魔波
旬菩薩聲聞諸護經者作如是言善
哉善哉汝等真是勇猛丈夫為令妙
法得久住故能作如是大師子吼諸
善男子當聽我說若諸衆生修行大
乘未得法忍以佛神力受持此經精
勤修習文後佛所即得授記如是或
二或三不過七佛必定當得阿耨多
羅三藐三菩提記若聲聞乘種姓衆
生得聞此經於慈氏佛龍華第一聲
聞會中當為最上第一聲聞若緣覺
乘種姓衆生得聞此經受持修習我

涅槃後更不聞法必當得成獨覺菩提佛說此守護國界主陀羅尼經時無量無數種種眾生發阿耨多羅三藐三菩提心無數菩薩住不退地無數世界六種震動日月光明所不能照幽闇之處而皆大明雨眾天花繽紛亂墜十方國土諸來菩薩在此會者為供養佛及此經故於菩提樹道場四面各四由旬以種種寶眾妙雜花莊嚴其地異口同音而白佛言世尊我等今日得大利益不空而還得聞於此決定最勝微妙經典唯願世尊釋迦牟尼長延壽命願令此經久住不滅於閻浮提一切國土作大利益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣一切人民受持此經除諸病苦壽命長遠普能利樂一切眾生爾時文殊師利菩薩白佛言希有世尊希有世尊如是決定最勝經典言詞微妙文字句義莊嚴圓滿能令一切菩薩大眾生歡喜心摧伏一切諸魔外道善能任持一切法門能令一切眾生歡喜是能出生一切乘道

隨順趣入一切如來功德大海若有能於如是經典精勤宣示一切不空

復白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告文殊師利菩薩摩訶薩言此經具有一千名字所謂名為毗盧遮那廣大三密甚深一字經亦名二界最尊勝經亦名如來說大悲門亦名聞如來法不空得記亦名如來微妙法藏亦名如來妙究竟果亦名如來微妙法眼亦名普照諸法實炬亦名能斷一切邪見亦名顯示諸法平等有如是等一千名字時文殊師利復白佛言世尊如是名中雖皆甚深唯願如來為我決定說一名字令我奉持佛言善男子此經決定應名守護國界主陀羅尼以是名字汝當奉持所以者何以一千名依此生故

尒時世尊說此經已一切世間天人阿脩羅乹闥婆等無量大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

守護國界主陀羅尼經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大唐新翻譯大乘本生心地觀經序

御製　臣

噫夫物我既殊耆欲方熾六根陷因緣之境七情奔利害之場蓋纏其眞執縛於妄愛惡攻內紛華蕩前心類騰猿身若狂象豈復悟菩提之性息塵埃以自明了眞如之理本空寂而爲樂不有妙覺其孰能拯斯溺乎由是至人開法大士傳教濟群迷於彼岸斷諸妄於此門不滅不生視色空而俱泯無來無去觀性相以皆如然則泯色空者非言無以極其致如性相者非文無以會其歸設此筌蹄納諸達路此蓋西方神人之大教也大乘本生心地觀經者釋迦如來於耆闍崛山與文殊師利彌勒等諸大菩薩之所說也其梵夾我烈祖高宗之代師子國王之所獻也寶曆之年祕于中禁朕嗣守丕業虔奉昌圖聽政之暇澡心於此以為攝念之旨有輔於時潛導之功或裨於理且大雄以慈悲致化而朕生而不傷法王以清淨爲宗而朕安而不擾敷教于下用符方

便之門勵精以思是修行之地無為之益不其至乎夫如是得不濟暢真宗闡弘奧義者也乃出其梵本於醴泉寺詔京師義學大德罽賓三藏般若等八人翻譯其旨命諫議大夫孟簡等四人潤色其文列為八卷勒成一部如來秘藏歷塵劫而初開大乘真理超沙界而方證爛其昏昧示以津梁俾披閱之者甘露灑於心田悟之者醍醐流於性境嗟嘆不足救說豈忘亦既書寫聊為序引雖離諸文字詎假發揮而啟其宗源式存年代時我唐御天下一百九十有四年也

大乘本生心地觀經卷第一

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾三萬二千人皆是阿羅漢心善解脫慧善解脫所作已辦離諸重擔逮得己利盡諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智慧莊嚴證八解脫到於彼岸其名曰具壽阿若憍陳如阿史波室多摩訶那摩

波帝利迦摩訶迦葉憍梵波提離波
多優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦
葉舍利弗大目揵連摩訶迦旃延摩
訶迦毗那真提那富樓那彌多羅尼
子阿尼樓馱微妙臂須菩提薄拘羅
難陀孫陀羅難陀羅睺羅如是具壽
阿羅漢有學阿難陀等各與若干百
千眷屬俱各禮佛足退坐一面
復有菩薩摩訶薩八萬四千人俱皆
是一生補處大法王子有大威德如
大龍王百福圓滿身光照曜猶如千
日破諸昏闇智慧澄澈逾於大海了
達諸佛祕密境界然大法炬引導衆
生於生死海作大船師憐愍衆生猶
如赤子於一切時恒施安樂名稱普
聞十方世界自在遊戲微妙神通三
能善達諸總持門具四無礙辯才自
在已得圓滿大願自在妙善成就壽
業自在已能善入三昧自在具足圓
滿福德自在常為衆生不請之友經
無量劫勤修六度歷事諸佛不住涅
槃斷諸煩惱種習皆除雖生六道而無
過失現身十方講說妙法無量世界化
利群生制諸外道摧伏邪心離斷常

因令生正見而無往來動搖之相非
嚴而嚴十方佛土不說而說妙理寂
然住無所住度人天衆受無所受廣
大法樂披精進甲執智慧劒破魔軍
衆而擊法鼓身恒徧坐一切道場吹
大法螺覺悟群品一切有情悉蒙利
益聞名見身無空過者具三達智悟
三世法善知衆生諸根利鈍應病與
藥無復疑惑布大法雲澍甘露雨轉
不退轉智耶法輪閉生死獄開涅槃
門發弘誓願盡未來際度脫群生此
諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三
菩提其名曰無垢彌勒菩薩師子吼
菩薩妙吉祥菩薩維摩詰菩薩觀自
在菩薩得大勢菩薩金剛藏王菩薩
地藏王菩薩虛空藏王菩薩陀羅尼
自在王菩薩三昧自在王菩薩妙高
山王菩薩大海深王菩薩妙辯嚴王
菩薩歡喜高王菩薩大神變王菩薩
法自在王菩薩清淨雨王菩薩藥王
菩薩藥上菩薩療煩惱病菩薩寶山
菩薩寶財菩薩寶上菩薩寶德菩薩
寶藏菩薩寶積菩薩寶手菩薩寶印

手菩薩寶光菩薩寶施菩薩寶幢菩薩大寶幢菩薩寶雨菩薩寶遊菩薩寶杖菩薩寶髻菩薩寶吉祥菩薩寶自在菩薩栴檀香菩薩大寶炬菩薩大寶嚴菩薩日光菩薩月光菩薩星光菩薩火光菩薩電光菩薩能施念慧菩薩破魔菩薩勝魔菩薩常精進菩薩不休息菩薩不斷大願菩薩大名稱菩薩無礙辯才菩薩無礙轉法輪菩薩如是無垢菩薩摩訶薩等各與若干百千眷屬俱

復有億萬六欲天子其名曰善住天子威德天子普光天子清淨慧天子吉祥天子大吉祥天子自在天子大自在天子日光天子月光天子如是等天子釋提桓因而為上首悉皆愛樂大乘妙法願隨奉事三世如來入不思議秘密境界莊嚴諸佛衆會道場各與若干百千眷屬俱

復有恒河沙色界天子其名曰大光普照天子無垢莊嚴天子神通遊戲天子三昧自在天子陀羅尼自在天子大那羅延天子圓滿上願天子無

礙辯才天子吉祥福慧天子常發大願天子如是等天子光明大梵天王而為上首悉皆具足三昧神通樂說辯才歷事諸佛三世如來菩提樹下坐金剛座破魔軍已證菩提時徧至衆會皆於最初勸請如來轉妙法輪開甘露門度人天衆善悟諸佛祕密意趣於大菩提不復退轉各與若干百千眷屬俱

復有四萬八千諸大龍王摩那斯龍王德叉迦龍王難陀龍王跋難陀龍王阿耨達池龍王大金面龍王如意寶珠龍王雨妙珍寶龍王常尌甘雨龍王有大威德龍王彊力自在龍王如是等龍王娑竭羅龍王而為上首悉皆愛樂大乘妙法發弘誓願恭敬護持各與若干百千眷屬俱

復有五萬八千諸藥叉神大師子王藥叉神日輪光照藥叉神妙那羅延藥叉神甚可怖畏藥叉神蓮華光色藥叉神諸根美妙藥叉神外護正法藥叉神供養三寶藥叉神雨衆珍寶藥叉神摩尼鉢羅藥叉神如是等諸

藥叉神積愼爾邪藥叉神而爲上首悉皆具足難思智光難思智那難思智行難思智聚而爲衆生制伏惡鬼使得安樂能延福智守護大乘令不斷絕各與若干百千眷屬俱

復有八萬九千乾闥婆王頂上寶冠乾闥婆王普放光明乾闥婆王金剛寶幢乾闥婆王妙音清淨乾闥婆王徧至衆會乾闥婆王普現諸方乾闥婆王愛樂大乘乾闥婆王轉不退輪乾闥婆王如是等乾闥婆王諸根清淨乾闥婆王而爲上首皆於大乘深生愛敬利樂衆生恒無懈倦各與若干百千眷屬俱

復有千億阿修羅王羅睺羅阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王出現威德阿修羅王大堅固力阿修羅王美妙音聲阿修羅王光明徧照阿修羅王鬪戰恒勝阿修羅王善巧幻化阿修羅王如是等阿修羅王廣大妙辯阿修羅王而爲上首善能修習離諸我慢受持大乘尊重三寶各與若干百千眷屬俱

復有五億迦樓羅王寶髻迦樓羅王金剛淨光迦樓羅王速疾如風迦樓羅王虛空淨慧迦樓羅王妙身廣大迦樓羅王心不退轉迦樓羅王廣目清淨迦樓羅王大腹飽滿迦樓羅王有大威德迦樓羅王智慧光明迦樓羅王如是等迦樓羅王如意寶光迦樓羅王而為上首悉皆成就不起法忍善權饒益一切衆生各與若干百千眷屬俱

復有九億緊那羅王動地緊那羅王妙寶華幢緊那羅王寶樹光明緊那羅王善法光明緊那羅王最勝莊嚴緊那羅王大法光明緊那羅王受持妙法緊那羅王妙寶嚴飾緊那羅王成就妙觀緊那羅王如是等緊那羅王悅意樂聲緊那羅王而為上首皆悉具於清淨妙慧　心快樂自在遊戲各與若干百千眷屬俱

復有九萬八千摩睺羅伽王妙髻摩睺羅伽王具大威德摩睺羅伽王莊嚴寶髻摩睺羅伽王淨眼微妙摩睺羅伽王光明寶幢摩睺羅伽王師子

察聽摩睺羅伽王如山不動摩睺羅伽王可愛光明摩睺羅伽王如是等摩睺羅伽王遊戲神通摩睺羅伽王而爲上首已能修習善巧方便令諸衆生永離愛纏各與若干百千眷屬俱

復有佗方萬億國土轉輪聖王金輪轉輪聖王銀輪轉輪聖王銅輪轉輪聖王鐵輪轉輪聖王及與七寶千子眷屬莊嚴無量象馬車乘無數寶幢懸大寶幡華鬘寶蓋繒綵白拂種種珍奇妙寶瓔珞塗香末香和合萬種微妙珠香各執無價衆寶香鑪燒大寶香供養世尊以妙言詞稱讚如來甚深智海而白佛言世尊我今不求三界有漏人天果報唯求出世阿耨多羅三藐三菩提所以者何三界之中人天福樂雖處尊位先世福盡還生惡趣受無量苦誰有智者樂世間樂作是語已一心合掌各與若干百千眷屬俱

復有十六諸大國王迦毗羅國淨飯大王摩伽陀國頻婆娑羅王波羅㮈國迦斯大王有千陀國予闍大王婆羅

國主如呲那王如是等十六大王及諸小王舍衛國主波斯匿王名日月光而為上首悉皆具足福智神通有大威德如轉輪王一切怨敵自然降伏人民熾盛國土豐樂無量佛所種諸善根常為諸佛之所護念莊嚴劫中千佛出現如是諸王常為施主賢劫之中千佛出現如是諸王亦為施主於當來世星宿劫中千佛出現當為施主乃至未來一切諸佛出現世間如是諸王以本願力常行檀施饒益有情隨宜善入諸方便門雖作國王不貪世樂猒離生死脩解脫因勤求佛道愛樂大乘化利群生不著諸相紹三寶種使不斷絕為聽法故供養如來廣脩珍膳嚴持香華來至佛所各與一萬二萬乃至千萬諸眷屬俱

復有十六大國王夫人韋提希夫人妙勝鬘夫人甚可愛樂夫人三界無比夫人福報光明夫人如意寶光夫人來利夫人妙德夫人如是等夫人殊勝妙顏夫人而為上首已能善入無量正定為度衆生示現女身以三

解脱修習其心有大智慧福德圓滿無緣大慈無礙大悲憐愍衆生猶如赤子以本願力得值世尊爲欲聽法來詣佛所瞻仰尊顏目不暫捨以無量種人中上供奉獻世尊及以無數妙寶瓔珞供養如來各與若干百千眷屬俱

復有百千無央數人比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸婆羅門刹帝利薜舍戍達羅及諸國界長者居士一切人民是諸大衆發清淨信起殷重心宿種善根生值佛法爲求出世起難遭想來詣佛所一心合掌各與若干百千眷屬俱

復有無數諸外道衆苦行外道多聞外道世智外道樂遠離外道路伽耶陀外道路伽耶治迦儞外道而爲上首成就五通飛行自在發希有心爲聽法故來詣佛所各與若干百千眷屬俱

復有無量無數非人餓鬼所謂無財鬼食人吐鬼惱衆生鬼食洟唾鬼食不飽鬼毗舍闍鬼臭極臭鬼食糞穢鬼

食人胎鬼食生子鬼食不淨鬼生吉
祥鬼如是諸鬼毗盧陀伽大鬼神王
而爲上首捨離毒心歸佛法僧悉皆
衛護如來正法爲聽法故來詣佛所
五體投地渴仰世尊谷與若干百千
眷屬俱
復有無量無數禽獸諸王命命鳥王
鸚鵡鳥王及師子王象王鹿王如是
一切諸禽獸王金色師子王而爲上
首悉皆歸命如來大師爲欲聽法來
詣佛所各隨願力供養世尊而白佛
言惟願如來哀受我等微少供養永
離三塗惡業種子得受人天福樂果
報開闡大乘甘露法門速斷愚癡當
得解脫時諸鳥王作是語已一心合
掌瞻仰如來各與若干百千眷屬俱
復有百千琰魔羅王與無央數諸大
羅刹種種形類及諸惡王幽冥官屬
校計罪福獄吏刑司承佛威力捨離
惡心與琰魔羅王同來聽法而白佛
言一切衆生以愚癡故貪五欲樂造
五逆罪入諸地獄輪轉無窮自業所
因受大苦惱如世蠶繭自爲縈纏唯

願如來雨大法雨滅地獄火施清涼
風開解脫門閉三惡趣時彼魔羅王
作是語已種種珍寶供養如來一心
恭敬遶百千帀與八千百千眷屬俱
各禮佛足退坐一面
尒時世尊坐寶蓮華師子座上其師
子座色紺瑠璃種種珍奇間錯嚴飾
頗梨寶珠以爲其莖紫磨黄金作蓮
華葉其蓮華臺以摩尼寶而爲華鬚
八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而爲
眷屬爲諸大衆前後圍遶供養恭敬
尊重讃歎時薄伽梵於師子座結跏
趺坐威儀殊特猶如四寶蘇迷盧山
處于大海自然迴出如百千日照曜
虚空放無量光破諸昏暗亦如俱胝
圓滿月輪獨處衆星放清涼光明朗
世界是時如來入有頂天極善三昧名
心瓔珞寶莊嚴王住此定已身心不動
時無色界一切天子雨無量種微妙華
香於虚空中如雲而下色界諸天十八
梵王雨衆雜色無數天華百千萬種
梵天妙香徧滿虚空如雲而下六欲
諸天及天子衆以天福力雨種種華

優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀
利華瞻蔔迦華阿提目多華波利尸
迦華蘇摩那華曼陀羅華摩訶曼陀
羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華於虛
空中繽紛亂墜而供養佛及衆法寶
又雨天上無價寶香其香如雲作百
寶色以天神力香氣徧滿此諸世界
供養大會尒時世尊從三昧起即於
本座復入師子奮迅三昧現大神通
令此三千大千世界六種震動謂動
極動徧極動涌極涌徧極涌振極振
徧極振擊極擊徧極擊吼極吼徧極
吼爆極爆徧極爆又此世界東涌西
没西涌東没南涌北没北涌南没中
涌邊没邊涌中没其地嚴淨悉皆柔
輭滋長卉木利益群生令三千界無
有地獄餓鬼畜生及餘無暇惡趣衆
生皆得離苦捨此身已生於人道及
六欲天皆識宿命歡喜踊躍同詣佛
所以殷重心頂禮佛足持諸珍寶無
數瓔珞悟三輪空以報佛恩尒時如
來於胷臆間及諸毛孔放大光明名
諸菩薩遊戲神通使不退轉阿耨多

羅三藐三菩提其光明色如閻浮檀金此金色光普照三千大千世界及餘佗界乃至百億妙高山王一切雪山香山黑山金山寶山及彌樓山大彌樓山目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山小鐵圍山大鐵圍山江河大海流泉浴池及以百億四大洲界日月星辰天宮龍宮諸尊神宮并諸國邑王宮聚落琰魔羅界所有一切八寒八熱諸地獄中罪業衆生受苦之相乃至十方畜生餓鬼受苦之相一切世間五趣衆生受苦樂相如是皆現於此金色大光明中又此光中影現菩薩修行佛道種種相貌釋迦菩薩於往昔時作光明王最初發於阿耨多羅三藐三菩提心乃至菩提樹下得成佛道娑羅林中入於涅槃於其中間三僧企耶百萬劫中所有一切慈悲喜捨八萬四千波羅蜜門乃於過去作金輪王王四天下盡大海際人民熾盛國土豐樂正法化世經無量劫一切珍寶充滿國界時彼輪王觀諸世間皆悉無常厭五欲樂捨輪王位

出家學道或於大國爲王愛子棄捨
身命投於餓虎或作尸毗王割身救
鴿或救孕鹿捨鹿王身或於雪山爲
求半偈而捨全身或現受生於淨飯
王家弃捨後宮六萬婇女及捨種種上
妙伎樂踰城出家六年苦行日食麻
麥降諸外道坐菩提樹下破魔軍已得
阿耨多羅三藐三菩提有如是等百
千恒沙難思行願一切相貌悉皆頓
現於此金色大光明中又此光中影
現如來不可思議八大寶塔拘婆羅
國淨飯王宮生處寶塔摩伽陀國伽
耶城邊菩提樹下成佛寶塔波羅柰
國鹿野園中初轉法輪度人寶塔舍
衛國中給孤獨園與諸外道六月論
議得一切智聲名寶塔安達羅國曲
女城邊昇忉利天爲母說法共梵天
王及天帝釋十二萬衆從三十三天
現三道寶階下閻浮時神異寶塔摩
竭陀國王舍城邊耆闍崛山說大般
若法華一乘心地經等大乘寶塔毗
舍離國菴羅衛林維摩長者不可思
議現疾寶塔拘尸那國跋提河邊娑

羅林中圓寂寶塔如是八塔大聖化儀人天有情所歸依處供養恭敬為成佛因如是音聲及諸塔影而於三世難思議事悉皆影現大光明中又十方界三世諸佛及大菩薩道場衆會神通變化希有之事及諸如來所說妙法皆如響應於此金色大光明中無不見聞一切衆生遇此光明見彼瑞相皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心時諸大衆覩佛神力不可思議歎未曾有各相謂言如來今日入於三昧放大光明照十方界得見如來往昔所有難思議事調伏惡世邪見衆生令生正解趣向菩提希有如來能為一切世間之父無量劫中難可得見我等累劫修諸行願得遇三界人天大師唯願慈尊哀愍世間從定而起說甚深法示教利喜一切衆生作是語已瞻仰尊顏嘿然而住

尒時會中有一菩薩名師子吼三僧企耶修行福智於賢劫中欲補佛處受灌頂位作大法王四向觀視海會大衆發大音聲而作是言我於往昔

無量劫中已發阿耨多羅三藐三菩提心歷事恒沙一切諸佛曾於第一衆會道場見不思議神通變化未嘗覩此金色光明影現一切菩薩行願及現如來種種相貌令見三世難思議事唯願仁者一心合掌瞻仰尊顔從定而起授甘露藥除熱惱病令證法身常樂我淨是諸如來有二種法於三昧中不復久住一者大慈二者大悲依大慈故與衆生樂依大悲故拔衆生苦以是二法於無數劫熏修其心而成正覺世間衆生多諸苦惱以是因緣如來不久從三昧起當爲演說心地觀門大乘妙法告諸大衆無求一切人天福樂速求出世阿耨多羅三藐三菩提所以者何今日世尊從胷臆中放金色光所照之處皆如金色佛所顯示意趣甚深一切世間聲聞緣覺盡思度量所不能知欲等凡夫不觀自心是故還流生死海中諸佛菩薩能觀心故度生死海到於彼岸三世如來法皆如是放此光明非無因緣是諸衆會聞大士言心

踊躍得未曾有尒時師子吼菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

敬禮天人大覺尊　恒沙福智皆圓滿
金光百福莊嚴相　發起衆生愛樂心
超過三界獨居尊　功德最勝無倫匹
普用神通自在力　隨所造業現其前
我以天眼觀世間　一切無有如佛者
希有金容如滿月　希有過於優曇華
無邊福智利群生　大光普照如千日
愚癡衆生長夜苦　蒙光所照悉皆除
我觀如來昔所行　親近供養無數佛
經歷僧祇無量劫　爲衆生故趣菩提
常於生死苦海中　作大船師濟羣品
演說甘露眞淨法　令入無爲解脫門
三僧祇劫度衆生　勤修八萬波羅蜜
因圓果滿成正覺　住壽凝然無去來
一一相好周法界　十方諸佛相皆然
甚深境界難思議　一切人天莫能測
諸佛體用無差別　如千燈照互增明
智慧如空無有邊　應物現形如水月
無邊法界常寂然　如如不動等虛空
如來清淨妙法身　自然具足恒沙德
周徧法界無窮盡　不生不滅無去來

法王常住妙法宮　法身光明靡不照
如來法性無罣礙　隨緣普應利羣生
衆生各見在其前　爲我宣説甘露法
隨心能滅諸煩惱　人天衆苦悉皆除
破有法王甚奇特　光明照曜如金山
爲度衆生出世間　能然法炬破昏暗
衆生沒在生死海　輪迴五趣無出期
善逝恒爲妙法船　能截愛流超彼岸
大智方便不可量　恒與衆生無盡樂
能爲世間大慈父　憐愍一切諸有情
如來出世甚難值　無數億劫時一現
譬如優曇妙瑞華　一切人天所希有
於無量劫時一現　覩佛出世亦同然
是諸衆生無福慧　恒處流淪生死海
億劫不見諸如來　隨諸惡業恒受苦
我等無數百千劫　修四無量三解脫
今見大聖牟尼尊　猶如盲龜值浮木
願於來世恒沙劫　念念不捨天人師
如影隨形不暫離　晝夜勤修於種智
唯願世尊哀愍我　常令得見大慈尊
三業無倦常奉持　願共衆生成正覺
今者三界大導師　座上跏趺入三昧
獨處凝然空寂舍　身心不動如須彌

世間一切梵天魔　莫能望見如來定
此界他方凡聖衆　悉知調御在於禪
廣設無邊微妙供　奉獻能仁最勝尊
六欲諸天來供養　天華亂墜徧虛空
十善報應無價香　變化香雲百寶色
徧覆人天無量衆　雨雜妙寶獻如來
香氣氤氳王寶前　百千伎樂臨空界
不鼓自鳴成妙曲　供養人中兩足尊
十八梵衆雨天華　及雨雜寶千萬種
梵摩尼珠妙瓔珞　衆寶嚴飾天妙衣
大寶華幢懸勝旛　持以供養牟尼尊
無色界天雨寶華　其華廣大如車輪
雨微細香滿世界　供養三昧難思議
龍王脩羅人非人　奉獻所感珍妙寶
各以供養天中天　樂聞最勝菩提道
時薄伽梵大醫王　善治世間煩惱苦
師子頻伸三昧力　六種震動徧三千
以此覺悟諸有緣　於此無緣了不覺
隨彼人天應可度　見佛種種諸神通
瞻仰月面牟尼尊　以淨三業皆雲集
如來能以無緣慈　饒益衆生成勝德
僧聽放此大光明　名諸菩薩不退轉
如劫盡時七日現　熾然照曜放千光

世間所有諸光明　不及一佛毛孔光
無量無礙大神光　遍照十方諸佛剎
如來福智皆圓滿　所放神光亦無比
其光赫奕如金色　遍照十方諸國土
大聖金光影現中　悉見世間諸色像
三千大千諸世界　所有一切諸山王
四寶所成妙高山　雪山香山七金山
目眞隣陀彌樓山　大鐵圍山小山等
大海江河及浴池　無數百億四大洲
日月星辰衆寶宮　天宮龍宮諸神宮
國邑王宮諸聚落　如是光中悉顯現
又現如來往昔因　積功累德求佛道
如來昔在尸毗國　曾居尊位作人王
國界珍寶皆充盈　常以正法化於世
慈悲喜捨恒無倦　能捨難捨趣菩提
割身救鴿嘗無悔　深心悲愍救衆生
時佛往昔在凡夫　入於雪山求佛道
攝心勇猛勤精進　爲求半偈捨全身
以求正法因緣故　十二劫超生死苦
昔爲摩納仙人時　布髮供養然燈佛
以是精進因緣故　八劫超於生死海
昔爲薩埵王子時　捨所愛身投餓虎
自利利他因緣故　十一劫超生死因

流水長者大醫王　平等救護衆生故
濟魚各得生天上　天雨瓔珞來報恩
七日翹足讚如來　以精進故超九劫
昔為六牙白象王　其牙殊妙無能比
捨身命故投獵者　求佛無上大菩提
或作圓滿福智王　施眼精進求佛道
又作金色大鹿王　捨身精進求佛道
為迦尸國慈力王　全身施與五夜叉
又作大國莊嚴王　以妻子施無悋惜
或為最上身菩薩　頭目髓腦施衆生
如是菩薩行慈悲　皆願求證菩提道
佛昔曾作轉輪王　四洲珍寶皆充滿
具足千子諸眷屬　十善化人百千劫
國土安隱如天宮　受五欲樂無窮盡
時彼輪王覺自身　及以世間不牢固
無想諸天八萬歲　福盡還歸諸惡道
猶如夢幻與泡影　亦如朝露及電光
了達三界如火宅　八苦充滿難可出
未得解脫超彼岸　誰有智者樂輪迴
唯有出世如來身　不生不滅常安樂
如是難行菩薩行　一切悉現金光內
又此光中現八塔　皆是衆生良福田
淨飯王宮生處塔（本生心地觀經上）　菩提樹下成佛塔（[illegible]）

鹿野園中法輪塔　給孤獨園名稱塔
曲女城邊寶堦塔　耆闍崛山般若塔
菴羅衛林維摩塔　娑羅林中圓寂塔
如是世尊八寶塔　諸天龍神常供養
金剛密跡四天王　晝夜護持恒不離
若造八塔而供養　現身福壽自延長
增長智慧衆所尊　世出世願皆圓滿
若人禮拜及心念　如是八塔不思議
二人獲福等無差　速證無上菩提道
如是三世刹塵事　於此光中無不見
十方佛土諸菩薩　神通遊戲衆靈仙
萬億國土轉輪王　尋此光明普雲集
各以神力來供養　雨如意寶奉慈尊
諸天伎樂百千種　不鼓自然出妙音
天華亂墜滿虛空　衆香普熏於大會
寶幢無數諸瓔珞　持以供養人中尊
微妙伽陀讃如來　善哉能入於三昧
現不思議大神力　調伏難化諸有情
令住堅固不退心　我於佛所深隨喜
唯願世尊從定起　爲諸衆生轉法輪
永斷一切諸煩惱　令住無住大涅槃
如我等類心清淨　從萬億國來聽法
以三昧力常諦觀　於我微供哀納受

能施所施及施物　於三世中無所得
我等安住最勝心　供養一切十方佛
世世親近大悲主　恒常奉事大慈尊
以無所得妙善根　圓融法界趣真覺
過去如來入寂定　現大神通轉法輪
今佛世尊亦復然　入定放光同彼佛
是故惟忖釋師子　將定欲說心地門
若欲遠離生死因　必獲三世真常果
諸人合掌一心待　當入如來安樂宮

大乘本生心地觀經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第二 匡

大唐罽賓國三藏 般若奉 詔 譯

報恩品第二之上

尒時世尊從三昧安詳而起告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉汝等大士諸善男子為欲親近世間之父為欲聽聞出世之法為欲思惟如如之理為欲修習如如之智來詣佛所供養恭敬我今演說心地妙法引導衆生令入佛智如是妙法諸佛如來過無量劫時乃說之如來世尊出興於世甚難值遇如優曇華假使如來出現於世說此妙法亦復為難所以者何一切衆生遠離大乘菩薩行願趣向聲聞緣覺菩提猒離生死永入涅槃不樂大乘常樂妙果然諸如來轉於法輪遠離四失說相應法一無非處二無非時三無非器四無非法應病與藥令得復除即是如來不共之德聲聞緣覺未得自在諸菩薩衆不共之境以是因緣難見難聞菩提正道心地法門若有善男子善女人聞是妙法一經於耳須臾之頃攝念觀心

積成無上大菩提種不久當坐菩提
樹王金剛寶座得成阿耨多羅三藐
三菩提

尒時王舍大城有五百長者其名曰
妙德長者勇猛長者善法長者念佛
長者妙智長者菩提長者妙辯長者
法眼長者光明長者滿願長者如是
等大富長者成就正見供養如來及
諸聖衆是諸長者聞是世尊讃歎大
乘心地法門而作是念我見如來於
金色光影現菩薩難行苦行我不愛
樂行苦行心誰能永劫住於生死而
爲衆生受諸苦惱作是念已即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬異
口同音前白佛言世尊我等不樂大
乘諸菩薩行亦不喜聞苦行音聲所
以者何一切菩薩所修行願皆悉不
是知恩報恩何以故遠離父母趣於
出家以自妻子施於所欲頭目髓腦
隨其願求悉皆布施受諸逼惱三僧
祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
越生死流方至菩提大安樂處不如
趣向二乘道果三生百劫修集資糧

斷生死因證涅槃果速至安樂方名報恩

尒時佛告五百長者善哉善哉汝等聞於讚歎大乘心生退轉發起妙義利益安樂未來世中不知恩德一切衆生諦聽諦聽善思念之我今爲汝分別演說世出世間有恩之處善男子汝等所言未可正理何以故世出世恩有其四種一父母恩二衆生恩三國王恩四三寶恩如是四恩一切衆生平等荷負善男子父母恩者父有慈恩母有悲恩母悲恩者若我住世於一劫中說不能盡我今爲汝宣說少分假使有人爲福德故恭敬供養一百淨行大婆羅門一百五通諸大神仙一百善友安置七寶上妙堂內以百千種上妙珍膳垂諸瓔珞衆寶衣服栴檀沈香立諸房舍百寶莊嚴牀臥敷具療治衆病百種湯藥一心供養滿百千劫不如一念住孝順心以微少物色養悲母隨所供侍比前功德百千萬分不可校量世間悲母念子無比恩及未形胎自受胎終於十月行

往坐臥受諸苦惱非口所宣雖得欲樂飲食衣服而不生愛憂念之心恒無休息但自思惟將欲生產漸受諸苦晝夜愁惱若產難時如百千刃競來屠割或致無常若無苦惱諸親眷屬喜樂無盡猶如貧女得如意珠其子發聲如聞音樂以母胸臆而爲寢處左右膝上常爲遊履於胸臆中出甘露泉長養之恩彌於普天憐愍之德廣大無比世間所高莫過山岳悲母之恩逾於須彌世間之重大地爲先悲母之恩亦過於彼若有男女背恩不順令其父母生怨念心母發惡言子即隨墮或在地獄餓鬼畜生世間之疾莫過猛風怨念之徵復速於彼一切如來金剛天等及五通仙不能救護若善男子善女人依悲母教承順無違諸天護念福樂無盡如是男女即名尊貴天人種類或是菩薩爲度衆生現爲男女饒益父母若善男子善女人爲報母恩經於一劫每日三時割自身肉以養父母而未能報一日之恩所以者何一切男女處

于胎中口吮乳根飲噉母血及出胎
已幼稚之前所飲母乳百八十斛母
得上味先與其子珍妙衣服亦復如
是愚癡鄙陋情愛無二昔有女人遠
遊他國抱所生子渡殑伽河其水暴
漲力不能前愛念不捨母子俱沒以
是慈心善根力故即得上生色究竟
天作大梵王以是因緣母有十德一
名大地於母胎中為所依故二名能
生經歷衆苦而能生故三名能正恒
以母手理五根故四名養育隨四時
宜能長養故五名智者能以方便生
智慧故六名莊嚴以妙瓔珞而嚴飾
故七名安隱以母懷抱為止息故八
名教授善巧方便導引子故九名教
誡以善言辭離衆惡故十名與業能
以家業付囑子故善男子於諸世間
何者最富何者最貧悲母在堂名之
為富悲母不在名之為貧悲母在時
名為日中悲母死時名為日沒悲母
在時名為月明悲母亡時名為闇夜
是故汝等勤加修習孝養父母若人
供佛福等無異應當如是報父母恩

善男子衆生恩者即無始來一切衆生輪轉五道經百千劫於多生中互爲父母以互爲父母故一切男子即是慈父一切女人即是悲母昔生生中有大恩故猶如現在父母之恩等無差別如是昔恩猶未能報或因妄業生諸違順以執著故反爲其怨何以故無明覆障宿住智明不了前生曾爲父母所可報恩互爲饒益無饒益者名爲不孝以是因緣諸衆生類於一切時亦有大恩實爲難報如是之事名衆生恩國王恩者福德最勝雖生人間得自在故三十三天諸天子等恒與其力常護持故於其國界山河大地盡大海際屬于國王一人福德勝過一切衆生福故是大聖王以正法化能使衆生悉皆安樂譬如世間一切堂殿柱爲根本人民豐樂王爲根本依王有故亦如梵王能生萬物聖王能生治國之法利衆生故如日天子能照世間聖王亦能觀察天下人安樂故王失正治人無所依若以正化八大恐怖不入其國所謂

他國侵逼自界叛逆惡鬼疾病國土飢饉非時風雨過時風雨日月薄蝕星宿變怪人王正化利益人民如是八難不能侵故譬如長者唯有一子愛念無比憐愍饒益常與安樂晝夜不捨國大聖王亦復如是等示群生如同一子擁護之心晝夜無捨如是人王令修十善名福德主若不令修名非福主所以者何若王國內一人修善其所作福皆為七分造善之人得其五分於彼國王常獲二分善國王修同福利故造十惡業亦復如是同其事故一切國內田地園林所生之物皆為七分亦復如是若有人王成就正見如法化世名為天主以天善法化世間故諸天善神及護世王常來加護守王宮故雖處人間修行天業賞罰之心無偏黨故一切聖王法皆如是如是聖主名正法王以是因緣成

十德一名能照以智慧眼照世間故二名莊嚴以大福智莊嚴國故三名與樂以大安樂與人民故四名伏怨一切怨敵自然伏故五名

離怖能卻八難離恐怖故六名任賢集諸賢人評國事故七名法本萬姓安任依國王故八名持世以天王法持世間故九名業主善惡諸業屬國王故十名人主一切人民王為主故一切國王以先世福成就如是十種勝德大梵天王及忉利天常助人王受勝妙樂諸羅剎王及諸神等雖不現身潛來衛護王及眷屬王見人民造諸不善不能制止諸天神等悉皆遠離若見修善歡喜讚歎盡皆唱言我之聖王龍天喜悅澍甘露雨五穀成熟人民豐樂若不親近諸惡人等普剎世間咸從正化如意寶珠必現王國於王隣國咸來歸服人與非人無不稱歎若有惡人於王國內而生逆心於須臾頃如是之人福自衰滅命終當墮地獄之中經歷畜生備受諸苦所以者何由於聖王不知恩故起諸惡逆得如是報若有人民能行善心敬輔仁王尊重如佛是人現世安隱豐樂有所須求無不稱心所以者何一切國王於過去時曾〻人如來

清淨禁戒常爲人王安隱快樂以是
因緣違順果報皆如響應聖王恩德
廣大如是善男子三寶恩者名不思
議利樂衆生無有休息是諸佛身眞
善無漏無數大劫修因所證三有業
果未盡無餘功德寶山巍巍無比一
切有情所不能知福德甚深猶如大
海智慧無礙等於虛空神通變化充
滿世間光明遍照十方三世一切衆
生煩惱業障都不覺知沈淪苦海生
死無窮三寶出世作大船師能截愛
流超昇彼岸諸有智者悉皆瞻仰善
男子等唯一佛寶具三種身一自性
身二受用身三變化身第一佛身有
大斷德二空所顯一切諸佛悉皆平
等第二佛身有大智德眞常無漏一切
諸佛悉皆同意第三佛身有大恩德
定通變現一切諸佛悉皆同事善男
子其自性身無始無終離一切相絕
諸戲論周圓無際凝然常住其受用
身有二種相一自受用二他受用自
受用身三僧祇劫所修萬行利益安
樂諸衆生巳十地滿心運身直往色

究竟天宮過三界淨妙國土坐無數
量大寶蓮華而不可說海會菩薩前
後圍遶以無垢繒繫於頂上供養恭
敬尊重讚歎如是名為後報利益尒
時菩薩入金剛定斷除一切微細所
知諸煩惱障證得阿耨多羅三藐三
菩提如是妙果名現報利益是眞報身
有始無終壽命劫數無有限量初成
正覺窮未來際諸根相好徧周法界
四智圓滿是眞報身受用法樂一大
圓鏡智轉異熟識得此智慧如大圓
鏡現諸色像如是如來鏡智之中能
現衆生諸善惡業以是因緣此智名
為大圓鏡智依大悲故恒緣衆生依
大智故常如法性雙觀眞俗無有間
斷常能執持無漏根身一切功德為
所依止二平等性智轉我見識得此
智慧是以能證自他平等二無我性
如是名為平等性智三妙觀察智轉
分別識得此智慧能觀諸法自相共
相於衆會前說諸妙法能令衆生得
不退轉以是名為妙觀察智四成所
作智轉五種識得此智慧能現一切種

種化身令諸衆生成熟善業以是因緣名爲成所作智如是四智而爲上首具足八萬四千智門如是一切諸功德法名爲如來自受用身諸善男子二者如來他受用身具足八萬四千相好居眞淨土說一乘法令諸菩薩受用大乘微妙法樂一切如來爲化十地諸菩薩衆現於十種他受用身第一佛身坐百葉蓮華爲初地菩薩說百法明門菩薩悟已起大神通變化滿於百佛世界利益安樂無數衆生第二佛身坐千葉蓮華爲二地菩薩說千法明門菩薩悟已起大神通變化滿於千佛世界利益安樂無量衆生第三佛身坐萬葉蓮華爲三地菩薩說萬法明門菩薩悟已起大神通變化滿於萬佛國土利益安樂無數衆生如是如來漸漸增長乃至十地他受用身坐不可說妙寶蓮華爲十地菩薩說不可說諸法明門菩薩悟已起大神通變化滿於不可說佛微妙國土利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生如是十

身皆坐七寶菩提樹王證得阿耨多
羅三藐三菩提諸善男子一一華葉
各各爲一三千世界各有百億妙高
山王及四大洲日月星辰三界諸天
無不具足一一葉上諸贍部洲有金
剛座菩提樹王其百千萬至不可說
大小化佛各於樹下破魔軍已一時
證得阿耨多羅三藐三菩提如是大
小諸化佛身各各具足三十二相八
十種好爲諸資糧及四善根諸菩薩
等二乘凡夫隨宜爲說三乘妙法爲
諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提究竟佛慧爲求辟支
佛者說應十二因緣法爲求聲聞者
說應四諦法度生老病死究竟涅槃
爲餘衆生說人天教令得人天安樂
妙果諸如是等大小化佛皆悉名爲
佛變化身善男子如是二種應化身
佛雖現滅度而此佛身相續常住諸
善男子如一佛寶有如是等無量無
邊不可思議利樂衆生廣大恩德以
是因緣名如來應正徧知明行圓
滿善逝世間解無上士調御丈夫天

人師佛世尊善男子一佛寶中具足
六種微妙功德一者無上大功德田
二者無上有大恩德三者無足二足
及以多足衆生中尊四者極難值遇
如優曇華五者獨一出現三千大千
世界六者世出世間功德圓滿一切義
依具如是等六種功德常能利樂一
切衆生是名佛寶不思議恩
尒時五百長者白佛言世尊如佛所
說一佛寶中無量化佛充滿世界利
樂衆生以何因緣世間衆生多不見
佛受諸苦惱佛告五百長者譬如日
光天子放百千光照明世界而有盲
者不見光明汝善男子於意云何日
光天子而有過否時長者言不也世尊
佛言善男子諸佛如來常演正法利
樂有情是諸衆生常造惡業都不覺
知無慚愧心於佛法僧不樂親近如
是衆生罪根深重經無量劫不得見
聞三寶名字如彼盲者不覩日光若
有衆生恭敬如來愛樂大乘尊重三
寶當知是人業障銷除福智增長成
就善根速得見佛永離生死當證菩

提諸善男子如一佛寳有無量佛如
來所說法寳亦然一法寳中有無量義
善男子於法寳中有其四種一者教
法二者理法三者行法四者果法一
切無漏能破無明煩惱業障聲名句
文名爲教法有無諸法名爲理法戒
定慧行名爲行法爲無爲果名爲果
法如是四種名爲法寳引導衆生出
生死海到於彼岸善男子諸佛所師
即是法寳所以者何三世諸佛依法
修行斷一切障得成菩提盡未來際
利益衆生以是因緣三世如來常能
供養諸波羅蜜微妙法寳何況三界
一切衆生未得解脱而不能敬微妙
法寳善男子我昔曾爲求法人王入
大火坑而求正法永斷生死得大菩
提是故法寳能破一切生死牢獄猶如
金剛能壞萬物法寳能照癡闇衆生
如日天子能照世界法寳能救貧乏
衆生如摩尼珠雨衆寳故法寳能與
衆生喜樂猶如天鼓樂諸天故法寳
能爲諸天寳階聽聞正法得生天故
法寳能爲堅牢大船渡生死海到彼

岸故法寶猶如轉輪聖王能除三毒煩惱賊故法寶能為珍妙衣服覆蓋無慚諸衆生故法寶猶如金剛甲冑能破四魔證菩提故法寶猶如智慧利劍割斷生死離繫縛故法寶正是三乘寶車運載衆生出火宅故法寶猶如一切明燈能照三塗黑闇處故法寶猶如弓箭矛䂎能鎮國界摧怨敵故法寶猶如險路導師善誘衆生達寶所故善男子三世如來所說妙法有如是等難思議事是名法寶不思議恩善男子世出世間有三種僧一菩薩僧二聲聞僧三凡夫僧文殊師利及彌勒等是菩薩僧如舍利弗目犍連等是聲聞僧若有成就別解脫戒真善凡夫乃至具足一切正見能廣為他演說開示衆聖道法利樂衆生名凡夫僧雖未能得無漏戒定及慧解脫而供養者獲無量福如是三種名真福田僧復有一類名福田僧於佛舍利及佛形像并諸法僧聖所制戒深生敬信自無邪見令他亦然能宣正法讚歎一乘深信因果常發善願隨

其過犯悔除業障當知是人信三寶力勝諸外道百千萬倍亦勝四種轉輪聖王何況餘類一切衆生如鬱金華雖然萎悴猶勝一切諸雜類華正見比丘亦復如是勝餘衆生百千萬倍雖毀禁戒不壞正見以是因緣名福田僧若善男子善女人等供養如是福田僧者所得福德無有窮盡供養前三眞實僧寶所獲功德正等無異如是四類聖凡僧寶利樂有情恒無斷捨是名僧寶不思議恩尒時五百長者白佛言世尊我等今日聞佛法音得悟三寶利益世間然今不知以何義故說佛法僧得名爲寶願佛解說顯示衆會及未來世敬信三寶一切有情永斷疑網得不壞信令入三寶不思議海

尒時佛告諸長者言善哉善哉汝善男子能問如來甚深妙法於未來世利益安樂一切衆生譬如世間第一珍寶具足十義莊嚴國界饒益有情佛法僧寶亦復如是一者堅牢如摩尼寶無人能破佛法僧寶亦復如是

外道天魔不能破故二者無垢世間勝寶清淨光潔不雜塵穢佛法僧寶亦復如是悉能遠離煩惱塵勞三者與樂如天德瓶能與安樂佛法僧寶亦復如是能與衆生世出世樂四者難遇如吉祥寶希有難得佛法僧寶亦復如是業障有情億劫難遇五者能破如如意寶能破貧窮佛法僧寶亦復如是能破世間諸貧苦故六者威德如轉輪王所有輪寶能伏諸怨佛法僧寶亦復如是具六神通降伏四魔七者滿願如摩尼珠隨心所求能雨衆寶佛法僧寶亦復如是能滿衆生所修善願八者莊嚴如世珍寶莊嚴王宮佛法僧寶亦復如是莊嚴法王菩提寶宮九者最妙如天妙寶最爲微妙佛法僧寶亦復如是超諸世間最勝妙寶十者不變譬如眞金入火不變佛法僧寶亦復如是世間八風不能傾動佛法僧寶具足無量神通變化利樂有情無休息以是義故諸佛法僧說名爲寶善男子我爲汝等略說四種世出世間有恩之處汝等

當知修菩薩行應報如是四種之恩
爾時五百長者白佛言世尊如是四
恩甚為難報當修何行而報是恩佛
告諸長者言善男子為求菩提有其
三種十波羅蜜一者十種布施波羅
蜜多二者十種親近波羅蜜多三者
十種真實波羅蜜多若有善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心能
以七寶滿於三千大千世界布施無
量貧窮衆生如是布施但名布施波
羅蜜多不名真實波羅蜜多若有善
男子善女人發大悲心為求無上正
等菩提以自妻子施與他人心無悋
惜身肉手足頭目髓腦乃至身命施
來求者如是布施但名親近波羅蜜
多未名真實波羅蜜多若善男子善
女人發起無上大菩提心住無所得
勸諸衆生同發此心以真實法一四
句偈施一衆生使向無上正等菩提
是名真實波羅蜜多前二布施未名
報恩若善男子善女人能修如是第
三真實波羅蜜多乃名真實能報四
恩所以者何前二布施有所得心第

三施者無所得心以眞實法施一有
情令發無上大菩提心是人當得證菩
提時廣度衆生無有窮盡紹三寶種
使不斷絶以是因緣名爲報恩
尒時五百長者從佛聞是昔所未聞報
恩之法心懐踊躍得未曾有發心求
趣無上菩提得忍辱三昧入不思議
智永不退轉
尒時會中八萬四千衆生發菩提心得
堅固信及此三昧海會大衆悉得金剛
忍辱三昧悟無生忍及柔順忍或證初
地得不起忍無量衆生發菩提心住不
退位
尒時佛告五百長者未來世中一切
衆生若有得聞此心地觀報四恩品
受持讀習解説書寫廣令流布如是
人等福智增長諸天衛護現身無疾
壽命延長若命終時即得往生彌勒
内宮覩白毫相超越生死龍華三會
當得解脱十方淨土隨意往生見佛
聞法入正定聚速成阿耨多羅三藐
三菩提如來智慧

大乘本生心地觀經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第三　匡

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

報恩品第二之下

尒時王舍大城東北八十由旬有一
小國名增長福於彼國中有一長者
名曰智光其年衰邁唯有一子其子
惡性不順父母所有教誨皆不能從
遙聞釋迦牟尼如來在王舍城耆闍
崛山為濁惡世無量衆生宣說大乘
報恩之法父母及子并諸眷屬為聽
法故賫持供具來詣佛所供養恭敬
而白佛言我有一子其性弊惡不受
父母所有教誨今聞佛說報四種恩
為聽法故來詣佛所唯願世尊為我
等類及諸眷屬宣說四恩甚深妙義
令彼惡子生孝順心此世當生令得
安樂

尒時佛告智光善哉善哉汝為法故
來至我所供養恭敬樂聞是法汝等
諦聽善思念之若有善男子善女人
發菩提心為聞法要舉足下足隨其
遠近所踐之地微塵數量以是因緣
感得金輪轉輪聖王聖王報盡作欲

天王欲天報盡作梵天王見佛聞法速證妙果汝大長者及餘衆等為於法故來至我所如是經過八十由旬大地微塵一一塵數能感人天輪王果報旣聞法已當來證得阿耨多羅三藐三菩提我雖先說甚深四恩微妙義趣今復為汝重宣此義而說偈言

最勝法王大聖主　一切人天無等倫
具諸相好以嚴身　智海如空無有量
自他利行皆圓滿　名稱普聞諸國土
永斷煩惱餘習氣　善持密行護諸根
百四十種不共德　廣大福海悉圓滿
三昧神通皆具足　八自在宮常遊樂
十方人天及外道　無有能難調御師
金口能宣無礙辯　雖無能問而自說
如大海潮時不失　亦如天鼓稱天心
如是自在唯佛有　非五通仙魔梵等
難思劫海修行願　證獲如是大神通
我入三昧大寂空　觀察諸根及藥病
自出禪定而讚歎　三世佛法心地門
時諸長者退大心　樂住二乘自利行
我聞大智方便教　引入三空解脫門
如來意趣莫能量　唯佛能知眞祕密

利根聲聞及獨覺　勤求不退諸菩薩
十二劫數共度量　無有能知其少分
假使十方凡聖智　授與一人為智者
如是智者如竹林　不能測量其少分
世間凡夫無慧眼　迷於恩處失妙果
五濁惡世諸眾生　不悟深恩恒背德
我為開示於四恩　令入正見菩提道
慈父悲母長養恩　一切男女皆安樂
慈父恩高如山王　悲母恩深如大海
若我住世於一劫　說悲母恩不能盡
我今略說於少分　猶如蚊蝱飲大海
假使有人為福德　供養淨行婆羅門
五通神仙自在者　大智師長及善友
安置七珍為堂殿　及以牛頭栴檀房
百寶臥具各敷陳　世間美味如甘露
療治萬病諸湯藥　盛滿金銀器物中
如是供養日三時　乃至數盈於百劫
不如一念申少分　供養悲母大恩田
福德無邊不可量　算分喻分皆無比
世間悲母孕其子　十月懷胎長受苦
於五欲樂情不著　隨時飲食亦同然
晝夜常懷悲愍心　行住坐臥受諸苦
若正誕其胎藏子　如攢鋒刃解肢節
迷惑東西不能辯　徧身疼痛無所堪

或因此難而命殁　六親眷屬咸悲惱
如是衆苦皆由子　憂悲痛切非口宣
若得平復身安樂　如貧獲寶喜難量
顧視容顏無猒足　憐念之心不暫捨
母子恩情常若是　出入不離胷臆前
母乳猶如甘露泉　長養及時曾無竭
慈念之恩實難比　鞠育之德亦難量
世間大地稱爲重　悲母恩重過於彼
世間須彌稱爲高　悲母恩高過於彼
世間速疾唯猛風　母心一念過於彼
若有衆生行不孝　令母暫時起恨心
怨念之辭少分生　子乃隨言遭苦難
一切佛與金剛天　神仙秘法無能救
若有男女依母教　承順顏色不相違
一切災難盡消除　諸天擁護常安樂
若能承順於悲母　如是男女悉非凡
大悲菩薩化人間　示現報恩諸方便
若有男子及女人　爲報母恩行孝養
割肉刺血常供給　如是數盈於一劫
種種勤修於孝道　猶未能報暫時恩
十月處於胎藏中　常銜乳根飲胎血
自爲嬰孩及童子　所飲母乳百斛餘
飲食湯藥妙衣服　子先母後爲常則

子若愚癡人所惡　母亦憐不棄遺
昔有女人抱其子　渡於恒河水瀑流
以況水故力難前　與子俱沒無能捨
爲是慈念善根力　命終上生於梵天
長受梵天三昧樂　得遇如來受佛記
是故悲母有十德　隨應義利立其名
一名大地二能生　三能正者四養育
五與智者六莊嚴　七名安隱八教授
九教誡者十與業　餘恩不過於母恩
何法世間最富有　何法世間最貧無
母在堂時爲最富　母不在時爲最貧
母在之時爲日中　悲母亡時爲日沒
母在之時皆圓滿　悲母亡時悉空虛
世間一切善男女　恩重父母如丘山
應當孝敬恒在心　知恩報恩是聖道
不惜身命奉甘旨　未曾一念虧色養
如其父母奄喪時　將欲報恩誠不及
佛昔修行爲慈母　感得相好金色身
名聞廣大徧十方　一切人天咸稽首
人與非人皆恭敬　自緣往昔報慈恩
我昇三十三天宮　三月爲母說眞法
今母聽聞歸正道　悟無生忍常不退
如是皆爲報悲恩　雖報恩深猶未足
神通第一目揵連　已斷三界諸煩惱

以神通力觀慈母　見在受苦餓鬼中
目連自往報母恩　救免慈親所受苦
上生他化諸天衆　共為遊樂處天宮
當知父母恩最深　諸佛聖賢咸報德
若人至心供養佛　復有精勤修孝養
如是二人福無異　三世受報亦無窮
世人為子造諸罪　墮在三塗長受苦
男女非聖無神通　不見輪迴難可報
哀哉世人無聖力　不能拔濟於慈母
以是因緣汝當知　勤修福利諸功德
以其男女追勝福　有大金光照地獄
光中演說深妙音　開悟父母令發意
憶昔所生常造罪　一念悔心悉除滅
口稱南無三世佛　得脫無暇苦難身
往生人天長受樂　見佛聞法當成佛
或生十方淨土中　七寶蓮華為父母
華開見佛悟無生　不退菩薩為同學
獲六神通自在力　得入菩提微妙宮
皆是菩薩為男女　乘大願力化人間
是名真報父母恩　汝等衆生共修學
有情輪迴生六道　猶如車輪無始終
或為父母為男女　世世生生互有恩
如見父母等無差　不證聖智無由識

一切男子皆是父　一切女人皆是母
如何未報前世恩　卻生異念成怨嫉
常須報恩互饒益　不應打罵致怨嫌
若欲增修福智門　晝夜六時當發願
願我生生無量劫　得宿住智大神通
能知過去百千生　更相憶識為父母
循環六趣四生中　令我一念當至彼
為說妙法離苦因　使得人天長受樂
勸發堅固菩提願　修行菩薩六度門
永斷二種生死因　疾證涅槃無上道
十方一切諸國王　正法化人為聖主
國王福德為最勝　所作自在名為天
三十三天及餘天　恒將福力助王化
諸天擁護如一子　以是得稱天子名
世間以王為根本　一切人民為所依
猶如世間諸舍宅　柱為根本而成立
王以正法化人民　如大梵王生萬物
王行非法無政理　如琰魔王滅世間
王所容受斯邪人　象蹋華池等無異
勿謂時逢濁惡世　當知善惡是王修
如日天子照世間　國王化世亦如是
日光夜分雖不照　能使有情得安樂
王以非法化於世　一切人民無所依
世間所有諸恐怖　依王福力不能生

人民所成安隱樂　當知是王福所及
世間所有勝妙華　依王福力而開敷
世間所有妙園林　依王福力皆滋茂
世間所有諸藥草　依王福力差諸疾
世間百穀及苗稼　依王福力皆成實
世間人民受豐樂　依王福力常自然
譬如長者有一子　智慧端嚴世無比
父母恩愛如眼目　晝夜常生護念心
國大聖王亦如是　愛念衆生如一子
養育耆年拯孤獨　賞罰之心常不二
如是仁王爲聖主　羣生敬仰等如來
仁王化治國無災　萬姓恭勤常安隱
國王無法化於世　疾疫流行災有情
如是一切人非人　罪福昭然無所覆
善惡法中分七分　造者獲五王得二
園林田宅悉皆然　所稅等分亦如是
轉輪聖王出現時　分作六分王得一
時諸人民得五分　善惡業報亦皆然
若有人王修正見　如法化世名天主
以依天法化世間　毗沙門王常擁護
及餘三天羅刹衆　皆常守護聖王宮
聖王出世理國時　饒益衆生成十德
一名能照於國界　二名莊嚴於國土

三名能與諸安樂　四名能伏諸怨敵
五名能遮諸恐怖　六名修集諸聖賢
七名諸法為根本　八名護持於世間
九名能作造化功　十名國界人民主
若王成就十勝德　梵王帝釋及諸天
夜叉羅剎鬼神王　隱身常來護國界
龍王歡喜降甘雨　五穀成熟萬姓安
國中處處生珍寶　人馬彊力無怨敵
如意寶珠現王前　境外諸王自賓伏
若生不善於王國　一念起心成衆惡
是人命終墮地獄　受苦永劫無出期
若有勤誠助國王　諸天護念增榮祿
智光長者洪應知　一切人王業所感
諸法無不因緣成　若無因緣無諸法
說無生天及惡趣　如是之人不了因
無因無果大邪見　不知罪福生妄計
王今所受諸福樂　往昔曾持三淨戒
戒德熏脩所招感　人天妙果獲王身
若人發起菩提心　願力資成無上果
堅持上品清淨戒　起居自在為法王
神通變化滿十方　隨緣普濟諸群品
中品受持菩薩戒　福得自在轉輪王
隨心所作盡皆成　無量人天悉遵奉

下上品持大鬼王　一切非人咸率伏
受持戒品雖缺犯　由戒勝故得為王
下中品持禽獸王　一切飛走皆歸伏
於清淨戒有缺犯　由戒勝故得為王
下下品持琰魔王　處地獄中常自在
雖毀禁戒生惡道　由戒勝故得為王
以是義故諸眾生　應受菩薩清淨戒
善能護持無缺犯　隨所生處作人王
若有不受如來戒　終不能得野干身
何況能感人天中　最勝快樂居王位
是故王者非無因　戒業精勤感妙果
國王自是人民主　慈愍如母養嬰兒
如是人王有大恩　撫育之心難可報
以是因緣諸有情　若能修證大菩提
於諸眾生起大悲　應受如來三聚戒
若欲如法受戒者　應當懺罪令消滅
起罪之因有十緣　身三口四及意三
生死無始罪無窮　煩惱大海深無底
業障峻極如須彌　造業由因二種起
所謂現行及種子　藏識持緣一切種
如影隨形不離身　一切時中障聖道
近障人天妙樂果　遠障無上菩提果
在家能招煩惱因　出家亦破清淨戒

若能如法懺悔者　所有煩惱悉皆除
猶如劫火壞世間　燒盡須彌并巨海
懺悔能燒煩惱薪　懺悔能往生天路
懺悔能得四禪樂　懺悔雨寶摩尼珠
懺悔能延金剛壽　懺悔能入常樂宮
懺悔能出三界獄　懺悔能開菩提華
懺悔見佛大圓鏡　懺悔能至於寶所
若能如法懺悔者　當依二種觀門修
一者觀事滅罪門　二者觀理滅罪門
觀事滅罪有其三　上中下根爲三品
若有上根求淨戒　發大精進心無退
悲淚泣血常精懇　哀感徧身皆血現
繫念十方三寶所　并餘六道諸衆生
長跪合掌心不亂　發露洗心求懺悔
唯願十方三世佛　以大慈悲哀愍我
我處輪迴無所依　生死長夜常不覺
我在凡夫具諸縛　狂心顛倒徧攀緣
我處三界火宅中　妄染六塵無救護
我生貧窮下賤家　不得自在常受苦
我生邪見父母家　造罪依於惡眷屬
唯願諸佛大慈尊　哀愍護念如一子
一懺不復造諸罪　三世如來當證明
如是勇猛懺悔者　名爲上品求淨戒
若有中根求戒者　一心勇猛懺諸罪

滂淚交橫不覺知　徧身流汗哀求佛
發露無始生死業　願大悲水洗塵勞
滌除罪障淨六根　施我菩薩三聚戒
我願堅持不退轉　精修度脫苦眾生
自未得度先度佗　盡未來際常無斷
如是精勤勇猛者　不惜身命求菩提
能感三寶靈異相　是名中品大懺悔
若有下根求淨戒　發起無上菩提心
滂淚悲泣身毛竪　於所造罪深慚愧
對於十方三寶所　及以六道眾生前
至誠發露無始來　所有惱亂諸眾生
起於無礙大悲心　不惜身命悔三業
已作之罪皆發露　未作之惡更不造
如是三品懺諸罪　皆名第一清淨戒
以慙愧水洗塵勞　身心俱爲清淨器
諸善男子汝當知　已說淨觀諸懺悔
於其事理無差別　但以根緣應不同
若欲修習觀正理　遠離一切諸散亂
著新淨衣跏趺坐　攝心正念離諸緣
常觀諸佛妙法身　體性如空不可得
一切諸罪性皆如　顚倒因緣妄心起
如是罪相本來空　三世之中無所得
非內非外非中間　性相如如俱不動
眞如妙理絕名言　唯有聖智能通達

非有非無非有無　非不有無離名相
周徧法界無生滅　諸佛本來同一體
惟願諸佛垂加護　能滅一切顚倒心
願我早悟眞性源　速證如來無上道
若有清信善男子　日夜能觀妙理空
一切罪障自消除　是名最上持淨戒
若人觀知實相空　能滅一切諸重罪
猶如大風吹猛火　能燒無量諸草木
諸善男子眞實觀　名爲諸佛祕要門
若欲爲他廣分別　無智人中勿宣說
一切凡愚衆生類　聞必生疑心不信
若有智者生信解　念念觀察悟眞如
十方諸佛皆現前　菩提妙果自然證
善男子等我滅後　未來世中淨信者
於二觀門常懺悔　當受菩薩三聚戒
若欲受持上品戒　應請戒師佛菩薩
請我釋迦牟尼佛　當爲菩薩戒和上
龍種淨智尊王佛　當爲淨戒阿闍梨
未來導師彌勒佛　當爲清淨教授師
現在十方兩足尊　當爲清淨證戒師
十方一切諸菩薩　當爲修學戒伴侶
釋梵四王金剛天　當爲學戒外護衆
奉請如是佛菩薩　及以現前傳戒師

普為報於四恩故　發起清淨菩提心
應受菩薩三聚戒　饒益一切有情戒
修攝一切善法戒　修攝一切律儀戒
如是三聚清淨戒　三世如來所護念
無間非法諸有情　無量劫中未聞見
唯有過去十方佛　已受淨戒常護持
二障煩惱永斷除　獲證無上菩提果
未來一切諸世尊　守護三聚淨戒寶
斷除三障并習氣　當證正等大菩提
現在十方諸善逝　具修三聚淨戒因
永斷生死苦輪迴　得證三身菩提果
超越生死深大海　菩薩淨戒為船筏
永斷貪瞋癡繫縛　菩薩淨戒為利劍
生死險道諸怖畏　菩薩淨戒為舍宅
息除貧賤諸苦因　淨戒能為如意寶
鬼魅所著諸疾病　菩薩淨戒為良藥
人天為王得自在　三聚淨戒作良緣
及餘四趣諸王身　淨戒為緣獲勝果
是故能修自在因　當得為王受尊貴
應先禮敬十方佛　日夜增修清淨戒
諸佛護念常受持　戒等金剛無破壞
三界諸天諸善神　衛護王身及眷屬
一切怨敵皆歸伏　萬姓欣娛感王化

是故受持菩薩戒　感世出世無為果
三寶常住化於世　恩德廣大不思議
過未及現劫海中　功德利生無休息
佛日千光恒照世　利益羣生度有緣
無緣不覩佛慈光　猶如盲者無所見
法寶一味無變易　前佛後佛說皆同
如雨一味普能霑　草木滋榮大小別
衆生隨根各得解　草木稟潤亦差殊
菩薩聲聞化衆生　如大河水流不竭
衆生無信化不被　如處幽冥日難照
如來月光甚清淨　能除衆暗亦如是
猶如覆盆月不照　迷惑衆生亦如是
法寶甘露妙良藥　能治一切煩惱病
有信服藥證菩提　無信隨緣墮惡道
菩薩聲聞常在世　無數方便度衆生
若有衆生信樂心　各入三乘安樂位
如來不出於世間　一切衆生入邪道
永離甘露飲毒藥　長溺苦海無出期
佛日出現三千界　放大光明照長夜
衆生如睡不覺知　蒙光得入無為室
如來未說一乘法　十方國土悉空虛
發心修行成正覺　一切佛土皆嚴淨
一乘法寶諸佛母　三世如來從此生

般若方便無間修　解脫道成登妙覺
若佛菩薩不出現　世間衆生無導師
生死嶮難無由過　如何得至於寶所
以大願力爲善友　常說妙法令修行
趣向十地證菩提　善入涅槃安樂處
大悲菩薩化世間　方便引導衆生故
内祕一乘真實行　外現緣覺及聲聞
鈍根小智聞一乘　怖畏發心經多劫
不知身有如來藏　唯欣寂滅厭塵勞
衆生本有菩提種　悉在賴耶藏識中
若遇善友發大心　三種鍊磨修妙行
永斷煩惱所知障　證得如來常住身
菩提妙果不難成　真善知識實難遇
一切菩薩修勝道　四種法要應當知
親近善友爲第一　聽聞正法爲第二
如理思量爲第三　如法修證爲第四
十方一切大聖主　修是四法證菩提
汝諸長者大會衆　及未來世清信士
如是四法菩薩地　要當修習成佛道
善男子等應諦聽　如來所說四恩者
佛寶之恩最爲上　爲度衆生發大心
三僧企耶大劫中　具修百千諸苦行
功德圓滿徧法界　十地究竟證三身

法身體徧諸衆生　萬德凝然性常住
不生不滅無來去　不一不異非常斷
法界徧滿如虛空　一切如來共修證
有爲無爲諸功德　依止法身常清淨
法身本性如虛空　遠離六塵無所染
法身無形離諸相　能相所相悉皆空
如是諸佛妙法身　戲論言辭相寂滅
遠離一切諸分別　心行處滅體皆如
爲欲證得如來身　菩薩善修於萬行
智體無爲眞法性　色心一切諸佛同
譬如飛鳥至金山　能使鳥身同彼色
一切菩薩如飛鳥　法身佛體類金山
自受用身諸相好　一一徧滿十方剎
四智圓明受法樂　前佛後佛體皆同
雖徧法界無障礙　如是妙境不思議
是身常住報佛土　自受法樂無間斷
他受用身諸相好　隨機應現無增減
爲化地上諸菩薩　一佛現於十種身
隨所應現各不同　展轉倍增至無極
稱根爲說諸法要　令受法樂入一乘
彼獲神通漸增長　所悟法門亦如是
下地菩薩起智慧　不能了達於上地
能化所化隨地增　各隨本緣爲所屬

如是十佛成正覺　各坐七寶菩提樹
前佛入滅後佛成　不同化佛經劫現
十佛所坐蓮華臺　周徧各有百千葉
一一葉中一佛土　即是三千大千界
一一界中有百億　日月星辰四大洲
六欲諸天及四禪　空處識處非想等
其四洲中南贍部　一一各有金剛座
及以菩提大樹王　爾所變化諸佛身
一時證得菩提道　轉妙法輪於大千
菩薩緣覺及聲聞　隨所根宜成聖果
如是所說三身佛　最上無比名為寶
應化二身所說法　教理行果為法寶
諸佛以法為大師　修心所證菩提道
法寶三世無變易　一切諸佛皆歸學
我今頂禮薩婆若　故說法寶為佛師
或入猛火不能燒　應時即得真解脫
法寶能摧生死獄　猶如金剛碎萬物
法寶能照眾生心　如日天子臨空界
法寶能作堅牢船　能渡愛河超彼岸
法寶能與眾生樂　譬如天鼓應天心
法寶能濟眾生貧　如摩尼珠雨眾寶
法寶能為三寶階　聞法修因生上界
法寶金輪大聖王　以大法力破四魔

法寶能為大寶車　能運衆生出火宅
法寶能為大導師　能引衆生至寶所
法寶能吹大法蠡　覺悟衆生成佛道
法寶能為大法燈　能照生死諸黑闇
法寶能為金剛箭　能鎮國界伏諸怨
三世如來所說法　能利衆生脫苦縛
引入涅槃安樂城　是名法寶恩難報
智光長者汝諦聽　世出世僧有三種
菩薩聲聞聖凡衆　能益衆生為福田
文殊師利大聖尊　三世諸佛以為母
十方如來初發心　皆是文殊教化力
一切世界諸有情　聞名見身及光相
并見隨類諸化現　皆成佛道難思議
彌勒菩薩法王子　從初發心不食肉
以是因緣名慈氏　為欲成熟諸衆生
處於第四兜率天　四十九重如意殿
晝夜恒說不退行　無數方便度人天
八功德水妙華池　諸有緣者悉同生
我今弟子付彌勒　龍華會中得解脫
於末法中善男子　一摶之食施衆生
以是善根見彌勒　當得菩提究竟道
舍利弗等大聲聞　智慧神通化群生
若能成就解脫戒　眞是修行正見人

爲佗說法傳大乘　如是福田爲第一
或有一類凡夫僧　戒品不全生正見
讚詠一乘微妙法　隨犯隨悔障銷除
爲諸衆生成佛因　如是凡夫亦僧寶
如欝金華雖萎悴　猶勝一切諸妙華
正見比丘亦如是　四種輪王所不及
如是四類聖凡僧　利樂有情無暫歇
稱爲世間良福田　是名僧寶大恩德
如我所說四恩義　是名能造世間因
一切萬物從是生　若離四恩不可得
譬如世間諸色塵　能造四大而得生
有情世間亦復然　由彼四恩得安立
尒時智光長者及諸子等聞佛所說
四種大恩得未曾有歡喜合掌而白
佛言善哉善哉大慈世尊爲濁惡世
不信因果不孝父母邪見衆生說眞
妙法利樂世間唯願世尊說報恩義
我等既悟甚深四恩而今未知修何
善業而報是恩佛告長者善男子等
我爲五百長者先已廣說而今爲汝
略說少分若善男子善女人爲得阿
耨多羅三藐三菩提精勤修行十波
羅蜜若有所得未名報恩若人須臾

能行一善心無所得乃名報恩所以
者何一切如來觸無所得乃成佛道
化諸衆生若有淨信善男子等得聞
是經信解受持解說書寫以無所得
三輪體空竊為一人說四句法除邪
見心趣向菩提是即名為報於四恩
何以故是人當得無上菩提展轉教
化無量衆生令入佛道三寶種子永
不斷絕尒時智光長者聞是偈已得
忍辱三昧猒離世間得不退轉時諸
子等八千人俱得此三昧皆發無等
等阿耨多羅三藐三菩提心四萬八
千人亦證三昧遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第四　匿

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

厭捨品第三

爾時智光長者承佛威神即從座起頂禮佛足恭敬合掌而白佛言世尊我今從佛聞是報恩甚深妙法心懷踊躍得未曾有如饑渴人遇甘露食我今樂欲酬報四恩投佛法僧出家修道常勤精進希證菩提佛大慈悲於一時中在毗舍離城為無垢稱說甚深法汝無垢稱以清淨心為善業根以不善心為惡業根心清淨故世界清淨心雜穢故世界雜穢我佛法中以心為主一切諸法無不由心汝今在家有大福德衆寶瓔珞無不充足男女眷屬安隱快樂成就正見不謗三寶以孝養心恭敬尊親起大慈悲給施孤獨乃至螻蟻尚不加害忍辱為衣慈悲為室尊敬有德心無憍慢憐愍一切猶如赤子不貪財利常修喜捨供養三寶心無厭足為法捨身而無悋惜如是白衣雖不出家已具無量無邊功德汝於來世萬行圓滿

超過三界證大菩提汝所修心即眞
沙門亦婆羅門是眞比丘是眞出家
如是之人此則名爲在家出家世尊
或有一時於迦蘭陀竹林精舍爲其
惡性六羣比丘說教誡法而告之言
汝等比丘諦聽諦聽入佛法海信爲
根本渡生死河戒爲船筏若人出家
不護禁戒貪著世樂毀佛戒寶或失
正見入邪見林引無量人墮大深坑
如是比丘不名出家非是沙門非婆
羅門形似沙門心常在家如是沙門
無遠離行遠離之行有其二種一身
遠離二心遠離身遠離者若人出家
身處空閑不染欲境名身遠離若有出
家修清淨心不染欲境名心遠離身雖
出家心貪欲境如是之人不名遠離
若淨信男及淨信女身居聚落發無
上心以大慈悲饒益一切如是修行
名眞遠離於是六羣惡性比丘聞是
法音得柔順忍然今我等雖信
佛說各各懷疑意未決定善哉世尊
能斷世間一切疑者於一切法得自
在者眞實語者無二語者是知道者
是開道者惟願如來爲我等輩及未

來世一切有情捨於方便說眞實法永離疑悔令入佛道今此會中有二菩薩一者出家二者在家是二菩薩善能利樂一切有情而無休息

如我惟忖出家菩薩不及在家修菩薩行所以者何昔有金輪轉輪聖王發阿耨多羅三藐三菩提心厭離世間無常苦空捨輪王位如棄涕唾清淨出家入於佛道是時後宮夫人婇女八萬四千見王出家各懷戀慕摧心號慟生大逼惱起愛別離如地獄苦金輪聖王初受位時所感寶女及王千子大臣眷屬共傷離別捨位出家號泣之聲滿四天下此諸眷屬各作是言我王福智無量無邊如何見棄捨我出家哀哉苦哉世界空虛從今已去無依無怙若有淨信善男子善女人歸佛法僧發菩提心捨離父母出家入道父母憐愍恩念情深離別悲哀感動天地如涸轍魚宛轉于地愛別離苦亦復如是如彼輪王眷屬之心出家菩薩饒益衆生云何嬈害父母妻子令無量人受大苦惱以是

因緣出家菩薩無慈無悲不利衆生是故非如在家菩薩具大慈悲憐愍衆生利益一切

尒時佛告智光長者善哉善哉汝大慈悲勸請我說出家在家二種勝劣汝今所問出家菩薩不如在家是義不然所以者何出家菩薩勝於在家無量無邊不可為比何以故出家菩薩以正慧力微細觀察在家所有種種過失所謂世間一切舍宅積聚其守不知滿足猶如大海容受一切大小河水未曾滿足善男子香山之南雪山之北有阿耨池四大龍王各居一角東南龍王白象頭西南龍王大牛頭西北龍王師子頭東北龍王大馬頭各從四角涌出大河一殑伽河其水所至与象隨出二信度河其水所至水牛隨出三薄蒭河其水所至師子隨出四私陀河其水所至大馬隨出如是大河一一各有五百中河中河各有無量小河是大中小一切衆水皆入大海然此大海未曾滿足世間衆生所有一切居

處舍宅亦復如是聚諸珍寶從四方來悉入宅中未曾滿足多求積聚造積種種罪無常忽至棄捨故宅是時宅主隨業受報經無量劫終無所歸善男子所爲宅者即五蘊身其宅主者是汝本識誰有智者樂有爲宅唯有菩提安樂寶宮離老病死憂悲苦惱若有利根淨信深厚善男子等欲度父母妻子眷屬令入無爲甘露宅者須歸三寶出家學道介時如來重說偈言

出家菩薩勝在家　筭分喻分莫能比
在家逼迫如牢獄　欲求解脫甚爲難
出家閑曠若虛空　自在無爲離繫著
諦觀在家多過失　造諸罪業無有邊
營生貪求恒不足　猶如大海難可滿
阿耨達池龍王等　四角涌出四大河
大中小河所有水　晝夜流注無暫歇
然彼大海未嘗滿　所貪舍宅亦如是
在家多起諸惡業　未嘗洗懺令滅除
空知愛念危脆身　不覺命隨朝露盡
焰魔使者相催逼　妻子屋宅無所隨
幽冥黑闇長夜中　獨往死門隨業受

諸佛出現起悲愍　欲令衆生厭世間
汝今已獲難得身　當勤精進勿放逸
在家屋宅深可厭　空寂寶舍難思議
永離病苦及憂惱　諸有智者善觀察
當來淨信善男女　欲度父母及眷屬
令入無爲甘露城　願求出家修妙道
漸漸修行成正覺　當轉無上大法輪

復次善男子出家菩薩觀世舍宅猶如石火深生厭患何以故譬如微火能燒一切諸草木等世間舍宅亦復如是貪心求覓馳走四方若有所得愛用不足於一切時追求無厭若無所得心生熱惱日夜追求是故世間一切舍宅能生無量煩惱之火爲起貪心恒無知足世間財寶猶如草木貪欲之心如世舍宅以是因緣一切諸佛說於三界名爲火宅善男子出家菩薩能作是觀厭離世間名眞出家

介時如來重說偈言

出家菩薩觀世宅　猶如人間微少火
一切草木漸能燒　世宅當知亦如是
衆生所有衆財寶　更互追求常不足
求不得苦恒在心　老病死火無時滅

以是因緣諸世尊　說於三界為火宅
若欲超過三界苦　應修梵行作沙門
三昧神通得現前　自利利他悉圓滿

復次善男子愛樂出家當觀舍宅如彼深山石窟之中有大寶藏譬如長者唯有一子其家大富財寶無量奴婢僕從象馬無數其父於後忽遭重病名醫良藥不能救療長者自知將死不久即命其子而告之言凡我所有一切財寶付囑於汝勤加守護勿令漏失既付囑已即便命終

時長者子不順其命恣行放逸既損家業財物散失僮僕逃逝而無所依時彼老母心懷憂惱遂得重病即便殞歿其子貧窮無所恃怙遂投山谷拾薪採菓貨鬻自給彼時遇雨入石窟中權自憩息然此窟中是昔國王藏七寶所無能知者經數百千年迥絕人跡時彼貧人業因緣故偶入窟中見無量金心大歡喜得未曾有因而分割

若干分金造立舍宅若干分金為娶妻財如是奴婢如是象馬隨心所欲

昔如其意作是計時有諸羣賊爲赴走鹿到於窟前見此貧人以金分配遂捨其鹿殺人取金愚癡凡夫亦復如是深著世樂不樂出離深山石窟如世舍宅伏藏金寶猶如善根致魔使者即是羣賊隨業受報墮三惡道不聞父母三寶名字喪失善根以是因緣應當猒離發於無上大菩提心出家修道希成妙覺

爾時如來重說偈言

愛樂在家諸菩薩　觀於舍宅如寶藏
譬如長者有一子　其家大富饒財寶
奴婢僕從及象馬　一切所須無不豐
於後長者身有病　舉世良醫皆拱手
臨終告命諸親族　付囑家財與其子
教誨令存孝養心　當勤享祀無斷絕
是時其子違父命　廣縱愚癡多放逸
老母懷憂疾病身　又因惡子尋喪逝
眷屬乖離無所託　拾薪貨鬻以爲常
往彼山中遇風雪　入於石窟而暫息
窟中往昔藏妙寶　已經久遠無人知
樵人得遇眞金藏　心懷踊躍生希有
尋時分配眞金寶　隨意所欲悉用之

或以造舍或妻財　奴婢象馬并車乘
校計未來無能捨　群賊因度到其前
是彼怨家會遇時　遂煞貧人取金去
愚癡衆生亦如是　石窟猶如世間宅
伏藏真金比善根　琰魔鬼使如劫賊
以是因緣諸佛子　早趣出家修善品
應觀身命類浮泡　勤修戒忍波羅蜜
當詣七寶菩提樹　金剛座上證如如
常住不滅難思議　轉正法輪化羣品

復次善男子世間所有一切舍宅猶如雜毒甘味飲食譬如長者唯有一子聰慧利根達迦樓羅秘密觀門能辯毒藥善巧方便父母恩憐愛念無比時長者子爲有事緣往至鄽肆未及歸家尒時父母與諸親族歡喜宴樂具設甘饍時有怨家密以毒藥致飲食中無人覺知是時父母不知食中有雜毒藥遂令長幼服雜毒食其子後來父母歡喜所留飲食賜與其子是時其子未須飲食念迦樓羅秘密觀門便知食中有雜毒藥其子雖知父母服毒而不爲說恨服毒藥所以者何若覺服毒更加悶亂毒氣速

發父令人死即設方便白父母言我
且不食如是飲食覔往市中卽來當
食何以故我先買得無價寶珠留在
櫃中而忘封閉於是父母聞說寶珠
生歡喜心任子所往子遂馳走詣醫
王家求阿伽陀解毒妙藥既得此藥
疾走還家乳酥𥺃糖三味合煎和阿
伽陀作是藥已白父母言唯願父母
服是甘露此是雪山阿伽陀藥所以
者何父母向來誤服毒藥我所覔出
本爲父母及諸人等求得如是不死
妙藥於是父母及衆人等心大歡喜
得未曾有卽服妙藥吐諸毒氣便得
不死更延壽命出家菩薩亦復如是
過去父母流淪生死現在父母不能
出離未來生死難可斷盡現在煩惱
難可伏除以是因緣爲度父母及諸
衆生激發同體大慈悲心求大菩提
出家入道善男子是名舍宅如雜毒
藥入甘美食尒時如來重說偈言

世間所有諸舍宅　說名雜毒甘美食
譬如長者有一子　聰明利智復多才
善迦樓羅祕密門　能辯毒藥巧方便

子有事緣往鄰肆　覺時貿易未還家
父母安樂會諸親　百味珍羞皆具足
有一惡人持毒藥　密來致之於飲食
其子是時不在家　父母為見留一分
舉家誤服雜毒藥　子念親門知有毒
即便奔馳到醫所　求得伽陀不死藥
三味和煎藥已成　遂白諸親速令服
如是所服如甘露　差諸雜毒皆安樂
一切信心善男子　出家修道亦如是
為濟父母及眾生　所服煩惱諸毒藥
狂心顛倒造諸罪　永流生死憂悲海
割愛辭親入佛道　得遇調御大醫王
所修無漏阿伽陀　還生父母三界宅
令服法藥斷三障　當證無上菩提果
盡未來際常不滅　能度眾生作歸依
畢竟與於大涅槃　及佛菩提圓鏡智

復次善男子出家菩薩常觀世間一切舍宅猶如大風不能暫住何以故善男子在家之心恒起妄想執著外境不能了真無明昏醉顛倒觸境亦常不住惡覺易起善心難生由妄想緣起諸煩惱因眾煩惱造善惡業依善惡業感五趣果如是如是生死不

斷唯有正見不顛倒心作諸善業因三善根及以信等增長無漏法尒種子能起無漏三昧神通如是如是證聖相續若伏妄想修習正觀一切煩惱永盡無餘尒時智光長者白佛言世尊脩習正觀有無量門修何等觀能伏妄想尒時世尊告長者言善男子應當修習無相正觀無相觀者能伏妄想唯觀實性不見十相一切諸法體本空寂無見無知是名正觀若有佛子妄住正念如是觀察長時修習無相無爲妄想猛風寂然不動聖智現觀證理圓成善男子是名賢聖是名菩薩是名如來阿耨多羅三藐三菩提以是因緣一切菩薩爲伏妄想永不起故爲報四恩成就四德出家修學息妄想心經無量劫成就佛道尒時如來重說偈言

出家菩薩觀在家　猶如暴風不蹔住
亦如妄執水中月　分別計度以爲實
水中本來月影無　淨水爲緣見本月
諸法緣生皆是假　凡愚妄計以爲我
即此從緣法非眞　妄想分別計爲有

若能斷除於二執　當證無上大菩提
凡情妄想如黑風　吹生死林念念起
四顛倒見常隨逐　令造五種無間因
三不善根現爲纏　生死輪迴鎮相續
若人聞經深信解　正見能除顛倒心
菩提種子念念生　大智神通三昧起
若能修習深妙觀　惑業苦果無由起
唯觀實相眞性如　能所俱亡離諸見
男女性相本來空　妄執隨緣生二相
如來永斷妄想因　眞性本無男女相
菩提妙果證皆同　妄計凡夫生異相
三十二相本非相　了相非相爲實相
若人出家脩梵行　攝心寂靜處空閑
是爲菩薩眞淨心　不久當證菩提果

復次善男子出家菩薩日夜恒觀世間舍宅一切皆是煩惱生處何以故如有一人造入舍宅以諸寶物而自莊嚴造此宅已而作是念今此舍宅是我所有不屬佗人唯我舍宅最爲吉祥佗人舍宅所不能及如是執著能生煩惱由煩惱故我我所執而爲根本八萬四千諸塵勞門更相競起充滿宅中所以者何在家凡夫深著

並欲妻子眷屬奴婢僕使悉皆具足以是因緣生老病死憂悲苦惱怨憎合會恩愛別離貧窮諸衰求不得苦如是衆苦如影隨形如響應聲世世相續恒不斷絕如是衆苦非無所因大小煩惱而為根本一切財寶追求而得若無先因不可追求假使追求亦無所獲善男子以是義故一切煩惱追求為本若滅追求無量煩惱悉皆斷盡然今是身衆苦所依諸有智者當生厭離如過去世迦葉如來為諸禽獸而說偈言

是身為苦本　餘苦為枝葉　若能斷苦本
衆苦悉皆除　汝等先世業　造罪心不悔
感得不可愛　雜類受苦身　若起殷重心
一念求懺悔　如火焚山澤　衆罪皆銷滅
是身苦不淨　無我及無常　汝等咸應當
深生厭離心

尒時無量諸禽獸等聞此偈已於一念心至誠懺悔便捨惡道生第四天奉覲一生補處菩薩聞不退法究竟涅槃善男子以是因緣今此苦身猶如舍宅一切煩惱即為宅主是故淨

信善男子等發菩提心出家入道必得解脫一切衆苦皆當成就阿耨多羅三藐三菩提尒時如來重說偈言

出家菩薩恒觀察　舍宅所生諸煩惱
如有一人造舍宅　種種珍寶以嚴飾
自念壯麗無能比　不屬他人唯我有
工巧所修最殊妙　世間舍宅無能及
如是分別生執著　以我我所爲根本
八萬四千諸煩惱　充滿舍宅以爲災
世間一切諸男女　六親眷屬皆圓滿
以是因緣生衆苦　所謂生老及病死
憂悲苦惱常隨逐　如影隨形不暫離
諸苦所因貪欲生　若斷追求盡諸苦
是身能爲諸苦本　勤修厭離趣菩提
三界身心如舍宅　煩惱宅主居其中
汝等應發菩提心　捨離凡夫出三界

復次善男子出家菩薩常觀在家猶如大國有一長者其家豪富財寶無量於多劫中父子因緣相襲不斷修諸善行名稱遠聞是大長者所有財寶皆分爲四一分財寶常求息利以贍家業一分財寶以充隨日供給所須一分財寶惠施孤獨以修當福一

分財寶拯濟宗親往來賓旅如是四分曾無斷絕父子相承為世家業後有一子愚癡弊惡深著五欲恣行放逸違父母教不依四業起諸舍宅七層樓觀倍於常制衆寶嚴飾瑠璃為地寶窻交映龍首魚形無不具足微妙音樂晝夜不絕受五欲樂如忉利天鬼神憎嫌人天遠離於是降家忽然火起猛焰熾盛隨風蔓延焚燒庫藏及諸樓臺時長者子見是猛火起大瞋心速命妻子奴婢眷屬入於重舍閉樓閣門以愚癡故一時俱死在家凡夫亦復如是世間愚人如長者子諸佛如來猶如長者不順佛教造作惡業墮三惡道受大苦惱以是因緣出家菩薩當觀在家如長者子不順父母為火所燒妻子俱死善男子等應生厭離人天世樂修清淨行當證菩提尒時如來重說偈言

出家菩薩觀在家　猶如長者愚癡子
其家富有諸財寶　久遠相承無闕乏
先世家業傳子孫　一切資產為四分
常修勝行無過惡　名稱遍滿諸國土

金銀珍寶數無邊　出入息利偏佗國
慈悲喜捨心無惓　惠施孤貧常不絕
長者最後生一子　愚癡不孝無智慧
年齒已邁筋力衰　家財內外皆付子
子違父命行放逸　四業不紹墮於家
造立七層珍寶樓　用紺瑠璃作窓牖
歌吹管絃曾不歇　常以不善師於心
受五欲樂如天宮　一切龍神皆遠離
隣家欻然炎火起　猛焰隨風難可禁
庫藏珍財及妻子　層樓舍宅悉焚燒
積惡招殃遂滅身　妻子眷屬同殞歿
三世諸佛如長者　一切凡夫是愚子
不修正道起邪心　命終墮在諸惡趣
長劫獨受焚燒苦　如是展轉無盡期
在家佛子汝當知　不貪世樂勤修證
厭世出家修梵行　山林寂靜離諸緣
為報四恩修勝德　當於三界為法王
盡未來際度衆生　作不請友常說法
永截愛流超彼岸　住於清淨涅槃城

復次善男子出家菩薩觀於世間一切舍宅猶如大夢譬如長者有一童女年始十五端正殊妙尒時父母處三層樓將其愛女受諸歡樂於夜分

中母女同宿在一寶牀而共安寢於是童女夢見父母娉與夫家經歷多年遂生一子端正殊妙有聰慧相日漸恩養能自行步處在高樓因危墮落未至於地見有餓虎接而食之是時童女倍復驚怖舉聲號哭遂便夢覺尒時父母問其女言以何因緣忽然驚怖時女羞恥不肯說之其母慇懃竊問其故時女爲母密說如上所夢之事善男子世間生死有爲舍宅長處輪迴未得眞覺尒所分位恒處夢中生老病死三界舍宅如彼童女處於夢中虛妄分別亦復如是琰魔鬼使忽然而至如彼餓虎於虛空中接彼嬰孩而噉食之一切衆生念念無常老病死苦亦復如是誰有智者愛樂此身以是因緣觀於生死長夜夢中發菩提心猒離世間當得如來常住妙果尒時如來重說偈言

佛子至求無上道　當觀舍宅如夢中
譬如富貴大長者　有一童女妙端嚴
隨其父母上高樓　觀視遊從甚歡樂
女向樓中作是夢　分明夢見適他人

後於夫家誕一子　其母愛念心憐愍
子上樓臺就喜樂　因危墜墮於虎口
遂乃失聲從夢覺　方知夢想本非眞
無明闇障如長夜　未成正覺如夢中
生死世間常不實　妄想分別亦如是
唯有四智大圓明　破闇翻爲眞妙覺
無常念念如餓虎　有爲虛假難久停
宿鳥平旦各分飛　命盡別離亦如是
往來往業受諸報　父母恩情不相識
哀哉凡夫生死身　輪轉三塗長受苦
若知善惡隨業感　應當懺悔令消滅
一切人天妙樂果　慚愧正見爲所因
應發堅固菩提心　被精進甲勤修學

復次善男子出家菩薩觀於舍宅如牝馬口海出於猛焰吞納四瀆百川衆流無不燒盡譬如往昔羅陀國中有一菩薩名妙得彼岸然是菩薩有慈悲心常懷饒益有諸賈人入海採寶將是菩薩同載船舶皆達寶洲度於險難而無所礙到於彼岸後時菩薩年漸衰老已經百歲起坐扶策力不能前有一賈主詣菩薩所禮拜供養白菩薩言我欲入海求諸珍寶永

離貧窮得大富貴今請菩薩與我同往尒時菩薩告賈主言我今衰老筋力微弱不能入海賈主復言惟願大士不捨慈悲哀受我請於我舶中但自安坐是我所願尒時菩薩受賈人請乘大舶船入於大海向東南隅詣其寶所時遇北風漂墮南海猛風迅疾晝夜不停經於七日見大海水變為金色猶如鎔金尒時衆賈白菩薩言以何因緣水變金色有如是相菩薩告言汝等當知我今已入黃金大海無量無邊紫磨真金充滿大海金寶交映有如是相超過正路墮此海中各自勤求設諸方便還歸北方復經數日見大海水變為白色猶如珂雪菩薩告言汝等當知我今已入真珠大海白玉真珠充滿海中珠映水色有如是相汝當盡力設諸方便還歸北方復經數日大海之水變為青色如青瑠璃菩薩告言我及汝等已入青玻瓈海無量無邊青玻瓈寶充滿大海玻瓈之色交映如是復經數日大海之水變為紅色猶

如血現菩薩告言我及汝等已入紅
玻瓈海無量無邊紅玻瓈寶充滿大
海寶色紅赤交映如是復經數日水
變黑色猶如墨汁遥聞猛火爆裂之
聲猶如大火燒乾竹林熾然爆熚甚
可怖畏如是相貌曾未見聞又見大
火起於南方猶如攢峯高逾百丈焰勢
飛空或合或散光流掣電如是之相未
曾見聞我等身命實難可保於是菩
薩告衆人言汝等今者甚可怖畏何
以故我等已入牝馬口海諸四大海及
四天下大小衆流入此口海皆被燒盡
所以者何由諸衆生業增上力自然
天火能燒海水若是天火不燒海水
一日夜中一切陸地變成大海所有
衆生悉皆漂沒然今我等遇大黑風
漂流如是牝馬口海我今衆人餘命
無幾於時船舶有千餘人同時發聲
悲號啼哭或自拔髮或自投身作如
是言我等今者爲求珍寶入於大海
遇此險難哀哉苦哉以何方便得免
是難時千人等至誠歸命或稱悲母
或稱慈父或稱梵天或稱摩醯首羅
天王或稱大力那羅延天或有歸命

得岸菩薩敬禮大士而作是言惟願
菩薩濟我等輩尒時菩薩爲是衆人
離諸恐怖而説偈言

世間最上大丈夫　雖入死門不生畏
汝若憂悲失智慧　應當一心設方便
若得善巧方便門　離諸八難超彼岸
是故安心勿憂懼　應當懇念大慈尊

於是菩薩説此偈已燒衆名香禮拜
供養十方諸佛發是願言南無十方
諸佛南無十方諸佛諸大菩薩摩訶
薩衆四向四果一切賢聖有天眼者
有天耳者知他心者衆自在者我爲
衆生運大悲心棄捨身命濟諸苦難
然今我身有一善根受持如來不妄
語戒無量生中未曾缺犯若我一生
有妄語者今此惡風轉加增盛如是
戒德非虚妄者願以此善廻施一切
我與衆生當成佛道若實不虚願此
惡風應時休息如意使風隨念而至
然諸衆生即是我身衆生與我等無
差別是大菩薩發起如是願體大悲
無礙願已經一念頃惡風尋止便得
順風解脱衆難得至寶所獲諸珍寶

尒時菩薩告賈人言如是珍寶難逢難遇汝等先世廣行檀施得值如是衆妙珍寶昔修施時心有悋惜以是因緣遇是惡風汝諸賈人所得珍寶須知限量無使多取以縱貪心後招大難汝等當知衆寶之中命寶爲最若存其命是無價寶時賈人等蒙菩薩教生知足心不敢多取尒時衆人得免災難獲大珍寶遠離貧窮到於彼岸諸善男子出家菩薩亦復如是親近諸佛善友知識如彼賈人得遇菩薩永離生死到於彼岸猶如賈主獲大寶貴世間所有有爲舍宅如牝馬口海能燒衆流出家菩薩亦復如是審諦觀察在家過失汝善男子不染世間諸五欲樂猒離三界生死苦難得入清涼安樂大城尒時如來重說偈言

出家菩薩觀舍宅　如牝馬海燒衆流
譬如往昔羅陀國　有一菩薩名得岸
具大福智巧方便　無緣慈悲攝有情
得是菩薩衆船舶　賈人獲寶超彼岸
然是大士年衰老　不樂利他好禪寂

有一賣主請菩薩　欲入大海求珍寶
唯願大士受我請　令我富饒無闕乏
於是菩薩運大悲　即便受請乘舶船
時張大帆遇順風　直往東南詣寶所
忽遇暴風吹舶船　漂墮南海迷所往
經過七日大海水　悉皆變作黃金色
紫磨黃金滿海中　寶映光現真金色
復經數日大海水　變為白色如珂雪
真珠珍寶滿海中　所以海水成白色
又經數日大海水　變作紺青如瑠璃
青玻瓈珠滿大海　所以水作紺青色
又經數日大海水　悉皆變作紅赤色
紅玻瓈珠滿海中　故變水色同於彼
復經數日大海水　變為黑色如墨汁
如是天火所焚燒　海水盡皆如墨色
此海名為牝馬口　吞納四海及衆流
一切船舶若經過　有人到此多皆死
天火熾盛如山積　爆裂之聲如雷震
衆人遥見心驚怖　號叫搥胷白大師
於是菩薩起慈悲　不惜身命垂救護
暴風尋止順風起　渡於險難至寶所
各獲珍琦達彼岸　永離貧窮受安樂
出家菩薩亦如是　親近諸佛如賈主

永離火宅趣眞覺　猶如貧人歸本處
世間所有諸宅舍　如彼牝馬大口海
出家常猒於在家　不染世間離五欲
樂住空閑心不動　善達甚深眞妙理
或處人間聚落中　如蜂採華無所損
四威儀中恒利物　不貪世樂及名聞
口中常出柔軟音　麤鄙惡言斷相續
知恩報恩修善業　自他俱得入眞常

尒時智光及諸長者一萬人俱異口同音而白佛言善哉世尊希有善逝如是如是世尊所說微妙第一善巧方便饒益有情如佛所說我今悉知世間宅舍猶如牢獄一切惡法從舍宅生出家之人實有無量無邊勝利由是我等深樂出家現在當來恒受法樂尒時世尊告諸長者善哉善哉汝等發心樂欲出家若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心一日一夜出家修道二百萬劫不墮惡趣常生善處受勝妙樂遇善知識永不退轉得值諸佛受菩提記坐金剛座成正覺道然出家者持戒最難能持戒者是眞出家時諸長者白佛言世

尊我等持戒修諸梵行願我速出生
死苦海願我速入常樂寶宮願我廣
度一切衆生願我疾證於無生智尒
時世尊告彌勒菩薩及文殊師利如
是長者付囑汝等勸令出家受持淨
戒時九千人於彌勒前出家修道受
持佛戒七千人俱於文殊前出家修
道受佛禁戒如是人等旣得出家成
就法忍入於如來秘密境界不復退
轉無量萬人發菩提心至不退位
無數人　天遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]法經卷第四　[illegible]

大乘本生心地觀經卷第五　匡

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

無垢性品第四

尒時智光及諸長者既出家已齊整法服五輪著地禮如來足合掌恭敬白佛言世尊我等從佛聞所未聞在家所有種種過失發菩提心厭離世間剃除鬚髮而作比丘唯願如來應正等覺為我等類及諸衆生演說出家殊勝功德令得聞者發清淨心樂遠離行不斷佛種世尊大恩無緣慈悲憐愍衆生如羅睺羅出家菩薩應云何住云何修習無垢之業云何調伏有漏之心尒時世尊讚歎智光諸比丘等善哉善哉是真佛子能為未來一切衆生問於如來如是大事如是如是如汝所說如來世尊憐愍衆生平等無二猶如一子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別演說出家菩薩應如是住如是修行無垢之業如是調伏有漏之心唯然世尊願樂欲聞尒時佛告智光比丘出家菩薩住如是心常作是觀我得人身諸根具足

從何處沒來生此間我於三界中當生何界於四大洲復生何處六道之中受生何道以何因緣得離父母妻子眷屬出家修道免八難身莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃星宿劫中來來千佛未出於世賢劫之中現在千佛幾佛如來出現於世化緣將盡入般涅槃幾佛世尊未出於世是諸衆生根緣未熟未聞正法復於何時當來彌勒從兜率天下生人間現成佛道於我身中有何善業戒定慧學當有何德過去諸佛皆已不遇當來世尊得見不耶我今現在諸凡夫地三業煩惱何最為重一生已來造何罪業於何佛所曾種善根我此身命能得幾時是日已過命隨減少猶如牽羊詣彼屠所漸漸近死無所逃避身壞命終生於何處三惡道苦如何脱免然我此身愛樂長養念念衰老無時暫停誰有智者愛樂此身智光當知出家菩薩常於晝夜如是觀察勿貪世間受五欲樂精勤修習未嘗暫捨如去頂石如救頭燃心常懺悔過

去先罪安住如是四無垢性一心修行十二頭陀調伏其心如旃陀羅如是佛子是名出家智光比丘以何義故說名眞實修沙門行如旃陀羅其旃陀羅每遊行時手執錫杖不敢當路若人逼近振錫令聞於大衆中心行謙下不敢輕慢被呵責時心無怨恨來害加報罵辱鞭撻默然受之何以故自知下性不階衆流以是因緣無瞋無報智光當知出家菩薩亦復如是剃除鬚髮形同嬰兒執持應器依佗活命身著袈裟如被甲冑杖錫而行如持鋒鞘執智慧劍破煩惱賊修嬰兒行饒益一切是故一切三毒利箭不入眞實沙門之身出家菩薩以三觀門修忍辱行名眞出家觀諸衆生是佛化身觀於自身爲寶愚夫觀諸有情作尊貴想觀於自身爲僮僕想又觀衆生作父母想觀自己身如男女想出家菩薩常作是觀或被打罵終不加報善巧方便調伏其心智光比丘汝等諦聽云何名爲四無垢性衣服卧具飲食湯藥如是四事隨有所得

麤細稱心遠離貪求是無垢性諸比丘等以何因緣如是四行名無垢性智光當知諸佛如來三十七品菩提分法皆從此生佛法僧寶常不斷絕是故得名爲四無垢性尒時世尊而說偈言

智光比丘汝諦聽　出家菩薩所應作
無緣大慈攝衆生　猶如一子皆平等
發菩提心求正覺　應作三種成佛法
心常住四無垢性　當修十二頭陀行
下心猶如旃陀羅　四威儀中作是念
十方無量諸菩薩　剎那剎那趣聖道
彼既修證我亦尒　如何流轉三界中
恒居生死無量苦　我今是身住何界
六道輪迴處何道　胎卵濕化受何生
身口意業於何修　所造罪中何者重
三性之心何心多　如是微細觀察已
大慈大悲恒相續　大喜大捨爲先心
爲有緣者說妙法　晝夜修心不暫停
如去頂石救頭燃　念三觀門常不離
觀諸有情是佛身　唯我獨處於凡類
一切衆生等尊貴　我爲僮僕居卑賤
世閒衆生同父母　我如男女行孝養

被他打罵不瞋嫌　勤修忍辱無怨嫉
四事供養心不著　是則名為無垢性
三十七品菩提分　及以如來果報身
如是殊勝無漏法　四無垢性為根本
不放逸行常修習　是名出家真佛子
菩提智種念念增　無漏聖道皆成就
速得超於無量劫　端坐華王法界中
福智二嚴皆圓滿　無邊劫海利群生
由無垢性皆成就　證獲如來常住果

復次智光比丘出家菩薩於所著衣不應貪著若細若麤隨其所得但於施者為生福田勿嫌麤惡不得為衣廣說法要起諸方便與貪相應世間凡夫為衣服故非法貪求造不善業墮於惡道經無量劫不遇諸佛不聞正法受苦畢已復生人間貧窮困苦求不得苦晝夜逼迫衣不蔽形食不支命如是眾苦皆由先世為衣服故多殺生命造種種罪出家菩薩即不如是隨其所得不嫌麤惡但懷慚愧以充法衣得十勝利一者能覆其身遠離羞恥具足慚愧修行善法二者遠離寒熱及以蚊虻惡獸毒蟲安隱

修道三者示現沙門出家相貌見者歡喜遠離邪心四者袈裟即是人天寶幢之相尊重敬禮得生梵天五者著袈裟時生寶塔想能滅衆罪生諸福德六者本制袈裟染令壞色離五欲想不生貪愛七者袈裟是佛淨衣永斷煩惱作良田故八者身著袈裟罪業消除十善業道念念增長九者袈裟猶如良田能善增長菩薩道故十者袈裟猶如甲冑煩惱毒箭不能害故智光當知以是因緣三世諸佛緣覺聲聞清淨出家身著袈裟三聖同坐解脫寶牀執智慧劍破煩惱魔共入一味諸涅槃界尒時世尊而說

偈言

智光比丘應善聽　大福田衣十勝利
世間衣服增欲染　如來法服不如是
法服能遮世善恥　慙愧圓滿生福田
遠離寒暑及毒蟲　道心堅固得究竟
示現出家離貪欲　斷除五見正修持
瞻禮袈裟寶幢想　恭敬生於梵王福
佛子披衣生塔想　生福滅罪感人天
肅容致敬眞沙門　所爲不染諸塵俗

諸佛稱讚為良田　利樂群生此為最
袈裟神力不思議　能令修植菩提行
道芽增長如春苗　菩提妙果類秋實
堅固金剛真甲冑　煩惱毒箭不能害
我今略讚十勝利　歷劫廣說無有邊
若有龍身披一縷　得脫金翅鳥王食
若人渡海持此衣　不怖龍魚諸鬼難
雷電霹靂天之怒　披袈裟者無恐畏
白衣若能親捧持　一切惡鬼無能近
若能發心求出家　厭離世間修佛道
十方魔宮皆振動　是人速證法王身

復次智光菩薩出家佛子常行乞食應捨身命不斷是心所以者何一切有情皆依食住是以乞食利益無窮汝等當知出家菩薩常行乞食有十勝利云何為十一者常行乞食以自活命出入自由不屬他故二者行乞食時先說妙法令起善心然後自食三者為不施人發大悲心為說正法令起捨心而生勝福四者依佛教行增長戒品福德圓滿智慧無窮五者常行乞食於七九慢自然消滅衆所恭敬是良福田六者於乞食時當得

如來無見頂相應受世間廣大供養
七者汝等佛子隨學此法住持三寶
饒益有情八者於乞食時不得爲求
食故起希望心讚歎一切男子女人
九者行乞食時須依次第不應分別
貧富之家十者常行乞食諸佛歡喜
得一切智最爲良緣智光菩薩我爲
汝等略說如是十種利益若廣分別
無量無邊汝等比丘及未來世求佛道
者應如是學尒時世尊而說偈言

智光菩薩汝諦聽　出家大士應離貪
當發出世修行心　乞食頭陀爲根本
凡夫住於有漏食　聖者悉依無漏食
有漏無漏諸聖凡　一切無不依食住
我爲汝等諸佛子　開演出世二利行
三世如來所稱讚　乞食功德有十利
偏稱此行最爲勝　出入自在無繫縛
先令施主發初心　令趣菩提然後食
爲除慳貪說妙法　能起大捨無量心
依大師教行乞食　增長無量諸梵行
七九種慢自除滅　爲諸人天所尊敬
如來頂相不可見　轉妙法輪化十方
盡未來際傳此法　令不斷絕三寶種

若爲飲食起妄心　不應讚歎諸男女
起大慈悲平等意　不生分別貧與富
清淨乞食佛所讚　一切種智從此生
三世如來出于世　爲諸衆生說四食
段觸思識爲其四　皆是有漏世閒食
唯有法喜禪悅食　乃是聖賢所食者
汝等厭離世閒味　當求出世無漏食

復次智光菩薩出家佛子於諸醫藥不應貪著若有病時作煎藥已所棄捨藥訶梨眦梨及阿摩勒取是等藥即應服之乃至一生服所棄藥於諸藥等常生知足如是名爲眞實沙門出家佛子恒服棄藥是人獲得十種勝利云何爲十一者爲求藥草不近他人永息貪求安住正念二者不淨觀門易得成就出世之心能得堅固三者於諸珍味恒不貪著速證正智發禪悅食四者於諸世閒一切財物常能知足早得解脫五者不近世閒一切凡夫親近出世清淨善友六者由不嫌惡諸棄藥等於麤澁飲食亦得解脫七者於所重藥永不希望一切世閒無不尊敬八者速能調伏諸煩惱

病證得如來常住法身九者永斷三界一切煩惱能療衆生身心重病十者能順佛教修菩薩行福智圓滿得大菩提智光當知我爲汝等略說棄藥十種勝利如是妙行去來現在出家菩薩皆共修學汝等應當爲諸衆生演說流布無令斷絕即爲如來廣設供養世間所有財敬供養所不能及於菩薩行不復退轉速證無上正等菩提尒時世尊重說偈言

智光比丘汝善聽　出家所服無垢藥
菩薩妙行此爲先　衆生有病如已病
以大悲恩救衆苦　復用慈心施安樂
最上妙藥與他人　前人所棄而自服
菩薩不擇貴賤藥　但療衆病令安隱
取他所棄之餘藥　飲服以充治所疾
取他棄藥有十利　三世如來共稱讚
雖求醫藥不近他　永息追求住正念
不淨觀門易成熟　而能遠作菩提因
不著甘味離諸貪　當求法喜禪悅食
於世財寶能知足　獲得無漏七聖財
捨彼凡愚不共住　親近聖賢爲良友
由是不嫌衆棄藥　亦於飲食斷貪求

珍膳妙藥不希望　世間所以成尊重
能療身心煩惱病　悟得眞如法性身
永斷三界諸習氣　證得無上眞解脫
能順佛教趣菩提　福智圓成報身果
汝等佛子皆修學　當坐金剛眞道場

復次智光出家菩薩遠離喧閙住阿蘭若修攝其心無量千歲以求佛道三世如來離諸喧閙寂然閑居萬行增修證菩提果緣覺聲聞一切賢聖證得聖果亦復如是其阿蘭若有十種德能令證得三菩提果云何名爲十種勝德一者爲得自在住阿蘭若四威儀中不屬他故二者離我我所名阿蘭若於樹下時無執著故三者於臥具等無所愛著由斯當臥四無畏林四者阿蘭若處三毒微薄離貪瞋癡所緣境故五者樂阿蘭若修遠離行不求人天五欲樂故六者能捨喧閙住閑寂處修習佛道不惜軀命七者愛樂寂靜離世言論棄捨凡愚無散亂故八者世出世間一切事業易得成就無障礙故九者阿蘭若處是三昧室能得百千大三昧故十者清淨如空以爲舍宅心無障礙得大智故

智光當知阿蘭若處有如是等無量
功德以是因緣出家佛子誓捨身命
不離山林若爲聽法供養病人師僧
父母出阿蘭若入聚落中宜速還歸
於蘭若處若有因緣未得歸者應作
是想今此聚落猶如山林所得財物
虛假如夢若有所得不應貪著如是
佛子是摩訶薩尒時世尊重說偈言

智光汝等善諦聽　無煩惱人所住處
遠離喧鬧處寂靜　此是神仙所居處
三世菩薩求菩提　於蘭若中成正覺
緣覺聲聞諸聖衆　亦於此處證菩提
往阿蘭若獲十利　能令證得三乘果
自在遊行如師子　四威儀中無繫縛
山林樹下聖所樂　無我我所名蘭若
衣服臥具無繫著　坐四無畏師子座
離諸煩惱名蘭若　一切貪愛無所著
常居物外厭塵勞　不樂世間五欲樂
遠離憒鬧寂靜者　棄捨身命求佛道
能住寂靜無人聲　於諸散亂心不起
世出世間諸善業　心無障礙皆成就
由是蘭若爲根本　能生百千諸三昧
以大空寂爲虛室　行者身心無障礙
具足如是十勝利　是故衆聖常居止

智光汝等諸佛子　若欲速成一切智
乃至夢中莫捨離　阿蘭若處菩提道
我滅度後發心者　而能住於蘭若處
不久當坐寶華王　證得法身常樂果

尒時世尊說是法時無量百千初發心者於無上道得不退轉時智光等諸菩薩衆得陀羅尼具大神通百萬人天發菩提意悟三解脫尒時如來告諸大衆若有淨信善男子善女人得聞如是四無垢性甚深法門受持讀習解說書寫如是人等所生之處遇善知識修菩薩行永不退轉不為一切諸業煩惱之所擾亂而於現世獲大福智住持三寶得自在力紹繼佛種使不斷絕命終必生知足天宮奉覲彌勒不退位證龍華初會得聞正法授菩提記速成佛道若欲願生十方佛土隨其所願而得往生見佛聞法究竟不退阿耨多羅三藐三菩提

大乘本生心地觀經阿蘭若品第五

尒時會中有一菩薩摩訶薩名常精進承佛威神即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊如

佛所說阿蘭若處是菩提道場若有
發心求菩提者不應暫離阿蘭若處
是蘭若中有多衆生虎豹豺狼毒蟲
惡獸乃至飛鳥及與獵師不識如來
不聞正法又不敬僧此諸有情無復善
根遠離解脫何故如來令修學人住阿
蘭若速得成佛唯願世尊爲諸衆生
分別解說永疑令喜發菩提心使不
退轉尒時佛告常精進菩薩善哉善
哉善男子汝以大慈問於如來清淨解
脫饒益未來諸修行者功德無量諦聽
諦聽善思念之吾今爲汝分別演說阿
蘭若處種種功德唯然世尊願樂欲
聞尒時佛告常精進菩薩如汝所說
阿蘭若處得成聖者山林之中多諸
衆生以何因緣不得成佛是義不然
所以者何彼諸衆生不識三寶不知
獸足不識善惡於山林中雖有世間
種種珍寶而不能知伏藏之處菩薩
摩訶薩即不如是善男子菩薩能知
佛法僧寶是出世寶世珍伏藏是世
間寶悉能辨其種種色相知其所在
而不貪求亦不樂見何況手觸菩薩

出家發堅固心不惜身命捨離父母
六親眷屬樂住山林常作是念假使
三千大千世界劫盡之時七日並出
炎炎熾然焚燒萬物日月星辰妙高
山王及七金山鐵圍山等時至皆散
三界之頂非非想天八萬劫盡還生
下地轉輪聖王千子圍遶七寶眷屬
四洲咸伏壽命報盡須臾不停我今
亦尒假使壽年滿一百歲七寶具足
受諸快樂終魔使至不免無常作是
思惟我今不如代其父母及諸衆生
修菩薩行當得金剛不壞之身還來
三界救度父母作是願已住阿蘭若
爲諸衆生發弘誓願上根菩薩發是
願言願我未得成佛已來常於露地
長坐不臥中根菩薩發是願言願我
未得成佛已來於樹葉中常坐不臥下
根菩薩發是願言願我未得成佛已
來於石室中常坐不臥如是三根出
家菩薩坐三種座各作是念過去菩
薩坐於此座而能證得陀羅尼門功
德自在過現未來諸菩薩等皆於此
座得陀羅尼修證自在我亦如是令

坐此處必當成就於陀羅尼而得自在若未成就得自在者終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四無量心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿五通神力終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿六波羅蜜終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿善巧方便終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能調伏一切有情終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四種攝法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能修習六念之法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就多聞智慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就堅固信力終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能斷除六十二見終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能修習八種正道終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能永斷二障習氣終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿隨病與藥微妙智慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿大菩提心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓

滿恒沙三昧終不捨離阿蘭若處或
有菩薩未能成就無量神通終不捨
離阿蘭若處或有菩薩以定通力見
十八空而心不驚如是大事若未成
就終不捨離阿蘭若處或有菩薩未
能圓滿一切智智終不捨離阿蘭若
處或有菩薩未得圓滿一切種智終
不捨離阿蘭若處或有菩薩未得修
習三十七種菩提分法終不捨離阿
蘭若處或有菩薩未得圓滿十地萬
行終不捨離阿蘭若處或有菩薩於
百劫中未能修行相好之業終不捨
離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿如
來四智終不捨離阿蘭若處或有菩
薩未能圓滿證大涅槃終不捨離阿
蘭若處或有菩薩坐金剛座未能證
得阿耨多羅三藐三菩提常坐不起
是名菩薩阿蘭若行善男子出家菩
薩發菩提心入於山林坐三種座鍊
磨身心經三大劫而修萬行證得無
上正等菩提令時世尊重說偈言

昔諸如來因地時　往阿蘭若離塵處
伏斷煩惱所知障　超過三界證菩提

過去菩薩修行願　以阿蘭若爲舍宅
阿僧祇劫修福智　十地究竟證三身
未來菩薩求佛果　入於深山修妙行
斷除二障生死因　當證三空眞解脫
現在十方諸菩薩　修持萬行住空閑
不惜身命求菩提　念念證得無生智
若欲速證深三昧　因修妙定起神通
阿蘭若處心無諍　能變大地爲七寶
若欲遊戲十方國　往來自在運神通
供養諸佛利羣生　住阿蘭若無畏處
欲證有無如幻智　了達諸法本來空
住阿蘭若菩提場　令衆亦入眞解脫
若欲速得如如智　證會諸法如如性
盡大劫海利羣生　當住蘭若空寂處
若人欲得薩悉智　妙高山王納芥子
山王芥子不壞相　入於蘭若神通室
若人欲得無礙智　以一妙音演說法
隨類衆生各得解　當住蘭若修妙觀
若欲無生及無滅　應現十方諸國土
放光說法利羣生　莫離蘭若空寂室
若以足指按大地　令十方界皆振動
觀相發心除邪見　當住蘭若觀自心
若欲諸佛出現時　最初獻於微妙供

檀波羅蜜皆圓滿　住阿蘭若修妙行
若人於佛涅槃時　最後供養成檀義
永斷貧窮及八難　誓願住於蘭若中
若欲福智皆圓滿　未來諸佛臨涅槃
受佛付囑廣弘宣　住阿蘭若修六念
若於諸佛涅槃後　結集遺法度衆生
助於諸佛讚眞乘　住阿蘭若空寂舍
人天大師薄伽梵　難見難遇過優曇
若欲奉覲脩供養　當住蘭若弘悲願
衆寶之尊法爲最　成佛化刹皆由此
如人欲得常聽法　住阿蘭若修梵行
始從今身至佛身　常願發心弘正教
乃至未得大菩提　念念不捨阿蘭若
若人欲報父母恩　代於父母發誓願
入阿蘭若菩提場　晝夜常修於妙道
若欲現世增福智　當來不墮八難中
知是有情發善心　往阿蘭若修悲願
三世菩薩求眞覺　得道涅槃蘭若中
是故名爲大道場　三乘聖衆皆同處
菩薩厭苦入山林　爲度羣生求聖道
自未成佛先度他　六道四生皆悲愍
上根菩薩居露地　中根菩薩居蓁中
下根菩薩居石室　未成佛道常不臥

三世菩薩住蘭若　得陀羅尼自在力
今我普同菩薩心　未得總持恒止此
得大菩提在蘭若　入大圓寂由住處
菩薩起於金剛智　斷惑證眞成妙覺
廣化衆生遊聚落　爲求寂滅樂山林
萬行因滿果亦圓　盡未來時度群品

尒時世尊演說如是出家菩薩阿蘭若行無量菩薩證極喜地恒河沙等無數菩薩永離相用微細煩惱證不動地不可說不可說菩薩摩訶薩斷一切障入妙覺地無邊有情發無等等阿耨多羅三藐三菩提心九萬七千衆生遠塵離垢得法眼淨

本生心地觀經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第六

大唐罽賓國三藏般若奉　詔　譯

離世間品第六

尒時會中有一菩薩摩訶薩名樂遠離行承佛威力從坐而起於大衆中爲諸菩薩說阿蘭若行普告一切諸菩薩言出家菩薩住阿蘭若應作是念以何因緣遠離世間修阿蘭若清淨妙行諸佛子等一心諦聽我承佛力今爲汝等分別演說阿蘭若行諸菩薩言善哉大士爲我等輩及未來世求菩提者唯願說之我等樂聞是時樂遠離行菩薩告諸大衆一切世間多諸恐怖出家菩薩爲猒世間種種恐怖捨離父母及諸眷屬住阿蘭若修遠離行云何名爲種種恐怖或有菩薩而作是念我爲恐怖一切煩惱從我生故或有菩薩而說我所是爲恐怖一切煩惱我所生故或有菩薩而說七慢是爲恐怖起種種慢不敬善人故或有菩薩以彼三毒而爲恐怖造無量罪墮惡道故或有菩薩以彼五欲而爲恐怖耽著世樂墮八難

故譬如世間有七步蛇若害人時毒力熾盛出過七步即便命終一蛇毒力尚能損人何況五蛇共為傷殺毒力轉盛命難得全世間五欲亦復如是一一欲樂各能引起八萬四千微細塵勞迷惑愚夫令墮地獄餓鬼畜生及餘難處受大苦惱何況具足貪著諸塵如恒河沙無數諸佛出興於世說法教化隙光逝疾終不得見常在惡道猶於自家處無暇中如戲園觀過去有佛欲令眾生厭捨五欲而說偈言

譬如飛蛾見火光　以愛火故而競入
不知焰炷燒然力　委命火中甘自焚
世間凡夫亦如是　貪愛好色而追求
不知色欲染著人　還被火燒來眾苦
譬如羣鹿居林藪　食於豐草而自養
獵師假作母鹿聲　尋聲中箭皆致死
世間凡夫亦如是　貪著種種可意聲
不知聲能染著人　還受三塗諸苦報
譬如蜜蜂能飛遠　遊於春林採眾花
為愛醉象頰上香　象耳因之而撲死
世間凡夫亦如是　愛著一切受用香

不知香能染著心　生死輪迴長夜苦
譬如龍魚處於水　游泳沉浮而自樂
爲貪芳餌遂吞鉤　受味忘生皆致死
世間凡夫亦如是　舌根耽味以資身
殺他自活心不平　感得三塗極重苦
譬如白象居山澤　自在猶如師子王
欲心醉亂處昏迷　追尋母象生貪染
一切凡夫亦如是　趣彼妙觸同狂象
恩愛纏綿不休息　死入地獄苦難量
世間男女互貪求　皆由樂著諸色欲
人天由此被纏縛　墮墜三塗黑闇中
若能捨離貪欲心　住阿蘭若修梵行
必得超於生死苦　速入無爲常樂宮

或有菩薩以貪多財而爲恐怖自己財寶恒求積聚而不受用何況能施貧乏衆生於已財寶深生貪著於他財寶欲令損減以是因緣命終之後墮大地獄受無量苦如是苦報名爲第一正感之果從地獄出受畜生身身常勞苦水草不足經多時中酬損他財如是衆苦名爲第二正感之果受是罪已生餓鬼中困飢渴苦無量千劫不聞漿水飲食之名其咽如針

其腹如山縱得飲食隨變為火如是苦身名為第三正感之果畢是罪已來生人閒貧窮下賤為他所使於諸財寶所求難得於一切時而不自在如是餘報名相似果一切菩薩分明知見如是因果常生恐怖欲求解脫由是恐怖遠離眷屬住阿蘭若或有菩薩以渴愛心而為恐怖於諸未得一切財寶日夜追求生渴愛故或有菩薩我我所見而為恐怖為諸煩惱作依止故或有菩薩以諸法見而為恐怖與所知障作依止故或有菩薩六十二見而為恐怖入邪見林難出離故或有菩薩疑為恐怖於真正法生疑惑故或有菩薩以彼斷見而為恐怖執無後世撥無因果生大邪見入地獄故或有菩薩以彼常見而為恐怖執五趣身恒常決定隨善惡業無變易故或有菩薩以彼嫉妬而為恐怖不耐他榮懷惡心故或有菩薩常以掉舉而為恐怖心不寂靜生散亂故或有菩薩以不信心而為恐怖如人無手雖至寶山終無所得無信手者雖遇三寶無所得

故或有菩薩以彼無慚而為恐怖內
無羞恥常造諸惡業障無明難見佛
故或有菩薩以無愧心而為恐怖外
無羞恥棄恩背德生死輪迴墮三塗
故或有菩薩以忿恨等而為恐怖能
損自他互為怨結於多劫中障佛道
故或有菩薩以彼忘失而為恐怖於
所聞法不能憶持忘失文義增愚癡
故或有菩薩乃至一切不善黑業而為
恐怖何以故一切不善是生死因輪轉
三界不得出離於是無量無邊恐怖
皆能障礙出世勝法或有菩薩以五
種蓋而為恐怖五種煩惱覆蓋菩薩
菩提心故或有菩薩以憎惡心而為
恐怖於諸衆生無憐愍心修菩提行
多退轉故或有菩薩以破戒垢而為
恐怖汙穢聖法難得果故或有菩薩
以彼憂惱而為恐怖妄想熾然失善
業故或有菩薩以惡作心而為恐怖
於所修善生追悔故或有菩薩而說
狂醉是為恐怖不識善惡無尊卑故
或有菩薩以非時死而為恐怖不住
正念歸無常故或有菩薩以妄語業

而爲恐怖生生世世所有言說一切
衆生不信受故或有菩薩以四顛倒
而爲恐怖由四顛倒輪迴生死起煩
惱業不求佛故或有菩薩而說惡友
是爲恐怖隨不善友造惡業故或有
菩薩以五蘊魔而爲恐怖是五蘊身
從煩惱生生已即起無量煩惱因諸
煩惱造不善業由諸惑業墮大深坑
以是因緣而生恐怖或有菩薩以煩
惱魔而爲恐怖大小煩惱能續生死
退菩提心墮惡道故或有菩薩厭患
死魔而爲恐怖發菩提心未得不退
身壞命終生退轉故或有菩薩以諸
天魔而爲恐怖天魔眷屬充滿欲界
障脩道人退菩提故或有菩薩以無
記心而爲恐怖於諸善法不能進脩
空過長時退善業故或有菩薩以彼
八難而爲恐怖墮八難者從冥入冥
生死長夜難遇明故或有菩薩觀彼
地獄而爲恐怖一墮地獄經無量劫
受大苦惱難解脫故或有菩薩觀畜
生道而爲恐怖傍生界中受愚癡報
經無量劫難出離故或有菩薩觀餓鬼

道而為恐怖於恒沙劫受飢渴苦難可值遇佛法僧故或有菩薩想欲界生而為恐怖煩惱雜起造諸惡業墮三塗故或有菩薩以彼色界而為恐怖有覆煩惱能障定故或有菩薩以無色界而為恐怖三界之中最為寂靜猶如涅槃有情妄執而為究竟劫盡命終墮地獄故或有菩薩數數生死而為恐怖生邪見家難出離故或有菩薩猒離生死而為恐怖死此生彼當受苦惱障菩薩行求涅槃故或有菩薩以世間語是為恐怖心常散亂妨善業故或有菩薩以心意識而為恐怖所緣行相不可知故若在俗家由斯恐怖晝夜相續擾亂善心不能證得無恐怖法過去菩薩住阿蘭若皆能證得無恐怖法即是阿耨多羅三藐三菩提未來菩薩住阿蘭若悉皆當得無恐怖法阿耨多羅三藐三菩提現在十方諸大菩薩住阿蘭若斷一切障得無恐怖阿耨多羅三藐三菩提汝等當知隨應修學三世菩薩攝念身心住阿蘭若調伏妄想

永無恐怖究竟阿耨多羅三藐三菩提

復次出家菩薩住阿蘭若當作何業作何等念日夜常作如是思惟世間所有一切恐怖皆從我生一切恐怖著我生故一切恐怖我為根本故一切恐怖我愛生故一切恐怖我想生故一切恐怖我見生故一切恐怖我為住處一切恐怖因我生故一切恐怖分別生故一切恐怖煩惱生故一切煩惱我愛生故若我住在阿蘭若處不能捨離我我所執不應住是阿蘭若中不如還住白衣屋舍何以故若有我想不應住止阿蘭若處若有補特伽羅相者不應住止阿蘭若處若人具有我我所執不應住止阿蘭若處若有法見不應住止阿蘭若處若有具此四顛倒執不應住止阿蘭若處汝等諦聽若有修行作涅槃相不應住止阿蘭若處何況更起諸煩惱相汝等諦聽若有不著一切法相應當安住阿蘭若處是名當坐無著道場一切諸法皆不可得若心調柔無有諍論應當安住阿蘭若處於世因緣都無所著應當安住

阿蘭若處於色聲香味觸等法無依止者應當安住阿蘭若處於一切法有平等見應當安住阿蘭若處於四威儀能調自心應當安住阿蘭若處能捨一切諸恐怖者應當安住阿蘭若處諸佛子等以要言之於諸煩惱得解脫者應當安住阿蘭若處若得成就涅槃因者應當安住阿蘭若處能善修行四無垢性應當安住阿蘭若處若有少欲能知足者應當安住阿蘭若處具足多聞有智慧者應當安住阿蘭若處若能修行三解脫者應當安住阿蘭若處永斷能縛煩惱結者應當安住阿蘭若處能審觀察十二因緣應當安住阿蘭若處所作已辦者應當安住阿蘭若處捨諸重擔者應當安住阿蘭若處證悟眞如深妙理者應當安住阿蘭若處汝等當知阿蘭若處種種藥草大小樹木生阿蘭若曾無恐怖亦無分別菩薩摩訶薩住阿蘭若亦復如是觀自身心猶如枯樹牆壁瓦礫等無有異於一切法無有分別我觀身心猶如幻夢中無有

實念念衰老其息出已更不復入由
善惡因隨業受報是身無常速起速
滅是身虛假終不久停如是身中無
我我所無有情無命者無養育者無
士夫者無補特伽羅者無作業者無
童兒者如是等相本來空寂猶如虛
空亦如泡沫常應念念作如是觀一
切恐怖皆得解脫如彼樹木無有恐
怖時諸菩薩得大安樂無畏坐處是
名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐
三菩提復次出家菩薩住阿蘭若晝
夜相續應如是觀是阿蘭若善能修
習四無垢性愛樂之處是阿蘭若善
能修習知足之處是阿蘭若於諸煩
惱得解脫處是阿蘭若具足多聞智
慧之處是阿蘭若伏斷煩惱所知障
處是阿蘭若能入三種解脫門處是
阿蘭若善能證得八解脫處是阿蘭
若善能觀察十二緣處是阿蘭若善
能斷除業障之處是阿蘭若能得初
果預流之處是阿蘭若能得第二一來
果處是阿蘭若能得第三不還果處是
阿蘭若得第四果阿羅漢處是阿蘭
若證得辟支佛果之處是阿蘭若已

上法門是阿蘭若修習戒蘊清淨之處是阿蘭若出生無漏三摩地處是阿蘭若能生般若證解脫處是阿蘭若能生解脫知見之處是阿蘭若得三十七菩提分法是阿蘭若善能修攝十二頭陀是阿蘭若智能分別諦理住處是阿蘭若永離有漏五蘊生處是阿蘭若能得解脫十二入處是阿蘭若永離有漏十八界處是阿蘭若微妙觀察十八空處是阿蘭若容受一切諸法空處是阿蘭若增長十善法生之處是阿蘭若增長堅固菩提心處是阿蘭若三世諸佛讚歎之處是阿蘭若一切菩薩恭敬讚歎如是之處是阿蘭若毗婆尸佛於尼俱陀樹下成道是阿蘭若尸棄如來於尸利沙樹下成道是阿蘭若毗舍如來阿尸婆多樹下成道是阿蘭若俱留孫佛無憂樹下成等正覺是阿蘭若俱那含牟尼如來優曇樹下成等正覺是阿蘭若迦葉如來婆陀樹下成等正覺是阿蘭若釋迦如來於畢鉢羅樹下成道之處汝等當知阿蘭若處有如是等無量

辯所作得自在處是阿蘭若捨諸重
擔得輕安處是阿蘭若證得二空眞
如之處是阿蘭若能修證無量大慈心
處是阿蘭若修證無量大悲心處是
阿蘭若能善修習喜無量處是阿蘭
若善能修習捨無量處是阿蘭若能
發菩提心處是阿蘭若菩薩修持到
十信處是阿蘭若復次進修到十住
處是阿蘭若展轉增修到十行處是
阿蘭若展轉修行十迴向處是阿蘭
若善能修習四善根處是阿蘭若修
行六度波羅蜜處是阿蘭若修行初
地至十地處是阿蘭若證得六根清
淨之處是阿蘭若善能證得天眼通
處是阿蘭若得天耳通及宿住智生
死智明神境他心如是通處是阿蘭
若有慚愧處是阿蘭若不放逸處是
阿蘭若修五根處是阿蘭若證得無
量無邊三昧之處是阿蘭若能得恒
沙陀羅尼門證自在處是阿蘭若悟
無生忍是阿蘭若永出三界斷生死
處是阿蘭若得不退轉是阿蘭若降
伏一切衆魔怨敵銷除業障見佛聞
法如是之處是阿蘭若得佛不共最

無邊功德勝利爾時樂遠離行菩薩為諸大衆而說偈言

出家菩薩住蘭若　當作何念及何業
世間所有諸恐怖　皆從我見我所生
若能斷除我我所　一切恐怖無所依
若有能執我見心　畢竟不成菩提道
涅槃常住皆無相　何況煩惱非法相
不著諸法及衆生　心無諍論修正念
四威儀中調伏心　應住蘭若常寂靜
能斷煩惱心知足　住於蘭若空寂舍
入三解脫無相門　住於蘭若離塵垢
能觀十二因緣法　四諦二空眞妙理
世間八法不傾動　如是大士住蘭若
能觀自身如枯木　亦如水沫及幻夢
不著二邊平等相　如是菩薩住蘭若
罪業纏縛無常身　本來虛假元無實
我法二執及罪相　於三世中不可得
自身他身無有二　一切諸法亦如是
諦觀法性無去來　如是菩薩住蘭若
栴檀塗身及讚歎　以刀屠割并罵辱
於此二人無愛憎　如是菩薩住蘭若
出家樂住阿蘭若　晝夜應作如是觀
阿蘭若處眞道場　一切如來成正覺

阿蘭若處妙法空　出世正法之所生
阿蘭若處聖所尊　能生三乘聖道故
阿蘭若處聖所宅　一切聖賢常住故
阿蘭若處如來宮　十方諸佛所依故
阿蘭若處金剛座　三世諸佛得道故
阿蘭若處涅槃宮　三世如來圓寂故
阿蘭若處大慈室　菩薩住此修慈故
阿蘭若處是悲田　三世諸佛修悲故
阿蘭若處六通室　菩薩於此遊戲故
阿蘭若處大無畏　能斷一切恐怖故
阿蘭若處三摩地　諸求道者得定故
阿蘭若處陀羅尼　諸持呪人神力故
阿蘭若處善法堂　增長一切善法故
阿蘭若處菩提室　菩薩修道得忍故
若欲永超三界苦　菩提涅槃當修證
徧周法界利群生　應居蘭若菩提室
所修六度四攝法　迴施三有及四恩
自他俱入甘露城　同證一如眞法界

尒時樂遠離行菩薩摩訶薩爲諸大衆說是法已佛言善哉善哉善男子汝爲大衆及未來世求佛道者分別演說阿蘭若處殊勝功德利益安樂現在未來一切衆生趣向菩提正眞

覺道汝所成就無量功德千佛共說不能窮盡尒時會中智光菩薩無量阿僧祇菩薩大衆聞阿蘭若最勝功德即得聞持陀羅尼門無量衆生發無等等阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉千億衆生遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經猒身品第七

尒時彌勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我等旣悟出家菩薩摩訶薩猒離世間住阿蘭若調伏其心修無垢行然此菩薩住空閑處自於是身應作何觀

尒時佛告彌勒菩薩言善哉善哉善男子汝爲衆生起大悲心請問如來入聖智觀妙行法門汝當善聽今爲汝說唯然世尊願樂欲聞善男子出家菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提時四威儀中微細觀察是有漏身三十七種不淨穢惡是不可愛是不堅牢當觀此身猶如坏器外以雜彩金銀七寶巧飾莊嚴內以糞穢種種不淨塡塞充滿雨肩擔負隨逐而

行其有見者皆生愛樂不知器中盛滿不淨有六黑蛇常在此器一蛇隨動器即破壞毒害臭惡竟無所堪世間之人莊嚴其身如彼彩畫盛不淨器貪嗔癡三名為心病風黃痰癊名為身病內外六病能害身心如彼六蛇居於器內一一蛇動器即破壞一一病發身即無常善男子出家菩薩處於空閑觀察是身名為第一不淨觀相出家菩薩於日夜中又觀自身臭穢不淨猶如死狗何以故彼身亦是父母不淨為生緣故出家菩薩又觀自身如蟻子臺安住眾蟻時有白象來至臺邊以身觸臺臺即崩碎善男子此臺所謂五蘊之身白象是為琰魔羅使身歸後世如象壞臺出家菩薩又觀自身而作是念我今此身從頂至足皮肉骨髓共相和合以成其身猶如芭蕉中無實故出家菩薩又觀自身無有強力皮肉薄覆如塗附牆億萬毛髮如草生地微細風大出入毛孔誰有智者當樂此身剎那剎那衰敗轉故出家菩薩又觀自身

如養毒蛇而取其害我今雖以飮食
衣服資長是身而不識恩畢竟還令
墮於惡道出家菩薩又觀自身譬如
怨家詐作親友伺求其便而將毒藥
斷彼命根我身如是本非眞實終致
無常非聖愛故出家菩薩又觀自身
如水上泡雖復妙好瑠璃珠色剎那
因緣起滅無恒有爲念念不久住故
出家菩薩又觀自身如乾闥婆城雖
現相狀而不實有今者我身亦復如
是出家菩薩又觀自身猶如影像我
身亦尒雖有非眞出家菩薩又觀自
身譬如外國強盛怨敵今者我身亦
復如是煩惱怨敵侵掠善根出家菩
薩又觀自身如朽舍宅雖加修葺當
必崩壞我身亦尒雖加愛念當必無
常出家菩薩又觀自身如近怨國城
邑人民常懷恐怖今者我身亦復如
是於念念中是無常恐出家菩薩又
觀自身如無量薪爲火燒爇然是猛
火曾無猒足我身亦尒以貪愛火燒
五欲薪其心增長亦復如是出家菩
薩又觀自身如新生子慈母憐愍恒

加守護我身亦尒若不守護病之身心
即便不能有所修證出家菩薩又觀
自身本性不淨譬如有人厭患炭色
設諸方便以水洗之經無量時黑色
仍舊乃至炭盡終無所益我身亦尒
有漏不淨假使海水盡未來際洗之
無益亦復如是出家菩薩又觀自身
如油潑薪以火焚燒又遇大風勢不
可止是身亦尒名五蘊薪潑貪愛油
縱瞋恚火愚癡風力無有休息出家
菩薩觀於自身猶如惡疾四百四病
所住處故亦如大腸八萬四千蟲所
住故是無常處出息不還即無常故亦
如非情神識易脫同瓦石故亦如河
水剎那前後不覺住故亦如壓油於
一切事受勞苦故無所依者猶如嬰
兒失父母故無救護者猶如蝦蟆蛇
所吞故如穴無底心心所法不可知
故恒不知足於五欲樂心無厭故恒
不自在斷常二見所繫縛故不生
慚愧雖蒙養育棄捨恩故亦如死
屍於日夜分近滅壞故唯受諸苦於
一切處無真樂故為苦所依一切衆

若依身住故如空聚落於是身中無
主宰故畢竟空寂徧計所執妄構畫
故如谷中響皆是虛妄所顯現故亦
如船舶若無船師即漂沒故亦如大
車運載財寶何以故乘於大乘到菩
提故善男子出家菩薩日夜觀察非
不愛惜如是之身欲令衆生出生死
海到彼岸故

尒時世尊說是法已告彌勒菩薩摩
訶薩言善男子修如是行此則名爲
出家佛子所觀法要若有佛子發菩
提心爲求阿耨多羅三藐三菩提住
阿蘭若修習如是三十七觀亦教他
修如是法要解說書寫受持讀習遠
離一切我我所執永斷貪著五欲世
樂速能成就不壞信心求大菩提不
惜軀命何況世間所有珍寶現身必
得究竟成滿一切如來金剛智印於
無上道永不退轉六度萬行速得圓
滿疾成阿耨多羅三藐三菩提

尒時會中八萬四千新發意菩薩深
猒世間得大忍力不復退轉於無上
道百千婆羅門發菩提心成熟信根

得不退轉三萬六千善男子善女人

遠離塵垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘本生心地觀經卷第七　匡

罽賓國三藏沙門般若奉　詔譯

波羅蜜多品第八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行而今稱讚住於餘處修菩薩行如來一時在靈鷲山為諸菩薩廣說法要而作是言菩薩或時止婬女家親近屠者示教利喜無數方便饒益眾生為說妙法令入佛道世尊今日為新發意所說妙法而不如是然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑唯願如來為未來世求佛道者演說甚深微妙真理令菩薩行無復退轉

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩善男子發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道有二菩薩一者在家二者出家在家菩薩為欲化導婬室屠肆皆得親近出家菩薩則不如是然此菩薩各有九品上根三品皆住蘭若無間精進利益有情中下二根諸菩薩等隨宜所住方處不定或住蘭若或居聚

落隨緣利益安隱衆生如是行門汝應觀察

復次善男子出家菩薩修習佛道已得無漏眞寶之法隨緣利樂一切有情若有佛子未得眞智住於蘭若要當親近諸佛菩薩若有值遇眞善知識於菩薩行必不退轉以是因緣諸佛子等應當至心求見一佛及一菩薩善男子如是名為出世法要汝等咸當一心修學

復次善男子出家菩薩猒離世間住阿蘭若當用功力得圓八万四千波羅蜜行速證阿耨多羅三藐三菩提所以者何若捨名利住山林者於身命財必無悋惜永無繫屬自然易滿三種波羅蜜多弥勒菩薩白佛言世尊住阿蘭若出家菩薩不畜財寶以何因緣能得圓備檀波羅蜜

佛告弥勒菩薩摩訶薩善男子住阿蘭若出家菩薩入於聚落所乞之食先以少分施於衆生又以餘分施於所欲即得名為檀波羅蜜以自身命供養三寶頭目髓腦施來求者即得

名為親近波羅蜜為求法者說出世法令發無上菩提心故即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就亦施波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若故修十二頭陀之行若行步時看二肘地不損衆生即得名為持戒波羅蜜堅持禁戒不惜軀命即得名為親近波羅蜜為求出世說法教化令發無上菩提之心即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就持戒波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若能滅瞋恚得慈心三昧亦無毀辱一切衆生即得名為忍辱波羅蜜若為一人說一句法令發阿耨多羅三藐三菩提心即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就忍辱波羅蜜多復次善男子出家菩薩為令衆生得成佛故修精進行未得成佛福智羸弱不貪安樂不造衆罪於菩薩行苦行中深生歡喜翹敬宗仰常無休息以是因緣即得名為精進波羅蜜棄捨身命如捐涕唾一切時中未嘗懈怠

即得名為親近波羅蜜遇有緣者說最上道令趣無上正等菩提即得名為真實波羅蜜由精進心如是十行過去不退現在堅固未來速滿善男子是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若修習三昧為攝善法令不散失入諸解脫永斷邊見現諸神通化彼衆生令得正智斷煩惱本入真法界悟如實道當趣菩提以是因緣即得名為禪定波羅蜜欲令衆生如義無異悉得滿足調伏有情不捨三昧不惜身命修此三昧即得名為親近波羅蜜為諸衆生說深妙法皆令趣向無上菩提即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就禪定波羅蜜多復次善男子出家菩薩處於空閑親近供養諸佛菩薩一切智者常樂聽聞甚深妙法心生渴仰恒無猒足善能分別二諦真理斷除二障通達五明說諸法要能決衆疑以是因緣即得名為般若波羅蜜為求半偈棄捨身命不憚衆苦志求菩提即

得成就親近波羅蜜於大會中為人說法於深妙義無所秘惜能令發起大菩提心於菩薩行得不退轉常能觀察我身蘭若及菩提心眞實法身如是四種無有差別如是如是觀妙理故即得名為眞實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就般若波羅蜜多復次善男子出家菩薩住空閑處常能修習方便勝智波羅蜜多以他心智能了有情意樂煩惱心行差別應病與藥悉令除差自在遊戲神通三昧發大悲願成熟衆生諸佛之法無不通達以是因緣即得名為方便善巧波羅蜜多為欲饒益諸衆生故於身命財都不固惜即得名為親近波羅蜜多為諸衆生怨親平等說微妙法令入佛智即得名為眞實波羅蜜多善男子是名出家菩薩成就方便善巧波羅蜜復次善男子出家菩薩入於山林為諸衆生常能修習願波羅蜜心恒觀察諸法眞性非有非空中道妙理於世俗事悉能辨了為化有情恒修慈悲以是因緣即得名為

願波羅蜜以四弘願攝受衆生乃至
捨身不壞悲願即得名為親近波羅
蜜說微妙法辯才無礙若有聽聞畢
竟不退即得名為眞實波羅蜜善男
子是名出家菩薩成就願波羅蜜多
復次善男子出家菩薩住阿蘭若以
正智力善了有情心行黑白能為衆
生說相應法令入大乘甚深妙義即
能安住究竟涅槃以是因緣即得名
為方波羅蜜以正智眼照見五蘊空
寂之理能捨身命利衆生故即得名
為親近波羅蜜以妙智力化邪見衆
令斷輪迴生死惡業趣向常樂究竟
涅槃即得名為眞實波羅蜜善男子
是名出家菩薩成就力波羅蜜多復
次善男子出家菩薩住阿蘭若於一
切法了知善惡遠離邪見攝受正法
不厭生死不樂涅槃即得名為智波
羅蜜不愛自身憐愍衆生於身命財
恒修大捨即得名為親近波羅蜜以
微妙智為諸衆生說一乘法令入阿
耨多羅三藐三菩提以是因緣即得
名為眞實波羅蜜善男子是名出家

菩薩成就智波羅蜜多善男子此如是等波羅蜜多以何義故說為八万四千差別汝等當知為多貪者分別演說二千一百波羅蜜多為多瞋者分別演說二千一百波羅蜜多為多癡者分別演說二千一百波羅蜜多為等分者分別演說二千一百波羅蜜多善男子於如是等二千一百波羅蜜多以為根本轉增十倍遂成八萬四千波羅蜜多如是等法皆利他行善男子若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即為宣說八萬四千諸三昧門如是妙法皆自利行若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即為宣說八萬四千陁羅尼門如是妙法皆利他行善男子我為調伏一切有情說如是法及以無數善巧方便現種種相教化衆生善男子以是義故一切人天普稱如來名為導師善男子未來現在諸佛世尊悉皆修習八万四千波羅蜜門八万四千諸三昧門八萬四千陁羅尼門永斷八萬四千微煩惱障八萬四千微所知障

皆詣蘭若菩提樹王坐金剛座入金剛定降伏一切天魔怨已證得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣此義而說偈言

超過三界大法王　出現世間化羣品
恒河沙等諸菩薩　入佛甘露智慧門
歷劫得道慈氏尊　以大悲心而啓問
善哉無垢法王子　智慧能問已具佛乘
我以師子無畏辯　說大乘中趣覺路
汝等一心善諦聽　轉授未來所應授
十方世界可使空　無令斷盡出世道
將求解脫出世道　不過三根九品類
上根三品居蘭若　中下隨緣化世間
所求道果等無差　同證眞如佛性海
已獲無漏眞大士　隨宜應現濟羣生
開示有空不二門　自利利他無間斷
未得無漏諸佛子　應正勤修三種學
善根迴向施衆生　一心專念佛菩薩
願我常覩佛菩薩　無邊莊嚴功德身
若使恒聞法雨音　普得同霑心不退
以身常處於地獄　非不親近大慈尊
以身常處於輪迴　非不親聞微妙法
以是因緣諸佛子　繫心常念天人師

若有佛子修聖道　發起無上菩提心
厭世住於蘭若中　亦得名修三種度
每日自食先布施　兼將法寶施衆生
三輪清淨是檀那　以此修因德圓滿
當知證獲波羅蜜　唯由心淨不由財
若有染心施珎財　不如淨心施少分
財施即得名檀度　此波羅蜜非二三
能施身命及妻子　如是得名親近度
若有求法善男子　為說一切大乘經
令發無上菩提心　乃名眞實波羅蜜
慈悲淨信具慚愧　攝受衆生離於貪
願成如來無上智　財法二施名初度
堅持菩薩三聚戒　開發菩提離生死
擁護佛法住世間　能悔誤犯眞持戒
伏瞋恚心慈悲觀　當念宿因對怨害
不惜軀命救衆生　是名忍辱波羅蜜
能行難行不斷捨　三僧祇劫常增進
不共染汙恒鍊心　為度有情求解脫
入此三昧得自在　變化神通遊十方
為斷衆生煩惱因　三摩地門求解脫
若欲成就眞智慧　親近菩薩及如來
樂聞出世妙理門　修達三明斷二障
能知衆生心差別　隨病與藥令服行

慈悲善巧應根宜　方便利生度羣有
觀一切法真句義　不著中邊離有無
淨智無間會真如　二利均平周法界
智力能了衆生性　為說相應種種法
智力能入衆生心　令斷輪迴生死本
智力能分黑白法　隨應取捨各了知
生死涅槃本平等　成就有情離分別
如是十種殊勝行　攝入八万四千中
隨其品類勝法門　乃名菩薩波羅蜜
八万四千三摩地　能滅衆生散亂心
八万四千摠持門　能除惑障銷魔衆
大聖法王方便力　三種法要化衆生
敎網垂於生死海　置彼人天安樂處

尒時世尊說是法時八万四千忉利天子斷三界障證歡喜地無數百千六欲天子悟無生忍得陀羅尼十六大國王得聞持陀羅尼無量四衆聞菩薩行或得不退地或得三昧門或得陀羅尼或得大神通或有菩薩證二三地乃至十地踊躍歡喜無量百千諸人天等發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉八千人天遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經功德莊嚴品第九

尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說住阿蘭若功德成就當得作佛菩薩云何修諸功德而能住是阿蘭若中唯願世尊為我解說

尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩言汝善男子當修學者但有一德是人應住阿蘭若處求無上道云何為一謂觀一切煩惱根源即是自心了達此法堪能住止阿蘭若處所以者何譬如狂犬被人驅打但逐瓦石不逐於人未來世中住阿蘭若新發心者亦復如是若見色聲香味觸法其心染著是人不知煩惱根本不知五境從自心生即此名為未能善住阿蘭若處以是因緣樂住寂靜求無上道一切菩薩摩訶薩等若五欲境現前之時觀察自心應作是念我從無始至于今日輪迴六趣無有出期皆自妄心而生迷倒於五欲境貪愛染著如是菩薩名為堪住阿蘭若處若有人問何等有情於未來世當得作佛應指是人於當來世出三界苦破四魔軍速

成菩提入佛智慧一切世間天龍八部阿蘇羅等皆應供養若善男子及善女人以清淨心供養如是住阿蘭若眞善佛子所獲福德無量無邊若復有人以衆珎寶供養悲母所獲功德亦無差別何以故是人當得阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪度人天衆紹三寶種使不斷絶當爲衆生作歸依故復次善男子有二種法繫縛行者令不堪任住阿蘭若一者愛樂斷見邪法二者愛樂財寶樂具又善男子有二種人不堪居住阿蘭若處一者具足憍慢二者惡大乘法又善男子有二種人不應居住阿蘭若處一者邪見不信佛語二者身自破戒策役持戒如是等人不應居住阿蘭若處求無上道復次善男子具四種德應當安住阿蘭若處云何爲四一者多聞揔持不忘二者分明能解妙義三者正念常不放逸四者隨順如來教行善男子若有佛子成就如是四種勝德應當安住阿蘭若處修菩薩行求無上道復次善男子出家菩薩

復有四德莊嚴自身住阿蘭若求佛
智慧云何為四一者大慈二者大悲
三者大喜四者大捨善男子如是四
法能生一切福德智慧利益安樂無
量衆生速證無上大菩提法復次善
男子出家菩薩復有四德持戒清淨
能至菩提云何為四一者恒住四無
垢性二者常行十二頭陀三者遠離
在家出家四者永離諂誑嫉妬善男
子一切菩薩依此四法永離生死得
大菩提復次善男子出家菩薩復
有四法攝一切善云何為四一者
淨持禁戒復有多聞二者入諸三
昧能具智慧三者得六神通兼修
種智四者善巧方便又不放逸善
男子如是四法三世菩薩共所修
學汝等佛子亦應修習疾證廣大
無上菩提復次善男子出家菩薩具
四種法於菩薩行得不退轉云何為
四一者布施二者愛語三者利行四
者同事善男子如是四行趣菩提路
利生根本一切菩薩皆應修學復次

善男子出家菩薩復具四德住於蘭
若持戒清淨莊嚴自身云何為四一
者觀察自無本性伏斷二執證無我
故二者他身亦無本性於怨親所離
憎愛故三者身心快樂心心所法無
分別故四者得平等智生死涅槃無
差別故善男子如是四法一切菩薩
所應修習汝等佛子亦當修習速趣
無上正等菩提復次善男子一切菩
薩復有四願成熟有情住持三寶經
大劫海終不退轉云何為四一者誓
度一切衆生二者誓斷一切煩惱三
者誓學一切法門四者誓證一切佛
果善男子如是四法大小菩薩皆應
修學三世菩薩所學處故復次善男
子出家菩薩復有四法住阿蘭若持
戒清淨云何為四一者愛樂空性空
所顯故二者得無恐怖證三昧故三
者於諸衆生起大悲願四者於二無
我無厭背心善男子如是四法一切
菩薩入聖要門依此四法斷二障故
復次善男子出家菩薩復有四法住
阿蘭若善持禁戒莊嚴其身云何為

四一者永捨我見二者捨我所見三者離斷常見四者深能悟解十二因緣善男子如是四法能除毀禁守護淨戒莊嚴其身復次善男子出家菩薩住阿蘭若又觀四法能護禁戒妙行增修趣求佛智云何爲四一者觀察五蘊生滅二者觀十二處如空聚落三者觀十八界性同法界四者於俗諦法無捨無著善男子如是四法一切菩薩所應修學是故佛子住阿蘭若一心修習求無上道復次善男子出家菩薩住阿蘭若具足四種持戒清淨莊嚴自身云何爲四一者成就不見身觀二者成就不見語觀三者成就不見意觀四者遠離六十二見善能成就一切智觀善男子若有佛子成就如是四種清淨現身證獲正性離生乃至速證無上菩提以是因緣汝等佛子觀如是等四種法門斷四惡道證四涅槃盡未來際度諸有情令證阿耨多羅三藐三菩提

復次善男子出家菩薩住阿蘭若具足八種三昧清淨莊嚴自身云何爲

入一者獨坐蘭若三昧清淨二者遠離綺語三昧清淨三者遠離五欲三昧清淨四者調伏身心三昧清淨五者飲食知足三昧清淨六者遠離惡求三昧清淨七者遠離因聲起愛三昧清淨八者為衆說法不求利養三昧清淨善男子如是八種三昧清淨能生百千諸三昧門汝等佛子應當修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復有八種智慧清淨云何為八一者五蘊善巧智慧清淨二者十二處善巧智慧清淨三者十八界善巧智慧清淨四者二十二根善巧方便智慧清淨五者三解脫門善巧方便智慧清淨六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨善男子如是八種智慧清淨汝等菩薩當勤修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復有八種神通清淨莊嚴自身云何為八一者於諸色法得無障礙天眼善巧方便神通清淨二者於諸聲境得無障礙天耳

善巧方便神通清淨三者於諸衆生心心所法得無障礙他心智善巧方便神通清淨四者憶念過去生處死處得無障礙宿住智善巧方便神通清淨五者能往十方無數佛剎得無障礙神境智善巧方便神通清淨六者能知衆生漏盡未盡得無障礙徧盡智善巧方便神通清淨七者能滅一切煩惱得無障礙無漏智善巧方便神通清淨八者現見自身一切善根迴向衆生善巧方便神通清淨善男子如是八種神通清淨十方菩薩同所修學汝等菩薩亦應修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若現身獲得八種清淨云何爲八一者身業清淨二者語業清淨三者意業清淨四者正性清淨五者正命清淨六者頭陁清淨七者離諂清淨八者一念不忘菩提心清淨善男子若有佛子住阿蘭若具足如是八種清淨現身成就無邊善根不復退轉阿耨多羅三藐三菩提次善男子出家菩薩復有八種多聞清

淨莊嚴自身云何為八一者尊敬和上阿闍梨多聞清淨二者遠離憍慢生謙下心多聞清淨三者精進勇猛多聞清淨四者安住正念多聞清淨五者為求法者說甚深義多聞清淨六者不愛自讚毀他多聞清淨七者常能觀察一切善法多聞清淨八者聽聞正法如說修行多聞清淨善男子如是八種多聞清淨汝等菩薩皆應修習速證無上正等菩提

介時世尊說如是等菩薩行已告彌勒菩薩摩訶薩言善男子我涅槃後後五百歲法欲滅時無量衆生厭離世間渴仰如來發阿耨多羅三藐三菩提心入阿蘭若為無上道修習如是菩薩願行於大菩提得不退轉如是發心無量衆生命終上生覩史天宮得見我身無邊福智之所莊嚴超越生死證不退轉於當來世大寶龍華菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提

介時世尊說是法時二萬五千新發意菩薩於菩提行將欲退轉聞如是法發堅固心超十信位至第六住三

萬八千淨行婆羅門永斷邪見得大
法忍及隨羅尼七萬六千人皆發無
等等阿耨多羅三藐三菩提心

大乘本生心地觀經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第八　匡

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

觀心品第十

尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊如佛所說告妙德等五百長者我為汝等敷演心地微妙法門而此道場無量無邊人天大衆皆生渴仰我今為是啓問如來云何為心云何為地唯願世尊無緣大慈無礙大悲為諸衆生分別演說未離苦者令得離苦未安樂者令得安樂未發心者令得發心未證果者令得證果同於一道而得涅槃

尒時薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印印文殊師利言善哉善哉汝今真是三世佛母一切如來在修行地皆曾引導初發信心以是因緣十方國土成正覺者皆以文殊而為其母然今汝身以本願力現菩薩相請問如來不思議法諦聽諦聽善思念之吾當普為分別解說唯然世尊我等樂聞

尒時薄伽梵妙善成就一切如來最勝住持平等性智種種希有微妙功德已能善獲一切諸佛決定勝法大乘智印已善圓證一切如來金剛秘密殊勝妙智已能安住無礙大悲自然救攝十方有情已善圓滿妙觀察智不觀而觀不說而說是薄伽梵告諸佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言大善男子此法名為十方如來最勝秘密心地法門此法名為一切凡夫入如來地頓悟法門此法名為一切菩薩趣大菩提真實正路此法名為三世諸佛自受法樂微妙寶宮此法名為一切饒益有情無盡寶藏此法能引諸菩薩衆到色究竟自在智處此法能引詣菩提樹後身菩薩真實導師此法能雨世出世財如摩尼寶滿衆生願此法能生十方三世一切諸佛功德本源此法能銷一切衆生諸惡業果此法能與一切衆生所求願印此法能度一切衆生生死險難此法能息一切衆生苦海波浪此法能救苦惱衆生而作急難此

法能拔一切眾生老病死海此法善能出生諸佛國土種子此法能與生死長夜為大智炬此法能破四魔兵眾而作甲冑此法即是正勇猛軍戰勝旌旗此法即是一切諸佛無上法輪此法即是最勝法幢此法即是擊大法鼓此法即是吹大法螺此法即是大師子王此法即是大師子吼此法猶如國大聖王善能正治若順王化獲大安樂若違王化尋被誅滅善男子三界之中以心為主能觀心者究竟解脫不能觀者究竟沈淪眾生之心猶如大地五穀五果從大地生如是心法生世出世善惡五趣有學無學獨覺菩薩及於如來以是因緣三界唯心心名為地一切凡夫親近善友聞心地法如理觀察如說修行自作教他讚勵慶慰如是之人能斷三障速圓眾行疾得阿耨多羅三藐三菩提

爾時文殊師利菩薩白佛言世尊如佛所說唯將心法為三界主心法本無不染塵穢云何心法染貪瞋癡於三世法誰說為心過去心已滅未來心未至現在心不住諸法之內

性不可得諸法之外相不可得諸法
中間都不可得心法本來無有形相
心法本來無有住處一切如來尚不
見心何況餘人得見心法一切諸法
從妄想生以是因緣今者世尊為大
衆說三界唯心願佛哀愍如實解說
尒時佛告文殊師利菩薩言如是如
是善男子如汝所問心心所法本性
空寂我說衆喻以明其義善男子心
如幻法由徧計生種種心想受苦樂
故心如流水念念生滅於前後世不
暫住故心如大風一刹那間歷方所
故心如燈焰衆緣和合而得生故心
如電光須臾之項不久住故心如虛
空客塵煩惱所覆障故心如猿猴遊
五欲樹不覺住故心如畫師能畫世
間種種色故心如僮僕為諸煩惱所
策役故心如獨行無第二故心如國
王起種種事得自在故心如怨家能
令自身受大苦故心如埃塵坌汙自
身生雜穢故心如影像於無常法執
為常故心如幻夢於無我法執為我
故心如夜叉能噉種種功德法故心

如青蠅好穢惡故心如殺者能害身
故心如敵對常伺過故心如盜賊竊
功德故心如大鼓起鬪戰故心如飛
蛾愛燈色故心如野鹿逐假聲故心
如羣猪樂雜穢故心如衆蜂集蜜味
故心如醉象蹴牝觸故善男子如是
所說心心所法無內無外亦無中間
於諸法中求不可得去來現在亦不
可得超越三世非有非無常懷染著
從妄緣現緣無自性心性空故如是
空性不生不滅無來無去不一不異
非斷非常本無生處亦無滅處亦非
遠離非不遠離如是心等不異無爲
無爲之體不異心等心法之體本不
可說非心法者亦不可說何以故若
無爲是心即名斷見若離心法即名
常見永離二相不著二邊如是悟者
名見眞諦悟眞諦者名爲賢聖一切
賢聖性本空寂無爲法中戒無持犯
亦無大小無有心王及心所法無苦
無樂如是法界自性無垢無上中下
差別之相何以故是無爲法性平等
故如衆河水流入海中盡同一味無

別相故此無垢性是無等等遠離於我及離我所此無垢性非實非虛此無垢性是第一義無盡滅相體本不生此無垢性常住不變最勝涅槃我樂淨故此無垢性遠離一切平不平等體無異故若有善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當一心修習如是心地觀法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

三世覺母妙吉祥　請問如來心地法
我今於此大會衆　開演成佛觀行門
此法難遇過優曇　一切世間應渴仰
十方諸佛證大覺　無不從此法修成
我是無上調御師　轉正法輪周世界
化度無量諸衆生　當知由悟心地觀
一切有情聞此法　欣趣菩提得授記
一切有緣得記人　修此觀門當作佛
諸佛自受大法樂　住心地觀妙寶宮
受職菩薩悟無生　觀心地門徧法界
後身菩薩坐覺樹　入此觀行證菩提
此法能雨七聖財　滿衆生願摩尼寶
此法名爲佛本母　出生三世三佛身
此法名爲金剛甲　能敵四衆諸魔軍
此法能作大舟航　令渡中流至寶所

此法最勝大法鼓　此法高顯大法幢
此法金剛大法螺　此法照世大法炬
此法猶如大聖主　賞功罰過順人心
此法猶如沃潤田　生成長養依時候
我以衆喻明空義　是知三界唯一心
心有大力世界生　自在能爲變化主
惡想善心更造集　過現未來生死因
依止妄業有世間　愛非愛果恒相續
心如流水不暫住　心如飄風過國土
亦如猿猴依樹戲　亦如幻事依幻成
如空飛鳥無所礙　如空聚落人奔走
如是心法本非有　凡夫執迷謂非無
若能觀心體性空　惑障不生便解脫

介時如來爲諸衆生起大悲心猶如父母愛念一子爲滅世間大力邪見利益安樂一切有情宣說觀心陀羅尼曰

唵(一)室佗(二)波羅(二合)底(丁以反三)吠憚(四)迦盧弭(五)

介時如來說眞言已告文殊師利菩薩摩訶薩如是神呪具大威力若有善男子善女人持此呪時舉淸淨手左右十指更互相叉以右押左更相堅握如縛著形名金剛縛印成此印已習前眞言盈滿一徧勝於讀習十

二部經所獲功德無有限量乃至菩
提不復退轉

大乘本生心地觀經發菩提心品第十一

尒時薄伽梵已能善獲一切如來灌
頂寶冠超過三界已得圓滿陀羅尼
自在已善圓證三摩地自在妙善成
就一切智智一切種智能作有情種
種差別時薄伽梵為諸衆生宣說觀
心妙法門已告文殊師利菩薩摩訶薩
言大善男子我為衆生已說心地亦
復當說發菩提心大陀羅尼令諸有
情發阿耨多羅三藐三菩提心速圓
妙果

尒時文殊師利菩薩白佛言世尊如
佛所說過去已滅未來未至現在不
住三世所有一切心法本性皆空彼
菩提心說何名發善哉世尊願為解
說斷諸疑網令趣菩提

佛告文殊師利善男子諸心法中起
衆邪見為欲除斷六十二見種種見
故心心所法我說為空如是諸見無
依止故譬如蘩林蒙密茂盛師子白
象虎狼惡獸潛住其中毒發害人迴

絕行跡時有智者以火燒林因林空
故諸大惡獸無復遺餘心空見滅亦
復如是又善男子以何因緣立空義
耶為滅煩惱從妄心生而說是空善
男子若執空理為究竟者空性亦空
執空作病亦應除遣何以故若執空
義為究竟者諸法皆空無因無果路伽
耶陀有何差別善男子如阿伽陀藥
能療諸病若有病者服之必差其病
既愈藥隨病除無病服藥藥還成病
善男子今設空藥為除有病執有成
病執空亦然誰有智者服藥取病善
男子若起有見勝起空見空治有病
無藥治空善男子以是因緣服於空
藥除邪見已自覺悟心能發菩提此
覺悟心即菩提心無有二相善男子
自覺悟心有四種義云何為四謂諸
凡夫有二種心諸佛菩薩有二種心
善男子凡夫二心其相云何一者眼
識乃至意識同緣自境名自悟心二
者離於五根心心所法和合緣境名
自悟心善男子如是二心能發菩提
善男子賢聖二心其相云何一者觀

眞實理智二者觀一切境智善男子
如是四種名自悟心
介時文殊師利菩薩白佛言世尊心
無形相亦無住處凡夫行者最初發
心依何等處觀何等相佛言善男子
凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿
月輪於胷臆上明朗而住若欲速得
不退轉者在阿蘭若及空寂室端身
正念結前如來金剛縛印冥目觀察
臆中明月作是思惟是滿月輪五十
由旬無垢明淨內外澄澈最極清涼
月即是心心即是月塵翳無染妄想
不生能令衆生身心清淨大菩提心
堅固不退結此手印持念觀察大菩
提心微妙章句一切菩薩最初發心
清淨眞言
唵一菩地二室多三牟致波二合四陀耶五彌六
此陀羅尼具大威德能令行者不復
退轉去來現在一切菩薩在於因地
初發心時悉皆專念持此眞言入不
退地速圓正覺善男子時彼行者端
身正念都不動搖繫心月輪成熟觀
察是名菩薩觀菩提心成佛三昧若

有凡夫修止觀者所起五逆四重十惡及一闡提如是等罪盡皆消滅即獲五種三摩地門云何爲五一者刹那三昧二者微塵三昧三者白縷三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲刹那三昧謂蹔想念滿月而住譬如獼猴身有所繫遠不得去近不得停唯困飢渴須臾住止凡夫觀心亦復如是蹔得三昧名爲刹那云何名爲微塵三昧謂於三昧少分相應譬如有人常自食苦未曾食甜於一時中得一塵蜜到於舌根增勝歡喜倍生踊躍更求多蜜如是行者經於長劫食衆苦味而今得與甘甜三昧少分相應名爲微塵云何名爲白縷三昧謂凡夫人自無始時盡未來際今得此定譬如漆身多黑色中見一白縷如是行者於多生死黑闇夜中而今方得白淨三昧名之爲縷云何名爲起伏三昧所謂行者觀心未熟或善成立未善成立如是三昧猶稱住身名爲起伏云何名爲安住三昧修前四定心得安住善能守護不

深諸塵如人夏中遊沙磧備受炎
毒其心渴乏殆無所堪忽得雪山甘
美之水天酥陀等頓除熱惱身意泰
然是故三昧名為安住入此定已遠
離散亂發生無上菩提之芽速登菩
薩功德十地

介時會中無量人天聞此甚深諸菩
薩母不可思議大陀羅尼已九萬八
千諸菩薩等證歡喜地無量衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心

大乘本生心地觀經成佛品第十二

介時薄伽梵能善安住清淨法界三
世平等無始無終不動湛然常無斷
盡大智光明普照世界善巧方便變
現神通化十方土靡不周遍是薄伽
梵告文殊師利菩薩摩訶薩言瑜伽
行者觀月輪已應觀三種大祕密法
云何為三一者心祕密二者語祕密
三者身祕密云何名為心祕密法瑜
伽行者觀滿月中出生金色五鈷金
剛光明燒然猶如鎔金放於無數大
白光明以是觀察名心祕密云何名
為語言祕密

唵一地室多二合婆你羅三合

此陀羅尼具大威力一切菩薩成佛眞跡是故名爲語言祕密云何名爲身祕密法於道場中端身正念手結引導無上菩提最第一印安置胷臆心月輪中善男子我當爲汝說其印相先以左右二大拇指各入左右手掌之內各以左右頭指中指及第四指堅握拇指作於手拳即是堅牢金剛拳印次不改拳舒左頭指直竪虛空以其左拳著於心上右拳小指堅握左拳頭指一節次以右拳頭指之頭即指左拳拇指一節亦著心前是名引導無上菩提第一智印亦名能滅無明黑闇大光明印以結此印加持力故十方諸佛摩行者頂受大菩提勝決定記是大毗盧遮那如來無量福聚大妙智印

尒時行者結此印已即作此觀一切有情共結此印持念眞言十方世界無三惡道八難苦果同受第一淸淨法樂我今首上有大寶冠其天冠中五佛如來結跏趺坐我是毗盧遮那

如來圓滿具足三十二相八十種好
放大光明照十方界利益安樂一切
衆生如是觀察名入毗盧遮那如來最
勝三昧譬如有人悟迦盧羅微妙觀門
自作是觀我身即是金翅鳥王心念
語言亦復如是以此觀力能消毒藥
一切惡毒不能為害凡夫行者亦復
如是作降伏坐身不動結手結智印
密念真言入此觀時能滅三毒消除
業障增長福智出世願速得圓滿
八萬四千諸煩惱障不能現起恒河
沙等所知重障漸漸消滅無漏大智
能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿速
得阿耨多羅三藐三菩提
爾時文殊師利菩薩白佛言希有世
尊希有善逝如來出世過優曇華假
使出世說是法難如是心地三種祕
密無上法輪實能利樂一切衆生入
如來地及菩薩地真實正路若有衆
生不惜身命修行此法速證菩提
爾時佛告文殊師利菩薩言若有善
男子善女人欲得修習三種祕密成
佛妙門早獲如來功德身者當著菩薩

三十二種大金剛甲修此妙觀必證如來清淨法身云何名爲三十二甲一者於無量劫爲衆生故不猒生死受苦大甲二者誓度無量有情乃至螻蟻不捨大甲三者覺悟衆生生死長夢安置三種祕密大甲四者擁護佛法於一切時猶如響應護法大甲五者永滅能起有無二見一切煩惱金剛大甲六者頭目髓腦妻子珍寶有來求者能捨大甲七者家中所受一切樂具永不貪著能施大甲八者能持菩薩三聚淨戒終不捨離頭陀大甲九者著忍辱衣遇諸違緣毀罵鞭打不報大甲十者教化所有一切緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲十一者譬如大風晝夜不歇度諸有情精進大甲十二者身心寂靜口無過犯修行解脫三昧大甲十三者生死涅槃無有二見饒益衆生平等大甲十四者無緣大慈利益群品恒無猒捨與樂大甲十五者無礙大悲救攝一切無有限量拔苦大甲十六者於諸衆生稱有怨結恒作饒益大喜大甲十七者雖行

苦行不憚劬勞恒無退轉大捨大甲
十八者有苦衆生來菩薩所代彼受
苦不猒大甲十九者如觀掌中阿摩
勒果如是能見解脫大甲二十者見
五蘊身如旃陀羅損害善事無著大
甲二十一者見十二入如空聚落常
懷恐怖猒捨大甲二十二者見十八
界猶如幻化無有眞實大智大甲二
十三者見一切法同於法界不見衆
相證眞大甲二十四者掩佗人惡不
藏已過猒離三界出世大甲二十五
者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演
化大甲二十六者見彼三乘體本不
異究竟迴心歸一大甲二十七者紹
三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大
甲二十八者佛於衆生有大恩德爲
報佛恩脩道大甲二十九者觀一切
法本性空寂不生不滅無垢大甲三
十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才
無礙大甲三十一者廣化有情坐菩
提樹令證佛果一味大甲三十二者
一剎那心般若相應悟三世法無餘
大甲是名菩薩摩訶薩三十二種金

聞大甲

文殊師利菩薩若有善男子善女人身被如是金剛甲冑當勤修習三種祕密於現世中具大福智速證無上正等菩提

尒時大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛所說三種祕密心地妙法及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學處各脫無價瓔珞寶衣供養毗盧遮那如來及十方尊而讚佛言善哉善哉佛薄伽梵演說無邊菩薩行願利益安樂一切衆生捨凡夫身使入佛地今者我等海會大衆為報佛恩不惜身命為諸衆生徧諸佛土分別演說此微妙法受持讀誦書寫流布令不斷絕唯願如來還垂護念

尒時大會聞此妙法得大饒益不可稱計無數菩薩各各證悟不退轉位一切人天皆獲勝利乃至五趣一切有情斷諸重障得無量樂悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提

大乘本生心地觀經囑累品第十三

尒時釋迦牟尼如來告文殊師利菩

薩等阿僧祇海會大衆言我於無量
那庾多百千大劫不惜身命頭目手
足血肉骨髓妻子國城一切珍寶有
來求者悉用布施修習百千難行苦
行獲證大乘心地觀門令以此法付
囑汝等汝等當知此甚深經十方三
世無上十力之所宣說
如是經寶最極微妙能爲有情一切
利樂於此三千大千世界十方諸佛
國土之中所有無邊諸有情類傍生
餓鬼地獄衆生由此大乘心地觀經
殊勝功德威神之力令離諸苦得受
安樂如是經力福德難思能令所在國
土豐樂無諸怨敵
譬如有人得如意珠置於家中能生
一切殊妙樂具此妙經寶亦復如是
能與國界無盡安樂亦如三十三天
未尼天鼓能出種種百千音聲令彼
天衆受諸快樂
此經法鼓亦復如是能令國界最勝
安樂以是因緣汝等大衆依大悲力
流通此經尒時文殊師利菩薩白佛
言世尊希有如來希有善逝乃說甚

深大乘微妙心地觀經能廣利益大乘行者唯然世尊寶為深妙若有善男子善女人能持此經乃至一四句偈如是之人得幾所福

尒時薄伽梵告文殊師利菩薩言若有善男子善女人於恒河沙三千大千世界滿中七寶以用供養十方諸佛為一一佛造立精舍七寶莊嚴安置供養佛及菩薩滿恒沙劫彼諸如來所有無量聲聞弟子亦以供養一切所須如供養佛等無差別如是諸佛及聲聞等般涅槃後起大寶塔供養舍利若善男子善女人暫聞信解此心地經一四句偈發菩提心受持讀念解說書寫乃至極少為一人說以彼種種供養功德比此說經所獲功德十六分中不及其一乃至筭數譬喻所不能及況能具足受持讀習廣為人說所得福利不可限量若有女人發菩提心受持讀習書寫解說此心地經如是女人為最後身更不復受不墮惡道八難之處於現身中感得十種勝利之福一者增益壽命

二者除衆病惱三者能滅業障四者
福智皆增五者不乏資財六者皮膚
潤澤七者爲人愛敬八者得孝養子
九者眷屬和睦十者善心堅牢文殊
師利在在處處若讀若誦若解說若
書寫若經卷所住之處即是佛塔一切
天龍人非人等應以人中天上上妙珍
寶而供養之所以者何若此經典所
在之處即爲有佛及諸菩薩緣覺聲
聞何以故一切如來修行此經皆凡
夫已得阿耨多羅三藐三菩提一切
賢聖皆從此經得解脫故文殊師利
我涅槃後後五百歲法欲滅時若有
法師受持讀習解說書寫此心地經
衆經中王如是法師與我無異若有
善男子善女人供養尊重此法師者
即爲供養十方三世一切諸佛所得
福德平等無二是名眞法供養如來
如是名爲正行供養所以者何是大
法師在無佛時爲濁惡世邪見有情
演說甚深心地經王使離惡見趣菩
提道廣宣流布令法久住如是名爲
無相好佛一切人天所應供養若有

善男子善女人合掌恭敬此法師者我授無上大菩提記是人當得阿耨多羅三藐三菩提若人得聞此心地經爲報四恩發菩提心若自書若使人書若讀念通利如是人等所獲福德以佛智力籌量多少不得其邊是人名爲諸佛眞子一切諸天梵王帝釋四大天王訶利底母五百眷屬你羅跋多大鬼神王龍神八部一切聽法諸鬼神等晝夜不離常當擁護如是佛子增長念慧與無礙辯教化衆生令種佛因文殊師利如是善男子善女人臨命終時現前得見十方諸佛三業不亂初獲十種身業清淨云何爲十一者身不受苦二者目睛不露三者手不掉動四者足無伸縮五者便溺不遺六者體不汗流七者不外捫摸八者手拳舒展九者顏容不改十者轉側自如由經力故有如是相次獲十種語業清淨云何爲十一者出微妙語二者出柔輭語三者出吉祥語四者出樂聞語五者出隨順語六者出利益語七者出威德語八

者不背眷屬九者人天敬愛十者讚
佛所說如是善語皆由此經決獲十
種意業清淨云何為十一者不生瞋
恚二者不懷結恨三者不生慳心四
者不生妬心五者不說過惡六者不
生怨心七者無顛倒心八者不貪衆
物九者遠離七慢十者樂欲證得一
切佛法圓滿三昧文殊師利如是功
德皆由受持讀習通利解說書寫深
妙經典難思議力此心地經於無量
劫於無量時不可得聞何況得見具
足修習汝等大會一心奉持速捨凡
夫當成佛道尒時文殊師利法王子
等無量大菩薩智光菩薩等新發意菩
薩阿若憍陳如等諸大聲聞天龍八部
人非人衆各各一心受持佛語皆大
歡喜信受奉行

大乘本生心地觀經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十力經

大唐貞元新譯十地等經記

新譯十地經及迴向輪經十力經等者即上都章敬寺沙門悟空本名法界因使罽賓於中天竺國之所得也師本京兆雲陽人也鄉号青龍里名嚮義俗姓車氏字曰奉朝後魏拓拔之胤裔也天假聰敏志尚典墳孝悌居家忠貞奉國還

玄宗至道大聖大明孝皇帝孝理天下万國歡心八表稱臣四夷欽化時罽賓國願附

聖唐使大首領薩波達幹與本國三藏舍利越魔天寶九載庚寅之歲來詣闕庭獻款求和請使巡按次於明年辛卯之祀玄宗皇帝勅中使內侍省內寺伯賜緋魚袋張韜光將國信物行官奉儀四十餘人蒙恩授奉朝請左衛涇州四門府別將負外置同正負令隨使臣取安西路次踈勒國次度葱山至楊興嶺及播蜜川五赤匿國(赤土或匿)次護蜜國次拘緯國次葛藍國

次藍婆國次孽和國次烏仗那國亦云
烏長及烏纏國莽識平聲字虗伽反勃國及高頭城
次摩但國次信度城近信度河也亦云信首或云辛
頭城至十二載癸巳二月二十一日至
乹陁羅國梵音正曰健馱邏國此即罽賓東都
城也王者冬居此地夏處罽賓隨其
暄涼以順其時王極垂禮接祗奉
國恩使還對辭并得信物獻款進奉
旋歸大唐奉朝當為重患纏綿不堪勝
致留寄健馱邏國中使歸朝後漸瘥
平誓心歸佛遂投舍利越魔三藏落
髮披緇願早還鄉對見明主侍覲父
母忠孝兩全時蒙三藏賜與法号梵
云達摩馱都唐言以翻名為法界時
年二十有七方得出家即當
肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝至
德二載丁酉歲也洎二十九於迦溼
弥羅國進受近圓請文殊矢𡍼地地移
反平聲呼唐言翻為正智為鄔波馳耶唐言親教師安西云和上
鄔不𡡉提唐言闍為羯磨阿遮利耶唐言軌範師若
至四鎮安西云阿闍梨訛略耳馱里魏巍居反入聲字地平聲
同上唐言闍為教授阿遮利耶同上三師七證授
以律儀於蒙鞮寺諷聲聞戒諷畢聽

習根本律儀然於北天竺國昔薩婆多學也（西音根本說一切有）然此蒙鞮寺者北天竺王踐位後建施寺矣梵云蒙鞮微賀羅微賀羅者唐言住處即寺也次有阿弥陀婆挽（免頻反平聲蛭）寺次有阿難儀寺次有繼者岑寺次有惱也羅寺次有慈惹（而者反）寺次有將軍寺次有也里特勤寺突厥王子置也次有可敦寺突厥皇后置也此國伽藍三百餘所靈塔瑞像其數頗多或阿育王及五百阿羅漢之所建立也如是巡禮兼習梵語經遊四年夙夜虔心未曾暫捨其國四周山為外郭總開三路以設關防東接吐蕃北通勃律西門一路通乾陁羅別有一途常時禁斷天軍行幸方得暫開法界至於第四年後出迦溼蜜國入乾陁羅城於如羅灑王寺中安置其寺王所建立從王為名王即上古罽膩乇王之胄胤也次有可忽哩寺王子名也繽芝寺王安名也復有旃檀忽哩寺王弟名也此皆隨人建立從彼受名次有特勤灑寺突厥王子造也可敦寺突厥

皇后造也復有阿瑟吒寺薩緊忽哩寺劉臟吒王聖塔寺劉臟吒王寶提灑寺此寺復有釋迦如來頂骨舍利有劉臟吒王伐龍宮沙弥寺如是巡禮

文經二年即當

代宗睿文孝武皇帝廣德二年甲辰歲也從此南遊中天竺國親禮八塔往迦毗羅伐窣覩城佛降生處塔次摩揭提國菩提道場成佛處塔於菩提寺夏坐安居次波羅痆斯城仙人鹿野苑中轉法輪處塔次鷲峯山說法華等經處塔次廣嚴城現不思議處塔次涅嚩韈多城從天降下三道寶階處塔次拘尸那城娑羅雙林現入涅槃處塔亦云賛橋次室羅伐城逝多林給孤獨園說摩訶般若波羅蜜多處諸外道槃處塔如是八塔右遶供養瞻禮略周次於那爛陀寺住經三載又至烏仗那國尋禮聖蹤住芷識平聲呼虐迦反勒寺復有蘇訶拔提寺唐言日宮寺也鉢茬拔提寺唐言花寺蓮如是往來徧尋聖跡與大唐西域記說無少差殊思戀聖朝本生父母內外戚屬焚灼其心

念鞠育恩深昊天罔極發願歸國瞻
覲
君親稽首諮詢越魔三藏三藏初聞至
意不許法界以理懇請于再三三藏已
於天寶九年曾至唐國日常讚慕摩
訶支那既見懇誠方遂所請乃手授
梵本十地經及迴向輪經并十力經
共同一夾并大聖釋迦牟尼佛一牙
舍利皆頂戴慇懃悲淚而授將為信物
奉獻聖皇伏願漢地傳揚廣利群品
法界頂跪拜受悲淚禮辭當欲汎海
而歸又慮滄波險阻乃却取北路還
歸帝鄉
我聖神文武皇帝聖德遠被聲震五
天道邁羲軒威加八表慕仰三寶信
重一乘異域輸金重譯來貢法界齎
將舍利及梵夾經自彼中天來至漢
界凡所經歷覩貨羅國五十七蕃中
有一城號骨咄國城東不遠有一小
海其水極深當持牙經南岸而過時
彼龍神知有舍利地土搖動玄雲掩
興霹靂震雷雹雨驟墮有一大樹不
遠海邊時與衆商投於樹下枝葉摧

落空心火然時首領商晉告衆曰諸
將舍利異寶殊珍不令龍神何斯拘
怒有即持出投入海中無令衆人受
茲惶怖法界是時懇心祈願放達本
國利濟邦家所獲福因用資龍力從日
出後須臾中時祈祝至誠雲收雨霽
僅全草命漸次前行至拘蘭支國王
名頓散灑次慈瑟知國王名黑未梅
次至式匿國如是行李經歷三年備
涉艱難捐軀委命誓心報國願奉
君親聖慈曲臨衛屆疏勒[一名沙勒]時王
裴冷冷鎮守使魯陽留住五月次至于
闐[亦云于遁或云谿丹]梵云瞿薩怛那[唐言地乳國]
王尉遲曜鎮守使鄭據延住六月次
威戎城亦名鉢浣國正曰怖汗國鎮守
使蘇岑次據瑟得城使賈詮次至安
西四鎮節度使開府儀同三司檢校
右散騎常侍安西副大都護兼御史
大夫郭昕龜茲國王白環[亦云丘茲]正曰
屈支城西門外有蓮花寺有三藏沙
門名勿提提犀魚[唐云蓮花精進]至誠祈請譯
出十力經可三紙許以成一卷三藏
語通四鎮梵漢兼明此十力經佛在

舍衛國說安西境內有前踐山前踐
寺後有耶婆瑟雞山此山有水滴霤
成音每歲一時採以為曲故有耶婆
瑟雞寺東西拓厥寺兩廊壁貳寺於
此城住一年有餘次至烏耆國王龍
如林鎮守使楊日祐延留三月從此
又發至北庭州本道節度使御史大
夫楊襲古與龍興寺僧請于闐國三
藏沙門尸羅達摩唐言法救譯十地經三
藏讀梵文并譯語沙門大震筆授沙
門法超潤文沙門善信證義沙門法
界證梵文并譯語迴向輪經翻譯准
此翻經既畢繕寫欲終時逢聖朝四
鎮北庭宣慰使中使段明秀來至北
庭洎貞元五年己巳之歲九月十三日
與本道奏事官節度押衙牛昕安西道
奏事官程鍔等隨使入朝當為沙河不
通取迴鶻路又為單于不信佛法所齎
梵夾不敢持來留在北庭龍興寺藏
所譯漢本隨使入都六年二月來到
上京有勅令於躍龍門使院安置中
使段明秀遂將釋迦真身一牙舍利
及所譯經進奉入內天恩宣付左神

築軍令寫此經本與佛牙舍利一時
進來時左街功德使竇文場准勅裝
寫進奉闕庭兼奏從安西來無名僧
悟空年六十舊名法界俗姓車名奉
朝請住章敬寺其年二月二十五日奉
勅宣與正度餘依又本道節度奏
事官以俗姓車奉朝名銜奏至五月十
五日勅授壯武將軍守左金吾衛
大將軍員外置同正員兼試太常卿
爰有制曰勅伊西庭節度奏事官節
度押衙同節度副使雲麾將軍守左
金吾衛大將軍員外置同正員牛昕
等迺越自流沙涉于陰國奉三軍向
化之慕申萬里戀闕之誠雨雪載霏
行邁無已方貢善達復命言旋舉茲
着入計之勞慰班超出遠之思俾昇
崇秩以勸使臣可依前件是歲迺天
恩正名冠冕兼覆昔名法界令守悟
空捧戴慚惶不任感懼乃歸章敬決
及鄉園訪問二親墳樹已拱兄弟子
姪家無一人疎遠諸房少得聞見凡
所來往經四十年辛卯西征于今庚
午悲不奉養喜遇明時所進牙經願貢
牙經一卷　蕭張　合

聖壽其所進十地經依常途寫一百二十一紙成部勒為九卷此經佛初成正覺已經二七日住他化自在天宮摩尼寶藏殿說迴向輪經佛在金剛摩尼寶山峯中與大菩薩說譯成三紙半以為一卷其十力經如前所說譯成三紙復為一卷三部都計一百二十九紙捴十一卷同為一帙然為斯經未入目錄伏恐年月深遠人疑偽經今請編入大唐貞元續開元釋教錄伏以一辭聖唐于今四代凌霜冒雪經四十年尋禮聖蹤所經國邑或一瞻禮或漸旬時或經累旬或盈數月或住一歲二三四年或遇吉祥或遭刼賊安樂時少憂惱處多不能宣心一一屢說幸逢明聖略舉大綱伏乞施行流傳永代沙門圓照自惟疵賤素無藝能喜遇明時再登翻譯續脩圖紀讚述貞乘再脩大唐貞元續開元釋教錄悟空大德具述行由託余記之以附圖錄聊以驗其事也久積歲年詰問根源恭承口訣詞疏

意然編其次去大雅碩才願詳其志也

佛說十力經

三藏沙門勿提提犀魚於安西蓮花寺譯畢進上

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸苾芻等當知諸佛如来應正等覺具足十力具十力故得名如来應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼何等為十所謂如来應正等覺於是處如實知是處於非處如實知非處皆如實知若諸如来應正等覺於是處如實知是處於非處如實知非處以如實知處非處故是名第一處非處智力具此力故得名如来應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼復次如来應正等覺於諸有情過去未来現在諸業及諸法乎爾應異熟皆如實知若諸如来應正等覺於諸有情過去未来現在諸業及諸法乎爾應異熟如實知故是名第二業異熟智力具此力故得名如来應正等覺尊勝殊特雄猛自在能

轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

復次 如來應正等覺於諸有情於一切靜慮解脫等持雜染清淨解脫清淨建立剎別皆 如實知若諸 如來應正等覺於諸有情於一切靜慮解脫等持雜染清淨解脫清淨建立剎別如實知故是名第三靜慮解脫等持智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

復次 如來應正等覺於諸有情諸根勝劣皆 如實知若諸 如來應正等覺於諸有情諸根勝劣 如實知故是名第四根上下智力具此力故得名 如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

復次 如來應正等覺於諸有情種種樂欲勝解剎別皆 如實知若諸 如來應正等覺於諸有情種種樂欲勝解剎別如實知故是名第五種種樂欲勝解剎別智力具此力故得名 如來

應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉
無上清淨梵輪於大衆中正師子吼
復次如來應正等覺於諸有情於一
切世間非一種種諸界種性剎別皆
如實知若諸如來應正等覺於諸有
情於一切世間非一種種諸界種性
剎別如實知故是名第六種種諸界
智力具此力故得名如來應正等覺
尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨
梵輪於大衆中正師子吼
復次如來應正等覺於諸有情於徧
趣行皆如實知若諸如來應正等覺
於諸有情於徧趣行如實知故是名
第七徧趣行智力具此力故得名如
來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能
轉無上清淨梵輪於大衆中正師子
吼
復次如來應正等覺於諸有情過去
無量諸宿住事假使一生乃至十生
或二十生乃至百生千生或無量生
或一增減劫乃至百千無量諸增減
劫皆如實知諸有情類若干名字如
是方所如是種姓如是飲食如是苦

樂如是壽命住時脩短彼處壽命盡彼處受生此處命盡此處受生彼處壽命所有諸行諸識諸想如實知故是名第八宿住智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情以淨天眼超過於人見諸有情死時生時善不善色勝劣等行行善不善感善不善皆如實知復見有情起身惡行及口意業毀謗賢聖起大邪見作邪見業具此業緣身壞命終墮三惡道復見有情起身善行及口意業不謗賢聖不毀正信心為正見起正見業具此業緣身壞命終得生天上如實知故是名第九死生智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺於諸漏盡靜慮心解脫慧解脫自證通慧而住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

皆如實知若諸如來應正等覺於漏
盡靜慮心解脫慧解脫自證通慧而
住我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如實知故是名第十漏盡智
力具此力故得名如來應正等覺尊
勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵
輪於大衆中正師子吼
尒時世尊說是經已諸苾芻衆天龍
藥叉乾闥婆阿素洛等皆大歡喜信
受奉行

佛說十力經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說迴向輪經一卷　　合

于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺　譯

如是我聞一時佛在大摩尼金剛寶山峯中與大菩薩眾俱尒時世尊告金剛摩尼菩薩言佛子若有菩薩求大菩提為欲救度一切有情已受菩薩律儀戒學已曾發起大菩提心有大悲愍常欲奉事一切如來欲廣積集諸大菩薩福德資糧欲證佛智欲以無礙等持揔持諸解脫門神通遊戲欲令虛空成大庫藏欲令自手似如意寶作是奉施唯願一切諸佛世尊已住十地諸大菩薩持金剛者當憶念我弟子某甲已發菩提心未安住正道今持身心發一切時以一切種奉施三世諸佛菩薩願大自在諸佛如來已證大地一切菩薩當攝受我令我入福德智慧資糧猛利精進廣大心量寂靜調伏神通自在波羅蜜多速得圓滿

復作是言唯大悲者當憶念我弟子某甲隨在生死繫以大縛閉居牢獄

離正道法逼以彊力煩惱怨敵無怙
無救無目無依無將無導遊行險路
趣向生死背大涅槃順諸惡趣將墮
險路臨仆惡道常遇惡友離善知識
迷於邪正有利無利有義無義遠離
諸善成就不善常背賢聖諸佛菩薩
生老病死憂惱所逼不得安隱無怖
無畏心常散亂闕修寂靜調伏施戒
及不放逸遠離等持總持二門十地
法忍不能安住甚深般若波羅蜜多
及平等性不修無量慈悲喜捨不具
菩薩三聚戒蘊遠離無障無礙大智
不能安住於寂滅因善成立法遠離
神通力無所畏不住正念不能成就
隨行趣入無忘失法履諸功德見取
疑惑障於通達七等覺支關發如實
入聖道支無量百千苦惱所逼而常
熾然衆苦逼迫心常下劣忿恨散亂
常順煩惱唯願一切諸佛菩薩依大
悲愍為我救護為我歸依為我導師
唯願令我遊得圓滿大正覺路大菩
提道菩提資糧又願令我速得圓滿
如來十力四無所畏十八不共諸如

来法無礙辯才等持解脫陀羅尼門
功德神通波羅蜜多又願與我一切
成就一切功德
復次為轉廣大供養應作是言又願
一切諸佛世尊已得大勢諸菩薩衆
當憶念我弟子某甲今於一切佛菩
薩所轉大恭敬承事供養以身奉獻
所有十方諸世界中大莊嚴具所謂
種種寶宮諸寶莊嚴寶樹寶山寶
塵寶壇珍寶行列寶蓋寶幢寶飾瓔
珞真珠羅網寶器寶聚積寶光燄諸
寶洲中大赤尼寶清淨燈樹寶鈴和
鳴末尼光曜真金瓔珞垂覆連接妙
金蓮花閻浮檀金以為其鬚金樹行
列種種寶宮寶雲霧雜雨衆寶莊諸
寶藏殿衆妙末尼間錯牆壁寶緣欄
楯大持朋者可樂園苑屋宅寶宮殿
堂樹林皆可愛樂以如是等無攝樂
受迴向一切諸佛菩薩於聲部別所
有妙藥長壽藥類諸末尼寶能與有
情所求衆藥自然成美殊勝飲食并諸
香樹種種異類旃檀妙樹阿伽盧樹
況水赤檀大蓋恒花龍醉香等諸樹

種類可樂妙香無攝無受諸如意樹
於六海中種種異類諸末尼寶如意寶
珠及須彌山雞娑羅山香山摩臣耶
山尹迤香耶大山昜隨羅山金剛山
等諸大山中種種寶翠寶臺寶石
寶窟寶宮寶飾寶片眾寶階道諸末
尼柱諸寶燈輪諸瑠璃等末尼種類所
有天上無主天宮天諸名花悅意樂
見天諸樂具微風吹動空宮行伍和
鳴美聲天諸音樂不鼓自然出美妙
聲天諸衆鳥住空宮中鳴妙音聲弄
諸寶雲出大美聲天諸末尼歌詠音
樂弄諸妙香花樹鬘樹塗香燒香樹
燈樹幢樹幡樹寶樹此等一切無所
攝受奉施一切諸佛善薩所有一切
佛眼所覩諸佛剎中大供養雲花雲
香雲鬘雲燒香雲塗香雲寶蓋雲寶
幢雲寶幡雲寶衣雲寶果雲寶器雲
大衣尼聚雲種種微妙大寶珠雲又
以香油滿大燈器量等千界燃以燈
炷量百須彌奉施一切諸佛世尊諸
大菩薩由是供養所生勝福並將迴
向無上菩提如過去佛所修諸善以

無所得而為方便迴向菩提我亦如是持此功德迴向無上正等菩提勸請諸佛唯願往赴菩提道場降伏魔怨證大菩提轉大法輪欲藏度者為諸有情勸請願住滿一大劫隨喜一切諸佛菩薩一切有情所修諸福發露懺悔一切諸罪猶如三世諸佛菩薩懺悔罪障我亦如是願罪銷滅奉施乃至懺悔已畢即以淨心憶念一切諸佛菩薩對佛像前誦此密言滿足入遍密言曰

唵娑頗(二合)羅娑頗(二合)羅微麼那娑(二合引)羅摩訶(引)若縛吽

誦密言已即便隨欲成就天妙大供養雲一切佛所而得現前若善男子或善女人繫念於佛或晝或夜轉誦如是大迴向輪此善男子或善女人諸罪銷滅一切煩惱漸得微薄能獲如前所說功德若轉一遍得百梵福夢常見佛命終之後得生淨土佛說是經已諸菩薩衆歡喜奉行

佛說迴向輪經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說十地經卷第一　合

大唐國信造京從中印度持此梵本奉請于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺　譯

菩薩極喜地第一之一

如是我聞一時薄伽梵成道未久第二七日住於他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿與大菩薩無量衆俱其諸菩薩悉從異佛刹來集皆於無上正等菩提得不退轉一生所繫當證正覺所謂已得安住一切菩薩智所行境皆能趣入一切如來智所行處無有休息善能示現種種神通諸所作事應時無滯成熟調伏一切有情利樂他事皆不虛棄引發一切菩薩願劫世刹土量等修行暫無休息一切菩薩福智資糧善備無盡令諸世間共所受用已到一切菩薩智慧方便彼岸示入生死及涅槃門而不廢捨修菩薩行善能遊戲解了趣入一切菩薩靜慮解脫等持等至神通明智於是一切諸所作事皆得善巧由獲一切菩薩神通威力自在以無功用隨心剎那悉能往詣一

切如来道場衆會而為上首請佛說
法受持一切如来法輪廣能供養承
事諸佛常勤修習一切菩薩所行事
業其身普現一切世間言音無㝵清
徹法界心智無滯普見三世一切境界
一切菩薩所有祕藏功德正行悉已
圓滿設加無量不可說劫讚其功德
亦不能盡其名日金剛藏菩薩寶藏
菩薩蓮華藏菩薩德藏菩薩蓮花德
藏菩薩日藏菩薩曜藏菩薩地藏菩
薩無垢月藏菩薩示一切莊嚴光明
藏菩薩智慧普照明藏菩薩旃檀德
藏菩薩妙吉祥藏菩薩花德藏菩薩
拘蘇摩德藏菩薩優鉢羅德藏菩薩
天德藏菩薩福德藏菩薩無㝵淨智
藏菩薩功德勝藏菩薩那羅延德藏
菩薩無垢藏菩薩離垢藏菩薩種種
辯才莊嚴藏菩薩大光明網照藏菩薩
離垢威德光明王藏菩薩無㝵妙音羕
響藏菩薩總持功德能度一切有情
願藏菩薩大海莊嚴藏菩薩蘇迷盧德
藏菩薩示現一切功德清淨藏菩薩如

来德藏菩薩佛德藏菩薩淨金微妙大
威德王光明藏菩薩一切相莊嚴淨藏
菩薩金剛燄胷萬字相莊嚴菩薩星
宿王光照藏菩薩虛空庫無导智藏
菩薩解脫月菩薩如是等菩薩摩訶
薩無量無數不可思議不可量不可
稱無邊無際無有分齊不可說不可
說皆從異異佛刹來集金剛藏菩薩
而為上首

尒時金剛藏菩薩承佛神力入於菩薩
妙三摩地名大乘光明入此定已即時十
方各過十俱胝佛刹微塵數世界之外
各有十俱胝佛刹微塵數諸佛如來同
名金剛藏皆現其面俱作是言善哉善
哉佛子汝今乃能入是大乘光明菩薩
等持然善男子今彼十方各十俱胝佛刹
微塵數諸佛如來共加持汝以此世尊
毗盧遮那本願威神力所持故為一切
菩薩趣入能顯不可思議佛法光明
諸智地中為令攝受一切善根為擇
一切佛法善巧為廣知法為正演
說善成立法為無分別智得清淨
為一切魔法不染為出世法善根得

淨為證不思議智所行境乃至為證
佛智境界又為一切菩薩十地發趣
及得為如實說諸菩薩地安立善巧為
正緣慮諸佛妙法為修無漏法之差
別為善選擇安定大慧光明善巧為
趣入於安定智門為獲顯示如所應
菩提心念不遺失為善成熟諸有情
處無畏辯說為證廣大無礙解地為
界為一切處通達安定選擇辯才然
善男子汝當辯說此法差別善巧法
門所謂由承諸佛威神力故已諸如
來智慧光明所加持故已善圓淨自
善根故已善瑩飾真法界故已普攝
益諸有情故已證法身智所依故已
從諸佛受灌頂故已現超過一切世
間最大身故已越一切世間趣故已
淨出世正法趣故已能圓滿一切智
智故尒時十方彼諸如來與金剛藏
菩提薩埵無映奪身與無礙等演說辯
才與入微妙清淨智辯與無忘失念
所加持與善安定慧之善巧與不棄

捨周遍行智與正等覺力無有能摧
伏與如來無所畏令無怯弱與以一
切智智所攝大無㝵解辯法理趣決
定安立賜與引發一切如來善分別
身語意莊嚴所以者何由此菩薩獲
彼大乘光明等持法尒如故以本誓
願所引發故善淨增上妙意樂故已
善瑩飾淨智輪故已善積集諸資糧
故已善鍊治所作事故以無量念而
為器故明朗勝解得清淨故善達無
雜揔持門故法界智印之所印故
尒時十方彼佛世尊不起于座以神
通力各申右手摩金剛藏大菩薩頂
時金剛藏菩提薩埵蒙彼十方佛摩
頂已即從定起普告一切菩薩衆言
唯諸佛子是菩薩願決定無雜不可
照了廣大法界盡虛空性窮未來際
能救一切諸有情類唯諸佛子菩薩
安處於此願中方能入於過去諸佛
世尊智地乃能入於未來諸佛世尊
智地亦能入於現在諸佛世尊智地
唯諸佛子一切菩薩有十智地是以
過去未來現在諸佛已說當說今說

由此密意我作是言何等為十一名極喜地二名離垢三名發光四名燄慧五名難勝六名現前七名遠行八名不動九名善慧十名法雲唯諸佛子此名一切菩薩十地是以過去未来現在諸佛已說當說今說唯諸佛子我不見有諸佛國界彼中如来不歎說此菩薩十地者所以者何是諸菩薩增上勝妙能淨一切諸菩薩道法門光明謂即十地安立解釋唯諸佛子當知此處不可思議謂於諸地安立法中自所證智

尒時金剛藏菩薩標斯十地名已默然而住不復分別而解釋之是時一切諸菩薩衆聞說菩薩十地名已不聞解釋咸生渴仰作如是念何因何縁是金剛藏菩提薩埵唯說菩薩十地名已默然而住更不解釋尒時於此菩薩衆中有一菩薩名解脫月知諸大衆心之所念即以頌問金剛藏菩薩曰

何故正覺者　念智功德具　標諸上妙地
自在不解釋　一切咸決定　菩薩大名稱
何故說地名　而不演其義　一切諸佛子
無畏皆樂聞　願為正分別　說諸地義趣
衆會悉清淨　離懈怠嚴整　鮮潔住堅實
具足功德智　相視咸恭敬　一切悉尊仰
唯望法甘露　如蜂念淨蜜　大智無畏者
金剛藏聞是　欲令大衆悅　以頌讚佛子
雖作最勝甚希有　此能顯示菩薩行
辯地能作最微妙　由此佛地有修證
微細難見離分別　遠離心地難證悟
智者境界純無漏　世間聞者悉迷惑
安心不動如金剛　信解佛智最殊勝
了知無我唯心地　此能聞斯微細智
如以衆彩畫虛空　如風依於鳥路行
無漏佛智亦如是　雖為分別而難見
故令吾興如是智　世間難有知此者
及能信此最勝法　是故不任廣解釋
尒時解脫月菩薩聞是語已白金剛
藏菩薩言佛子今此衆會皆悉清淨
其諸菩薩善淨意樂善潔思念善修
諸行已善承事無量百千俱胝諸佛

善集資糧成就無量種種功德永離
疑惑無諸垢璺善住增上意樂勝解
於佛法中不隨他教善哉佛子演說
此義是諸菩薩於如是處現證而住
尒時解脫月菩薩欲重宣此義而說
頌曰

願說寂安隱　菩薩無上行　分別於諸地
智淨成正覺　此衆無諸璺　志解悉明潔
承事無量佛　能知此地義

時金剛藏菩薩言佛子雖此衆會皆悉
清淨其諸菩薩善淨意樂善潔思念善
修諸行已善能承事無量百千俱胝
諸佛善集資糧成就無量種種功德
永離疑惑無諸垢璺善住增上意樂
勝解於佛法中不隨他教然有其餘
劣解有情聞此甚深難思議處忽生
疑惑是彼長夜能引無義無利衆苦
我愍此等故樂默然尒時金剛藏菩
薩欲重宣此義而說頌曰

雖此衆淨廣智慧　甚深明利能决擇
其心不動如山王　不可傾覆猶大海
有行未久解未得　隨識而行不隨智
聞此生疑墮惡道　我愍是等故不說

尒時解脫月菩薩復白金剛藏菩薩言善哉佛子願說勿疑由佛神力佛所護念此如是等不思議處皆得可信所以者何唯佛子說此十地解釋之時法尒如是謂一切佛皆悉護念一切菩薩為欲衛護此智地故皆發勇悍所以者何此是菩薩㝡初正行亦是一切佛法修證唯佛子譬如一切書字數說字母為始字母為終無有少分書字數說離字母者佛子一切佛法亦復如是以地為始發修行故以地為終證佛智故是故佛子願為演說諸佛應供正遍等覺加持護念尒時解脫月菩薩欲重宣此義而說頌言

善哉佛子願演說　趣入菩提諸地行
十方一切自在尊　無不護念智根本
此正行始此智終　一切佛法從此起
如諸書等字母攝　佛法依地亦如是

尒時此諸大菩薩眾亦為此義一時同聲而以頌請金剛藏菩薩曰

上妙無垢智　善說無邊辯　宣揚美妙言
勝義相應理　念持清淨慧　為十力意樂

無碍解受擇　說殊勝十地　世衆離憍慢
及見疑雜染　我定審悅意　唯願演善說
如渴思冷水　如飢念美食　如病憶良藥
如衆蜂嗜蜜　此衆亦如是　願聞甘露法
善哉清淨智　說無垢地位　顯十力相應
無碍善逝道

尒時世尊釋迦牟尼從白毫相放無數光名照菩薩力無數光明以為眷屬其光普照十方世界靡不周遍諸惡趣苦皆令休息映蔽一切諸魔宮殿悉照無量諸佛衆會顯示諸佛不可思議境界行相威力遊戲照於十方諸世界中及於一切諸佛衆會以佛神力所加說法菩薩身已於上空中成大光雲網臺而住彼諸世尊亦復如是從白毫相放無數光無數光明以為眷屬其光普照十方世界靡不周遍諸惡趣苦皆令休息映蔽一切諸魔宮殿悉照無量諸佛衆會顯示諸佛不可思議境界行相威力遊戲照於十方諸世界中及於一切諸佛衆會以佛神力所加說法菩薩之身顯不思議諸佛遊戲發照世尊釋迦牟尼大會之衆及金剛藏菩薩

身已於上空中亦復成就大光明雲網臺而住由是世尊釋迦牟尼從白毫相所流光明彼彼世界彼佛衆會及彼菩薩身與法座皆現了然於此得見由彼無量佛剎土中諸佛世尊從白毫相所流光明此光三千大千世界及此世尊釋迦牟尼大會之衆并金剛藏菩提薩埵身及法座皆現了然於彼得見今時從此光雲網臺出是頌曰

佛無等等如虛空　十力自在無邊衆
於釋師子妙法中　天人最上今加被
佛子當承佛神力　開此法王妙法藏
顯示微妙廣大行　分別建立諸智地
若有聞此勝法門　亦蒙善逝所加護
十方一切諸菩薩　悉皆攝持及護念
當能修集諸正行　次第成滿無垢地
能證十力等功德　契悟無上正等覺
雖住海水劫火中　無疑堪聞此法門
其有疑惑不信者　永復不聞如是義
當說最勝地智道　證入安住及昇進
修行境界如次說　利樂一切有情故

今時金剛藏菩薩觀察十方欲令大

衆增淨信故而說頌言

微細難知大仙道　不可分別離分別
難證無濁慧者境　性常寂靜無生滅
性空能寂無二盡　離趣平等至涅槃
無邊中際無所證　出過三世等虛空
寂靜寂滅佛所證　以諸言趣難宣說
此地及行亦如是　說猶甚難何況聽
遠離思惟及心道　此智所引牟尼境
非蘊界處所顯了　非心所測意所思
譬如空中諸鳥跡　智者叵宣難可示
諸佛子地亦如是　說尚極難何況聽
今當但說此一分　由大慈悲及願力
如其漸次非心境　以智能滿如意樂
如是此境極難見　叵說唯住自意樂
然承佛力我今說　汝等一心恭敬聽
如是智門及正行　億劫宣說猶難盡
我今略說汝諦聽　真實法義盡如理
仁者專心恭敬待　我承佛力當善說
宣揚微妙正法音　譬喻相應協倫字
此以言詞難顯了　而蒙無量佛神力
光形聚入於我身　由是我今能演說

唯諸佛子若有有情善積善根善集資糧善修諸行善事諸佛善聚白法善

支所攝善淨意樂隨順廣大增上意
樂具妙勝解悲愍現前為求佛智為
欲證悟十力之力為獲如來大無所
畏為得平等佛不共法為欲救拔一
切世間為淨大悲愍為悟十方無所
餘智為以無㝵淨諸佛剎為一剎那
能知三世為無所畏轉大法輪發如
是心菩薩發心大悲為先導慧智增
上方便善巧之所攝受意樂及異增
上意樂常所輔持佛力無量以堅持
力及以智力善擇決定無㝵智現前
隨順無師自然妙智能受一切佛法
慧智教授誨示極於法界盡虛空性
窮未來際始發此心即是菩薩超異
生地證入菩薩正性離生生如來家
種族尊貴無可譏嫌已離世趣入出
世道住於菩薩本法性中已善安住
於菩薩處隨順三世平等之法紹如
來種決定趣向正等菩提唯諸佛子菩
薩住於如是等法名已善住極喜地
中以不動故

唯諸佛子菩薩住於極喜地時極多
歡喜多淨信多愛樂多適悅多忻慶

多踊躍多勇悍多無鬪諍多無惱害多無瞋恨唯諸佛子菩薩住於極喜地中念諸佛時發生極喜念佛法時念菩薩時念菩薩行時念到彼岸清淨之時念諸菩薩地殊勝時念餘菩薩不映奪時念佛教授教誡之時念令有情得利益時念當趣入一切如來智加行時皆生歡喜又此菩薩了知我今轉離一切世間境界親近諸佛遠異生地近至智地永斷一切隨險惡趣與諸有情為依止處近見諸佛住佛境界入諸菩薩平等性中捨離一切怖畏毛竪故生極喜所以者何唯諸佛子菩薩纔證極喜地已所有怖畏謂不活畏惡名畏死畏惡趣畏處衆怯畏悉皆遠離所以者何由是菩薩離我想故尚無我愛況復生於諸資具愛由是因緣無不活畏由於他所無所希望雖自起欲我應給施一切有情諸資生具由是因緣無惡名畏由離我見於我無有失壞之想故無死畏自知死後於當來世決定不離諸佛菩薩由是因緣無惡趣畏

由意樂見一切世間尚無有一與我齊等何況殊勝是故無有憂衆怯畏離諸佛子菩薩如是已離怖畏憍傲毛竪以大悲慈而為先導以無憎背無俗意樂為欲修證一切善根勤修知行以信增上以多證淨以觀勝解以多信解以引發悲慈以具足大慈以無猒倦心以慚愧莊嚴以常忍辱柔和相應以深敬順信重尊貴如來聖教以無猒足日夜積集一切善根以承事善友以樂於法苑以無猒足訪求多聞以所聞法如理觀察以無依著心以不耽著名利恭敬以不希戀資生之具以無猒足引平等心猶若寶珠以尊希求一切智地以緣如來力無所畏不共佛法以求無著波羅蜜多以離諂誑以如說行以常護實語以不汙佛家而勸於他以不捨離諸菩薩學以不傾動薩波若心如大山王以不離諸世間事而能成就出世間道以無猒倦覺分資糧以常希求後後勝法唯諸佛子以如是等諸淨地法相應菩薩名住安住極喜

地中
復次菩薩住於極喜地時引發如是
諸大誓願諸大勇決諸大出離為以
無餘供養之具及以周備承事品類
普遍供養一切如來一切行相勝妙
成就而以最上勝解清淨廣大法界
盡虛空性窮未來際一切劫數佛出
世數無有休息為大供事發初大願
為欲受持一切如來所說法眼為欲
攝受諸佛菩提為護一切正等覺教
廣大法界盡虛空性窮未來際一切
劫數無有休息為攝受妙法發第二
大願為一切佛出現於世無餘一切
諸世界中住覩史多天宮為首降下
入胎住胎生長出家成道受梵王請
轉大法輪示大涅槃為悉往詣供養
受法加行為先為一切處同時而轉
廣大法界盡虛空性窮未來際一切
劫數佛出世數無有休息為悉往詣
發第三大願為欲引發諸菩薩行廣大
無量及無分別波羅蜜多之所攝受
淨治諸地總相別相同相異相成相

壞相諸菩薩行如實無倒顯示菩薩
智地之道悉能瑩飾諸到彼岸授與
教授教誡所持資助發心廣大法界
盡虛空性窮未來際一切劫數及正
行數無有休息為是引發第四大願
為欲成就無餘一切諸有情界有色
無色有想無想非有想非無想卵生
胎生濕生化生三界所繫入於六趣
繫屬一切受生之處名色所攝為令
趣入於佛法中為令永斷　一切趣數
為令安處一切智智廣大法界盡虛
空性窮未來際一切劫數有情界數
無有休息為欲成熟諸有情界發第
五大願為欲無餘一切世界廣大無量
麤細亂住覆住仰住帝網差別入於
十方種種異相皆以隨行現前知見
廣大法界盡虛空性窮未來際一切
劫數及世界數無有休息為欲往趣
發第六大願為令一切諸佛剎土復
一剎土入於一切諸佛剎土普皆清
淨無量佛剎光明嚴具以為莊飾離
諸煩惱成清淨道無量智性有情充
滿普入廣大諸佛境界隨諸有情意

樂示現皆令歡喜廣大法界盡虛空性
窮未來際一切劫數及佛刹數無有休
息為飾一切諸佛刹土發第七大願為
與一切菩薩同一意樂加行為無怨
敵積集善根為一所緣與諸菩薩得
平等性為常逢遇諸佛菩薩不相捨
離為隨自欲示佛出世為隨心念解
佛威力為獲圓滿一切生中常不退
轉隨行神通為遍遊歷一切世界為於
一切眾會影現為隨一切受生之處同
類而行為恒成就不可思議大乘理趣
為欲修行菩薩正行廣大法界盡虛
空性窮未來際一切劫數及正行數無
有休息為大智神通發第八大願為
行乘御不退轉輪諸菩薩行為身語
意業不唐捐為暫見者便得決定諸
佛法性暫聞言音便隨智證纔生淨
信永斷煩惱為身得成如大藥王為
得身心如如意寶為當修行大菩薩
行廣大法界盡虛空性窮未來際一
切劫數及正行數無有休息為不唐
捐發第九大願為於一切諸世界中
當證無上正等菩提為不殊異於一

毛道遍於一切諸毛道中示生出家道場
正覺轉大法輪歸大寂滅為當現證
知佛境界威力智慧隨於一切有情
意樂示佛出世令其所化剎那剎那
覺寂證偕為剎那頃以一正覺普遍
一切法寂滅性為以一音演説法要
令諸有情心皆悦豫為示大涅槃而
行力不絕為示大智地建立一切法
為以法智神變幻通悉能充遍一切
世界廣大法界盡虛空性窮未來際
一切劫數及正覺數無有休息為引
發大乘菩薩發起第十大願唯諸佛
子初地菩薩發如是等諸大誓願諸大
勇決諸大出離菩薩住此極喜地中十
大願門以為上首引發圓滿百千阿僧企耶
諸餘正願是諸大願以十盡句而引發
之何等為十所謂以有情界盡以世
界盡以虛空界盡以法界盡以涅槃
界盡以佛興界盡以入如來智慧界
盡以心所緣界盡以智入佛所行界
盡以世間轉法輪智轉界盡若有情
界有斷盡者是大誓願乃有斷盡乃
至若智轉界有斷盡者是大誓願乃

有斷盡然有情界終無斷盡此諸善根願無斷盡乃至智轉界終無斷盡此諸善根亦無斷盡

佛說十地經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

十地經卷第一　第二十張　合

佛說十地經卷第二　合

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩極喜地之餘

復次菩薩如是已發諸大誓願得堪能心并柔輭心及調柔心成就淨信能信諸佛正等覺者本所入行修證到彼岸修證諸勝地成就諸力成滿無所畏由不共佛法不可映奪不可思議諸佛法性引發無中無邊甚深如來境界隨入無量如來所行信果成就舉要言之能信一切菩薩正行乃至佛地解釋加持

復次菩薩作是思惟諸佛之法如是甚深如是寂靜如是寂滅如是性空如是無相如是無願如是無際如是廣大如是無量如是難證然復彼諸愚異生類由隨邪見心之相續由無明闇經繞意識由驕慢幢高建計度由渴愛網希求作意由發諂誑稠林意樂由慳嫉相應趣生處加行由貪瞋癡積集諸業由以忿恨熾然心焰由顛倒相應引發業用由以欲有及無

明渴所繫心意意識種子於三界中生後有芽所謂名色俱生不相捨離名色增長成六處聚落六處成已由受相觸因緣有受展轉於受有所樂著增長發取增已成有成就此故有生老死愁歎苦惱有情苦蘊如是發生離我我所不實虛偽空無作用無動搖鈍辟如草木如影而現然彼有情不覺不知菩薩見彼諸有情類從大苦蘊不得解脫為拔彼苦引發大悲為欲令彼住於畢竟安隱涅槃故興大慈

復次諸佛子菩薩如是以此隨順大慈大悲增上意樂住初地時於一切事心無顧戀以慕希求諸佛妙智懽行大捨凡是所有一切能捨所謂財穀倉庫等捨或以金銀摩尼真珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚琛碼碯鐵物等捨或以珍寶莊飾嚴具瓔珞等捨或以殊妙象馬車乘輦輿等捨或以可意寺舍園林樓觀流泉浴池等捨或以奴婢僮僕等捨或以國土聚落城邑王都等捨或以妻妾男女等捨或以一

物所愛之事皆悉能捨或以頭目手足一切身分等捨如是一切所施事中心無顧戀以慧希求諸佛妙智皆悉能捨如是菩薩住於初地能成大捨

復次菩薩既得如是大慈大悲大捨意樂已為欲救拔一切有情轉更訪求世出世間諸利益事訪求之時心無猒倦即得如是無猒倦性無猒倦者於一切論得無怯弱故此菩薩於諸論中智得成就此以如是諸論相應應不應作善籌量智於劣中勝諸有情所如應如宜而修正行故此世智而得成就得世智已應時應分應量而行以慙愧莊嚴心之相續勤修自利利他加行由此菩薩慚愧得成即於如是正加行中皆能出離得無退屈及無轉易力所持性是故菩薩堅力持性而得發生菩薩得此堅力持已即能慇懃供養承事諸佛如來及教法中而正修行菩薩如是成就十種淨諸地法所謂淨信慈悲慧捨無有猒倦善知諸論善解世間慚愧莊

嚴堅力持性供養諸佛

菩薩住此極喜地中由廣大見及由願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝那庾多佛菩薩見是如來應供正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭敬以此善根皆悉迴向無上菩提由此供養諸佛如來發生成就有情方便以布施愛語成就有情後二攝法未全通達但以勝解力故而行於此十種波羅蜜多施到彼岸而得增上餘到彼岸隨力隨分非不修行此菩薩如如供養諸佛世尊修習成就有情加行受持修行諸淨地法如是如是此諸善根於一切智所迴向者轉更明淨隨意堪用唯諸佛子如巧金師以鑛性金置於火中如如燒鍊如是如是轉得明淨隨意堪用唯諸佛子當知菩薩亦復如是如如供養諸佛世尊修習

成就有情如行受持修行諸淨地法
如是如是此諸善根於一切智所迴
向者倍復明淨隨意堪用
復次諸佛子菩薩住此極喜地中應
從諸佛及諸菩薩善知識所訪求請
問初地行相并得等流應無猒足成
此地支第二乃至第十地中行相并
得等流亦尒又此菩薩於諸地中所
治對治應修善巧於地壞成應修善
巧於地得修應修善巧於地支清淨
應修善巧於地地運轉應修善巧於地
地安處應修善巧於地地殊勝應修
善巧於地地得不復退轉應修善巧
於諸菩薩地清淨已乃至轉入如來
智地應修善巧唯諸佛子菩薩如是
引發諸地行相善巧始從菩薩初地
昇進無有間斷乃至轉入第十智地
以無斷行地智光明證佛智光明唯
諸佛子譬如黠慧善巧商主將欲率領
諸大商侶往諸大城先未發時訪求
請問道中勝利及於道中退轉過失
道處中間勝利差別道處中間退轉
過失於道資糧作所應作從初道處

雖未發足而善了知如是乃能到彼
大城此大商主善以如是智慧籌量
具大資緣與大商侶度險曠野身及
商侶悉免憂患乃至安隱到彼大城
唯諸佛子菩薩善巧大智商主亦復
如是若住初地於諸地中所治對治得
成善巧於地行相等流之中得成善巧
於地得修得成善巧於地支清淨得成
善巧於地地還轉得成善巧於地地
安處得成善巧於地地殊勝得成善
巧於地地得不復退轉得成善巧諸
善薩地得清淨已乃至入於如來智地
得成善巧是時菩薩善受廣大殊勝
福德聖道資糧及善揀擇智慧資糧
將欲率領無量有情諸大商侶往詣
一切智智大城先未發時應從諸佛
及諸菩薩善知識所諮求請問諸善
薩地聖道功德及從此道退轉過失
於道處間勝劣差別於道處間退轉
過失廣大福智聖道資糧作所應作
從初道處雖未勝進而善了知如是
乃能到於一切智智大城此以如是
智慧籌量具大福慧聖道資糧將已成

說無量有情諸大商侶經過生死曠
野險道自身及彼有情商侶悉免憂
患乃至安隱到於一切智智大城唯
諸佛子是故菩薩應無厭倦修行諸
地瑩飾差別唯諸佛子是名略說菩
提薩埵極喜初地趣入之門住於此
者生處多作贍部洲王得大自在常
護正法能以大施攝取有情善能無
令諸餘有情遠離慳垢常行大施無
有窮盡諸所作業或以布施或以愛
語或以利行或以同事此等一切悉
皆不離佛作意法作意僧伽作意菩
薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸
地作意無所畏作意不共佛法作意
乃至不離一切行相勝妙相應一切
智智作意復作願言我當一切諸有
情中為首為勝為殊勝為妙為微妙
為上為無上為道為將為帥乃至願
得一切智智所依止處若樂發起如
是精進棄捨一切家屬財位歸佛聖
教導信出家既出家已一剎那須瞬
息須臾能證菩薩百三摩地見百如
來彼佛加持皆能解了能動百世界

能往百刹土能照百世界成就百有情能住壽百劫於前後際各能入百劫於百法門能正思擇示現百身身身皆能現百菩薩眷屬圍遶從此以去是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或加持或所作此等乃至介所百千俱胝那庾多劫不易可數介時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言

若有集衆善　具修白淨法　供養天人尊
淨意樂大志　成就妙勝解　隨順悲愍道
為求佛智慧　發此無上心　為獲佛十力
及以無所畏　成佛不共法　救攝群生類
為得大慈悲　為嚴淨佛土　為轉大法輪
發此最勝心　一念知三世　而無有分別
種種時不同　以示於世間　略說求諸佛
一切勝功德　發生廣大心　量等虛空界
悲先智為主　攝以方便慧　淨意樂所持
如來力無量　無礙智現前　隨順自然智
具受佛法護　發此最勝心　佛子始發生
如是妙寶心　即超凡夫地　入菩薩正性
生在如來家　種族無瑕玷　紹諸佛聖種

決成無上覺　繞生如是心　即得入初地
志樂不可動　勤修正加行　多喜多愛樂
亦復多淨信　極大勇猛心　及多慶躍心
遠離於鬪諍　惱害及瞋恚　慚敬而質直
善守護諸根　救世無等者　所有衆德慧
此處我當得　念是極生喜　始得入初地
即超五怖畏　不活惡名死　惡趣處衆怯
由不貪著我　及以於我所　是故諸佛子
遠離諸怖畏　恒有信恭敬　常行大慈愍
慚愧功德備　日夜增善法　樂遊正法苑
無厭求多聞　思惟所聞法　遠離取著行
不貪於利養　唯引平等心　一志求佛智
緣慮十力等　修行到彼岸　遠離諂虛誑
如說而修行　常能護實語　不汙如來家
不捨菩薩學　一切智智心　不動如山王
不捨世間事　而入出世道　以無厭足心
修覺分資糧　常遞無異念　轉求增勝道
如是法相應　名善住初地　引發大誓願
大勇決大行　願當能供養　承事諸世尊
護持諸佛法　攝取大仙道　常奉覲諸佛
修行最勝行　成就諸群生　往趣諸世界
嚴淨佛國土　令智者充滿　與諸菩薩衆
一心等修行　以身語等業　所作無空過

一切毛道中　一時成正覺　如是等大願
無量無邊際　若有情界盡　世界虛空界
法界涅槃界　世間佛興界　諸如來智界
及心所緣界　入如來智界　世法智轉界
彼諸若有盡　我願乃有盡　如彼無盡期
我願亦無盡　如是發大願　心柔耎調順
能信佛功德　觀察諸有情　知從因緣起
即興大慈悲　如是苦有情　我今應救拔
為救有情故　而行種種施　王位與珍寶
及以象馬車　頭目幷手足　乃至身血肉
一切皆能捨　心得無憂悔　求種種諸論
其心無厭倦　善解字義趣　能隨世所行
慚愧自莊嚴　修行轉堅固　供養無量佛
恭敬而尊重　如是常修習　日夜無懈倦
善根轉明淨　如金數燒鍊　菩薩住於此
鍊治一切地　所作無障礙　具足不斷絕
譬如大商主　為領諸商侶　問知道險易
安隱至大城　菩薩住初地　應知亦如是
勇猛無障礙　乃到第十地　住此初地中
作大功德主　以法化有情　慈心無損害
統領贍部洲　化行靡不及　皆令住大捨
成就佛智慧　欲求最勝道　捨已國王位
佛教中出家　勇猛勤修習　得百三摩地

及見百諸佛　震動百世界　遊行照亦介
成就百有情　能知百劫事　入於百法門
亦現百化身　及現百菩薩　以為其眷屬
若願自在力　過是數無量　我於地義中
略述其少分　若欲廣分別　億劫不能盡
菩薩最勝道　利益諸群生　如是初地法
我今已說竟

菩薩離垢地第二

諸菩薩聞此　最勝微妙法　其心盡清淨
一切皆欣慶　悉從於座起　踊在虛空中
普散上妙花　同時共稱讚　善哉金剛藏
大智無畏者　善說於此地　菩薩所行法
解脫月菩薩　知衆心清淨　樂聞第二地
所有諸行相　即請金剛藏　大慧願演說
佛子皆樂聞　所住第二地

介時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸佛子若是菩薩善修初地欲求第二菩薩智地當起十種心之意樂何等為十所謂正直意樂柔耎意樂堪能意樂調伏意樂寂滅意樂賢善意樂不雜意樂無顧戀意樂勝妙意樂廣大

意樂起此十種心意樂已即得安住
菩薩第二離垢地中唯諸佛子菩薩
住此離垢地時自性成就十善業道
遠離殺生棄捨刀杖不懷瞋恨有慚
有愧仁恕具足於諸有情有命之者
常有慈愍利樂之心而此菩薩尚以
討度於有命者不作惱害何况於他
諸有情所起有情想正意思惟以麁麤
身業而行殺害離不與取於自財位
常知止足有慈不壞他世財位着物
屬他有他物想終不於此發起盜心
乃至草葉不與不取何况其餘諸資
生具離欲邪行於自妻屬常知止足
不求他妻於屬他女及他妻妾親族
媒定法所護女尚不發生貪染之心
何况彼此二形交媾或於非道離虛誑
語常作實語真語時語乃至夢中亦
不能覆見忍樂照以誑他意出虛誑
語何况故犯離離間語為諸有情常
不破壞無惱害故而修正行不將此
語為破彼故而向彼說不將彼語為
破此故而向此說於未壞者令不破

壞已破壞者令不増長不喜離間不
樂離間不説離間語若實若不實離麁
惡語謂所有語損惱麁獷殘剌於他
令他瞋恨背面慘厲麁鄙惡不可
樂聞聞者不悅瞋忿所出如火燒心
令生怨結意起熱惱不可愛樂能壞
自他心心相續如是等語悉皆遠離
常作潤澤柔耎悅意深可樂聞聞者
生喜善入於心風雅典則多人愛樂
多人悅樂令心踊躍令心悅豫能淨
自他心相續語離雜穢語善思審語
時語眞語義語法語順道理語巧調
伏語有分段語隨時籌量有緣起語
乃至戲笑尚恒思審何況故出散
亂之言其心無貪於他欲樂及他財
物他資具中不起貪愛不求不願不
生貪心心無瞋恚於一切諸有情
類發起慈心及利益心憐愍心安樂心
潤澤心攝益一切世間之心悉離忿恨
嫉妬瞋恚常思順行仁慈祐益性得
正見隨順正道捨離種種占卜吉凶邪
戒者見其見正眞無諂無誑於佛法僧
起定意樂唯諸佛子菩薩如是無間

無斁護持十善業道之時引發如是心之意樂有情所有險穢惡趣深坑施設此悉皆由受行十種不善業道是故我當自住正行亦勸於他住於正行所以者何若自不能修行正行令他修者無有是處復作是念由現受十不善業道有捺落迦傍生鬼趣復由現受十善業道方有人趣乃至有頂受生差別從此已上由慧行相修習即此十善業道心狹劣故怖三界故闕大悲故從他聞聲而解了故隨聲聞行故成聲聞乘又從此上修治清淨十善業道非他所引自覺悟故闕大悲方便故悟解甚深緣起性故成獨覺乘復從此上修治清淨十善業道由心廣大無限量故具悲愍故方便善巧之所攝故發大願故不捨一切諸有情故現觀如來無量智故能成菩薩諸地清淨到彼岸淨廣大正行又此上上十善業道以一切種得清淨故乃至能成諸佛十力及餘一切佛法僉證是故我今於同出離遍於一切行相清淨出離之中應

作加行

唯諸佛子菩薩轉更應如是學復次十種不善業道以由上品積集多作為捺落迦因由中品故為傍生因由下品故為鬼界因害生將導捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者短命二者多病不與取將導捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者乏少資財二者共財不得自在欲邪行將導捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者妻不貞良二者眷屬不可依怙虛誑語將導捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者多被誹謗二者為他所誑離間語將導捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者眷屬乖離二者多被毀辱麤惡語將導捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者聞不可意二者言多諍訟綺語將導捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者

言無人受二者耽著不明了貪欲將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者心不知足二者多欲無厭瞋恚將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者常被他人求其長短二者恒被於他之所惱害邪見將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者隨在邪見二者心多諂誑如是此十不善業道能生此等無量無邊諸大苦蘊是故我今永離此十不善業道於內法苑賞翫法樂即此菩薩自善安住十善業道亦勸於他令住其中

復次菩薩於有情所轉更發起利益心安樂心悲心憐愍心攝受心守護心自己心軌範心發起師心此作是念苦哉有情墮在邪見邪思量顛邪意樂行於僻路稠林之中我應令彼歸於正趣正見之道令得安住如實法中是諸有情乎相乖離違諍欺凌常無間斷忿恨熾然我當令彼住於無上大慈之中是諸有情心無厭

足柔求他財邪命自活我當令彼住
於清淨身語意業正命法中是諸有
情隨貪瞋癡因緣而轉常以種種煩
惱火燄之所燒爇不復訪求出要方
便我當令彼除滅一切煩惱熾火住
無災患清凉涅槃是諸有情癡翳昏
瞙無明黑闇之所覆蔽入在廣大黑
闇稠林遠離慧明隨大闇處趣入見
取險難之路我當令彼得無障礙清
淨慧眼能知一切法如實性不隨他
教是諸有情馳騁生死曠野險道將
墮地獄傍生餓鬼惡趣深坑投妄惡
見邪見緾網愚癡稠穊之所覆蔽行
邪僻路喪失慧目闕大導師有非出
離想遊彼句境劫賊所擒遠離大悲
善巧導者趣入諸魔意樂稠林去佛
意樂極為深遠此諸有情我當從彼
如是生死曠野險難救拔濟度令得
安住一切智智無畏大城是諸有情
沒大瀑流波浪淪溺入欲有見無明
瀑流沿生死駛愛河漂轉湍馳奔激
不暇觀察隨順欲恚害覺叢身見
羅剎之所執持趣入欲習氣洄澓

旋迴於中沉溺欲樂洪涎洪濤漂擲我慢灘渚無有依怙不能超越六處聚落遠離善巧能濟度者我以大悲善根勢力救拔令住於無災患離塵寂靜無諸恐怖一切智洲是諸有情閉在於彼多苦愁惱憂隨非愛愛憎連縛常與愁歎相應隨轉渴愛枷鎖之所撿繫無明昏暗稠林覆障三界牢獄我當令彼永離三界住無障礙究竟涅槃是諸有情執著於我從蘊執藏不能勝進隨順四種顛倒而行依止六處空聚落被四大種毒蛇追逐五蘊怨賊之所燒害受無量苦我當令彼住於最勝無依著處謂於離障無餘涅槃是諸有情勝解下劣怯弱狹小聞與無上一切智心設求出離唯發聲聞獨覺乘意我當令觀微妙佛法住於廣大無上道心唯諸佛子菩薩如是隨順淨戒力所住持善巧引發諸所作事住於菩薩離垢地時由廣大見及由願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱

胝佛多百千俱胝那庾多佛菩薩見是如來應供正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭敬以此善根迴向無上正等菩提於諸如來正等覺所以尊重心復更諮受十善業道隨其所受乃至菩提終不忘失由是菩薩於無量劫無量百劫無量千劫無量百千劫無量俱胝劫無量百俱胝劫無量千俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千俱胝那庾多劫遠離慳悋犯戒垢故布施淨戒清淨成滿猶諸佛子譬如眞金置礬石中如法鍊已離一切垢轉復明淨菩薩住此離垢地中亦復如是於無量百千俱胝那庾多劫遠離慳悋犯戒垢故布施淨戒淸淨成滿然此菩薩四攝法中愛語偏多十到彼岸中戒到彼岸而爲增上餘到彼岸隨力隨分非不脩行唯諸佛子是名略說菩薩第二離垢地也菩薩住此受生多作轉輪聖王得法自在七寶具足

有自在力能除有情犯戒之垢善巧令彼有情安處十善業道諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意無所畏作意不共佛法作意乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意復作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為師乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進棄捨一切家屬財位歸佛聖教淨信出家既出家已一剎那須瞬息須臾能證菩薩千三摩地能見千佛彼佛加持皆能解了能動千世界能往千剎土能照千世界成就千有情能住壽千劫於前後際能入千劫於千法門能正思擇示現千身身皆能現千菩薩眷屬圍遶自此以去是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至尒所百千俱胝那

度多劫不易可數尒時金剛藏菩薩
欲重宣此義而說頌言

正直柔耎及堪能　調伏寂滅與賢善
無雜無戀勝廣大　以十意樂入二地
住此成就戒功德　遠離殺生無惱害
離不與取欲邪行　誑惡乖離雜穢語
不貪財位常慈愍　正見直心無諂偽
離險奢慢極調柔　依教而行不放逸
地獄傍生受衆苦　餓鬼燒然出猛燄
一切皆由罪所致　我當離彼住法苑
人中隨意得受生　乃至有頂諸善樂
聲聞獨覺佛乘道　皆因十善而成就
如是思惟不放逸　自持淨戒教他護
複見群生受衆苦　轉更增益大悲心
凡愚邪智不正解　常懷忿恨多諍訟
貪求境界無足期　我應令彼除三毒
愚癡大闇所纏覆　入大險道邪見網
生死曠野怨所拘　我應令彼摧魔賊
四流漂蕩心沒溺　三界焚燒受衆苦
計蘊為宅我在中　為欲度彼勤行道
設求出離心下劣　捨於最上佛智慧
我欲令彼住大乘　發勤精進無厭足
菩薩住此集功德　見無量佛咸供養

億劫修治善更明　如鍊真金以礬石
佛子住此作輪王　普化有情行十善
所有善法皆修習　為成十力救於世
欲捨王位及財寶　即棄居家依佛教
勇猛精進一刹那　獲千等持見千佛
所有種種神通力　此地菩薩皆能現
願力所作復過此　無量自在度群生
一切世間利益者　所修菩薩最勝行
如是第二地功德　為諸佛子已開演

菩薩離垢地第二竟

佛說十地經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十地經卷第三

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩發光地第三

佛子聞此地行已　菩薩境界難思議
靡不恭敬心歡喜　散花空中為供養
讚言善哉大仙主　慈心愍念諸有情
善說智者律儀法　第二地中之行相
是諸菩薩微妙行　真實無異無差別
為欲利益諸群生　如是演說最清淨
一切天人供養者　願為演說第三地
與法相應諸智業　如其境界為具闡
大仙所有施淨戒　安忍精進靜慮慧
及以方便慈悲道　佛清淨道願皆說
時解脫月復請言　無畏大師金剛藏
願說趣入第三地　柔和心者之功德

尒時金剛藏菩薩告眾菩薩言諸佛子若是菩薩第二地中增上意樂善清淨已欲入菩薩第三地者當以十種心之意樂作意而入何等為十所謂以清淨心意樂作意以安住心意樂作意以猒離心意樂作意以離欲心意樂作意以不退心意樂作意

以堅固心意樂作意以熾然心意樂作意以勇健心意樂作意以勝妙心意樂作意以廣大心意樂作意菩薩以是十心意樂作意證入第三地中唯諸佛子菩薩住此第三地時觀察一切諸有為行皆見無常有苦不淨不可依怙終皆敗壞不得久住剎那生滅前際不來後際不去現在不住菩薩如是無倒觀察一切行時復觀見身無有救者無所依怙與憂與歎與惱相應愛憎所繫多苦愁惱無有停積以貪恚癡猛火熾然共聚病長見如是已從一切行令心勝進趣如來智印此菩薩見如來智不可思議無等無量難得無雜無災無惱至無畏城不復退還能救無量諸苦有情菩薩如是見如來智無量利益見一切行無量災患則此轉更於有情所發起十種心之意樂何等為十所謂孤獨無依心之意樂常恒貧窮心之意樂以貪恚癡猛火熾然心之意樂於有牢獄之所禁閉心之意樂常無間斷以諸煩惱稠林所覆心之意樂

不能觀察心之意樂無善法欲心之意樂迷失佛法心之意樂隨生死流心之意樂失解脫道心之意樂發此十種心之意樂菩薩如是見有情界衆災患已發大精進作是念言此諸有情我應救濟應令解脫應令清淨應當拔出應令趣入應令安住應令歡喜應令愛樂應令調伏應令寂滅菩薩如是於彼諸行深心猒離於諸有情興悲戀心於佛妙智見大勝利以如来智爲所依止爲救有情勤修加行作是思惟此諸有情墮在衆苦煩惱雜染以何等道而能拔濟令住究竟常樂涅槃即此菩薩便作是念此皆不離以無障㝵智解脫處此無障㝵智解脫不離一切法如實覺此一切法如實覺悟不離無行無生行慧此慧光明不離靜慮善巧决擇妙慧觀察復此靜慮善巧决擇妙慧觀察皆不離於多聞善巧菩薩以是善觀察智專爲訪求正法而行日夜慕法聞法無猒玩法樂法依法靡法住法須法怙法洲歸法法隨法行菩薩如

是為求佛法修正行時無有少物或
貧生具或財穀倉庫而不能捨於此
終無難作之想難於說法補特伽羅
生難遭想為佛法故無有少分執受
外物而不能捨無少內物而不能捨
無有師長不曾承事除慢過慢下意
受行無有身苦而不曾受若聞佛法
一四句頌歡喜踊躍勝得三千大千
世界充滿其中大珍寶聚若聞一頌
善說正法歡喜勝得轉輪王位聞未
聞法是佛所說能引正等覺能淨菩
薩行歡喜踊躍勝得一切釋梵王等
住百千劫極尊貴位設有告言我有
一句佛所說法能引正等覺能淨菩
薩行汝今若能投極熾然大火坑
受劇苦者當為汝說菩薩聞已作是
念言我為一句佛所說法能引等正
覺能淨菩薩行正使大坑量等三千
大千世界滿中熾火我從梵天尚投
身入況小火坑又復我等為求佛法
尚應久處大捺落迦諸險惡趣受大
苦惱況於人中諸餘小苦而不能受
菩薩發起如是精進求正法已如其

所聞而能如理內審觀察圓正法已獨居靜處心自決了作是思惟以正修行法隨法行方得名為隨順佛法非但純以語業演說而得清淨菩薩住是發光地時為欲修行法隨法行離欲離諸惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足安住尋伺寂靜內等淨故一心趣故無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足安住於喜離欲安住於捨正念正知有身受樂於是處所諸聖宣說具足捨念及以正知住身受樂入第三靜慮具足安住樂斷苦斷先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足安住又此菩薩超一切種色之想故滅沒一切有對想故以不作意種種想故知無邊虛空入空無邊處具足安住超一切種空無邊處知無邊識入識無邊處具足安住超一切種識無邊處知無所有入無所有處具足安住超一切種無所有處知非想非非想入於非想非非想處具足安住但為隨順法隨法行不以樂著安足處也

復次菩薩修慈俱心廣大無二無量無恨無怨無障無所惱害徧至一切極於法界盡虛空性諸世界中以慈普覆一切世間具足安住修悲俱心修喜俱心亦復如是修捨俱心廣大無二無量無恨無怨無障無所惱害徧至一切極於法界盡虛空性諸世界中以捨普覆一切世間具足安住

復次菩薩受用無量諸神變事震動大地一身為多多身為一身或顯或隱迅疾無导牆壁山障皆能徹過如行於空於虛空中跏趺而去猶如飛鳥出沒於地猶若水中履水如地身出煙燄如大火聚從身注水猶如大雲此之日月有大神德有大威勢以手捫摸乃至梵世轉身自在以天耳界清淨過人悉聞人天二種音聲若近若遠乃至蚊蚋蜣蜋等悉聞其聲以他心智如實而知他有情心所謂有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪心有瞋離瞋有癡離癡有染離染狹小廣大無量聚散住定出定已得解脫未得解脫有量無量麁心細

心皆如實知菩薩如是以他心智知
他有情他數取趣心之所念心自了知
以宿住智隨念無量諸宿住事謂能
隨念自他一生二三四五至十二十
三四五十乃至百生多百多千多百
千生成劫壞劫成壞劫乃至隨
念無量成壞劫隨念百劫隨念千
劫百千劫俱胝劫百俱胝劫千俱
胝劫百千俱胝劫乃至無量百千
俱胝那庾多劫皆能隨念謂我宿
生曾在某處如是名如是姓如是種
族如是形貌如是飲食如是壽量如
是久住如是苦樂從彼處沒來生此處
從此處沒往生於彼如是形見如是言
說若略若廣諸宿住事皆能隨念以天
眼界清淨過人見諸有情死時生時
好色惡色善趣惡趣若劣若勝隨業
所行諸有情類皆如實知謂彼有情
成就身語及意惡行誹謗賢聖具足
邪見由邪見業現受因緣身壞命終
墮險惡趣生捺落迦復彼有情成就
身語及意善行讚美賢聖成就正見
由正見業現受因緣身壞命終當昇

善趣生於天中受諸快樂菩薩如是以天眼界清淨過人以其形貌以其言說見諸有情死時生時好色惡色善趣惡趣若劣若勝隨業所行諸有情類皆如實知而此菩薩於彼靜慮解脫等持及諸等至隨意入出而不由彼威力受生若見彼處遠能圓滿菩提分法故以願力而生其中菩薩住此發光地已由廣大見及由願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝那庾多佛菩薩見是如來應正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭敬以此善根迴向無上正等菩提聚重奉事諸佛如來於其佛所恭敬聽法聞已受持隨分修行復次菩薩觀一切法無有移轉亦無壞滅因緣而有而此菩薩一切欲縛皆轉微薄一切色縛一切有縛諸無明縛皆轉微薄一切見縛先已除

斷菩薩住是發光地中於無量劫無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那庾多劫無量俱胝劫無量百俱胝劫無量千俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千俱胝那庾多劫不積集故邪貪除斷不積集故邪瞋除斷不積集故邪癡除斷所有善根轉更明淨唯諸佛子譬如眞金善巧金師自手鍊治離諸垢已稱量不減菩薩住此發光地中亦復如是無量百劫乃至無量百千俱胝那庾多劫由不積集邪貪除斷由不積集邪恚除斷由不積集邪癡除斷所有善根轉更明淨又此菩薩轉更安忍柔和意樂而得清淨又悅美意樂不瞋意樂不動意樂不濁意樂無高下意樂不希有情意下意樂不望酬報意樂無諂誑意樂不稠林意樂皆轉清淨而此菩薩四攝事中利行偏多十到彼岸中忍到彼岸而得增上餘到彼岸隨力隨分非不修行唯諸佛子是名略說菩薩第三發光地也菩薩安住於此地中受生多分作釋天帝有自在力善化有

情令離欲貪善拔救護受欲涅者諸
所作業或以布施或以愛語或以利
行或以同事此等一切悉皆不離佛
作意法作意僧伽作意菩薩作意菩
薩行作意到彼岸作意諸地作意佛
力作意無所畏作意佛不共法作意
乃至不離一切行相勝妙相應一切智
智作意復作願言我當一切有情中
為首為勝為殊勝為妙為微妙為上
為無上為導為將為帥乃至願得一
切智智所依止處若樂發起如是精進
棄捨一 切家屬財位歸依聖教淨信
出家即一剎那頃瞬息須臾能證百
千諸三摩地能見百千諸佛 如來彼
佛加持皆能解了能動百千世界能
往百千剎土能照百千世界能成熟
百千有情能住壽百千劫於前後際
能入百千劫於百千法門能正思擇
示現百千身身身皆能現百千菩薩
眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願
力者由勝願故所有遊戲或身或光
明或神通或眼或境界或音聲或行
或莊嚴或勝解或所作此等乃至不

所百千俱胝那庾多劫不易可數介時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌曰

清淨安住厭離心　離欲無退及堅固
熾然勇健勝妙廣　以此十心入三地
菩薩住於此地中　觀行無常苦不淨
無怙敗壞不久停　遷變無住無來往
觀身無救無依怙　有身者有惱續愛憎
多苦不停或火然　與病俱有無休息
厭離三有求佛智　見彼妙智不思議
無等無量難證悟　無雜無災無逼惱
歸大寂滅無退轉　能救無量苦有情
見佛智已愍眾生　孤獨無依無救護
三毒熾然常困乏　住諸有獄恒受苦
煩惱習覆無慧目　志樂下劣喪法寶
隨順生死怖涅槃　我應救彼勤精進
將求智慧益有情　思何方便令解脫
不離廣佛無礙智　斯由覺法如實理
覺由無行無著慧　慧從定發定由聞
如是思惟自策勵　日夜聽習尊重法
為聞正法起敬心　國城資具諸珍寶
妻子眷屬及王位　如是一切皆能捨
頭目耳鼻舌牙齒　手足骨髓心血肉

此等皆捨未爲難　但於法師生難想
設有人能語菩薩　孰能投身大火坑
我當與汝佛法寶　聞以投之無怯懼
假使火滿三千界　身從梵世而投入
爲求法故不爲難　況復人間諸小苦
從初發意至菩提　其中設有無間苦
爲聞法故皆能受　何況人中諸苦事
聞已如理正思惟　獲四靜慮四等至
四無量心五神通　不隨其勢而受生
菩薩住此見多佛　供養聽聞心決定
斷諸邪惑轉淨明　如鍊真金體無減
住此多作釋天帝　化導無量諸有情
令捨貪心住善道　一切專求佛功德
住此精進剎那頃　能證百千三摩地
見百千佛相嚴身　若具願力復過是
一切有情普利樂　彼諸菩薩最上行
如是所有第三地　我依其義已解釋

菩薩發光地第三竟

菩薩燄慧地第四

佛子聞此廣大行　可樂深妙殊勝法
心皆勇悅大歡喜　普散衆花供養佛
演說如是妙法時　大地海水皆震動
一切天女咸歡喜　悉吐妙音同讚歎

自在天王大欣慶　雨摩尼寶供養佛
讚言佛爲我故與　演說第一功德行
如是智者諸地義　於百千劫甚難遇
我今忽然而得聞　菩薩勝行妙法音
願更演說聰慧者　後決定地無餘道
利益一切諸大衆　此諸佛子皆樂聞
勇猛大心解脫月　請金剛藏言佛子
從此轉入第四地　所有行相願宣說

尒時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸佛子若是菩薩第三地明善清淨已欲入菩薩第四智地當以十種法明而入何等爲十所謂以有情界思察明入以諸世界思察明入以眞法界思察明入以虛空界思察明入以識界思察明入以欲界思察明入以色界思察明入以無色界思察明入以妙意樂勝解界思察明入以廣大意樂勝解界思察明入菩薩以此十法明入昇第四地唯諸佛子菩薩纔得燄慧地已則由十種智成熟法長如來家得彼體法何等爲十謂由意樂不退轉故於三寶中不壞淨信至究竟故觀察諸行生滅性故觀辭諸法

性不起故觀世間成壞故觀業有生有死故觀生死涅槃故觀有情剎業故觀前際後際故觀無性無盡故唯諸佛子菩薩成就如是十種智成熟法長如來家得彼體法

復次諸佛子菩薩住此燄慧地時隨於內身住循身觀熾然精進正知具念除世貪憂隨於外身住循身觀熾然精進正知具念除世貪憂隨內外身住循身觀熾然精進正知具念除世貪憂於內受於外受於內外受亦復如是於內心於外心於內外心亦復如是隨於內法住循法觀熾然精進正知具念除世貪憂隨於外法住循法觀熾然精進正知具念除世貪憂隨內外法住循法觀熾然精進正知具念除世貪憂

復次菩薩於諸未生惡不善法為不生故生欲策勵發起精勤策心持心於諸已生惡不善法為永斷故生欲策勵發起精勤策心持心於未生善法為令生故生欲策勵發起精勤策心持心於已生善法為令安住不忘

增廣信修滿故生欲策勵發起精勤策心持心復次菩薩修欲等持斷行成就神足依離依無染依滅迴向捨修勤等持斷行成就神足依離依無染依滅迴向捨修心等持斷行成就神足依離依無染依滅迴向捨修觀等持斷行成就神足依離依無染依滅迴向捨復次菩薩修信根依離依無染依滅迴向捨修精進根依離依無染依滅迴向捨修念根依離依無染依滅迴向捨修定根依離依無染依滅迴向捨修慧根依離依無染依滅迴向捨

復次菩薩修信力依離依無染依滅迴向捨修精進力依離依無染依滅迴向捨修念力依離依無染依滅迴向捨修定力依離依無染依滅迴向捨修慧力依離依無染依滅迴向捨復次菩薩修念等覺支依離依無染依滅迴向捨修擇法等覺支依離依無染依滅迴向捨修精進等覺支依離依無染依滅迴向捨修喜等覺支依離依無染依滅迴向捨修輕安等

覺支依離依無染依滅迴向捨修定
等覺支依離依無染依滅迴向捨修
捨等覺支依離依無染依滅迴向捨
復次菩薩修正見依離依無染依滅
迴向捨修正念依離依無染依滅
迴向捨修正思惟依離依無染依滅
迴向捨修正語依離依無染依滅迴
向捨修正業依離依無染依滅迴向
捨修正命依離依無染依滅迴向捨
修正精進依離依無染依滅迴向捨
修正定依離依無染依滅迴向捨修
正慧依離依無染依滅迴向捨菩薩
修此菩提分法但於一切諸有情界
有悲愍故引發本願所扶持故以大
悲愍為先導故成就大悲故緣慮一
切智者智故引發佛刹諸莊嚴故引
發如來力無所畏不共佛法相好言
音故希求後後殊勝法故隨順甚深
解脫佛法所聞行故觀察廣大方便
善巧故雖諸佛子菩薩住此燄慧地
時所有微細身見等識謂我有情命
者育者士夫數取趣蘊界處執所起
動亂思惟伺察護持攝受畜積著處
如是一切皆悉遠離所有一切不應

作業諸佛所訶離染所引如是一切
皆悉捨離所有應作能順菩薩正行
資糧一切如來讚美之業皆悉受行
復次展轉爲菩薩道得圓滿故如如
方便慧所引發修諸道支如是如是
得滋潤心柔和之忍有堪能心引利
樂心無雜染心訪求後後殊勝法心
希勝智心能救一切世間之心尊重
隨順諸師長心如所聞法而修行心
又善知恩善知報恩其心調和共住
安樂質直柔耎無稠林行無誑無憍
善順語者右受教誨菩薩如是安忍
成就調伏成就寂滅成就如是忍調
寂滅成就思惟現行能淨上地諸業之
時獲大精進無有休息不雜染精進不退
轉精進廣大精進無邊精進熾然精進
無等精進無壞精進成熟一切有
情精進善分別道非道精進又此菩薩
善意樂界轉更清淨增上意樂不遺
失勝解明利善根得淨離世垢濁斷
諸疑惑無疑之性現前具足證喜輕
安如來加持而得現前無量心意樂
皆悉成就菩薩住此燄慧地中以廣

大見及以願力現見多佛多百佛多
千佛多百千佛多百千那庾多佛多
俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多
百千俱胝佛多百千俱胝那庾多佛
菩薩見是如來應供正等覺已悉以
廣大增上意樂恭敬尊重承事供養
奉施衣服飲食卧具病緣醫藥諸資
生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆
而作恭敬以此善根迴向無上正等
菩提慇重奉事諸佛如來於其佛所
恭敬聽法聞已受持隨分修行多分
於彼諸佛聖教淨信出家於此菩薩
所有意樂增上意樂勝解平等性轉
復清淨菩薩住此發慧地已復更無量
百千俱胝那庾多劫此之意樂勝解
平等清淨而住所有善根轉復熾然
轉更明淨唯諸佛子如巧金師以所
鍊金作莊嚴具非餘未作莊嚴具金
之所映奪唯諸佛子菩薩安住發慧
地中亦復如是所有善根非餘安住
下地菩薩所有善根而能映奪又諸
佛子如摩尼寶清淨光輪所放光明
非餘寶珠所能映奪所放光明一切

世間風水雨等不能斷滅唯諸佛子菩薩住此燄慧地時亦復如是非餘安住下地菩薩能所映奪所有慧光一切魔怨煩惱現行不能斷滅而此菩薩四攝事中同事偏多十到彼岸中精進到彼岸而得增上餘到彼岸隨力隨分非不修行唯諸佛子是名略說菩薩第四燄慧智地菩薩住此第四地中受生多作蘇夜摩天王有自在力善化有情令其除滅薩迦耶見能令有情安住正見諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意佛不共法作意乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意復作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為帥乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進一剎那頃瞬息須臾能證俱胝三摩地見俱胝佛彼佛佛加持皆能解了能

動俱胝世界能往俱胝佛刹能照俱胝世界能成熟俱胝有情能住壽俱胝劫於前後際能入俱胝劫能正思擇俱胝法門能示現俱胝身身身皆能現俱胝菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至介所百千俱胝那庾多劫不易可數介時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言

菩薩已淨第三地　次觀有情世間界
空識欲色無色界　勝大意樂能趣入
菩薩纔登發慧地　長如來家永不退
於佛法僧信不壞　觀法生滅無生起
觀世成壞業有生　生死涅槃刹等業
觀前後際無性盡　如是修行長佛家
得是法已增慈愍　轉更勤修四念住
身受心法內外觀　世間貪憂皆除遣
菩薩修治四正斷　惡法除滅善增長
善修神足及根力　七等覺支八聖道
為度有情修覺分　本願扶持慈悲首
求一切智嚴佛土　亦緣如來十種力

四無所畏不共法　殊特相好深美音
亦求妙道解脫處　尋大方便修覺分
身見為首六十二　我及我所無量種
蘊界處等諸取著　第四地中悉遠離
如來所訶煩惱雜　無義之業皆捨離
諸佛所讚清淨業　為度有情無不作
菩薩勤修不懈怠　即得十心皆具足
尋求佛道無厭倦　希受灌頂度有情
恭敬尊德修法行　知恩易悔無慍暴
捨慢離諂心調柔　轉更精勤不退轉
其心悉樂眾清淨　增上意樂永不失
勝解決定善根增　疑網垢濁悉永離
無疑現前得喜安　蒙佛加持無量志
菩薩住此焰慧地　供那庾多無量佛
聽聞正法亦出家　不可映奪如金飾
菩薩住此具功德　以智方便修行道
不為眾魔心退轉　譬如妙寶無能壞
多作夜摩天中王　於法自在眾所尊
普化群生除惡見　專求佛智修善業
菩薩勤加精進力　獲等持等俱胝數
若以願智力所為　過於此數無能算
如是菩薩第四地　所行精進微妙道
功德義智共相應　我為佛子已宣說

佛說十地經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十地經卷第三　第十三張　合

佛說十地經卷第四　合

大唐于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩難勝地第五

菩薩聞此勝地行　於法解悟心歡喜
空中雨花讚歎言　善哉大士金剛藏
自在天王與天眾　聞法踊躍住虛空
普放種種妙光雲　供養如來喜充徧
天諸婇女奏天樂　亦以言詞歌讚佛
悉以菩薩威神故　於彼聲中發是言
佛願久遠今乃滿　佛道久遠今乃得
釋迦文佛至天宮　利天人者久乃見
大海久遠今始動　佛光久遠今乃放
有情久遠始安樂　大悲音聲久乃聞
功德彼岸皆已到　憍慢黑暗皆已滅
尊極清淨如虛空　不染世法如蓮花
大牟尼尊現於世　譬如須彌出巨海
供養能盡一切苦　供養必得諸佛智
此應供處供無等　是故歡心供養佛
如是無量諸天女　發此言詞稱讚已
一切恭敬喜充滿　瞻仰如來默然住
是時大士解脫月　復請無畏金剛藏
第五地中之行相　願為佛子今演說

尒時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸佛子若是菩薩第四地道善圓滿已欲入菩薩第五地中當以十種平等清淨心意樂入何等爲十所謂過去佛法平等清淨意樂未來佛法平等清淨意樂現在佛法平等清淨意樂戒平等清淨意樂定平等清淨意樂除見疑惑平等清淨意樂道非道智平等清淨意樂斷智平等清淨意樂一切菩提分法後後觀察平等清淨意樂成熟一切有情平等清淨意樂菩薩以是十種平等清淨意樂入第五地唯諸佛子菩薩已至此第五地由善瑩飾覺分道支由善清淨增上意樂復求後後世殊勝道時爲如是事隨正行故願力所持故以大慈悲不捨一切諸有情故積集福智二資糧故無休息故引發善巧妙方便故觀照後後地光明故由常勤求佛加持故念慧趣覺力所持故得不退轉正作意已如實了知此苦聖諦此是苦集此是苦滅此能滅苦正行聖諦皆如實知又此菩薩於世俗諦而得善巧

勝義諦善巧相諦善巧差別諦善巧
安立諦善巧事諦善巧生諦善巧於
盡無生智諦善巧於趣入道智諦善
巧一切菩薩地次第相續已成就故
乃至如來智集諦中而得善巧復次
此菩薩令他有情如其意樂皆歡喜
故知世俗諦以能證入一切理趣故
知勝義諦覺法自相及共相故善知
相諦悟法差別安立義故知差別諦解
了蘊界處安立故知安立諦了達身
心逼惱的故名知事諦通達諸趣生
相續故能知生諦一切熱惱究竟滅
故名為知盡無生智諦引發無二故
知入道智諦徧以一切行相覺故一
切菩薩地次相續得成就已乃至能
知如來智集諦此復但由勝解智力
非以究竟智而知之菩薩如是以諦
善巧所引正慧如實了知一切有為
虛妄詐偽誑惑愚夫即此菩薩轉復
一切諸有情所大悲現前大慈光明
而得發生菩薩如是智力所持於有
情界有所顧戀希求佛智觀察一切
諸有為行前際後際如從前際無明渴

愛所生有情隨生死流之所漂轉從
蘊執藏不勝進者增長苦蘊無我無
壽無養育者無數取趣離我我所皆
如寶知如其去來於無所有愚癡愛縛
究竟有斷邊際出離或非有者亦如
實知即此菩薩作是思惟此諸迷倒
異生之類甚為可愍有無數身已滅
當滅今亦滅沒如是盡滅不能於身
而生猒離轉更增長眾苦機關隨生
死流不能還返不能棄捨諸蘊執藏
不能猒離大種毒虵不能拔出見慢
箭鏃不能息滅貪恚癡火不能飄蕩
無明黑闇不能枯涸渴愛巨海不求
十力大聖導師隨魔意樂稠林而行
常於無際生死瀑渤種種尋伺波濤
海獸紛擾之中漂轉無息我今為彼
如是無量眾苦所逼孤獨無救無依
無宅無洲無導盲無目者無明卵㲉
厚膜纏裹昏闇所覆諸有情故獨一
無侶修集無量福智資糧以是資糧
令彼一切有情當證究竟清淨乃至
獲得如來十力無㝵佛智菩薩如是
以善觀察智所引慧所修善根皆為

救護一切有情為欲饒益一切有情
為欲安樂一切有情為欲哀愍一切
有情為令有情無諸災患為欲解脫
一切有情為欲引起一切有情為令
有情發起淨信為欲調伏一切有情
為欲滅度一切有情而修集之菩薩
安住於此第五難勝地時名具念者
不忘正法故名具慧者智善決了故
名具趣者覺於經趣祕密教故名慚
愧者護自他故名堅持者不捨律儀及
戒行故名為覺者觀處非處得善巧
故名隨智行者非他所引故名隨慧
行者於有義無義二俱句中得善巧
故名為引發神通者於修引發得善
巧故名為方便善巧者隨世間而轉故
名為無厭足者善集福德資糧故名
無休息精進者訪求智慧資糧故名無厭
倦慈樂者集大慈悲資糧故名為一切有
情加行者以能滅度諸有情故名為不
慢求加行者求如來力無畏不共諸佛
法故名善引發作意行者引發佛土
諸莊嚴故名造種種善業行者集相
好故名為常恒善加行者求佛身語

意莊嚴故名大尊重能承事者於一
切菩薩諸法師所如教行故名為心
無㝵者以大方便善巧相續入世間
故名為日夜離餘心者唯為成熟一
切有情而脩行故菩薩如是勤脩行
時以依布施成熟有情又以愛語又
以利行又以同事又以示現端嚴色
身又以說法又以開示諸菩薩行又
以顯示如來大我又以現示生死過
失又以稱讚佛智勝剎引發廣大神
通遊戲種種方便作用加行成熟有
情而此菩薩如是精勤成熟有情其
心相續恒趣佛智善根加行無有退
轉求勝法故而勤脩學為欲饒益諸
有情故世間所有種種書論印璽算
計金性等論諸醫方論謂療乾痟癲
癎鬼魅損壞蠱毒及起屍鬼咒詛和
合文筆讚詠歌舞妓樂戲笑談說喜
樂之處國城村邑宮宅園苑泉流陂
池花菓藥草藂林布列顯示金銀摩
尼真珠瑠璃貝玉珊瑚等性入於日
月星宿地震諸鳥獸鳴夢相吉凶所受
揄身及支分相律儀戒行靜慮神通四

無量心無色定處及餘所有無惱害
事能引一切有情利樂無罪業如
是一切皆能引發於諸有情有悲愍
故漸令安住無上佛法菩薩住此難
勝地中由廣大見及由願力現見多
佛多百佛多千佛多百千佛多百千
那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多
千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱
胝那庾多佛菩薩見是如來應供正
等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊
重承事供養奉施衣服飲食臥具病
緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂
具於僧伽衆而作恭敬以此善根迴
向無上正等菩提慇重承事諸佛如來
恭敬尊重以希有想聽聞正法聞已
受持隨分修行多分於彼諸佛聖教
淨信出家既出家已便則能作聞持
法師此復多分以聞行相速得總持
而為法師菩薩住此難勝地者於無量
劫此諸善根轉勝熾然而得明淨無量
百劫無量千劫無量百千劫無量百千
那庾多劫無量俱胝劫乃至無量百千
俱胝那庾多劫此諸善根轉勝熾然

而得明淨唯諸佛子譬如金師以所鍊金作莊嚴具以車渠磨瑩轉更熾然轉復明淨唯諸佛子菩薩住此難勝地中此諸善根亦復如是以方便慧思惟觀察更勝熾然轉復明淨由智加行功德所引思惟觀察不可映奪又諸佛子譬如日月星宿宮殿所有光明一切風輪不能映奪亦非風共壞諸佛子菩薩住於難勝地中於此善根亦復如是以方便慧智思惟觀察隨所行故一切聲聞諸獨覺等不能映奪亦非世間餘善根共而此菩薩十到彼岸中靜慮到彼岸而得增上餘到彼岸隨力隨分非不修行唯諸佛子是名略說菩薩第五難勝智地菩薩安住於此地中受生多作珊覩史多天王能為自在善化有情令捨一切外道邪法能令有情住實諦中諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意佛不共法作

意乃至不離一一切行相勝妙相應一切智智作意常作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為帥乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進一刹那頃瞬息須臾證百俱胝三摩地能見百俱胝佛彼佛加持皆能解了能動百俱胝世界能往百俱胝諸佛刹土能照百俱胝世界成熟百俱胝所化有情能住壽量百俱胝劫於前後際各皆能入百俱胝劫能正思擇百俱胝法門能示現百俱胝身身身皆能現百俱胝菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫不易可數爾時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言

菩薩第四燄慧地　所修正行已清淨
便悟三世佛平等　調忍戒定除見疑
於道非道齊正行　觀察後後覺分習

成熟有情平等故　適達此入第五地
念處為弓根利箭　正勤為馬神足車
五力堅鎧破怨敵　勇健得入第五地
慚愧為衣覺分鬘　淨戒芬馥定塗香
善巧方便妙莊嚴　遊揔持林等持苑
神足為足正念頸　慈悲為眼智慧牙
人中師子無我乳　殄滅惑獸入五地
菩薩住此第五地　轉修勝上清淨道
志求佛法不退轉　思念慈悲無厭倦
積集福智勝功德　精勤方便觀上地
佛力所加具念慧　了知四諦皆如實
善知世諦勝義諦　相諦差別成立諦
事諦生盡及道諦　乃至無礙佛智諦
如是觀諦雖微妙　未得無礙勝解脫
以此能生大功德　是故超過世間慧
既觀諦已知有為　體性虛偽無堅實
得佛慈愍光明分　為利有情求佛智
觀諸有為前後際　無明昬闇愛纏縛
流轉遲迴苦趣中　無我有情及壽者
愛取為因受未苦　欲求邊際不可得
迷妄漂流無返期　此等可愍我應度
蘊宅界蛇諸見箭　欲火猛熾無明闇
愛河漂轉不暇觀　苦海淪胥闕明導

如是知已勤精進　所作皆為度有情
名為具念具慧者　乃至無見解方便
習行福智無厭足　恭敬多聞不疲倦
莊嚴剎土引相好　如是一切為有情
為欲教化諸世間　善知書論數印等
亦能善解諸方藥　療治衆病悉令愈
文詞歌舞皆巧妙　布列宮宅園池等
種種寶具性咸示人　利益無量有情故
日月星宿地震動　乃至身相亦觀察
靜慮無等至及神通　為益世間皆顯示
智者住此難勝地　供養諸佛及聽法
如以車璖瑩真金　善根轉淨亦如是
譬如星宿宮殿光　非為風輪所映奪
如蓮處淤無染汙　菩薩於世行亦然
多作覩史多天王　能摧異道諸邪見
所修諸善為佛智　願得十力濟群生
此若發起大精進　剎那見百俱胝佛
得定至現身亦然　願力所作過於是
如是第五難勝地　人天尊者具實道
我以種種方便力　為諸佛子宣說竟

菩薩難勝地第五竟

菩薩現前地第六之一

菩薩既聞諸勝行　其心歡喜雨妙花

放淨光明散寶珍　供養如來稱善說
百千天衆皆欣慶　共在空中雨衆寶
花鬘瓔珞及幢旛　寶蓋塗香咸供佛
自在天王幷眷屬　心生歡喜在空中
散寶成雲持供養　讚言佛子快宣說
無量天女空中住　共以樂音歌讚佛
聲中悉作如是言　佛語能除煩惱病
法性本寂無諸相　猶如虛空離分別
超諸取著絕言道　眞實平等常清淨
若能通達諸法性　即於有無心不動
為欲救世勤修行　此佛口生眞佛子
不取衆相而行施　本絕諸惡堅持戒
解法無生常堪忍　知法性離具精進
煩惱已盡而入禪　善達性空分別法
具足智力能廣濟　滅除衆惡稱大士
如是妙音千萬種　讚已默然瞻仰佛
解脫月言金剛藏　以何行相入後地

尒時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸佛子若是菩薩第五地中所修之道善圓滿已欲入菩薩第六地者當以十種法平等而入何等為十所謂以一切法無相平等以一切法無自相平等以一切法無起平等以一切

法無生平等以一切法寂淨平等以一切法本來清淨平等以一切法無戲論平等以一切法不取不捨平等以一切法如幻如夢如影如響如水中月如鏡中像如陽焰水如化平等以一切法有無不二平等以此十種法平等性入第六地菩薩如是觀察隨瑩隨順不逆一切諸法平等性故通達第六現前智地但以猛利須心而證猶未現得無生忍門菩薩隨行如是自性一切法時以大悲慈為先導故以大悲慈為增上故為欲圓滿大悲慈故觀諸世間合散生滅菩薩觀此世生滅時作是思惟世間所有受生施設一切皆由我執而起若離我執即無世間受生施設復作是念此諸異生愚癡無智執著於我無明眩瞖之所覆蔽求有非有隨不如理作意馳散姦簒僻路隨邪而行集福非福不動諸行而彼有情諸行所植有漏有取心之種子復續求世生及老死中有後有業田攝藏無明闇覆愛水滋潤我慢溉灌見網增盛生名色種

芽生已增長名色長已五根流轉諸根轉已遞互與識相對有觸由觸相對諸受發生自後於受欣樂名愛愛增長取取增生有由有生已五蘊發生五蘊起已於五趣中漸漸衰變衰已失壞衰失壞故有諸熱惱因熱惱故一切愁歎及苦憂惱衆苦皆集此之一切無有集者任運而滅亦無滅者菩薩如是隨順行相觀察緣起

復次菩薩作是思惟以勝義相於諦無知名為無明無明所作業果名行行為依止初心名識與識俱生餘四取蘊說為名色名色增長說為六處根境與識三事和合名有漏觸觸俱生名受於受味著名為渴愛渴愛增長是名為取從取起有漏業名為有業等流諸蘊起名為生蘊熟為老蘊壞名死臨死欲壞愚迷之者有貪戀故心熱名愁由愁發語號嗥喟歎五根相對不悅名苦意識相對不悅名憂憂苦漸益等茲名惱純大苦對如是增成於中永無作者受者復作是念由識作者方有作用既無作者以勝義諦作用亦無即此菩薩作是思惟

所言三界此唯是心如來於此分別演說十二有支皆依一心如是而立何以故若於事中貪欲相應心起是識事即是行於行迷惑是即無明行與無明及心共生是謂名色名色增長是謂六處六處分是謂觸觸共生是受受用之時無猒是愛愛逼攝受不捨是取彼有支生起是有有所起名生生熟為老老壞為死此中無明有二種所作一所緣迷惑有情二為諸行生起與因諸行亦有二種所作一能生起未來異熟二為於識生起與因識亦有二種所作一能續有二為名色生起與因名色亦有二種所作一互相資助二為六處生起與因六處亦有二種所作一能現示自境差別二為於觸生起與因觸亦有二種所作一能觸所緣二為於受生起與因受亦有二種所作一能領納愛非愛境及二相違二為於愛生起與因愛亦有二種所作一令可染事中染著二為於取生起與因取亦有二種所作一能續雜染二為於有生起與

因有亦有二種所作一令後有異趣現前二為於生生起與因生亦有二種所作一能起諸趣二為於老生起與因老亦有二種所作一令諸根有異變異二共死會合生起與因死亦有二種所作一能壞諸行二非徧知斷

復次於中無明緣行者無明緣性謂行不斷復有扶助行緣識者於行緣性謂識不斷復有扶助識緣名色者於識緣性謂名色不斷復有扶助名色緣六處者名色緣性謂六處不斷復有扶助六處緣觸者六處緣性謂觸不斷復有扶助觸緣受者於觸緣性謂受不斷復有扶助受緣愛者於受緣性謂愛不斷復有扶助愛緣取者於愛緣性謂取不斷復有扶助取緣有者於取緣性謂有不斷復有扶助有緣生者於有緣性謂生不斷復有扶助生緣老死者於生緣性謂老死不斷復有扶助無明滅故行滅者由於無明緣性無故諸行斷滅更無扶助行滅故識滅者由於諸行緣性無

故識亦斷滅更無扶助識滅故名色滅者由於識緣性無故名色斷滅更無扶助名色滅故六處滅者由於名色緣性無故六處斷滅更無扶助六處滅故觸滅者由於六處緣性無故觸亦斷滅更無扶助觸滅故受滅者由於觸緣性無故受亦斷滅更無扶助受滅故愛滅者由於受緣性無故愛亦斷滅更無扶助愛滅故取滅者由於愛緣性無故取亦斷滅更無扶助取滅故有滅者由於取緣性無故有亦斷滅更無扶助有滅故生滅者由於有緣性無故生亦斷滅更無扶助生滅故老死滅者由於生緣性無故老死斷滅更無扶助

復次於中無明愛取是謂煩惱流不斷絕行有是業流不斷絕餘支是苦流不斷絕以差別故前後際滅是流斷絕如是三流悉是無我離我我所自性生滅猶若束蘆

復次所說無明緣行是前世觀待識乃至受是現世觀待愛乃至有是後世觀待由是於後相續流轉無明滅

故行滅者是觀待斷絕復由如是十二有支有三苦性此中諸行乃至六處是行苦性觸受此二是苦苦性所餘有支是壞苦性無明滅故行滅者是三苦性究竟斷滅無明緣行者是則顯行從因從緣所生之性餘亦如是無明滅故行滅者此則顯示行無自性餘亦如是無明緣行者是生連縛餘亦如是無明滅故行滅者是滅連縛餘亦如是無明緣行者是隨順有觀餘亦如是無明滅故行滅者是隨順盡滅觀餘亦如是菩薩如是以十行相順逆觀察諸緣起法所謂有支相續故一心所攝故自業差別故不相捨離故三道不斷故觀前後世觀待理故三苦集故因緣所生故生滅連縛故觀有盡故菩薩以是十種行相觀諸緣起由以無我無壽命者無數取趣自性空寂離作者受者觀緣起故空解脫門而現在前即此菩薩彼諸有支自性滅故究竟解脫現證住故無少法相從生起者由是無相解脫門而現在前入此菩薩如是趣入空

無相已無餘願求唯除大悲為先導故成熟有情由是無願解脫門而現在前菩薩如是修習此三解脫門時離自他想遠離作者及受者想離有無想大悲為首於未修證諸覺分法為修證故轉復修行作是思惟由相應故有為法轉由不相應不能流轉由和合故有為流轉若無和合則不流轉我已解了諸有為法如是多咎污染而轉是故我今當斷相應及彼和合然為成熟諸有情故不應永滅一切有為唯諸佛子菩薩如是觀諸有為多咎污染永無自性本性畢竟不生不滅觀察此時與大悲故不捨一切有情聚故名無著智現前般若波羅蜜多住以寧現故而現在前菩薩成就如是智已慧到彼岸住之所照引發能引覺分眾緣然非有住而住之觀有為法自性寂滅不住於彼菩提分法未圓滿菩薩住此現前地中名入空性三摩地而現在前自性空性三摩地勝義空性三摩地第一空性三摩地大空性三摩地相應空性三摩地引發空性三摩地如理無分

别空性三摩地有顧戀空性三摩地
離不離空性三摩地而悉現前此菩
薩如是上首於空性門百万三摩地
而現在前如是於無相門百萬三摩
地於無願門百萬三摩地皆現在前

佛說十地經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十地經卷第五　合

大唐于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺 譯

菩薩現前地之餘

唯諸佛子菩薩住此現前地中不壞意樂轉更圓滿決定意樂賢善意樂甚深意樂不退轉意樂不休息意樂無垢意樂無邊意樂求智意樂方便與慧相應意樂皆得圓滿於是菩薩此諸意樂順佛菩提對諸異論精進不退入於智地捨離聲聞獨覺乘地一向決定趣於佛智以諸魔怨煩惱現行不可映奪善住菩薩智光明中善修習空無相無願法之現行恒與方便慧觀相應間雜引發菩提分法菩薩住此現前地時慧到彼岸住得增上及證第三猛利順忍以於諸法如理隨順不違逆故菩薩住此現前地中以廣大見及以願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝那庾多佛菩薩見是如來應供正等覺已悉以廣大增上意

深恭敬尊重承事供養奉施衣服飲
食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩
薩諸妙樂具於僧伽眾而作恭敬以
此善根迴向無上正等菩提殷重承
事諸佛如來恭敬尊重以希有想聽
聞正法聞已受持以無顛倒等持慧
智光明修行堅固正行憶持不忘轉
更得入如來法藏於是菩薩住此第
六現前地者於無量劫此諸善根轉
復熾然轉更明淨無量百千劫無量百千
劫無量百千劫無量百千那庾多劫
無量俱胝劫無量百俱胝劫無量千
俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千
俱胝那庾多劫此諸善根轉復熾然
轉更明　佳諸弟子譬如金師以所
鍊金作莊嚴具以毘琉璃寶瑩飾廟填
轉得熾然轉更明淨唯諸佛子菩薩
住此現前地中此諸善根亦復如是
以方便慧隨所觀察轉得熾然轉更
明淨展轉寂滅無能映奪又諸佛子
譬如月光能令有情身得悅豫非四
風轉所能斷壞唯諸佛子菩薩住此
現前地中此諸善根亦復如是能滅

無量百千俱胝那庾多有情煩惱火蔽非四魔道所能斷壞彼於十種波羅蜜多慧到彼岸而得增上餘到彼岸隨力隨分非不修行唯諸佛子是名略說菩薩第六現前智地菩薩安住於此地時受生多作妙化天王能作自在善化有情令增上慢畢竟休息常以一切聲聞問難不可映奪能令有情證入緣起諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意佛不共法作意乃至不離一切行相妙相應一切智智作意常作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為帥乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進一剎那須瞬息須臾證入菩薩百千俱胝諸三摩地能見百千俱胝諸佛彼佛加持皆能解了能動百千俱胝世界能往百千俱胝佛剎能照百千俱

胝世界成熟百千俱胝有情住壽百千俱胝大劫於前後際各能入百千俱胝劫思擇百千俱胝法門能示現百千俱胝身身身能現百千俱胝菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫不易可數

爾時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言

菩薩已淨第五地　觀法無相無自性
無起無生常寂靜　性本清淨無戲論
亦無取捨如對等　有無不二離分別
隨順法性如是觀　由此智入第六地
猛利順忍智具足　觀諸世間生滅相
知由我執世間生　除我執已世無有
如理通達緣起空　不壞假立和合用
無作無受無命者　諸行如雲徧興起
於諦無知名無明　癡所造業果名行
生時初心名為識　俱生餘蘊是名色
即此增長名六處　三和謂觸俱生受
彼受名愛愛增取　有緣業有蘊起生

蘊熟名老蘊壞死　純大苦聚如是集
了達三界唯是心　十二有支依心有
生死皆由心所作　若心滅者生死盡
無明所作有二種　由緣迷故與行因
如是乃至老終歿　從此苦生無有盡
無明緣性謂諸行　不斷而復有助成
由斯無故諸行斷　更無扶助餘亦尒
癡愛取是煩惱流　行有是業餘皆苦
無明與行為過去　識至於受是現在
愛取有生未來苦　觀待斷是苦邊際
行至六處是行苦　觸受增長是苦苦
所餘有支是壞苦　若見無我三苦滅
以從因緣行等起　緣離則斷故性空
無明為緣是生縛　於緣得離縛乃除
隨順無明起諸有　若不隨順諸有斷
由此彼有無亦然　十種思惟心離著
有支相續一心攝　自業不離及三流
三際三苦因緣生　違縛起滅順無盡
如是普觀緣起行　無作無受無自性
如幻如夢如光影　亦如愚夫逐陽焰
觀是入空解脫門　知緣性離入無相
了其虛妄無所願　唯除慈愍救有情
大師修行解脫門　轉益大悲求佛法

知有為從和合有　志樂決定勤精進
證空等持具百方　無相無願亦復然
般若順忍皆增上　解脫智慧得成滿
復以意樂供多佛　於佛教中修習道
得佛法藏增善根　如金瑠璃所瑩飾
如月清涼被眾物　四風來觸無能壞
此聖能超四魔道　息並惑熱亦如是
住此多作善化王　化導有情除我慢
所作皆求一切智　悉已超勝聲聞道
此地精勤獲百千　俱胝菩薩三摩地
亦見若干無量佛　譬如盛夏空中日
甚深微妙難見知　聲聞獨覺無能了
如是菩薩第六地　我為佛子已宣說

菩薩現前地第六竟

菩薩遠行地第七

是時大眾心歡喜　散寶成雲在空住
普發種種妙音聲　自於寂勝清淨者
了達勝義智自在　成就功德百千億
人中蓮花無所著　為利群生演深行
自在天王在空中　放大光明照佛身
亦散最上妙香雲　普供除憂煩惱者
爾時大眾皆歡喜　慈發大音同讚述
我等聞斯地功德　則為已獲大善利

天女是時心慶悅　競奏樂音千万種
悉以如來神力故　聲中共作如是言
威儀寂靜無能比　能調難調世應供
已超一切諸世間　而行於世闡妙道
雖現種種無量身　知身一一無所有
巧以言詞說諸法　不取文字音聲相
往詣百千諸國土　以諸上供供養佛
智慧自在無所著　不生於我佛國想
雖勤教化諸有情　而無彼己一切心
雖已修成廣大善　而於善法不生著
以見一切諸世間　貪恚癡火常熾然
於諸想念悉皆離　發起大悲精進力
一切諸天及天女　種種供養稱讚已
悉共同時默然住　瞻仰人尊願聞法
時解脫月復請言　此諸大眾心清淨
第七地中諸行相　唯願佛子為宣說

尒時金剛藏菩薩告衆菩薩言諸佛子若是菩薩第六地中所修地道善圓滿已欲入菩薩第七地者當以十種妙方便慧所引不共進道勝行而入何等為十所謂善修空無相無願三摩地而集廣大福德資糧證入諸法無我無壽者無數取趣而不捨

修口無量心發起廣大福德及法修行增上到彼岸行而於諸法無少執著已得遠離一切三界而能引發三界莊嚴已得畢竟寂靜寂滅遠離一切諸煩惱發而能引發一切有情貪瞋癡發寂滅之行現知諸法如幻如夢如影如響如水中月如鏡中像自性無二而能引發業用無量差別意樂修善修習諸刹土道與虛空等而能引發佛刹清淨莊嚴之行了知諸佛法身為性猶如虛空而能引發妙色相好莊嚴其身又知諸佛音聲本性寂靜不可言說而能引發一切音韻差別莊嚴了知諸佛一刹那頃頓悟三世而能隨入顯示種種相劫數等觀諸有情心意樂故菩薩如是以此十種妙方便慧所引不共進道勝行從第六地入第七地唯諸佛子菩提薩埵由此十種妙方便慧所引不共進道勝行現在前故名為已入於第七地菩薩住此第七地中入於無量諸有情界入於無量諸佛世尊成就調伏有情之業入於無量諸世界網入

於無量諸佛世尊佛剎清淨入於無
量法差別性入於無量諸佛世尊智
正等覺入於無量劫數差別入於無
量諸佛世尊覺悟三世入於無量有
情勝解差別之相入於無量諸佛世
尊示現種種名号色身入於無量有
情意樂根之差別入於無量諸佛世
尊言音令他有情生喜入於無量有情
種種心行差別入於無量諸佛世尊
廣大智行入於無量諸聲聞乘遊路
勝解信解無量諸佛世尊演說入道
入於無量諸獨覺乘修證成就入於
無量諸佛世尊演說趣入甚深智門
入於無量諸菩薩行所修加行入於
無量諸佛世尊演說趣入大乘之集
即此菩薩作是思惟諸佛境界如是
無量百千俱胝劫不易算數千俱胝劫
百千俱胝劫乃至今所百千俱胝那
庾多劫不易算數此佛境界我應發
起以無功用無分別無異分別當令
圓滿菩薩如是多善觀智通無間無
缺精勤修學以不動故名已安住於
方便慧熏修不共道勝行又此菩

薩於一刹那能引發道不起于定行時引發如是正智精勤修學住坐臥時乃至眠夢遠離蓋障諸威儀中不逆如意正憶作意彼於一心一刹那中十到彼岸具足成就所以者何由是菩薩所起一切心之所念念念皆以大悲為首迴向修證一切佛法趣如來智於此菩薩所有善根為求佛智施與有情是彼布施波羅蜜多慈悲為首於諸有情不為損害是彼安忍波羅蜜多無厭增進後後善法是彼精進波羅蜜多一切智道常現在前未嘗散亂是彼靜慮波羅蜜多於性不生不滅法中現前之忍是彼般若波羅蜜多引發無量智是彼方便善巧波羅蜜多引發後後智是彼願波羅蜜多一切異論及諸魔衆無能壞道是則彼力波羅蜜多如實建立一切諸法是名彼智波羅蜜多唯諸佛子菩薩住此遠行地中如是十種波羅蜜多刹那皆得具足四種攝事及四加持三十七品菩提分法三解脫門略言一切覺分之法刹那刹那

皆悉圓滿如是說已解脫月菩薩問
金剛藏菩薩言唯諸佛子菩薩但
於第七地一切覺分而得圓滿爲於
一切菩薩地中亦滿足耶金剛藏菩
薩言佛子菩薩一切十地位中一切
覺分悉皆圓滿然於菩薩第七地中
最爲殊勝所以者何唯佛子此菩薩
地令有加行行得圓滿轉能趣入智
神通行然唯佛子於初地中一切大
願爲所緣覺支圓滿第二地中遠心
垢故第三地中正願增長得法明故
第四地中趣入道故第五地中隨順
一切世間事業故第六地中趣入甚
深諸法門故今此菩薩第七地中具
足發起諸佛法故覺支圓滿所以者
何菩薩所有始從初地至第七地中
之所引發智加行分此從菩薩第八
智地以無功用悉皆成就佛子譬如
有二世界一者雜染二者純淨是二
界中間難可得過唯除有大神通力
持佛子菩薩雜淨行門亦尔難可得
過唯除有大誓願方便慧通力解脫
月菩薩言唯諸佛子豈於前七菩薩

地中菩薩正行以煩惱行之染汙耶
金剛藏菩薩言佛子以從初地諸菩
薩行當言遠離諸煩惱業迴向菩提增
上力故然與隨類道平等故於七地
中未可當言超煩惱行佛子譬如轉
輪聖王乘天爲寶巡四大洲人間貧
苦雜染皆能了知而不爲彼衆患所
汙然未名爲超過人位若捨王身生
於梵世乘梵宮殿巡覽千界示現梵
天光明威德尒乃名爲超過人位佛
子菩薩亦復如是始從初地乘御菩
薩到彼岸乘徧遊世間知諸有情雜
染過患而不爲彼衆患所汙乘正道
故然於七地猶未可言超煩惱患若
捨一切有功用從第七地入第八地
乘御菩薩清淨之乘徧遊世間知雜
染患不爲所染已超過故菩薩安住
於此菩薩第七地中多分超過貪等
一切諸煩惱衆菩薩修此遠行地時
如應當言非有煩惱非無煩惱所以
者何一切煩惱不現行故不應說爲
有煩惱者希求佛智猶未得故不應
說爲無煩惱者菩薩住此第七地中

成就增上意樂清淨身語意業超過一切如來所毀不善業道常恒護持諸佛所讚十善業道如前所說於第五地所引世間工巧業處此之一切七地菩薩以無功用自然而轉於此三千大千世界共許為師唯除如來正徧等覺及已安住第八地等諸大菩薩意樂加行無與等者所有靜慮等持等至神通解脫此彼一切皆得現前由修行相現在前故非由異熟而得成就如第八地於此菩薩安住第七遠行地者諸心念中妙慧方便修力成滿一切覺支轉得圓滿復次而是菩薩住此第七菩薩地時入名善思擇菩薩三摩地名善思義三摩地名殊勝慧三摩地名分別義藏三摩地名擇一切義三摩地名善住堅根三摩地名智神通門三摩地名法界瑩飾三摩地名如來勝利三摩地名入種種義藏生死涅槃門三摩地菩薩如是大智神通為首入滿百萬諸三摩地淨治此地由得如是妙方便慧之所熏修三摩地故獲大悲故超

過聲聞獨覺乘地智慧觀察地現在前於是菩薩住此菩薩第七地者無量身業離相隨轉無量語業離相隨轉無量意業離相隨轉極善清淨無生法忍之所顯發解脫月菩薩言唯佛子初地菩薩豈無無量身語意業超諸聲聞獨覺行耶金剛藏菩薩言佛子雖有此行但由佛法所緣增上力故非由自覺慧所觀察於此菩薩第七地中由自覺慧觀境界故無能映奪佛子譬如王子生在王家正后所生具足王相纔生即能映蔽臣衆但以父王增上自在非以自智之所思察若身長大藝業悉成乃以自智力所持故超過一切衆臣所作佛子菩薩亦復如是由初發心映蔽一切聲聞獨覺但由廣大增上意樂非由自覺慧所觀察令此菩薩第七地中於自所行安立智故出過一切聲聞獨覺所作事業

佛子菩薩住此第七地已雖得甚深寂靜無行身語意業而不捨離尋求勝進勇猛加行解脫月菩薩言佛子

菩薩齋何等地能入滅定金剛藏菩
薩言佛子菩薩從第六地能入滅定
今住菩薩第七地中能於一一心刹
那中趣入滅定而不應言於滅作證
由此菩薩說為成就甚難希有身語
意業謂常安住實際住中而於寂滅
能不作證佛子譬如有人乘大船舶
入於大海得船善巧善知水相此終
不遭大海水難佛子菩薩住此第七
地中亦復如是乘到彼岸船常能安
住實際住中而於寂滅能不作證佛
子菩薩得是智已由三摩地智力修
習所引妙慧以大方便善巧力故示
生死門而其意樂住在涅槃眷屬圍
遶常樂遠離以願力故三界受生而
非世法過患所汙雖常寂滅而以方
便還示熾然雖然不燒常順佛智示
入聲聞及獨覺地得佛境界藏示住
魔境界越四魔道現行魔法示行一
切諸外道行而其意樂不捨佛法示
順一切世間業行而常樂入出世法
趣所有一切莊嚴之事皆過一切人
天龍樂叉鬼神及釋梵護世之所有

者而不捨樂法作意佛子菩薩成就如是智慧住此菩薩遠行地已由廣大見及以願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝那庾多佛菩薩見是如來應供正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭敬以此善根迴向無上正等菩提尊重承事諸佛如來恭敬尊重以希有想聽聞正法聞已受持以無顛倒等持慧智光明修行以成就於諸佛所護持聖教一切聲聞及諸獨覺自現觀中所有問難無能退屈於彼多分饒益有情法忍得淨菩薩此遠行地中於無量劫此諸善根轉得熾然清淨堪能轉復明淨無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那庾多劫無量俱胝劫無量百俱胝劫無量千俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千俱胝那庾多劫此諸善根

轉復熾然轉更明淨佛子譬如金師
以所鍊金作莊嚴具諸摩尼寶鎣飾
廁填其為光麗極為明淨餘莊嚴具
所不能及佛子菩薩住此第七遠行
地中此諸善根亦復如是以方便慧
之所引發轉得熾然轉復明淨一切
聲聞獨覺善根不能映奪佛子又如
日光不為一切衆星月光所能映奪
多分枯涸贍部洲中穢濕泥潦佛子
菩薩住此遠行地中此諸善根亦復
如是一切聲聞獨覺善根不能映奪
多分枯涸一切有情煩惱垢穢彼於
十種波羅蜜多方便善巧波羅蜜多
以為增上餘到彼岸隨力隨分非不
修行佛子是名略說菩薩第七遠行
地也菩薩安住於此地時受生多作
他化自在天王善授一切聲聞獨覺
現觀方便能令有情入離生正性諸
所作業或以布施或以愛語或以利
行或以同事此等一切悉皆不離佛
作意法作意僧伽作意菩薩作意菩
薩行作意到彼岸作意諸地作意佛
力作意無所畏作意佛不共法作意

乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意常作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為師乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進一剎那須臾瞬息須臾證得百千俱胝那庾多諸三摩地能見百千俱胝那庾多佛彼佛加持皆能解了能動百千俱胝那庾多世界能往百千俱胝那庾多佛剎能照百千俱胝那庾多世界成熟百千俱胝那庾多有情住壽百千俱胝那庾多劫於前後際各能入百千俱胝那庾多劫善能思擇百千俱胝那庾多法門示現百千俱胝那庾多身身身能現百千俱胝那庾多菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由願力故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫不易可數爾時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言

第六地行善脩已　則修方便慧所導

不共進道殊勝行
處三脫門積福德
福德及法常充滿
遠離三界而莊嚴
知法如幻而辦業
辭身無相集相好
刹那頓悟顯衆相
觀察此法得明了
入有情界無有邊
能入刹土法劫數
說三乘法無限量
刹那引發雙運道
二迴向佛菩提
善施有情是布施
求善無猒斯精進
忍法無生名為慧
引發後後智謂願
如實成立法是智
初地勝願覺支滿
三地願增法明故
五順世間事業故
第七地中由發起
以是能令第八地

以此趣入第七地
通達無我修慈悲
行到彼岸無執著
寂然滅世無煩惱
了刹如空樂嚴土
達響離言善闡演
智者以此昇七地
廣為群迷興利益
佛教化業亦無量
勝解意樂及忍行
由是教化諸群品
於四威儀常修慧
念念具十到彼岸
滅惑為戒不害忍
於道不動即靜慮
起無量智是方便
無能摧伏是為力
如是念念皆成滿
二地遠離心垢故
第四地中入道故
六入甚深法門故
一切佛法覺支滿
一切所作咸清淨

此地難過唯智者　以大願智乃能超
如雜染淨二界間　唯依神通乃能過
又如輪王無染著　然未名為超人位
若住第八智地中　尒乃踰於心境界
如生梵世超人位　如蓮處水無染著
此地雖超諸惑衆　不名有惑非無惑
以無煩惱而現行　希求佛智猶未得
世間所有衆技藝　經書詞論普明了
靜慮等持及神通　是由修行速成就
菩薩修斯七道地　超過一切二乘行
初地願故此由智　譬如王子力具足
成就甚深仍進道　數入滅定不作證
譬如乘船入海中　在水不爲水所溺
方便慧行功德具　一切世間無能了
供養多佛心益明　如以妙寶莊嚴金
此地菩薩智最明　如日舒光竭愛水
又作自在天中主　化導群生修正智
若加勇猛精勤力　獲多等持見多佛
百千俱胝那庾多　願力自在復過是
此是菩薩遠行地　方便智慧清淨道
一切世間天及人　聲聞獨覺無能測

菩薩遠行地第七竟

佛說十地經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說十地經卷第六

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩不動地第八

是時天王及天衆　聞此勝行皆歡喜
為欲供養於如來　及以無量大菩薩
雨妙憐花及幢蓋　香鬘瓔珞與寶衣
無量無邊千萬種　悉以摩尼作嚴飾
天女同時奏天樂　普發種種妙音聲
供養於佛并菩薩　共作是言而讚歎
一切見者兩足尊　哀愍有情現神力
令此種種諸天樂　普發妙音咸得聞
於一毛端百千億　那庾多國微塵數
如是無量諸如來　於中安坐說妙法
一毛孔內無量剎　各有四洲及大海
須彌鐵圍亦復然　悉見在中無迫隘
一毛端處有六趣　三種惡道及人天
諸龍神衆阿素洛　各隨自業受果報
於彼一切剎土中　悉有如來演妙法
隨順一切有情心　為轉最上淨法輪
剎中種種有情身　身中復有種種剎
人天諸趣各各異　佛悉知已為說法
大剎隨欲變為小　小剎隨欲變為大

如是神通無有量　世間共說不能盡
普發此等妙音聲　稱讚如来功德已
衆會歡喜默然住　一心瞻仰欲聽法
時解脫月復請言　今此衆會皆寂靜
願說隨次之所入　第八地中之行相
尒時金剛藏菩薩告衆菩薩言佛諸
佛子若是菩薩於七地中善修決擇
以慧方便善淨諸道善集資粮善結
大願善蒙安住如来加持得自善根
力所持陛隨順如来力無所畏不共
佛法作意而行善淨增上意樂思察
由福智力之所涌起以大慈悲於諸
有情不捨加行隨於無量智道而行
入一切法本来無生無起無相無成
無壞無斷盡無流轉無止息性為性
初中後位皆悉平等以眞如中無分
別故入一切智即此菩薩遠離一切
心意及識分別妄想無所執著與虛
空等顯然入性名為已得無生法忍
佛子菩薩成就如是無生法忍纔證
菩薩不動地故得甚深住難可了知
同無差別離一切相止息一切想之
執著無量無邊以諸聲聞及以獨覺

不可映奪寂靜現前佛子譬如苾蒭具足神通得心自在漸入第九想受滅定一切動亂憶想分別悉皆止息佛子菩薩纔得不動地已亦復如是離諸功用任運至得無功用性遠離一切身語意務安住異熟佛子譬如有人夢見自身隨在大河為欲渡故發大勇猛起大翹勤以大勇猛起翹勤故即便寤寤既寤寤已所作一切勇猛邊務皆悉休息佛子菩薩亦復如是見有情聚隨在煩惱四大瀑流為欲救度故發大勇猛起大翹勤由以發起大精進故纔至菩薩不動地已一切功用靡不皆息即此菩薩所有一切二取現行或相現行不復顯現佛子譬如天仙生在梵世欲界煩惱終不現行佛子菩薩住此不動地時亦復如是一切心意及識現行不復現起又此乃至諸佛現行菩提現行菩薩現行涅槃現行尚不現起況復發起世間現行

復次佛子菩薩如是行此第八不動地時安住本願力所持已即於如是

法門駛流蒙諸如來覺悟勸導是時諸佛授與引發如來妙智作如是言善哉善哉善男子此即隨順一切佛法勝義之忍然善男子我等諸佛所有十力四無所畏十八不共佛法自在汝今未得當為成就佛法自在應起精進於此忍門勿復棄捨又善男子汝雖得是寂滅解脫然彼一切異生種類未得寂靜未能寂滅常順異[illegible]煩惱現行種種尋伺之所使害汝當愍念又善男子汝當憶念本所誓願謂令有情皆得義利及不思議智慧之門又善男子一切諸法法性如是若佛出世或不出世法界常住終無變易非但以此諸佛得現一切聲聞及諸獨覺亦證此法無分別法性又善男子汝觀我等佛身無量智慧無量剎土無量光輪無量智所引無量清淨音韻亦無有量汝今亦應引發此事又善男子汝今唯得此一法明謂諸法中無分別慧然善男子如是法明諸佛如來無邊所行無邊所作無邊所繫為欲證彼當起引發又善男

子汝觀十方無量刹土無量有情無
量諸法種種差別應是一切如理通
達佛子如是諸佛世尊覺悟勸導此
地菩薩授與此等無量無邊引發智
門令其無智差別故能成如是引發
之業佛子我今告汝得解若時諸佛
不垂誨示令此菩薩入於如是引發
門者當時即入究竟涅槃依息一切
利有情業以是諸佛授與如是引發
無量智慧業故此地菩薩於一念頃
所引智業此比於前從初發心乃至
七地所修諸行百倍為勝千倍百千
倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍百千
俱胝倍百千俱胝那庾多倍為勝筭
數計喻乃至烏波尼殺曇倍亦復為
勝所以者何佛子菩薩先以一身引
發諸行今乘此地以依無量分身差
別修菩薩行以能引發無量音聲以
能引發無量智慧以能引發無量受
生以能嚴淨無量佛刹以能成熟無
量有情以悉承事無量諸佛以悟無
量法之理趣以起無量神通勢力以
依無量衆會差別以無量行身語意

業一切菩薩正行之力皆悉成滿以不動故佛子譬如海船未至大海以有功用非摩而去若至海已則無功用任運而行以於大海風輪飄沉一日所行此於前有功用時設經百歲不能尒所無量而至佛子菩薩亦復如是已善積集善根資糧借證大乘隨至菩薩正行大海一須臾頃以無功用智入一切智智此於前有功用業經百千劫不能尒所無量而至雖諸佛子菩薩已至於第八地以由廣大方便善巧妙智所引無功用行菩薩正慧觀察一切智智之時觀世界成觀世界壞如世間成皆能了知如世間壞皆能了知由何業集世間成就皆能了知由何業盡世間壞滅皆能了知幾時世界成皆能了知幾時世界壞皆能了知幾時世界成已住皆能了知幾時世界壞已住皆能了知又知地界小大無量及差別相了知水界小大無量及差別相了知火界小大無量及差別相了知風界小大無量及差別相又知微塵細相

麁相無量相及差別相於何世界所
有若干微塵積聚微塵差別皆能了
知於何世界所有若干地界微塵皆
能了知所有若干水界微塵皆能了
知所有若干火界微塵皆能了知所有
若干風界微塵皆能了知所有若干有
情界微塵皆能了知所有若干刹土
聚微塵皆能了知又此菩薩知有情
身麁相細相身差別相知依那洛迦
身有若干微塵知依傍生身有若干
微塵知依鬼界身有若干微塵知依
阿素洛世間身有若干微塵知依天
世間身有若干微塵知依人世間身
有若干微塵菩薩如是趣入微塵差
別智已知欲界成知色界成知無色
界成知欲界壞知色界壞知無色界
壞能知欲界小大無量及差別相能
知色界小大無量及差別相能知無色
界小大無量及差別相了知三界於
觀三界隨行智中復善引發智光明
已於諸有情身差別智已得善巧於
身分別智得善巧則於示現受生引

慧此菩薩隨有情類受生差別及身
成就隨其所應而為同類示現自身
成熟有情
復次菩薩於一三千大千世界普能
徧滿隨有情身勝解差別引發受生
以影現智隨所行故若二若三若四
若五若十二十三十四十五十若百
乃至不可說數無量三千大千世界
皆能徧滿隨有情身勝解差別隨其
所應引發受生以影現智隨所行故
菩薩成就如是智已從一佛剎其身
不動於不可說諸佛剎土衆會之中
皆悉顯現而此菩薩隨諸有情身及
勝解意樂差別能於彼彼佛國土中
及於彼彼衆會道場彼彼之處如是
如是示現其身所謂於沙門衆中現
沙門形婆羅門衆中現婆羅門形剎
利衆中現剎利形吠舍衆中現吠舍
形長者衆中現長者形居士衆中現
居士形於四天王衆中現四天王形
於三十三天衆中示現三十三天形
夜摩衆中覩史多衆中樂變化衆中
他化自在衆中魔王衆中各隨其類

而為現形於梵衆中現梵形色又此菩薩應以聲聞身得調伏者而為示現聲聞身形應以獨覺身得調伏者而為示現獨覺身形應以菩薩身得調伏者而為示現菩薩身形應以如来身形得調伏者而為示現如来身形佛子菩薩如是於不可說佛剎土中所有若干有情勝解於彼彼處如是如是現身差別

復次此菩薩遠離一切身相分別得身平等性知有情身剎土身業果身聲聞身獨覺身菩薩身如来身智身法身虛空身此菩薩知有情心意樂引發若樂隨欲將有情身置於自身如是剎土身業果身聲聞身獨覺身菩薩身如来身智身法身虛空身置於自身又此菩薩知有情心意樂引發若樂隨欲能以自身置於一切諸有情身能以自身置於剎土身業果身聲聞身獨覺身菩薩身如来身智身法身虛空身亦復如是菩薩已知諸有情心意樂引發而將此身隨欲置於彼彼身中是菩薩於有情身中知

業身異熟身煩惱身有色身無色身於剎土身中小相大相無量相雜染相清淨相亂住相仰住相覆入相方網差別相皆悉能知於業果身中能知差別知假建立於聲聞身於獨覺身於菩薩身能知差別知建立於如來身中知等覺身願身化身加持之身相好莊嚴微妙色身光明身意生身福德身法身智身皆悉能知於智身中善思察相如實觀相果及加行所攝之相世間出世間差別相三乘安立相共不共相出離非出離相有學無學相皆悉能知於法身平等性相不毀壞相隨諸分位及假世俗安立之相有情無情法安立相佛法聖僧法安立相皆悉能知於虛空身知無量相徧行之相無形質相無異無邊相以持色聚得顯了相皆悉能知即此菩薩如是已能引發身智得壽自在於不可說不可說劫加持壽量故得心自在已於無量無數等持觀入智故得資生自在已能示現一切世界無量莊嚴具莊飾加持故得業自在應

時能現業果加持故得生自在於一切世間示現受生故得勝解自在已能示現一切世界佛充滿故得願自在於隨所欲佛剎時分示等覺故得神通自在諸佛剎中皆能示現神通遊戲故得法自在已能示現無邊無中法門明故得智自在示現佛力無畏不共佛法相好正等覺故菩薩得此十自在故即得名為不思議智者廣大智者不可映奪智者於是菩薩已至如是已能成就如是智慧畢竟無罪身業現行任運隨轉畢竟無罪語業現行任運隨轉畢竟無罪意業現行任運隨轉於一切業智為先導隨智而轉慧到彼岸以為增上大悲為首方便善巧善所分別願善所引如來加持善所加護於諸有情利益加行無有休息隨於無邊世界差別行佛子舉要言之菩薩至於不動地已所有身語意業現行皆為積集一切佛法

復次菩薩如是至於不動地中於意樂力得善安住遠離一切煩惱現行

故於增上意樂力得善安住不離道故於大悲力得善安住不捨利益有情事故於大慈力得善安住能救一切諸世間故於攝持力得善安住無忘失法故於辯才力得善安住於一切佛法選擇分別得善巧故於神通力得善安住於無邊際諸世界中行差別變得善巧故於大願力得善安住不捨一切菩薩所作故於到彼岸力得善安住普集一切諸佛法故於如來加持力得善安住一切行相一切智智現在前故然此菩薩已得如是勢力所持能現一切諸所作事而於一切所作事中無有過咎佛子此之第八菩薩智地名為不動地不可映奪故名為不退地智無退故名為難得地一切世間無能測故名為童真地無過失故名為生地如所樂欲自在轉故名為成就地無復所作故名為究竟地以能善作智選擇故名為涅槃地以善引發本願力故名為住持地非他所壞故名為無功用地前際所引故佛子菩薩引發如是智

已入佛種姓以佛功德光明所照隨順
如來威儀正行佛境現前無間無缺
如來威德常所加持釋梵護世之所
奉迎金剛力士常隨侍衛恒不捨離
三摩地力引發無量分身差別一切
身行勢力相應成就廣大異熟神通
於無涯際三摩地中自在而轉能受無
量菩提記別隨已成熟諸有情類現
成正覺然此菩薩如是通達入大乘
會攝善觀察大智神通常恒能發妙
慧光明趣入無礙真法界道能知世
界差別之道示現一切諸大功德於
自心起自在能轉於前後際善能知
行善能通達伏除一切魔道之智證
入如來所行境界能於無邊諸世界
中行菩薩行已能成就不退轉故是即
說為菩薩已至於不動地
佛子菩薩住此不動地時恒常無間
不離現見無量諸佛由三摩地力所
引故然不棄捨廣見諸佛承事供養
然此菩薩於一一世界見無量佛無
量百佛無量千佛無量百千佛無量
百千那庾多佛無量俱胝佛無量百

俱胝佛無量千俱胝佛無量百千俱
胝佛無量百千俱胝那庾多佛見諸
佛已恭敬尊重以一切行相引發供
養悉以奉獻彼諸如來皆悉承事於
諸佛所領受世界差別義等無量法
明轉復得於如來法藏於諸世界差
別問答無能屈者於無量劫此諸善
根轉得熾然光麗明淨無量百劫無
量千劫無量百千劫無量百千那庾
多劫無量俱胝劫無量百俱胝劫無
量千俱胝劫無量百千俱胝劫無量
百千俱胝那庾多劫此諸善根轉得
熾然光麗明淨佛子譬如善巧金師
以所鍊金作嚴具已置贍部洲聖王
頂上或於頸下贍部洲中一切臣民
諸莊嚴具無與等者佛子菩薩住是
不動地中此諸善根亦復如是一切
聲聞獨覺乃至七地菩薩所有善根
無與等者以住此地大智光明普滅
有情煩惱黑闇善能開闡智慧門故
佛子譬如千世界主大梵天王備運
慈心普放光明滿千世界菩薩住此
不動地已亦復如是能以光明普照

徧滿乃至百萬佛刹微塵數等世界漸滅有情煩惱炎熱令身悅豫於十種波羅蜜多願到彼岸以為增上餘到彼岸隨力隨分非不修行佛子是名略說菩薩第八不動智地若廣說者經無量劫不可窮盡菩薩安住於此地已受生多作大梵天王主千世界威德嚴勝無所映奪善見義利得大自在為諸有情善說聲聞獨覺菩薩到彼岸道世界差別問荅之中無能屈者諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意佛不共法作意乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意常作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為無等為無等等為道為將為師乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進一刹那頃瞬息須臾證得百萬三千大千世界微塵數諸三摩

地能見百萬三千大千世界微塵數佛彼佛加持皆能解了能動百萬三千大千世界微塵數諸佛剎土能照百萬三千大千世界微塵數諸佛國土成熟百萬三千大千世界微塵數有情住壽百萬三千大千世界微塵數劫於前後際各入百萬三千大千世界微塵數劫善能思擇百萬三千大千世界微塵數法門示現百万三千大千世界微塵數身身身能現百萬三千大千世界微塵數菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至尒所百千俱胝那庾多劫不易可數尒時金剛藏菩薩欲重宣此義而說偈言

七地已修方便慧　善集資糧發大願
得佛加持具善力　順佛功德淨志念
福智已超恒慈愍　智慧廣大等虛空
為求勝智登八地　契悟寂滅無生忍
知法無生無起性　無相無成無壞滅
無盡無轉無止息　無性為性常平等

以無分別入佛智　超心意識分別想
證此忍已得靜住　甚深不動常寂滅
一切世間無能測　心相取著悉皆離
住於此地不分別　譬如苾芻入滅定
如夢渡河起懃勤　寤已坦然無邊務
菩薩為度有情界　功用此地息亦然
如生梵世絕下欲　於此二相除亦尒
於法驟流蒙諸佛　覺悟勸導求甚慧
語言我等諸佛德　汝今未獲當勤進
汝雖已滅煩惱火　世間惑燄猶熾然
當念本願度有情　悉使修因趣解脫
法性常尒離分別　非但由此顯世尊
二乘於此亦能得　故當引發一切行
如是人天應供尊　授此智令慧觀察
無邊佛法悉得成　一念超過曩衆行
菩薩住於妙智地　則獲廣大神通力
一念分身徧十方　如船入海因風濟
心無功用任智力　悉知世界成壞住
諸界種種各殊異　小大無量皆能了
三千界中四大種　六趣有情身各別
及以衆寶微塵數　以智觀察悉無餘
菩薩能知一切身　為化有情同彼形
剎土無量種種別　悉為現形無不徧

譬如日月住虛空　一切水中皆現影
住於法界無所動　隨其心樂各不同
一切衆中皆現身　聲聞獨覺與菩薩
及以佛身靡不現　有情剎土業報身
種種現身智法身　虛空身相皆平等
普爲群生而示作　十種聖智普觀察
復以慈悲作衆業　所有佛法皆成就
淨戒不動如須彌　十力成就不搖動
一切魔衆無能轉　諸佛加持天王禮
密迹金剛恒侍衛　此地功德無邊際
千萬億劫說不盡　復以供佛善益明
如王頂上莊嚴具　菩薩住此第八地
多作梵王千界主　演說三乘無有窮
慈光普照滅衆惑　一念獲得百萬界
微塵數等三摩地　餘所作事悉亦然
願力示現復過此　菩薩第八不動地
我爲汝等已略說　若以次第廣分別
經於億劫不能盡

菩薩不動地第八竟

佛說十地經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十地經卷第七

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺 譯

合

菩薩善慧地第九

已說菩薩第八地　如來現大神通力
震動十方諸剎土　無量億數難思議
一切知見無上尊　其身普放大光明
照曜彼諸無量土　悉使有情獲安樂
菩薩無量百千億　俱時踊在虛空住
以過諸天上妙供　供養說中最勝者
大自在王自在天　悉共同心喜無量
各以種種眾供具　供養甚深功德海
復有天女千萬億　身心歡喜悉充徧
各奏音樂無量種　供養人天大導師
是時眾樂同時奏　百千萬億無量別
悉以善逝威神力　演出妙音而讚歎
寂靜調柔無垢害　隨所入地善修習
心如虛空徧十方　廣說佛道悟群迷
天上人間一切處　悉現無等妙莊嚴
以從如來功德生　令其見者樂佛智
不離一剎諸眾生　如月普現照世間
音聲心念悉皆滅　譬如谷響無不應
若有有情心下劣　為彼演說聲聞行

若心猛利樂獨覺　即為彼說中乘道
若有慈悲樂饒益　為說菩薩所行事
若有最勝智慧心　即示如來無上法
譬如幻師作衆事　種種形相皆非實
菩薩智幻亦如是　雖現一切離有無
如是美音千萬種　歌讚佛已默然住
解脫月言今衆淨　願說第九地行道

尒時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言佛子若是菩薩以從如是無量功德智籌量慧復於上上寂滅解脫精勤思慕復更思察上上究竟智慧趣入如來秘密之門如理選擇不可思議智大我性淨治選擇諸陁羅尼三摩地門善能引發方廣神通善能徧覽世界差別瑩飾如來力無所畏不共佛法無映奪性於隨諸佛轉妙法輪入雄持性不捨所得大悲加持證入菩薩第九智地菩薩安住於此地中如實了知諸善不善無記法行有漏無漏法行世間出世間法行可思議不可思議法行决定不决定法行聲聞獨覺法行菩薩行法行如來地法行有為法行無為法行皆如實知彼

以如是隨智行慧如實了知諸有情心近稠林行煩惱近稠林行業近稠林行根近稠林行勝解近稠林行種性近稠林行意樂隨眠近稠林行受生近稠林行習氣相續近稠林行三聚安立近稠林行皆如實知於是菩薩如實了知諸有情心種種之性謂心雜性心相速轉壞不壞性心無質性心無邊際於一切處皆充足性心本淨性心有雜染無雜染性心縛解性心幻起性心隨諸趣現前住性乃至無量百千種種心差別性皆如實知

又此菩薩了知煩惱遠隨行性於加行無邊性皆悉俱生不相離性隨眠與纏一處住性性與心相應不相應性受生相續隨趣住性於三界中差別之性渴愛無明及見箭鏃是意罪性三業因緣不斷絕性略說乃至八万四千諸煩惱行差別之性皆如實知

又此菩薩了知諸業善不善無記性有表無表性與心共生不相離性自相因壞積集不失果相續性有報無報性黑業白業黑白俱業不黑不白

業受差別性業因無量性聖凡有情
業差別性現決生起後所受性於乘
非乘定不定性乃至無量百千種種
業差別性皆如實知
又此菩薩了知諸根受中勝性前際
後際有差別無差別性上中下性與
煩惱共生不相離性於乘非乘定不
定性已成熟未成熟性根網隨轉速
壞取相性由根增上無能摧壞性有
退無退根差別性又遠隨行共生異
性略要言之乃至無量百千根差別
性皆如實知
又此菩薩了知勝解受中勝性前際
後際有差別無差別性上中下性與
煩惱共生不相離性於乘非乘定不
定性知已成熟未成熟性根網隨轉
速壞取相性由勝解增上無能摧壞性
有退無退勝解差別性又遠隨行共
生異性略要言之乃至無量百千種
種勝解差別皆如實知
又此菩薩了知種性受中勝性前際
後際有差別無差別性上中下性與
煩惱共生不相離性於乘非乘定不

定性知已成熟未成熟性根網隨轉速壞取相性由種性增上無能摧壞性有退無退種性差別性久遠隨行共生異性略要言之乃至無量百千種種種種性差別皆如實知

又此菩薩了知意樂界中勝性前際後際有差別無差別性上中下性與煩惱共生不相離性於乘非乘定不定性知已成熟未成熟性根網隨轉速壞取相性由意樂增上無能摧壞性有退無退意樂差別性久遠隨行共生異性略要言之乃至無量百千種種　樂差別皆如實知

又此菩薩了知隨眠與意樂共生與心共生性與心相應及不相應不相離性久遠隨行性無始世來未曾吐性以諸靜慮解脫等持等至神通難摧伏性能繫縛三界受生相續性從無始世心縛現行性處門集了別性得對治事實性他處和會不和會性難以聖道能吐出性皆如實知

又此菩薩了知受生種種異性隨業受生性地獄傍生鬼阿素洛人天安

六性有色無色受生性有想無想受生性諸業為田渴愛所潤無明覆識為種子生後有芽性名色俱生不相離性於有漏癡渴愛系求續受生性欲愛欲生有情快樂無始終性執受三界相牽出性皆如實知

又此菩薩了知習氣行不行性隨趣相續處熏習性隨有情行所熏習性隨業煩惱慣熏習性隨善不善無記法慣熏習性隨後有行熏習性隨次第熏習性遠隨行惑不斷不藏所熏習性實藝體熏習性見聞親近聲聞獨覺菩薩如來熏習之性皆如實知

又此菩薩如實了知諸有情聚正定邪定俱不定性由正見故隨正定性由邪見故隨邪定性此二俱離隨不定性於五無間隨造一故隨邪定性由修五根隨正定性此二俱離隨不定性由習八邪隨邪定性由修八正隨正定性更無所作此二俱離隨不定性慳嫉無悲現行不息隨邪定性讃示無上聖道修習隨正定性此二俱離隨不定性如是一切皆如實知

佛子菩薩隨順如是智已名住菩薩善慧地中彼住菩薩善慧地時如是了知一切有情諸行差別如應授彼解脫方便善能了知有情成熟有情調伏善能演說聲聞乘法獨覺乘法菩薩乘法了知演說如來地法此菩薩知如是已為令有情得如性故演說妙法隨其有情意樂差別隨眠差別隨根差別隨勝解差別所行境界分別種種現行慣習一切行處智隨行故隨順種性稠林行故隨順煩惱業受生習氣永止息故隨聚安立而隨行故隨乘勝解得解脫故而為說法佛子菩薩住此善慧地時作大法師常能守護如來法藏於是菩薩具法師行以無量智隨行善巧以諸菩薩四無礙解所引音詞而演說法於此菩薩圓滿無雜四無礙解恒常隨轉何等為四所謂法無礙解義無礙解詞無礙解辯說無礙解以法無礙解了知一切諸法自相以義無礙解了知一切諸法差別以詞無礙解善能無雜演說諸法以辯說無礙解能知諸法次第相續

無間斷性

復次以法無礙解能知諸法無性之體以義無礙解如實了知諸法生滅以詞無礙解能隨一切法假安立能無間斷演說正法以辯說無礙解不壞諸法如所施設而能演說無邊法要

復次以法無礙解了知現在諸法差別以義無礙解如應了知過去未來諸法差別以詞無礙解於去來今無雜說法以辯說無礙解於一一世能以無邊法明說法

復次以法無礙解知法差別以義無礙解知義差別以詞無礙解隨諸言音演說正法以辯說無礙解隨意樂智演說法要

復次以法無礙解依現法智了知差別無雜善巧以義無礙解依於比智了知諸法如是性安以詞無礙解依世俗智顯示解釋以辯說無礙解依勝義智善能說法

復次以法無礙解知一理趣無毀壞性以義無礙解隨行趣入蘊界處諦緣起善巧以詞無礙解依諸世間易

可解了義妙音詞文句演說以辯說無礙解復依展轉無邊慧明如理解

釋

復次以法無礙解了知一乘入門差別以義無礙解知善分別諸乘差別以詞無礙解善能無雜演說諸乘以辯說無礙解一一各以無邊法明解

釋

復次以法無礙解能入一切菩薩行智行法行隨智而行以義無礙解入釋十地安立差別以詞無礙解隨應無雜演說授與諸地之道以辯說無礙解一一智地能以無邊行相解

釋

復次以法無礙解知一切佛一剎那頃成正等覺以義無礙解知種種時事相差別以詞無礙解知所正覺分別解釋而演說法以辯說無礙解一一法句無量劫中釋無窮盡

復次以法無礙解知諸佛語力無所畏不共佛法大慈大悲辯才加行轉大法輪一切智智隨順之行以義無礙解了知如來隨諸有情八萬四千

行類差別隨其意樂隨根勝解所演
音詞以詞無礙解為諸有情隨行差
別以佛音詞演說正法以辯說無
礙解隨如来智清淨行輪勝解說法
佛子菩薩安住第九善慧地已成就
如是無礙解智得佛法藏作大法師
得具義陁羅尼具法陁羅尼具引發
智陁羅尼具光照陁羅尼具善慧陁
羅尼具衆財陁羅尼具威德陁羅尼
具無礙門陁羅尼具無邊際陁羅尼
具種種義陁羅尼獲如是等圓滿百
万阿僧企耶諸陁羅尼門以百萬阿
僧企耶音支善巧及以若干無量辯
才剖析之門為他說法而此菩薩以
依如是無量百千阿僧企耶陁羅尼
門無量佛所聽聞妙法聞已不忘而
所聞法能以無量差別演說於一佛
前慧以百万阿僧企耶陁羅尼門領
受正法如一佛前無量佛所亦復如
是然此菩薩以一念須於佛世尊正
等覺前所領無量妙法明門彼得多
聞聞持聲聞於百千劫不能領受即
此菩薩成就如是諸陁羅尼得辯才

巳坐於法座徧滿三千大千世界隨其有情意樂差別而為說法彼之法座最為殊勝唯除諸佛及受灌頂上地菩薩其餘菩薩威德光明無能與比而此菩薩處於法座隨自樂故以一音詞演說妙法能令大衆皆得解了或隨自欲以種種言詞音支剖析令諸大衆皆得開悟或隨自欲故大光明從此演出無量法門或隨自欲從其身上一一毛孔皆演法音或隨自欲於此三千大千世界所現色像從此一切悉能演出妙法言音或隨自欲以一音詞周徧顯了一切法音或隨自欲加持一切所有音詞皆能令作微妙法音或隨自欲以從一切世界所屬歌詠樂聲皆演法音或隨自欲從一字音演出一切法差別音或隨自欲於不可說無量世界地水火風四大聚中所有微塵令一一塵皆悉演出不可說法門假使千界所繫有情咸至其前於一剎那瞬息須臾一一皆以無量言音而與問難一一問難各各不同而此菩薩於一念

頂彼諸言音隨句隨文悉能領受仍
以一音普為解釋令隨意樂各得歡
喜假使二千或三千界或至不可說
三千大千世界所繫一切有情一剎
那間一一各以無量言音而興問難
一一問難各各不同菩薩於一念頃
悉能領受亦以一音普為解釋令隨
意樂各得歡喜乃至徧滿不可說不
可說世界隨其有情意樂根解演說
妙法得法講論求佛加持能轉法輪
廣作佛事普為有情作所依怙
復次而此菩薩更為受持如是法明
發此願言假使於一毛端之處有不
可說諸世界中微塵數佛各於若干
衆會說法一一如来亦為若干有情
隨心差別說法各隨一一有情意樂
授與若干無量法門如一如来衆會
之中一切如来衆會亦尒如一毛端
處一切法界中悉亦如是我等於中
應發如是無量念力如於一切諸如
来所一切法明悉能領受菩薩住此
善慧地中晝夜轉更無餘作意入佛
境界親近如来速得甚深菩薩解脫

而此菩薩隨如是智常在定中現見
諸佛未曾暫捨一一劫中見無量佛
無量百佛無量千佛無量百千佛無
量百千那庾多佛無量俱胝佛無量
百俱胝佛無量千俱胝佛無量百千
俱胝佛乃至無量百千俱胝那庾多
佛常以微妙供養之具供養承事於
諸佛所種種啓問得法揔持復能演說
於是菩薩此諸善根轉更明淨不可
映奪佛子譬如善巧金師以所鍊金
作莊嚴具善瑩飾畢轉輪聖王以嚴
其首或置頸下其餘一切諸粟散王
及四洲內一切臣民莊嚴之具無與
等者佛子菩薩住此善慧地中此諸
善根亦復如是此以一切聲聞獨覺
并住下地一切菩薩所不能及又此
菩薩善根光明悉能照曜有情煩惱
心等稠林從此迴轉佛子譬如二千
界主大梵天王身出光明二千界中
稠林幽邃悉能照曜菩薩住此善慧
地時善根光明亦復如是照曜有情
心及煩惱稠林等已從此迴轉彼於
十種波羅蜜多力到彼岸而為增上

餘到彼岸隨力隨分非不修行佛子
是名略說菩薩第九善慧智地若廣
說者於無量劫說不能盡此地菩薩
受生多作大梵天王具大威勢王二
千界最為殊勝無所映蔽善見利益
得大自在能為有情演說聲聞獨覺
菩薩到彼岸行有情意樂問答之處
無能屈者諸所作業或以布施或以
愛語或以利行或以同事此等一切
悉皆不離佛作意法作意僧伽作意
菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意
諸地作意佛力作意無所畏作意不
共佛法作意乃至不離一切行相勝妙
相應一切智智作意常作願言我當
一切諸有情中為首為勝為殊勝為
妙為微妙為上為無上為導為將為
帥乃至願得一切智智所依止處若
樂發起如是精進[illegible]於一剎
那瞬息須臾得滿百萬阿僧企耶佛
剎微塵數諸三摩地得見百萬阿僧
企耶佛剎微塵數佛[illegible]
解了能動百萬阿僧企耶[illegible]
數世界能往百萬阿僧企耶[illegible]

塵數諸佛國土能照百萬阿僧企耶佛剎微塵數世界成熟百萬阿僧企耶佛剎微塵數有情住壽百萬阿僧企耶佛剎微塵數劫於前後際各入百萬阿僧企耶佛剎微塵數劫思擇百萬阿僧企耶佛剎微塵數法門示現百萬阿僧企耶佛剎微塵數身身身皆能示現百萬阿僧企耶佛剎微塵數等菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至尒所百千俱胝那庾多劫不易可數尒時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言

於前無量甚深智　不樂趣求勝解脫
觀佛智入佛秘密　選擇妙智不思議
淨治摠持等持門　獲大神通入眾剎
修力無畏不共法　順大悲入第九地
菩薩住斯善慧地　了善不善及無記
有漏無漏世出世　思不思議悉善知
若法決定不決定　三乘所行及佛地
有為無為行差別　如是而知入世間

即能解了有情意　煩惱業報及勝解
種性意樂分隨眠　受生習氣聚稠林
知心種種速轉性　無質無邊等衆相
煩惱無邊互相生　眠纏共處續諸趣
業性種種各差別　因壞果集皆了知
諸根種種下中上　前後際等無量別
勝解種性及意樂　皆亦如是靡不知
隨眠常與有情見　無始稠林未除翦
與意樂俱心並生　常相羂繫不斷絕
但唯妄想無實體　不離於心無處所
雖修定等猶難遣　唯金剛道方能滅
六趣受生各差別　業田愛潤無明覆
識為種子名色芽　三界無始恒相續
集趣行業煩惱習　斷已復生不離識
群生悉在三聚中　或溺於見或行道
此地菩薩善觀察　隨其意樂及根解
悉以無礙妙辯才　如應差別為說法
處於法座如師子　亦如牛王寶山王
又如龍王布密雲　霔大甘雨充巨海
善知法相及與義　隨順言詞能辯說
總持百萬阿僧祇　譬如大海受衆雨
總持等持皆清淨　能於一念見多佛
一一佛所皆聞法　復以妙音而演暢

隨欲三千大千界　教化一切諸群生
如雲廣布無不及　隨其根欲悉令喜
十方無量諸有情　咸來親近會中坐
一念隨心各問難　一音普對悉充足
毛端佛衆無有數　有情意樂亦無窮
悉應其心與法門　一切法界皆如是
菩薩勤加精進力　復獲功德轉增勝
聞持字所諸法門　如地能持一切種
住此紹法太子位　隨機誨誘無猒倦
日夜見佛未曾捨　入深寂滅智解脫
供養諸佛善益明　如王頂上妙金飾
復使有情滅煩惱　譬如梵王光普照
住此多作大梵王　以三乘法化有情
所行善業普饒益　乃至當成一切智
一念能入於百萬　阿僧祇刹塵數定
見佛等事亦復然　願力所作猶過是
此是第九善慧地　大智菩薩所行處
甚深微妙難可見　我為佛子已略說

菩薩善慧地第九竟

佛說十地經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說十地經卷第八

合

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩法雲地第十之一

淨居天眾那庾多　聞此地中之勝行
空中踊躍心歡喜　悉共虔誠供養佛
不可思議菩薩眾　亦在空中大歡喜
俱燃最上悅意香　普熏眾會令清淨
自在天王與天眾　無量億數在虛空
普散天衣供養佛　百千萬種繽紛下
天諸婇女無有量　靡不歡喜供養佛
各奏種種妙樂音　悉以此言而讚歎
如來安坐一剎土　一切世界悉現身
身相端嚴無量億　法界廣大悉充滿
於一毛孔放光明　普滅世間煩惱闇
國土微塵可知數　此光明數不可識
或現如來具眾相　轉於無上正法輪
或現遊行諸佛剎　或現寂然安不動
或現住於喜足宮　或現下生入母胎
或示住胎或出胎　悉令無量國中見
或現出家修聖道　或現道場成正覺
或現說法或涅槃　普使十方無不覩
譬如幻師知幻術　在於大眾多所作

如來智慧亦復然　於世間中普現身
佛住甚深真法性　寂滅無相同虛空
而於第一實義中　示現種種所行事
所住利益有情事　皆依法性而得有
相與無相無差別　入於究竟皆無相
若有欲證如來智　應離一切妄分別
有無通達皆平等　疾作人天大導師
無量無邊天女眾　種種言音稱讚已
身心寂靜共安樂　瞻仰如來默然住
即時菩薩解脫月　知諸眾會咸寂靜
白金剛藏而請言　大無畏者真佛子
從第九地入第十　所有功德諸行相
及以神通變化事　願為慧者今宣說

爾時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言佛子若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧乃至菩薩第九地善選擇善修白法善集無邊資糧之集已善攝受廣大福智已證無量大慈大悲了知世界剖析差別已入有情界稠林行以想作意順入佛境緣力無畏不共佛法名為已至於一切種一切智智受灌頂地佛子即此菩薩已能隨順如是智行預於菩薩灌頂位者得

名無垢大三摩地而現在前名法界剖析差別三摩地名莊嚴菩提道場三摩地名一切種光華三摩地名海藏莊嚴三摩地名海印三摩地名虛空界廣大三摩地名選擇一切法自性三摩地名隨一切有情心行三摩地名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前然此菩薩如是上首百万阿僧企耶諸三摩地皆現在前菩薩於此諸三摩地出入自在於三摩地得善巧已乃至現受一切等持所作事業而此菩薩乃至百萬阿僧企耶三摩地後名一切智智殊勝灌頂大三摩地而現在前此三摩地纔現前時有大寶王蓮花出現其花量等百萬三千大千世界以衆妙寶間錯莊嚴超過一切世間境界出世善根之所生起如幻自性境界所成依善成立法界影現非諸天處之所能有摩訶吠瑠璃摩尼寶為莖無比旃檀王以為其臺碼碯為鬚閻浮檀金為葉無量光明以衆名花之所晃耀一切妙寶廁填其藏以無邊際寶網弥覆

以滿百萬三千大千世界微塵數蓮花而為眷屬尒時菩薩身相殊妙與其蓮花正等相稱即此菩薩一切智智殊勝灌頂大三摩地現在前故示坐寶王蓮花座上菩薩適坐於此座已其大寶王蓮花妙座所有若千蓮花眷屬亦有尒所菩薩眷屬來坐其上周迊圍遶此大菩薩恭敬瞻仰大菩薩身一一菩薩各得百萬諸三摩地定時一切世界咸大震動一切惡趣皆悉休息光明適照一切法界一切世界周遍嚴淨諸佛刹中所有言音此皆得聞所有一切同行菩薩靡不來集一切世間人天音樂同時發聲一切有情悉得安樂一切諸佛正等覺前不可思議供養承事同時而轉十方一切諸佛衆會皆有證知所以者何佛子菩薩適坐此大寶王蓮花座已從兩足下放百萬阿僧企耶光明普照十方下至無間大㮈洛迦除滅其苦從兩膝輪放百萬阿僧企耶光明普照十方諸傍生趣除滅其苦

從齋輪中放百萬阿僧企耶光明普照十方諸琰魔界除滅其苦從左右放百萬阿僧企耶光明普照十方一切人身除滅其苦從兩手掌放百萬阿僧企耶光明普照十方一切諸天及阿素洛所居宮殿從兩肩上放百萬阿僧企耶光明普照十方諸聲聞衆從其項背放百萬阿僧企耶光明普照十方諸獨覺身從其面門放百萬阿僧企耶光明普照十方從初發心乃至九地一切菩薩從白毫相放百萬阿僧企耶光明於十方界隱蔽一切諸魔宮殿并照十方得灌頂位諸大菩薩照已而住從其頂上放滿百萬阿僧企耶三千大千世界微塵數光明普照十方一切諸佛道場衆會右遶十種諸世間已住虛空中成就廣大光明網輪於諸佛前轉大供養名熾然光耀從初發心乃至九地所轉無量諸佛供養而比於此百倍不及一千倍百千倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍百千俱胝那庾多倍不及其一算計譬諭乃至

鄔波尼殺曇分所不能及從其廣大
光明網輪雨衆妙香燒香塗香末香
華鬘衣服幢幡寶蓋寶瓔摩尼寶
等莊嚴之具猶如大雲降注大雨比
諸一切超過其餘世間所有皆從出
世增上善根力所生超普及十方一
一如來衆會之前以為供養一切諸
佛若諸有情覺知如是大供養者此
等一切皆於無上正等菩提得不退
轉是諸光明已轉如是供養事畢已
照一切如來衆會已徧右遶十種世間
從諸如來足下而入尒時諸佛及諸菩
薩咸即了知於某世界某大菩薩成就
如是廣大正行到灌頂位佛子是時
十方無量無邊乃至九地諸菩薩衆
皆來圍遶設大供養一切瞻仰此菩
薩時各獲百萬諸三摩地當尒之時
十方所有已受灌頂諸大菩薩彼慈
皆於金剛莊嚴臆德相中出一大光
明名能摧伏一切魔怨百萬阿僧企
耶光明以為眷屬普照十方現於無
量神通變化作是事已入此菩薩金
剛莊嚴臆德相中其光入已令此菩

薩智慧威勢增長此前過百千倍佛子爾時十方一切諸佛如來應供正遍等覺皆從眉間白毫相中出大光明名具一切智性神通無數光明以為眷屬其光普照十方無餘一切世界右遶十匝顯示如來廣大遊戲開悟無量百千俱胝那庾多諸菩薩衆一切佛刹六種震動止息一切諸險惡趣死生輪轉隱蔽一切諸魔宮殿普示一切如來成道正覺之座顯示一切諸佛衆會莊嚴威德普遍照曜極於法界盡虛空性諸世界已時大光明還來至此一切菩薩衆會之上周帀圍遶顯示廣大莊嚴事畢從大菩薩頂上而入其眷屬光明亦各入彼諸來會坐菩薩頂上光入之時彼諸菩薩各得百萬先所未得諸三摩地是諸光明俱時入此菩薩頂已則得名為於佛境界已受灌頂若滿十力則墮正徧等正覺數佛子譬如轉輪聖王太子正后所生具足王相其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座張大網幔建大幢幡華

蓋衣服然香散花末香花鬘奏諸音樂今取四川四大海水置金瓶內轉輪聖王手自執瓶灌太子頂繞灌頂已則墮灌頂刹利王數若轉具足十善業道而乃得名轉輪聖王佛子菩薩亦復如是繞從諸佛得灌頂已名為已受智水灌頂若滿十力則墮正徧等正覺數佛子是名菩薩大乘灌頂為此灌頂菩薩發起無量百千難行之行菩薩如是受灌頂已增長無量智慧功德名為安住法雲地中

佛子菩薩住此法雲地時知欲界集色界集無色界集有情界集識界集有為界集無為界集虛空界集法界集湼槃界集皆如實知了知見行煩惱之集世界成壞集聲聞行集獨覺行集菩薩行集佛力無畏不共佛法色身法身集以一切種一切智智集示成正覺轉大法輪入滅度集入一切法分別顯了集舉要言之以一切種一切智智集皆如實知又此菩薩以依如是隨智行慧漸更了知有情變化業煩惱變化見行變化世界變化法界

變化聲聞變化獨覺變化菩薩變化如來變化於諸一切變化差別無分別性皆如實知

又此菩薩知佛加持法加持信加持業加持煩惱加持時分加持願加持供養加持正行加持劫加持智加持皆如實知

又此菩薩了知諸佛正等覺者入微細智所謂或入行微細智或入降下受生微細智或入生微細智或入遊戲微細智或入出家微細智或入成正覺微細智或入轉法輪微細智或入加持籌量微細智或入涅槃微細智或入法住微細智此之一切皆如實知

又此菩薩了知佛正等覺者所有一切秘密之處所謂或身秘密或語秘密或心秘密或時非時籌量秘密或授菩薩記別秘密或攝攝伏有情秘密或乘種種差別秘密或有情根行差別秘密或入諸業作用秘密或行成道覺悟自性秘密此之一切皆如實知

又此菩薩了知諸佛所有一切趣入劫智所謂或時一劫入無數劫或無數劫入於一劫或有數劫入無數劫或無數劫入有數劫或剎那入劫劫入剎那或劫入非劫非劫入劫或有佛劫入無佛劫無佛之劫入有佛劫或入無佛剎或入有佛剎或過去劫入未來現在現在劫入過去未來未來劫入過去現在或長劫入短劫短劫入長劫或短劫入非短劫非短劫入短劫一切劫中入相所作此之一切皆如實知

又此菩薩了知諸佛正等覺者所有入智所謂或入愚道智或入微塵智或入剎土身正覺智或入有情身心正覺智或入一切處隨順正覺智或入示現亂行智或入示現順行智或入示現逆行智或入示現思議不思議世間可了不可了行智或入示現聲聞所知獨覺所知菩薩所知如來所知行智此之一切皆如實知佛子諸佛如來智廣無量於此地中菩薩入智亦無有量

佛子復次菩薩如是隨順此地之行逮得菩薩不可思議解脫無障礙解脫淸淨決擇解脫普門顯發解脫如來藏解脫隨順無礙輪解脫隨三世行解脫法界藏解脫解脫輪光耀解脫無餘境界解脫佛子菩薩安住於此第十法雲地中此十解脫而為上首逮得無量無數百千諸解脫門如是逮得乃至無量無數百千諸三摩地無量無數百千陀羅尼逮得無量無數百千神通引發

佛子此菩薩成就如是隨智行慧隨順無量善巧念力十方無量諸佛如來所有無量大法光明大法照耀大法之雲此一剎那瞬息須臾皆能堪任咸能領納悉能攝受普能任持佛子譬如娑伽羅龍王大水聚此除大海餘地方所不能堪任領納不能攝受不能任持諸佛所有入佛秘藏所謂大法光明大法照耀大法之雲此諸有情諸聲聞衆一切獨覺幷從初地至第九地一切菩薩不能堪任不能領納不能攝受不能任持亦復如

是菩薩住此法雲地中此之一切皆能堪任咸能領納悉能攝受普能任持佛子譬如大海一大龍王所注大雨皆能堪任皆能領納悉能攝受普能任持若二若三乃至無量諸大龍王同一剎那瞬息須臾所注大雨皆能堪任咸能領納悉能攝受普能任持所以者何大海無量縱廣寬故佛子菩薩住此法雲地中亦復如是於一佛前無量法明法照法雲剎那瞬息須臾皆能堪任領納攝受任持若二若三乃至無量諸如來前無量法明法照法雲剎那瞬息須臾皆能堪任領納攝受任持是故此地名為法雲

解脫月菩薩言唯佛子豈能算數此地菩薩於剎那頃瞬息須臾能幾佛所堪任領納攝受任持大法光明大法照曜大法雲耶金剛藏菩薩言佛子不可以算數宣說此事此地菩薩能於若干諸如來所於剎那頃瞬息須臾堪能領納攝受任持大法光明大法照曜大法之雲然為仁者當說譬

喻佛子譬如十方百萬俱胝那庾多
不可說佛刹微塵等諸世界中所有
無餘諸有情界其中設有隨一有情
已得寂上聞持總持爲佛侍者聲聞
衆中多聞上首猶如金剛蓮花上佛
如來應供正等覺所大勝苾芻此一
有情設得成就如是多聞善巧力持
如一有情於彼無餘諸世界中一切
有情設亦成就如是多聞陁羅尼力
然一有情所受之法餘不重受佛子
於意云何彼諸有情多聞善巧寧無
量不解脫月菩薩言佛子彼諸有情
多聞善巧甚多無量金剛藏菩薩言
佛子今當告汝令得解了菩薩安住
於法雲地於一佛所一刹那頃所任
所領所攝所持名三世法界藏大法
光明法照法雲此大法光明照雲
任持善巧於前介所世界有情多聞
善巧百百倍不及一千倍百千倍俱胝
倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍
百千俱胝那庾多倍不及其一算計
譬喻乃至鄔波尼殺曇倍所不能及如
一佛所如是十方如前所說諸世界

中所有若干微塵之數尒所如來正等覺所復過此數無量無邊諸如來所所有三世法界藏大法光明法照法雲此等皆能一剎那頃瞬息須臾堪任領納攝受任持是故此地名為法雲

復次佛子菩薩安住法雲地已從此願力起大悲雲震大法雷神通無畏電光曜異大光明風迅轉遐布以大福智厚密彌覆現種種身變化旋還發大法乳駭魔魔軍於一剎那瞬息須臾普徧十方於前所說諸世界中微塵數等復過此數普覆無量百千俱胝那庾多世界澍大無死甘露法雨殄息有情無知所起眾惑塵燄令隨意樂善根稼穡增長成熟是故此地名為法雲

復次佛子菩薩住此法雲地中於一世界處覩史多天宮為首降下入胎住生出家成道受請轉大法輪歸大涅槃隨所應度有情意樂示現種種一切佛事若二若三乃至如上諸世界中所有微塵復過此數無量百千俱

胝那度多諸世界中處覩史多天宮
爲首乃至示入大般涅槃隨所應度
有情意樂示現種種一切佛事菩薩
如是得智自在極善決擇大智神通
隨自心欲能以狹小世界示現寬廣
寬廣世界示現狹小復隨心欲雜染
世界示爲清淨清淨世界示爲雜染
如是廣大無量麁細亂住正住覆仰
住等一切世界自在力故皆能引發
彼彼示現或此菩薩隨其心欲於一
塵中置一世界周徧乃至輪圍山際
微塵不增世界不減繫彼作用悉令
顯現或復於一微塵之中置二置三
四五乃至不可說世界一一世界皆
悉周備各各乃至輪圍山際而彼微
塵體相如本於中世界悉得明現或隨
心欲於一世界中示二世界莊嚴之事
乃至示現於不可說世界莊嚴或隨
心欲能以一世界莊嚴之事示二世
界中乃至示現於不可說諸世界中
復隨樂欲乃至於不可說諸世界中
所有有情此之一切悉能示現於一
世界而於有情無所逼惱復隨樂欲

一世界中所有若干諸有情界此之示現於不可說諸世界中而於有情無所逼惱復隨意欲於一毛道示現一佛境界莊嚴乃至示現於不可說一切諸佛境界莊嚴復隨心欲於一剎那瞬息須臾化不可說諸世界中微塵數身於一一身示現若干微塵數手以此諸手慇懃供養十方諸佛以一一手各持殑伽沙數花奩以散諸佛香蓮花鬘塗香末香衣服寶蓋幢幡一切諸莊嚴具皆亦如是於一一身復示尒所微塵數頭一一頭中加持尒所微塵數舌以此諸舌稱讚十方諸佛功德復於一一心念之間徧歷十方於心念頃普徧十方示成正覺乃至涅槃加持國土莊嚴之事於三世中示無量身或於自身示有無量諸佛世尊無量無邊佛剎莊嚴於自身中能示一切世界成壞從一毛孔隨欲引出一切風輪而於有情無所惱害復隨心欲無邊世界示一大海此海水中現大蓮花其光嚴飾遍滿無量無邊世界於中示現大菩提樹

莊嚴之事乃至示成以一切種勝妙相應一切智性或於自身現十方界一切光明摩尼寶珠日月星宿雲電等光靡不皆現以口噓氣能動十方無量世界而不令彼有情驚怖復現十方風災火災及以水災隨意隨欲悉能加持一切有情色身嚴好或自身中示現佛身或佛身中示現自身或佛身中現已剎土或已剎土示現佛身佛子菩薩安住法雲地已能現如是及餘無量百千俱胝那庾多數神變遊戲

佛說十地經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說十地經卷第九　　合

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩奉詔譯

菩薩法雲地之餘

尒時會中一類菩薩天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世摩醯首羅淨居天衆各起是念若時菩薩神通行相智力境界如是無量佛復云何尒時解脫月菩薩知諸衆會心所念已白金剛藏菩薩言佛子令此大衆聞其菩薩神通智力隨在疑網善哉仁者為斷彼疑當少示現菩薩神變莊嚴之事尒時金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地時金剛藏菩提薩埵入此示現一切佛剎體性菩薩三摩地已時彼一切天龍藥叉健達縛阿素洛釋梵護世摩醯首羅淨居天衆皆見自身在金剛藏菩薩身內於中復見成佛剎土於其剎中所有種種行相莊嚴彼經滿足俱胝大劫說不能盡又即於中見菩提樹其身周圍量等百萬三千世界枝條聳擢高廣

無量垂蓋圓滿俱胝三千大千世界稱樹形量有師子座其上見佛号一切神通慧王 如來坐在樹下菩提道場如是於中所現種種妙莊嚴事設使圓滿俱胝大劫說不能盡時金剛藏菩提薩埵示現如是大神變已還令一切菩薩眾會一切天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世摩醯首羅淨居天眾各在本處時諸大眾生未曾有希奇之想默然而住向金剛藏菩提薩埵一心瞻仰

尒時解脫月菩薩白金剛藏菩薩言佛子甚奇希有此三摩地具足尒所威力莊嚴佛子此三摩地名為何等金剛藏菩薩言此三摩地名為示現一切佛刹體性解脫月菩薩問言佛子此三摩地所行境界莊嚴云何金剛藏菩薩荅言佛子菩薩修此三摩地故能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛刹土復過此數示現身中如上所見無量刹土佛子菩薩住此法雲地中獲如是等無量

百千諸三摩地由是義故餘諸菩薩
乃至已得法太子位安住菩薩善慧
地者不能測知此地菩薩身或身業語
或語業意或意業神通自在觀察三
世諸三摩地所行隨入智慧境界遊
戲一切諸解脫門不能測知諸變化
業或加持業或威力業略要言之乃
至已得法太子位住菩薩善慧地
中諸菩薩衆不能測知此地菩薩乃
至舉足下足之業佛子此菩薩法雲
地如是無量但以略說若廣說者假
使百千阿僧企耶劫中演說亦不能
盡解脫月菩薩言佛子若於此中菩
薩正行境界加持如是無量如來所
行境界證入其復云何金剛藏菩薩
言佛子譬如有人於四洲界取一砂
礫或二或三大如棗核而作是言為
於無邊諸世界中地界土多為此多
耶我觀汝問亦復如是如來應供正
徧等覺無量智者無比法性云何汝今
以與諸菩薩法性比量然善男子如
從四洲世界地分所取砂礫此謂極
少餘誠無量佛子即此菩薩法雲智

地亦復如是設於無量劫中演說但能說其一分之義況如來地佛子我今告汝令汝解了如來世尊坐在我前為我作證佛子假使十方於一一方各有無邊世界微塵諸佛剎土一一剎土得如是地菩薩充滿如甘蔗竹稻麻叢林彼諸菩薩無量劫中所引菩薩正行智慧此比如來境界百分不及一千分百千分俱胝之分百俱胝分千俱胝分百千俱胝分百千俱胝那庾多分不及其一算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及佛子菩薩隨順如是智行不異如來身語意業不捨菩薩三摩地力而是諸佛承事供養一一劫中以一切種上妙供具如應供養無量諸佛而能具受諸佛如來加持願發轉更增勝於法界中所有問難善為解釋無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那庾多劫無量俱胝劫無量百俱胝劫無量千俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千俱胝那庾多劫無能屈者佛子譬如善巧金師以大真金作

大嚴飾大摩尼寶鈿廁其間自在天
王以嚴飾其首或繫其頸其餘天人莊
飾嚴具所不能及佛子菩薩住此法
雲地中亦復如是此之智行不可映
奪一切有情一切聲聞及諸獨覺始
從初地乃至九地一切菩薩所有智
行皆不能及此地菩薩智慧光明能
令有情乃至入於一切智智而以一
切餘智光明不可映奪佛子如大自
在天王光明超過一切受生之處能
令有情身心悅豫佛子菩薩安住於
此第十法雲地者智慧光明亦復如
是一切聲聞及諸獨覺始從初地乃
至安住第九地中一切菩薩智慧光
明所不能及能令有情乃至住於一
切智智法性之中佛子菩薩如是已
能隨順智慧而行諸佛世尊復更為
說通三世智法界差別智徧滿一
切諸世界智照一切世界加持之智
徧知一切諸有情類剎土法智舉要
言之乃至為說一切智智彼於十種
波羅蜜多智到彼岸最為增上餘到
彼岸非不修行隨力隨分佛子是名

略說菩薩第十法雲地若廣說者
假使無量百僧祇劫不可窮盡菩薩
住此受生多作大自在天王於法自在
能授有情聲聞獨覺一切菩薩到彼
岸行法界差別問答之中無能屈者
諸所作業或以布施或以愛語或以
利行或以同事此等一切悉皆不離
佛作意法作意僧伽作意菩薩作意
菩薩行作意到彼岸作意諸地作
意佛力作意無所畏作意佛不
共法作意乃至不離以一切種
勝妙相應一切智智作意常作願言
我當一切諸有情中為首為勝為殊
勝為妙為微妙為上為無上為導為
將為師乃至願得一切智智所依止
處若樂發起如是精進由是精進於
一剎那瞬息須臾得入百萬俱胝那
庾多不可說佛剎微塵等諸三摩地
能見百萬俱胝那庾多不可說佛剎
微塵等諸佛彼佛加持皆能解了能
動百萬俱胝那庾多不可說佛剎微
塵等世界能往百万俱胝那庾多不
可說佛剎微塵等諸佛國土能照百

万俱胝那庾多佛刹微塵等世界成熟百萬俱胝那庾多不可說佛刹微塵等有情住壽百萬俱胝那庾多不可說佛刹微塵等劫於前後際各入百萬俱胝那庾多不可說佛刹微塵等劫思擇百萬俱胝那庾多不可說佛刹微塵等法門示現百萬俱胝那庾多不可說佛刹微塵等身身身皆能示現百萬俱胝那庾多不可說佛刹微塵等菩薩眷屬圍遶從此已上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至尒所百千俱胝那庾多劫不易可數

佛子是諸菩薩十種智地悉皆隨順一切種一切智智漸現前故佛子譬如從無熱池流出之水以四河口流注潤澤贍部洲地無盡無竭復更增長乃至入海令其充滿佛子從菩提心流出善根亦復如是以大願流四種攝事充滿饒益諸有情界無有窮盡復更增長乃至入於一切智海令

其充滿
佛子是諸菩薩十地依因佛智而得顯現佛子譬如依因大地十大山王而得顯現何等為十所謂雪山王香醉山王裂窮山王神仙山王持雙山王馬耳山王持魚山王輪圍山王幢相山王妙高山王佛子如雪山王一切藥草種類出處是諸藥草採不可盡菩薩住在極喜地中亦復如是能為一切世間書論文頌明呪所依出處其諸世間書論技藝文頌明呪說不可盡佛子譬如香醉大山王一切香類為所出處於中諸香取不可盡菩薩住在離垢地中亦復如是能為一切菩薩淨戒律儀行香所依出處以諸菩薩淨戒律儀行香無盡佛子譬如裂窮大山王純寶所成一切衆寶種類出處於中衆寶取不可盡菩薩住在發光地中亦復如是能為一切世間靜慮神通解脫等持等至所依出處以於一切世間靜慮神通解脫等持等至問荅之中不可窮盡佛子譬如神仙大山王純寶所成五通

神仙所依出處於中五通神仙衆會
不可窮盡菩薩住在欲慧地中亦復
如是能爲一切於道非道殊勝智慧
所依出處於一切道非道殊勝智問
荅中不可窮盡佛子譬如持雙大山
王純寶所成一切藥又大神出處於
中一切藥又大神衆不可窮盡菩薩
住在難勝地中亦復如是能爲一切
神通威力自在變化所依出處於諸
一切神通威力自在變化問荅之中
不可窮盡佛子譬如馬耳大山王純
寶所成一切諸果種類出處於中諸
果取不可盡菩薩住在現前地中亦
從如是能爲趣入演說緣起所依出
處聲聞果證問荅之中不可窮盡佛
子譬如持魚大山王純寶所成一切
大力龍神出處於中一切大力龍衆
無有窮盡菩薩住在遠行地中亦復
如是能爲演說方便妙慧所依出處
獨覺果證問荅義中不可窮盡佛子
譬如鐵輪圍大山王純寶所成諸自在
衆所依出處以自在衆不可窮盡菩
薩住在不動地中亦復如是能爲引

發一切菩薩自在問答所依出處於諸世間剖析問答不可窮盡佛子譬如幢相大山王純寶所成諸大威德阿素洛衆所依出處以大威德阿素洛衆不可窮盡菩薩住在善慧地中亦復如是能為一切世間流轉止息智行所依出處一切世間生問答中不可窮盡佛子譬如妙高大山王純寶所成大威德天所依出處於中諸大威德天衆不可窮盡菩薩住在法雲地中亦復如是能為如來力無所畏不共佛法所依出處於諸佛事示現問答不可窮盡佛子如此十種大寶山王同在大海所顯菩薩十地亦復如是悉皆同在一切智智亦以一切智智所顯

佛子譬如大海以十行相無映奪故隨在海數何等為十所謂漸次深故不共死屍而得宿故餘水入中捨名數故同一味故多珍寶故深難下故廣無量故大身種類所居處故潮不違越所立限故能受一切大雲之雨不厭足故佛子諸菩薩行亦復如是

以十行相無映奪故隨大行數何等為十所謂極喜地中引發大願漸次深故離垢地中不共毀禁死屍停故發光地中世間假立捨名數故燄慧地中以於諸佛不壞淨信同一味故難勝地中引發無量方便神通世間事用多珍寶故現前地中觀察緣起甚深理故遠行地中以廣無量妙慧決擇諸善巧故不動地中引發示現大莊嚴故善慧地中如理通達甚深解脫及世間行終不違越所立限故法雲地中能受一切諸佛法明大雲之雨無猒足故佛子辟如大摩尼寶若時超過十種寶性而乃採得善巧工匠以火炙冶善圓無缺善淨離垢善瑩明徹善妙鑽穿貫以寶縷置吠瑠璃高幢之上普放一切種種光明王所許可是時能雨一切衆寶隨欲攝益一切有情令其心願悉得充滿佛子當知薩婆若心亦復如是若時菩薩大菩提心超過十種聖者種性而乃得起杜多功德遠離戒禁善炙鍊治靜慮等持等至圓滿道支行相善淨無垢

方便神通善瑩明徹以緣起觀善妙鑚穿貫以種種方便慧縷置於自在高幢之上觀衆生行放聞慧光正等覺智受灌灑已是時得名一切智者能爲一切諸有情界廣作佛事佛子當知此能積集諸菩薩行以一切種一切智智功德性聚妙法門品未種善根諸有情類終不得聞解脫月菩薩言唯佛子若有有情耳根得聞此一切種一切智智功德性聚妙法門品此等成就幾所福聚金剛藏菩薩言佛子一切智智所有若干威力自在發一切智心攝緣故亦有尒所福德之聚發一切智心攝緣故所有若干福德之聚現前聞此妙法門品當得尒所福德之聚所以者何佛子當知此一切智智功德性聚妙法門品若非菩薩不能得聞不能信解況復於中以修行相精勤加行佛子是故當知若有有情一心聽聞此法門品聞已信解解已受持以修行相於中加行此諸有情皆悉隨順一切智門尒時佛神力故法尒如故十方並

間十俱胝佛剎微塵數世界皆悉六變十八相動所謂動徧動等徧動起徧起等徧起踊徧踊等徧踊震徧震等徧震吼徧吼等徧吼擊徧擊等徧擊佛神力故法介如故雨天花雲雨天鬘雲天妙衣雲諸天寶雲天莊嚴雲天寶蓋雲天寶幢雲天寶幡雲雨天樂雲其音和雅同時發聲雨超諸天讚詠一切智地之雲如此世界於四大洲他化自在天王宮中演說此法十方一切諸世界中此說法聲普遍展轉悉亦如是介時復以佛神力故從十方面過十俱胝佛剎微塵數諸世界外有十俱胝佛剎微塵數諸菩薩眾遍滿十方來集此會至此會已咸作是言善哉善哉佛子快令善能顯此菩薩法性佛子我等悉亦同号名金剛藏我等各各所住世界名金剛勝於中諸佛正等覺者皆亦同号名金剛幢我等各各從彼而來於彼一切諸世界中由佛神力亦說此法眾會悉等文字句義與此所說無有增減佛子我等今者承佛神力而來

此會為汝作證如今我等入此世界十方一切諸世界中一一世界於四大洲各於他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿悉亦如是而往作證

尒時金剛藏菩薩觀察十方一切衆會普照法界為欲讚歎發菩提心為欲示現菩薩境界為欲淨治菩薩行力為說攝取一切智道為除一切諸世間垢為欲施與一切種智為欲示現不可思議智莊嚴事為欲顯示一切菩薩諸勝功德為欲令此如上地義轉更開顯承佛神力而說頌言

其心寂滅恒調順　平等無礙如虛空
離諸垢濁住於道　汝等應聽此勝行
百千億劫修諸善　供養無量無邊佛
聲聞獨覺亦復然　為利群生發大心
勤持淨戒常柔忍　慚愧福智皆具足
志求佛智修廣慧　為得十力發大心
三世諸佛咸供養　一切國土悉嚴淨
了知諸法皆平等　為利有情發大心
初地已發菩提心　永離衆惡常歡喜
願力廣修諸善法　以悲愍故入後地
戒定具足念有情　滌除垢穢心明潔

觀世三毒火熾然　廣大解者趣三地
三有一切皆無常　如箭入身無救護
厭離有為求佛法　廣大智趣發慧地
念慧具足得道智　供養百千無量佛
常觀最勝諸功德　斯則趣入難勝地
智慧方便善觀察　種種示現救有情
復供十力無上尊　此能趣入現前地
世所難知而能知　不受於我離有無
法性本寂隨緣轉　由此妙智向七地
智慧方便心廣大　難行難伏難了知
雖證寂滅勤修習　能取如空不動地
蒙佛勸從寂滅起　廣修種種諸智業
具十自在觀世間　以此而昇善慧地
以微妙智觀有情　心惑業等諸稠林
為欲化其令趣道　演說諸佛勝義藏
次第修行具眾善　乃至九地集福慧
常求諸佛最勝法　以佛智水受灌頂
獲諸無數三摩地　皆善了知其作業
其後定名受灌頂　住廣大境恒不動
菩薩得此後定時　大寶蓮花忽然現
身量稱彼於中坐　同觀菩薩眾圍遶
放大光明百千億　滅除一切有情苦
復於頂上放光明　普入十方諸佛會

悉住空中作光網　供養佛已從足入
即時諸佛悉知此　佛子今登灌頂位
十方菩薩皆來集　瞻此大士獲衆定
諸佛眉間亦放光　普照而來從頂入
十方世界咸震動　一切惡趣苦銷滅
是時諸佛灌其頂　如轉輪王灌太子
若蒙諸佛與灌頂　是則名登法雲地
智慧增長無有邊　開悟一切諸世間
欲界色界無色界　法界世界有情界
有為無為空涅槃　如是一切咸通達
一切變化大威力　諸佛加持微細智
祕密劫數毛道等　皆能如實而觀察
受生捨俗成正覺　轉妙法輪入涅槃
乃至寂滅解脫法　及所未說皆能了
菩薩住此法雲地　具足念力持佛法
譬如大海受龍雨　此地受法亦復然
假使十方無量土　微塵數等諸有情
悉得聞持陀羅尼　各持別別無量法
菩薩住此法雲地　於一佛所所受法
名為三世法界藏　此過彼數無有量
由昔智願威神力　一念普徧十方界
注甘露法滅煩惱　是故此地名法雲
神通示現徧十方　超出人天世間境

復過是數無量億　若以世智思必迷
十地菩薩身業等　玉舉足量智功德
此乃登法太子位　九地諸聖不能測
何況一切諸群生　及以聲聞獨覺等
此地菩薩供養佛　十方國土悉周遍
亦供現前諸聖衆　具足莊嚴佛功德
諸佛為住此地說　三世法界無礙智
徧照世界有情等　乃至為說一切智
此地菩薩智光明　能示有情正法路
如大自在天王光　除闇能悅有情身
此地智光能除闇　悅豫世間亦如是
住此多作三界王　善能演說三乘法
剎那能證百万億　那庾多數不可說
剎土塵等三摩地　見佛等事餘亦然
此地我今已略說　若以廣說不可盡
是諸地於佛智中　嶷然住似十山王
初地藝業不可盡　如雪山中諸藥性
二地戒香如香山　三如裂窮豐妙玲
聡慧道寶無有盡　如仙山中神仙衆
五地神通如持雙　六如馬耳具衆果
七地大慧如持魚　八地自在如輪圍
九無礙解如幢相　十如妙高具衆德
初地願首二淨戒　三靜慮等諸功德

四專一行覺支道　五地微妙方便慧
六地甚深緣起觀　七廣大慧入莊嚴
九地思擇微妙義　出過一切世間道
十地受持諸佛法　如是行海無盡竭
十行超世發心初　淨戒第二靜慮三
行淨第四成就五　緣起第六貫穿七
第八置在金剛幢　第九觀察衆稠林
第十法王授灌頂　如是德寶漸清淨
十方國土碎為塵　可於一念知其數
毫末度空可知量　億劫說此不可盡

爾時金剛藏菩薩摩訶薩以佛神力說此經已　如來應供正遍等覺稱許印可彼諸一切菩薩大衆及諸天龍藥叉健達縛阿素洛釋梵護世摩醯首羅淨居天衆皆大歡喜信受奉行時薄伽梵成道未久第二七日在於他化自在天王宮摩尼寶藏殿隨喜金剛藏菩薩所說

菩薩法雲地第十竟

十地經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第一　濟

大唐三藏義淨奉制譯

初攝頌曰

開許用諸藥　晝迦治疥病　眼藥及風癎

畢隣婆蹉等

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻秋時染疾身體痿黃羸瘦憔顇困苦無力世尊見已知而故問阿難陀曰何故諸苾芻身體痿黃羸瘦無力阿難陀白佛言大德諸苾芻等既侵秋節遂染諸病身體痿黃羸瘦無力佛告阿難陀由是病苦我今聽諸苾芻服食雜藥如是世尊既聽服藥時諸苾芻遂於時服非時不服身體尚衰羸瘦無力

爾時世尊知而故問阿難陀曰我聽諸苾芻服食諸藥然此苾芻猶故羸瘦阿難陀白佛言世尊聽諸苾芻服食諸藥此諸苾芻並於時服非時不服所以身體痿黃羸瘦無力爾時佛告阿難陀我今為諸苾芻開四種藥一時藥二更藥三七日藥四盡壽

藥言時藥者一麨二餅三麥豆餅四肉五飯此並時中合食故名時藥

言更藥者謂八種漿云何為八

一招者漿（西方樹名亦名顆咀黎角同皂莢其味如梅角寬一兩指長三四寸）時人鎮食

二毛者漿（即芭蕉子以少胡椒粖安在果上手極挼之皆變成水）

三孤洛迦漿（狀如酸棗其味一種唯有此棗無甜者）

四阿說他果

五烏曇跋羅（其果大如李果）

六鉢魯灑（其果狀如蘡薁子味亦相似）

七篾栗墜漿（即是葡萄漿）

八渴樹羅漿（形如小棗甜而且澀樹多獨立形若椶櫚此等諸漿皆須淨洗手淨濾漉然後堪飲）

內攝頌曰

椰子芭蕉及酸棗　阿說他果烏跋羅

蘡薁葡萄渴樹羅　是謂八種漿應識

七日藥者酥油糖蜜石蜜

盡壽藥者謂根莖葉花果復有五種膠藥五種灰藥五種鹽藥五種澁藥云何根藥謂香附子菖蒲黃薑生薑白附子若更有餘物是此體例堪為藥者隨意當用莖藥者栴檀香藥葛栢木天木香不死藤小栢若餘體例

准前應用

葉藥者三葉謂酸棗婆奢迦棗(此方無)紝婆(楝木是也)高奢得枳(此方無)及以餘類准前應用

花藥者謂婆舍迦花紝婆花陁得雞花龍花蓮花更有餘類應隨所用

果藥者謂訶梨勒果菴摩勒果鞞醯得枳果胡椒蓽茇若有餘類准前應用

五種黏藥者所謂阿魏烏糖紫礦黃蠟安悉香阿魏藥者謂阿魏樹上出膠烏糖者謂娑羅樹出膠紫礦者樹枝上出汁黃蠟者謂蜜中殘出也安悉香者樹膠也

五種灰者謂麨麥灰油麻灰麨麥麩灰牛膝草灰婆奢樹葉灰

五種鹽者謂烏鹽赤鹽白石鹽種生鹽海鹽云何五種澁藥謂阿摩羅木楝木贍部木尸利沙木高苦薄迦木此中時藥者謂於時中服食若更藥七日盡壽藥若與時藥相和者時中應服非時不應服若更藥七日盡壽藥與更藥相和者齊初更分應服過此不

應服若七日藥與盡壽藥相和者七日應服若過七日不應服若盡壽藥應盡壽守持而服然此四藥相和從強而服若無病及病差不應服或捨與同梵行者應如是守持先洗淨手受取其藥對一苾芻蹲踞執藥作如是言具壽存念我苾芻某甲有是病緣此盡壽藥我今守持為服用故并同梵行者如是三說若七日藥更藥准此守持

緣在室羅伐城有一苾芻身患風疾往醫人處問曰賢首我患風疾為我處方時彼醫人白言聖者宜可服有情脂病當除差苾芻報曰賢首我今豈合食此脂耶醫人報曰唯有斯藥餘不能差時諸苾芻以此因緣具白世尊佛言苾芻有病若醫人說唯此是藥餘不能差者應當服脂時諸苾芻不知服何等脂還問醫人醫人報曰汝師既是一切智人可往諮問自當知之

時諸苾芻即往問佛佛言有五種脂一者魚脂二者江㹠脂三者鰐魚脂

四者熊脂五者猪脂此等五脂非時煑非時漉非時受非時守持不應服時煑非時漉非時受非時守持不應服時煑時漉非時受非時守持不應服時煑時漉時受非時守持不應服時煑時漉時受時守持應服如服油法七日服過七日不應服彼病苾芻因此服脂病遂除愈已殘藥遂便棄時有苾芻復患風病詣醫人處問曰賢首我患風疾為我處方醫人報曰宜服脂藥已有苾芻服脂得差汝應就覓而彼苾芻即往至前服藥苾芻所問言具壽汝先服脂風得除差醫人教我亦服此脂汝有殘脂見惠於我苾芻曰我所殘脂並已棄却告曰汝今不善非所應為時諸苾芻即以此緣具白世尊佛告諸苾芻服殘脂藥不應拋棄要須收舉我今當說收舉法式若苾芻所用殘脂若餘苾芻來從求索者應即相與若無人求者當送病坊病坊好為藏貯若有須者於彼處取守持而服不依教者得越法罪緣處同前時有苾芻身患瘡疥詣醫

人處問曰賢首我患瘡疥爲我處方
醫人報曰聖者宜服澁藥當得病差
苾芻答曰賢首我可是躭欲人耶醫人
報曰此澁藥能治疥瘡餘藥不差苾
芻問曰當服何等澁藥醫人答曰聖
者汝師是一切智者具知此事諸苾
芻等往白世尊佛言有五種澁藥一
者菴沒羅二者紝婆三者贍部四者
夜合五者俱奢摩苾芻應知此等諸
藥或皮或葉並應擣碎水煮塗身塗
已體更生瘡佛告苾芻應作散藥苾
芻濕擣爲作一團不爲碎末佛言不
應濕擣應曝使乾諸苾芻於盛日中
曬藥遂令無力佛言不應於烈日中
曝藥苾芻陰乾藥便衣生佛言可於
微日中曝諸苾芻等澁藥塗身即便
沐浴其藥隨落不得藥力佛言待乾手
摩其藥入皮膚然後沐浴已更塗塗已
更浴瘡病得差彼病苾芻瘡既差已所
有殘藥遂便弃擲有餘苾芻復患瘡
疥往醫人處告曰賢首我患如是疾苦
爲我處方醫還令塗澁藥苾更報言
某病苾芻先亦患疥令塗斯藥可應

就見苾芻即往問言具壽汝先用満藥我為醫人遣用満藥汝若有殘藥見惠於我報言所有殘藥我已棄擲苾芻報曰不應如此棄不收舉時彼苾芻以緣白佛佛言用満藥者應知行法所用殘藥不應棄擲若有餘病苾芻求者應與若無求者可送病坊依法貯庫病者應給不依行者得越法罪緣在室羅伐城時有苾芻患眼遂往醫人處問曰賢首我今患眼為我處方醫人報曰聖者宜用安膳那藥即應得差苾芻報曰我豈是受欲之人醫人報曰聖者此是好治眼藥除此餘藥不能療也以此因緣時諸苾芻往白世尊佛言若醫人言此是治眼藥餘不能療者應當用安膳那然彼苾芻不知用何安膳那便問醫人醫人報曰聖者汝師具一切智應往問之以斯緣故時諸苾芻往白世尊佛言有五種安膳那一者花安膳那二者汁安膳那三者抹安膳那四者丸安膳那五者騷毗羅石安膳那此之五種咸能療眼是故苾芻若患眼者應

用安膳那方得除差病既差已所有殘安膳那遂便弃却又有苾芻亦復患眼同前問醫醫令還用安膳那藥某甲苾芻已曾患眼先教用安膳那藥可應詣彼求覓此病苾芻依言往問具壽我今患眼有殘安膳那不然此苾芻即覓殘藥不得報言具壽我之殘藥今覓不得以此因緣往白世尊佛言苾芻若有殘安膳那不應輒棄而不收舉其安膳那行法我今為說安置法式其安膳那應置牢固處花安膳那置於銅器中汁藥安小合內粖藥置在竹筒裏後一一安置袋中或以物裹或於墻壁釘橛繫之時安膳那苾芻應依法式不依行者得越法罪緣處同前時有具壽西羯多苾芻遂患風痹隨處遊行乃至婆羅門居士見已自相問言是誰家兒子有人先識告衆人曰是某居士兒衆人言曰由是孤獨令於沙門釋子教中出家若不出家親戚必當為療風疾以此因緣時諸苾芻往白世尊佛言諸苾芻當為西羯多苾芻問彼醫人

為療風疾時諸苾芻往醫人處問曰
賢首有一苾芻患如是病可為處方
醫人曰宜服生肉必當得差苾芻報
曰賢首彼苾芻可是食肉人耶醫人
曰聖者此是治風病藥除此藥已餘
不能療時諸苾芻以緣白佛佛言若醫
人說此為藥餘不能療應與生肉時
諸苾芻便與生肉彼人眼見而不肯
食佛言應以物掩眼然後與食時彼
苾芻緣與即除掩物然病苾芻見手
有血遂便歐逆佛言不應即除繫物
待彼食訖淨洗手已別置香美飲食
方可除其掩繫而告之曰汝應食此
美食病可得差差已無憶斯藥時諸
苾芻以緣白佛佛言若病差已如常
順行違者得越法罪
緣在王舍城時具壽畢鄰陁婆蹉纔
出家已多有諸疾時諸苾芻皆來問
訊具壽四體如何答曰甚不安隱常
有諸病苾芻報曰具壽欲苦昔來常
服何藥答曰我於昔時畜雜藥皆須
時取服諸苾芻曰今何不服答曰世
尊未許時諸苾芻以緣白佛佛言我

令聽諸苾芻應持藥僑苾芻因此多
畜諸藥僑小不受佛言其藥作束繫象
牙杙上藥使爛壞佛言臨時曝曬彼
於盛日之中曝曬其藥遂令無力佛
言不應於赤日中暴曬遂陰處曬藥
還爛壞佛言應陰乾處著又被風雨
來至諸苾芻不敢收舉佛言使自求
寂此若無著當自收舉其觸著處去
却餘者應用勿致疑惑為難故開無
難不得

緣在室羅筏城時有具壽頡離伐多
於一切時不樂求覓見者多疑時諸
苾芻共号為頡離伐多為少求故其
少求者後於晨朝著衣持鉢入城乞
食次第行乞遂聞麼甘蔗聲因即往
見作沙糖團以米粉相和苾芻報曰
汝莫著粉和搏其人問曰可更有餘
物搏沙糖不苾芻答曰我實不知更
有何物然我等非時須食沙糖所以
不合著粉報曰聖者時與非時任食
不食此團除粉餘物不中苾芻遂去
後於一時於非時分眾中行沙糖團
然彼苾芻疑不敢食弟子問曰鄔波

馱耶衆行沙糖大衆皆食何不食耶
報言具壽此中有時食雜故彼諸弟
子亦復不食時諸苾芻問曰具壽衆
食沙糖云何不食報曰我鄔波馱耶
言日有時食雜故聞者亦皆不食頡
離伐多遂令衆人多不肯食時諸苾
芻以緣白佛佛言不由此故而成於
淶作法應尔出處淨故應可食之勿
致疑惑是時具壽頡離伐多晨時著
衣持鉢入城乞食次第行至香行鋪前
見人以麨塗手遂摶沙糖捉沙糖已
復麨塗手苾芻見已告曰賢首手既
塗麨勿把沙糖我須非時食此沙糖彼
人報曰聖者誰復數數用水洗手始得
相觸後彼苾芻疑不敢食弟子門
人皆亦不食事並同前時諸苾芻以
緣白佛佛言彼本成淶即不堪食本
體淨故食之無犯
緣在室羅筏城具壽舍利子身嬰風
病具壽大目揵連見其有疾作如是
念我曾頻與舍利子看病不問醫人
今應宜問即往醫處問言賢首具壽
舍利子患如是如是病可爲處方醫

人報曰聖者看其患狀宜服壇醋當
得除差既求得醋更欲求壇具壽畢
鄰陁婆蹉報曰我先有壇貯之角內盡
壽守持若世尊許服我當相與時具
壽舍利子聞此語已報大目連曰我
意有疑盡形壽藥若和時藥非時不
應服時大目連以緣白佛佛言目連
若更藥七日藥盡壽藥與時藥相和
應作時服非時不服若七日盡壽與更
藥相和應齊更分服過此更分不應
服若盡壽藥與七日藥相和應七日
服過七日不應服若盡壽與盡壽藥
相和應盡壽服若不依者得越法罪
尒時世尊在荻苗國人間遊行到波
羅痆斯仙人墮處施鹿林中於彼城
內有一長者名曰大軍富貴饒財多
諸受用彼人有妻名大軍女敬信三
寶賢善質直意樂清淨彼聞世尊於
荻苗國遊行來到波羅痆斯在仙人
墮處施鹿林中聞已念曰此應是我
大師世尊我雖頻為供養向未周備
今以我現有家貲悉持奉上無上慈
尊略申供養作是念已即往佛所到

已禮足退坐一面
尒時世尊為大軍長者隨順說法示教利喜以種種方便演妙法已默然而住
尒時大軍長者既聞法已心大歡喜即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白佛言惟願世尊及苾芻衆受我三月夏安居請我以供養衣服飲食卧具醫藥
尒時世尊默然受請是時長者見佛許已生大歡喜禮佛而去時彼長者供給世尊三月安居種種供養及諸苾芻無所闕乏長者每日清旦禮世尊足即復觀察諸病苾芻有一苾芻身嬰重病往問醫人時彼醫人令食肉羹長者問已歸到家中語其婦曰賢首有病苾芻醫人令食肉羹方能療疾汝可為辦宜速送往病苾芻處時彼長者即令小婢將其錢物往諸屠家欲買其肉即於此日國王誕子遂皆斷屠若有犯者與其重罪假令貴買亦不可得時彼小婢具以上事白大家知時長者婦作是思惟我於三月

供養世尊及苾芻僧所有家貧不令
有乏若今不得此藥交恐苾芻因斯
命過是我不善如是思已即持利刃
入已房中以割䏶肉授與小婢令其細
切羮作美羮急送與彼病苾芻食尒
時小婢即作送與然病苾芻得已便
食病遂除愈彼病苾芻亦復不知是
彼長者妻割身肉便作是念我既受
此供養不合空卧我今宜可未得者
令得未證者令證未解者令解發勤
精進斷諸煩惱得阿羅漢果三明六
通具八解脫得如實知我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有心無障
礙如手撝空刀割香塗愛憎不起觀
金與土等無差別於諸名利無不棄
捨釋梵諸天悉皆恭敬
尒時世尊於日初分執持衣鉢將諸
大衆往大軍舍既至彼已於大衆前就
座而坐告長者曰汝之少婦今在何
處荅言室內世尊威力不可思議加
護彼女令於割處所有身肉色相無
差平復如故時長者妻於世尊所生
歡喜心從房出已詣世尊所頂禮佛

足住立一面佛告女曰汝有何因能於
生死險道發菩薩行女即合掌而說
頌言
輪迴生死中　是身易可得　百千俱胝劫
尊勝境難逢
介時長者見佛世尊及諸大衆悉安
坐已即以清淨種種上美飲食供養
佛僧皆令滿足攝除食器嚼齒木已
清淨洗手是時長者更取小座於一
面坐為聽法故
介時世尊為長者說微妙法示教利
喜無數方便演說法已從座而起還
至本處集諸苾芻於大衆中就座而
坐告諸苾芻曰食人肉者衆所共嫌
於諸肉中人肉最為麁穢可惡故苾
芻不應更食若食人肉者得窣吐羅
底也罪我今制衆中上座行法然諸上
座凡衆食時有人將肉欲行應先問
言此是何肉若上座老病或無辯了
或不記憶第二上座應問若上座不
問得越法罪時諸苾芻心疑未了請
世尊曰大軍長者妻自割身肉供養
苾芻遂令病差由此因緣深懷慚愧

精進不懈便得漏盡既食人肉衆所
譏嫌於法有違是可訶責以何因緣
而得漏盡佛告諸苾芻曰然彼苾芻
非但此生受此女人供養於過去世
無量劫中常以身肉供此苾芻由是
因緣今還以肉而為供養然此苾芻
於過去生由此女人獲得五通於今
生中具足六通證得漏盡汝等諦聽
善思念之吾當為汝廣説因緣乃往
昔時波羅痆斯城中有一長者大富
多財仁義信順其妻亦尒有婆羅門
聰明博識弟子圍繞數盈五百教讀
明論大富長者於彼婆羅門處深起
信心便請此婆羅門衆至家以諸所
有而盡供養乃至盡形心無懈惓是
時大富長者為性慈愍每於晨朝遍觀
徒衆知其安不其婆羅門有一弟子
身遭疾苦往問醫人醫人報曰當歠
肉羮尒時長者往摩納薄迦處申慰
問已語言汝身病苦醫人遣服何藥
彼便報曰令食肉羮時彼長者問已
還家而報婦曰有婆羅門子病苦要
須肉羮可令小婢持錢往市買肉作

羹送與令食其日國王夫人誕子遂勅斷屠如有犯者必加重罪縱有錢物無由買得婢既歸還具陳是事其長者妻聞斯事已便自思惟我今已請婆羅門衆至家供養此病摩納薄迦童子於藥不得必死無疑是我之過作斯念已便入自房手持利刀即割髀肉令婢作羹送與病人既食羹已病尋除差患者思惟今既斷肉無由可得必應是此長者之妻自割其肉而將施我作是念已深生慚愧復自思惟我所未證者令證未得者令得所未顯示精進不懈今應作之由精勤故便得五通汝等苾芻勿生異念昔時大富長者之妻施肉者豈異人乎今此大軍長者夫人是昔時病人者今病苾芻是於過去生因此女人施肉緣故而獲五通今時具足得阿羅漢果佛告諸苾芻若純黑業得純黑報若純白業得純白報若雜業得雜報是故諸苾芻應捨黑業雜業修純白業緣在室羅筏城時憍薩羅主勝光大王有第一象忽然疫死年當飢

饉時婆羅門長者及諸國人皆食象
肉六衆苾芻食特著衣持鉢入室羅伐
城次第乞食至長者家然彼家中現
煑象肉釜中氣出入舍從乞長者妻
日我今無食苾芻問日釜中氣出是
何物耶妻日聖者此是象肉仁等豈
可食象肉耶答日我等唯憑施主而
活若汝等食象肉者我等亦食可將
施我妻即持肉授與苾芻得已盛滿
鉢袋携之而去有餘苾芻見而問日仁
鉢袋中是何物耶盛滿過度答言象肉
豈可仁等食象肉耶答言具壽時屬
飢饉無食可求豈得受飢而自死耶
時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻
天龍藥叉人非人等國王大臣於諸
苾芻咸生恭敬云何食噉王家象肉
王若聞時必作是語由諸苾芻食象
肉故我第一象因此而云遂生譏醜
是故苾芻不應食象肉若食者得越
法罪象肉既尒馬肉亦然
尒時世尊住瞻波城揭伽池岸精舍
而住於彼池中有龍王名日瞻蔔耶
信心賢善每於月八日十四日從宮

而出變作人形詣苾芻所受八支學處受已於顯露處還復本形亦不損惱所餘衆生時旣飢饉有羸瘦人及牧牛羊人并採樵人遊行人正道活命人邪道活命人此等諸人共來宛割持歸而食是時六衆苾芻著衣持鉢入城乞食至長者家然此家中現煑龍肉釜中氣出即入舍從乞長者妻曰我今無食苾芻問曰釜中氣出是何物耶報言聖者此是龍肉仁等豈可食龍肉耶答言我等唯還施主而活若汝等食者我等亦食可將施我妻即持肉授與苾芻由此諸人更多取肉時彼龍婦作如是念由諸苾芻食龍肉故人皆共食欲遣我夫何時免受如斯苦痛我以此緣宜行問佛旣過初夜往詣佛所禮佛足已在一面坐龍女身光周遍照耀揭伽池邊悉皆明徹時龍女合掌恭敬白世尊言大德我之夫主信心賢善每於月八日十四日從龍宮出變作人形詣苾芻所受八支學處於顯露處還復龍身亦不損惱所餘衆生時逢儉歲有

彼飢人共割其肉因此苾芻皆取充食欲違我夫何時免苦唯願世尊慈念哀愍制諸苾芻勿食龍肉

尒時世尊聞是語已默然而住是時龍女知佛默許奉辭而退

尒時世尊至天明已於大衆前敷座而坐告諸苾芻曰於昨夜中過初更已有瞻波龍女光明赫奕來至我所既申禮敬在一面坐彼身威光周遍照耀揭伽池側皆有光明作如是語大德我之夫主信心賢善每於月八日十四日從龍宮出變作人形受八支學於贍露還復龍身亦不損惱所餘有情時遭儉歲有諸飢人割肉將食因此苾芻亦食龍肉欲違我夫何時免苦唯願世尊制諸苾芻勿食龍肉生慈愍故我聞是語默然而住時彼龍女見我默然禮辭而去是故諸苾芻不應食龍肉食龍者諸天龍等悉皆嫌賤消滅善法非釋迦子是故諸苾芻不應食龍肉食者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第二 濟

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在摩揭陁國人間遊行至王舍城住羯蘭鐸迦竹林園中時影勝王聞佛遊行來到國界聞已作是思惟我願先時頻供養佛猶未曾請三月夏安居以所有家資惣為供養作是念已盡其所有請佛及僧三月安居供養并遣侍縛迦醫王供給所須病瘦醫藥時影勝王作是念已將諸臣佐前後圍遶從宮而出往詣佛所到已禮首作禮退坐一面

尒時世尊為王種種方便說微妙法示教利喜默然而住是時大王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言唯願世尊受我三月夏安居請於我宮內所有資財供身之物悉持供養并遣醫王侍縛迦療諸病苦

尒時世尊默然而許時王慇重請世尊已禮佛而去還至宮中辦諸供具於夏三月而為供養尒時憍薩羅國勝光大王聞影勝王請佛及僧三月安

居種種供養并大醫王侍縛迦供給湯藥聞已作是思惟彼是大國王能以家資及侍縛迦等而為供養我今亦是大國之主世尊若來此國我亦當以一切家資及醫人阿帝耶而為供養乃至世尊住王舍城三月安居作衣已竟執持衣鉢大衆圍遶欲往室羅伐城漸漸遊行遂到彼國給孤獨園時勝光王聞佛來至住給孤獨園聞已往詣到給孤獨園見世尊已稽首作禮退坐一面

尒時世尊為王種種方便說微妙法示教利喜已默然而住時勝光王從座而起偏袒右肩雙膝著地合掌向佛白言世尊唯願世尊及苾芻僧伽受我三月安居請捴以一切資具并醫人阿帝耶而為供養

尒時世尊默然受請時憍薩羅主勝光大王見佛許已頂禮佛足奉辭而去還至宮中辦諸供具并遣醫人於三月中供給所須供養於佛及苾芻僧伽時勝光王為性慈愍每於晨朝至毗訶羅親禮佛足問訊起居遍觀大衆知

其安不見一苾芻痔病嬰身羸瘦無力王既見已遂便問曰聖者何故羸瘦無力苾芻答曰大王為患痔病是故羸瘦時王還勑醫人阿帝耶為之療疾時彼醫人奉教而往然此醫人不信三寶於其病者不肯療治王於後時還見病者怪而問曰聖者醫人不為治耶身尚羸損病者對曰大王雖遣醫人彼竟不來相為救療時王聞已即便瞋責遂遣使者追捉將來王曰我先令汝看病苾芻何為至今竟不救療若不治者我當奪汝官位然此醫人素無信意因被王責更加嗔忿惡言毀罵豈為汝輩奪我官耶捉病苾芻至寺門外遂縛手足為割痔病時彼苾芻既遭逼迫苦痛纏心即便大叫復作是念我遭極苦世尊大慈寧不哀愍如來常法於一切時無不知見由大悲力之所警覺至苾芻所時彼醫人遙見佛來嗔猶未息作如是語汝來婢兒看汝

弟子下部如何

尒時世尊聞此語巳默然而去還至本處敷座而坐熙怡微笑口中出五色光或時下照或復上昇其光下者至無間獄并處炎熱皆得清涼若處寒氷使獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是念我與汝等爲從地獄死生餘處耶

尒時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼見相巳皆作是念我等不於此死而生餘處然我必由無上大聖威德力故令我身心現受安樂既生敬信能滅諸苦於人天趣受勝妙身當爲法器見眞諦理其上昇者至色究竟天光中演說苦空無常無我等法并說二伽他曰

汝等求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　勤求不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟

入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從齊入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從肩入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明遶佛三匝從口而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明　济滿大千非一相
周遍十方諸刹土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說
如師子王發妙吼　願為我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渴仰者說因緣

尒時世尊告阿難陀曰　如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輒現微笑阿難陀阿帝耶毉王是自殘害由於佛所作惡罵言云是婢子我念從昔大三未多王以來乃至我身無有訶罵

為下賤人此阿帝耶惡口罵詈乘斯惡業却後七日必當吐血而致命終墮地獄中多時受苦是故苾芻如阿帝耶無信醫人不應令遣看病苾芻痔病有二種療法一者以呪二者以藥若苾芻有病不應於阿帝耶等不信之類而遣療治若令治者得越法罪是時患痔苾芻因遣阿帝耶療治彼作方便遂令命終時有大臣以事白王云阿帝耶毀罵世尊為下賤婢子所療患痔苾芻故令命終時王大瞋乃遣大臣斬惡人首大臣答曰大王阿帝耶先是死人何須更殺世尊已記却後七日當吐熱血便即命終命終之後當墮地獄王曰若如是者駈出我國是時大臣即便奉敎駈出國界至娑雞多城既到彼城善神呵罵極苦罵已還駈出界告曰愚癡之人汝已罵三界大尊作下賤婢子豈容此住從此而去到波羅痆斯城從彼又被善神駈出從彼到薛舍離城還被駈出又到王舍城亦被駈出又到瞻波城更被駈出到一樹下繫特憩息樹

神駈出從此 至流泉池處皆被駈擯不容止息既被駈已作是思惟野干之類於贍部洲尚得停止我是人流至於樹下乃至亦不容受彼思念已內心燋惱吐血而死死已墮阿毗大地獄尒時世尊以此緣故即說伽他曰

若人生世間　從口出惡語　常以利刀斧
斬截於己身　於惡人與讚　於善人嫌毀
口生諸過失　終不招樂果　樗蒱雖失利
其過尚為輕　毀辱佛世尊　其罪極深重
若人惡心語　毀謗於諸聖　於頞部獄中
動經百千歲　又緣此惡罵　謗毀諸聖故
墮在青疱獄　經四万二千

尒時世尊在獲苗國人間遊行至一村間有舊住處先不結界於中止宿尒時世尊以此因緣風病發動時具壽阿難陁作如是念我常供養世尊未曾問於醫人今患風疾往問醫人至已問曰醫首世尊今患風疾為我處方醫人報曰聖者宜用酥煎三種澁藥服即除愈時具壽阿難陁和合煎已將往世尊世尊知而故問阿難陁此是

何物阿難陀荅曰我作是念此常供養世尊不問醫人今我宜應往問醫人問已醫人報曰宜用酥煎三種澁藥當得除差故我和合以奉世尊佛言阿難陀何處煑荅曰界內佛言是誰煑阿難陀曰是我自煑佛言阿難陀若界內煑界內貯宿此不應服若界內煑界外宿不應服若界外煑界內宿不應服若界外煑界外宿不應服佛言阿難陀苾芻自捉藥一切物及自煑並不應服若苾芻自捉藥一切物及自煑並不應服若界外求寂俗人煑者苾芻應服

緣在室羅伐城有長者往詣佛所稽首佛足退坐一面是時世尊為彼長者說微妙法示教利喜以種種方便為說法已默然而住時彼長者從坐而起偏露右肩右膝著地低頭合掌而白佛言世尊及苾芻衆明日至家受我微請

尒時世尊默然而受是時長者至明日清旦歸於家中敷設床座以大瓮器盛置淨水安在庭中遣使白佛令旣

時至供養已辦願聖知時尒時諸苾
蒭衆受佛教已著衣持鉢往長者家依
次而坐如應受食唯佛不去佛有五緣
而不赴請遣人請食何者為五一者
為看病故二者為觀卧具故三者為
入靜處故四者為諸天說法故五者
為制戒故世尊尒時為欲制式而不赴
請遣人請食如來常法若不赴請即
命阿難陁請食時彼長者至家嚴設
飲食施諸苾蒭其餅稍生具壽阿難
陁既受餅已念此餅稍生豈可堪食
世尊先有風氣若食此餅恐更增動
復作是念若我不受世尊未聽我今
寧可具為受取到本處已重煑令熟
以奉世尊世尊因此必應制戒遂還
本處煑餅令熟即以鉢盛持奉世尊
尒時世尊知而故問具壽阿難陁曰
此餅與諸苾蒭食者為有異耶為不
異耶阿難陁荅曰有異彼諸苾蒭所
食之餅其餅稍生佛又問曰此餅何
處得耶時阿難陁具以事白佛言善
哉善哉阿難陁我雖未說汝善知時
自今已後聽諸苾蒭若受得生餅應

煑令熟而食尒時六衆苾蒭因此緣故自允生米受巳煑食時諸苾蒭以緣白佛佛言若於餅粒中二分熟一分生聽自煑食若菜花果魚肉先煑色令變受巳聽自煑而食若乳等汁物應煑三沸然可受取自煑而食並皆無犯若餅米生菜花果魚肉等色未變乳等未經三沸自煑而食者得越法罪

尒時佛在室羅伐城給孤獨園是時輸波羅迦城有一長者名曰自在豪族富貴多饒財寶貨財豊足多諸眷屬多所攝受如薩室羅末拏天王於彼城中更有同類豪族長者唯有一女端正姝好時自在長者遂娉為婦以為歡樂其後不久婦便有娠由此有情於胎而住九月滿足而誕一男旣生子巳於三七日歡娛受樂過三七日即集親族為子立名時彼長者問諸親族當與此子立何等名而諸親族告長者曰旣是自在之子應名安樂後時長者於其家內與婦交歡又生一子名曰守護於後更生一子與

名歡喜乃至如自在長者有病寢卧
牀蓆由其惡苦性多暴急惡罵親眷
是以妻子並弃而去竟不供給時彼長
者先有一婢心甚慈悲念此長者是
我會主常以資財養活於我今既患
重豈可不看妻兒雖不供給我當畢
命而供養之作是念已往醫人處而
問之曰賢首識彼自在長者不醫人
報曰我先相識何專須問其婢報曰
現患困篤妻子弃之願爲處方醫人
報曰女子妻子既弃何人看侍婢便
報曰賢首我獨看之既無親屬資財
乏少易得之藥願爲求覓時彼醫人
即爲處方於妻子所竊取少物并減
自料將去買藥爲之看養於後不久
病便得差然此長者既得差已而作
是念我之妻子弃我不看唯此婢子
存活我命今得除差此之恩德我當
報之作是念已告彼婢曰我之妻子
咸弃我去唯汝獨看因汝恩惠我命
得全汝於今者欲求何願時婢白言
大家當知我無所願昔許我者幸請
爲妻長者告曰何用爲妻今可與汝

五億之錢賜姓而去彼婢報曰聖子雖與我錢賜姓而去設於餘處不免婢名若我我為妻絕斯賤稱今時長者知婢決意遂便許之復告婢曰汝月期將至當自沐浴可來見我婢知期至沐浴而往長者見已遂共交歡便則有娠既懷胎已所有庫藏悉皆充溢月滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜供給并以乳酪生酥熟酥及以醍醐以為所食嚴身資具飲食湯藥日倍勝前由此因緣速便長大如清淨池蓮花開敷既長大已教令習學書算印法及以券記分別財物相諸衣服珎寶好醜并令分別本之善惡象馬優劣童男童女貴賤等相此之八種並令誦習而得通利既了達已復能轉教餘人時彼長者先有三子並皆娉婦共為遊戲深著欲樂所有家業咸悉廢失時彼長者以手支頰憂懷

而住三子見已問其父曰何故懷愁
支頬而住長者告曰汝今知不我於
往昔齎金十万尒乃取妻至於今日
以自存活汝今各已娶妻耽著欲樂
所有家業悉皆破散我身死後何由存
濟如斯之事曾不籌量時彼長者第
一之子於其耳上先有寶珠以為耳
璫即便脫下便取其木飾之為璫自
立誓言若我不能治生得利十万兩
金終不著斯寶珠璫也其第二子亦
復脫其耳璫寶珠即取赤銅飾以為
璫其第三子復脫耳璫取於鉛錫飾
以為璫如是三子捨耳璫已然第一
子先名安樂由此因緣世号木璫其
第二子先名守護世号銅璫其第三
子先名歡喜世号鉛璫各取貨物涉
海貿易是時長者第四小子名為圓
滿而白父言我今亦欲度海貿易長
者告曰汝今幼小不堪涉海可於市
肆之中尊且撿校小子尒時即依父
命在鋪而住後諸子等從海而還多
獲財寶安隱而至既至疲息而白父
曰我之財賄願父觀察

尒時其父取彼三子所得之物一一各有十万金直其最小子來至父所頂禮父足白父言曰我於市肆之中所得財物亦願觀察父告子曰汝不遠游廣為求覓所得之物何足觀察子又白言我雖在近願父哀憐賜為撿閱父隨子意遂觀小子所有財貨凡有經營曾無欺誑筭其本利遂倍諸子自在長者既見是已甚大歡喜稱其本心不勝欣慶作是念曰今我小子有大福德曾不遠行而能獲此如許財寶後於異時自在長者忽然染疾因斯念言我若亡後然諸子等必當分析我今應當預畫方便告諸子曰汝等兄弟可將柴來子聞父命各執取柴遂成大積父便告曰可共燒之其火既盛父告子曰汝等可共分此火柴咸令相去彼諸子等即依父命競分柴火於是彼火被分還滅父告子曰汝見此不咸言已見長者於是説伽他曰

衆火相因成光焰　若其分散光便滅
兄弟同居亦如此　若輒分析還當滅

介時長者說是頌已復告子曰汝等當知我沒之後不應取汝妻子之語說伽他曰

若用妻語家便破　醒人聞미必心摧
破國皆猶於惡臣　由多貪故斷恩愛

介時長者說是語已令餘三子並出門外留太子住而告之曰我之死後家小之子常當共居莫有離別所有財物容可棄之此之小子不得遺棄所以然者此之小子是大福德之人說此語已說伽他曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

說此頌已遂便命終長者諸子嚴飾葬具以五色繒綵間錯其轝及以種種香花而為供養送至尸林既到林已以火焚之還至家中修其孝行共相謂曰父之在日所有衣食皆由父力得自存活父今已死應當勤力各求財物以家貲貨並將出息其小弟曰兄若出外馳求我亦須去其大兄曰汝既欲行不須遠去可於當處貨賣而住我等諸人遠方貨易作此語已

分散而去各將財物遠方興易其最小弟於家而住所有家業一切皆知兄既出行妻子並在遂令婢使於小郎處求索所須飲食之具是時有多商客於小郎處園遶而住遂不能進叙散之後方乃得見緣此淹時其嫂甚怪訶責其婢其婢報曰為多商客圍遶叔住為此淹時不能早見于時長嫂怒其叔曰此之婢子乃作家主我等諸人豈得安隱告婢曰汝今當看商客散後復從彼索物其婢即去應時往彼索物妻便速得即來其所便生歡喜餘婢亦往索物並逢衆集物不時得為此來遲大家佐責是諸婢等問前婢曰汝往取物何為速來我之取物致此淹滯彼婢答曰我之取物皆及其時為此早來汝之往彼皆不及時緣此遲晚是諸婢等遂共前婢同往取物應時即得其二嫂等共問婢曰汝先取物皆極淹遲何故此時而便來疾其婢答曰今我當願大嫂長壽無病由隨大嫂之婦往彼取物應時即得其二嫂等聞此語已復生嫌

恨便作是念今此婢子而知家業豈得好耶後於異時兄弟三人並還到舍遠涉諸國從海而歸多得財寶既到家已是時大兄問其婦曰小弟於後撿挍家業供給所須並可意不其婦答曰小叔於我至極存意由如親兄及已之子其二三弟各問婦曰我之小弟如何供給於汝彼婦各報夫曰下賤婢子而知家長豈得樂耶彼夫便作是念凡是婦人皆有鬪乱能令兄弟有愛別離後於異時彼之小弟開於迦尸繒綵之庫開訖即有大兄之子來至庫所其叔遂以上服而以與之其二三娌見之得物各遣其子而往索之其後到其庫已閉更於餘庫別出麁衣叔見子來即以此衣而以與之此諸子等各齎而去還至本房其母見已告其夫曰汝今見不大伯之子便得好衣我子從索乃得麁服是時其夫便作是念大兄之子必應及開迦尸衣庫我之子等應及餘庫復於異時彼之小弟開石蜜庫其大兄子來至庫所其叔見已以一裹石蜜持

以與之二三婢等見已即遣其子往取石蜜其子到已其庫已閉由業力故而不得食遇開沙糖之庫其叔見已遂與沙糖而去是諸婢等見此事已告其夫曰汝今見不他子乃得石蜜我之愛子遂得沙糖其婦如是再三譏刺不已其二三弟便欲分離遂共平論有一言曰我等若不即分取物者所有財物必當散失宜即分之有一復言此亦未可應喚大兄復有說言此亦未可即分應共平章若為分之其在家物及外莊田以為一分其庫藏物及興易之物以為一分圓滿以為一分若大兄取其莊田在家之物我等當取庫藏并興易之物足得存活若兄取庫藏物及興易物我等當取莊田并在家物亦得養活妻子其圓滿一人我分取後若自治罰共籌量訖往至兄處而告兄曰我等今者若不分析皆不存活兄報之曰家業破散皆由於婦汝今應可極善思之其弟答言我等二人已深觀察委悉極知應當分析兄報之曰若如此者

應當集取善斷事人其弟答曰我已籌
量分數已定何須更覓善斷事人以
其所有分為三分在家之物及以莊
田為一分庫藏之物并興易物分為
第二分圓滿以為第三分其兄報曰
何故但為三分其圓滿弟豈無分耶
二弟答曰圓滿既是婢子如何有分
然我已於家資之數以為一分兄若
愛之任兄分取時兄思念我父臨終
有如是語應當守護勿遺棄之資財
之物尚容棄捨此之小弟汝應當收作
是念已即便報曰如汝所言我今應
當取圓滿既分物已其分得宅者
即往家中驅出其嫂汝今速去勿入
我家其嫂問曰何因如此其叔報曰
我今分得庫藏及興易者速至其處
而作是言圓滿汝出勿復更來圓滿
問曰何故得然其兄答言我已分得時
彼大嫂與其圓滿相隨而出往觀田
家時諸兒子患飢啼泣其嫂告圓滿
曰兒飢啼泣可與小食圓滿報曰可
與我錢嫂曰仁以億金隨時興易豈
容兒子無小食錢圓滿答曰我豈先知

遺此分散家業破耶若我預知者無
量億金藏舉餘處女人之性多於衣角
結以惡錢是時大婢即以衣裏惡錢
解付其叔令買飲食叔得錢已即往街
巷以求飲食遂逢一人負薪將賣其
所賣薪乃是海中浮木牛頭栴檀其
賣木者時屬嚴寒飢戰而住圓滿見
已遂問之曰汝今何故如斯戰掉其
人答曰我今不知所以然也學負此
薪所以寒戰圓滿善識諸木遂即看
之乃見束中有牛頭栴檀即便問曰
汝今賣木須得幾錢彼人答曰須得
五百圓滿報曰我當與汝五百之錢
作是語已遂於柴束抽取栴檀往至
市里截為四分鋸木之末賣得千錢
將其五百以付薪主令其送薪至婢
之處乃遣報言圓滿令送其人將薪
至其婢所而告之曰圓滿使我送此
薪來其婢見已便即提罵作如是語
彼之圓滿一何恍惚財物既被分散
智慧因何亦無遺求熟食乃送生薪
亦復無物可爨

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

毗奈耶藥事卷第二　　第　張　潛

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三　濟

大唐三藏義淨奉　制譯

介時輸波勒迦國王乃患熱病極重迷悶有醫人處方宜用牛頭栴檀末塗身勑大臣等速為求覓牛頭栴檀彼大臣等到圓滿處而問之曰今須牛頭栴檀汝今有不圓滿荅曰我今少有問曰可須幾錢荅曰須得千錢時彼大臣既與錢已得少檀末將至王所研塗王身尋得除愈介時彼王作如是念若王藏庫中無牛頭栴檀豈是王耶即問大臣曰汝所將來栴檀之木何處得耶大臣荅曰於圓滿處得時王即遣喚圓滿來使者往彼而告之曰王令喚汝圓滿念言何故見喚豈非因此栴檀之木而喚我耶即持三段栴檀裹著懷中一段手持而去王既見已而問之曰圓滿汝今有此栴檀木耶圓滿即便以木示之王問此木可直幾錢荅言此木價直一億爾金王復問言汝更有不圓滿荅曰我今更有乃持三段以出示王時王

即便告大臣言可與圓滿四億兩金圓滿白王其三段者取王價直以其一段將奉上王其王即與三億兩金而告之曰我今於汝甚大歡喜汝今於我欲求何願皆悉當與圓滿答曰王若歡喜與我願者願住王國不被欺陵時王即便告大臣曰自今已後寧可制約諸王子等不應制約此之圓滿圓滿辭王出已時彼城中有諸商人聞有五百商客從海而來至輸波勒迦城諸商人等共為議曰此商客至我等諸人須共交易不得於中獨為貨買其中商人報曰圓滿亦須喚議亦有言曰圓滿今者貧匱無物何須喚耶

尒時圓滿出城遊行聞有五百商客從海而來安隱至此聞已即便往商客處問曰汝等今者將何貨來彼客答曰我今所將如是如是等物今並在此圓滿報曰若干等物其價如何商客答曰商主汝今何須更問此之價直應自知之圓滿報曰雖知如此我今自買不應自為其價任汝作價我

當買之彼諸商客所有貨物惣自斷直十八億兩金圓滿報曰汝今且取三億兩金物惣屬我餘文之金貨了方付商客許之即將王處所得三億兩金而以付之所有財物即自封印捨之而去時彼城中諸商人等遣人往問有何貨物彼商客曰我今所有如是如是等物彼使報言如是之物我等庫藏皆屬圓滿商客答曰隨汝庫藏物之多少我今此物先已賣訖彼使問曰先賣與誰商客答曰賣與圓滿彼使報言汝與圓滿應多得直商客答曰圓滿所留定價之物今在我所我今設欲准彼定物以為其價惣賣與汝我今觀汝亦不能辦彼使問曰汝圓滿所先得何物商客答曰得三億兩金彼使答曰圓滿極偷兄弟之物作是語已歸還入城告商主曰彼之貨物先已賣訖商主問曰彼賣與誰使者答曰賣與圓滿商主報言彼與圓滿應多得物彼使答曰圓滿所留定價之物准彼定物惣賣與汝亦不能辦商主問曰圓滿所留是何等物彼使

答曰留三億兩金商主報曰彼應極盜
兄弟之物時諸商主使人喚之圓滿
來已而告之言我等先共立制不令
獨往貨買要令衆共作價然後分之
因何汝今輒違衆制而獨買之圓滿
答曰汝共立制因何不報我兄弟耶
汝等應當堅護其制非預我事是時
商主不察其理責而罰之徵其六十
迦利沙波拏于時圓滿未及輸錢遂
曝圓滿於炎景中是時國王遣人伺
察遇見圓滿被曝日中因以白王王
勅使人喚其商主并圓滿至而問之
曰汝今何故以其圓滿曝於日中彼
商主曰大王當知商主立制要共逐
易不許輒買今者圓滿以違衆制是
故罰之圓滿白言大王請問商主豈
制之日報我知不并喚兄不商主答
言不報王告諸人圓滿善說遂放而
去乃至命時輸波勒迦王須諸貨物
喚商主等而語之言我今當須如是
如是等物汝今與我彼商主曰大王
所須圓滿家有王言圓滿我先有勅
施其安樂爲此今者不從彼索汝等

今者可於圓滿處求買將來時彼商
主遣人喚圓滿來圓滿報曰我不能去使
還報已是諸商主集圓滿處至其門外
時守門者報圓滿曰諸商主等並集
門外趣欲相見圓滿高慢數日方出
商主見已而告之日大商主我今欲
求如是如是等物幸依本價可以與
我圓滿報曰我是商主本為求利若
依本價豈是商主彼人答曰大商主
我今當與一倍之利可以與我圓滿
念言此諸商客並來至此應當敬重
已得倍價應可與之作此念已尋即
與之於貨物中但賣十五億兩金之
物以還餘債自外之物留在庫中作
是思念猶如晨露豈能盈久當入大
海已求珍寶尒時商主圓滿即便遣
人詣輸波勒迦城擊鼓集衆而唱是
言汝等城中諸商人等今者當知圓
滿商主欲往大海以求珍寶誰欲去
者共圓滿去所往之處不須買道津
濟之處不酬價直得渡大海諸樂去
者入海之物可將來此如是唱已五
百商人應入海物並將來至時彼圓

滿商主共諸商人發吉祥願已五百
商人圍遶圓滿而入大海多獲財寶
安隱而還如是六度入海皆悉安隱
名稱遠聞乃至室羅伐有諸商人將
多貨物來入輸波勒迦城既止息已
往圓滿處而白之言商主我等亦欲
入於大海答曰汝等曾聞六度入海
得安隱還更可入不諸人報曰我等遠
來仰託仁者安隱入海仁若不去我
豈敢栽時彼圓滿聞此語已而作是
念我今雖不求物為利彼故應當入
海作是念已即與商人共入大海彼諸
商人晝夜常誦嗢拖南頌諸上座頌
世羅尼頌牟尼之頌眾義經等以妙
音聲清朗而誦圓滿聞已而問言曰
汝等善能歌詠諸商答曰商主此非
歌詠圓滿問曰是何言辭商人報曰
是佛所說圓滿先未曾聞有佛法名
今日得聞身毛皆竪深生信心即問
商人何者是佛答言有沙門喬荅摩
從釋迦種剃除鬚髮被著袈裟正信
出家捐棄國邑處於山林得成無上正
等菩提此名為佛復問彼曰佛於今

者住在何處答曰今在室羅伐城逝多林給孤獨園圓滿聞已繫念在心與諸商人安隱而還時兄安樂作是思念我弟圓滿涉海勞苦可為取妻作是念已而告之曰汝今意樂豪富長者商主之家誰之子女我於今者為汝娉之圓滿答言我今不樂取其妻也願兄聽我出家其兄報曰我昔貧乏何不出家今饒財寶豈欲出家圓滿答曰貧之之時不可出家今有財物應可出家其兄知彼發心決定便許言定聽汝出家便答兄言入大海者多有險難多諸憂惱入者極多迴者極少必定不應更入大海我所得者眾多財寶皆由福力亦不欺誑其二三兄所得財物皆不清淨若我出後兄二弟等共兄同住必勿應許如是言已將一侍者即往室羅伐城至一林中於彼而住遣使往報給孤獨長者圓滿商主今在林中欲得相見長者聞已作是思惟圓滿商主涉海勞倦今既陸路來此問使者曰圓滿今者將幾許物來使者報言唯我為侍無所將

爾時彼長者復作是念此是大福德
人不應趣尒入城當以象馬僕從而
迎取之作是念已即將象馬迎至家
中香水沐浴設諸飲食餅食既竟長者
問言商主今者何故得來圓滿荅曰
長者我今欲於如來善說法律之中
出家受戒而為苾芻時彼長者端身
舒手歎言甚奇希有佛法僧寶出現
世間仁能出家復為希有多饒財寶
眷屬廣大捨而出家更為希有時彼
長者即共商主親往佛所
尒時世尊與無量百千苾芻衆會說
法見給孤獨長者將圓滿商主來詣
佛所見已告諸苾芻此給孤獨長者
將無價寶以奉於我於佛法中度衆
生寶無過此也給孤獨長者與圓滿
商主頂禮世尊足已退坐一面而白佛
言此是圓滿商主樂欲善說法中出
家得受近圓成苾芻性唯願世尊令
其出家受於學處世尊尒時默然許之
是時世尊告圓滿商主善來苾芻汝
應修行梵行世尊言已圓滿即時鬚髮
自落猶如七日先剃鬚者僧伽伍衣

自然著身執持瓶鉢威儀具足如百歲苾芻無異介時世尊而說頌曰

世尊命善來　髮落衣鉢具　諸根咸寂定

隨念悉皆成

介時具壽圓滿頂禮佛足退坐一面白佛言唯願世尊為我善說法要令我從佛聞其法要使我獨住於寂靜處不復放逸一心懃修得安隱住是故我今捨除家室正信出家剃除鬚髮被服袈裟修其梵行於現法中證獲通智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有作是語已世尊告曰善哉善哉如汝所請得聞法要乃至不受後有是故圓滿汝當諦聽善思念之我為汝說既有眼識了知於色可愛光彩是悅意事與欲相應令人愛著知是諸欲苾芻見已便起樂欲讚歎愛著由此便生喜愛之心有喜愛已即起貪心由貪心故與欲和合由喜貪相應故遠離涅槃圓滿既有耳識了知於聲鼻識知香舌識知味身識知觸心識知法可愛光彩廣說如上乃至遠離涅槃圓滿有眼了知於色可

愛光彩是悅意事等如前說者能不染著即近涅槃此要略法我為汝說汝今意樂欲何所住圓滿荅曰我今聞佛要畧法義樂欲於彼輸那鉢羅得伽國而住佛告圓滿住彼國人多懷暴惡兇麁獷戾嗔恚惡罵若彼人等於汝惡罵嗔恚兇麁於衆人中陵辱誹謗如此之事汝意云何圓滿荅曰若彼罵時乃至誹謗我當作如是意將彼人等並為賢善不以杖木瓦石拳脚等而打於我佛告圓滿彼國人等極甚暴惡兇麁獷戾惡毒嗔恚若當以木石等而打汝者於意云何圓滿荅曰世尊若彼國人以木石手等來打我時當作是念彼國人等極大賢善不以刀劔而害於我佛復告圓滿曰其國人等極懷惡毒兇暴獷戾若以刀劔木石而害汝者汝意云何圓滿荅曰我當作如是意彼諸人等極大賢善雖以刀劔而害於我不斷我命佛復告圓滿曰其國人等甚懷惡毒兇麁獷戾若盡汝命意復如何圓滿荅曰彼人若斷我命時當如

是念有佛聲聞弟子尚猒報身受諸苦惱心懷慙恥以其刀毒及以方便而自斷命彼國之人能斷我命極為賢善乃能令我離此穢身自不勞苦尒時佛告圓滿善哉善哉汝今乃能成就意樂柔和忍順得住彼國應當往彼汝當度若亦應度他汝當速得解脫亦應解脫於人汝當得安隱應亦安隱於人當得涅槃應令他得涅槃然具壽圓滿聞佛說已甚大歡喜禮佛而去

尒時具壽圓滿於逝多林給孤獨園止宿而住於晨朝時著衣持鉢入城乞食餅食訖攝持卧具捨之而去執持衣鉢往詣輸那鉢羅得伽國人間遊行至於城外而便止宿於晨朝時著衣持鉢入城乞食逢一獵師手持弓箭而欲出城肆行遊獵見圓滿已作如是言我今欲行遊獵見禿沙門甚不吉祥便即張弓向圓滿處急行欲射圓滿見已便即褰衣開示其腹而報之言賢首可射其腹即說頌曰

飛鳥在空居處林　為求飲食被羅網

諸有鬪戰執刀劍　共相斬伐致滅亡
餓鬼飢渴若所逼　求食鐵丸及洋銅
我從久遠由此腹　為許輪迴受諸苦

時彼獵師作如是念此出家人修習忍辱今已成就我豈當害如此入那即生信心于時具壽圓滿為說妙法遂令歸依三寶受五學處當此之時別有五百男子為鄔波索迦五百女人為鄔波斯迦於彼城中造五百毗訶羅并給無量繩牀木牀大小卧具圓滿即於彼住三月夏安居三月滿已於此身中斷諸煩惱證阿羅漢果三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障导如手撝空刀割香塗愛憎平等觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬乃至異時大兄木耳瑠婆羅門先有弟兩人受用資財並皆散盡時彼二弟詣兄白曰彼無相者眞是寒窮今於我家已出離去我等兄弟宜復同居和合而住時木耳瑠問其弟曰誰是無相二弟荅曰彼圓滿是兄又報曰此

是勝德如何無相然若我家是勝相出非是寒窮無相也于時二弟復白兄曰從彼圓滿有相無相今既去已我但和合一處而住兄又報曰汝所獲財悉皆非法我所得財並是如法然我不共汝等同居二弟又白由彼婢子入於大海往來經求獲得財寶皆將與兄兄得他財遂生讚歎毀辱我等兄有何力能入大海求覓珍財兄聞弟語便生恚慢復作是念我今更去入大海中即乘大舡往趣寶所暴風卒至飄其舡舶到一洲所於其山上皆是牛頭栴檀時諸商人更相謂曰我等昔聞牛頭栴檀今始得見是妙木精大自在藥叉之所守護于時藥叉不在仁可齎心急須斬伐時以五百具斧一時斫截時有藥叉名曰作害見商人等以將諸斧斬伐其林時彼見已即往大自在藥叉處報言神主栴檀林中有五百人斬伐其樹仁可知之時大藥叉聞事了已遂懷忿怒以其神力放大猛風身亦隨去至彼洲所于時舡師見其風至告

船人曰若等當知皆聞黑風今此風
是寶難遭遇須作恩惟善為方便彼彼
商人等聞已怖懼身毛皆竪各念本
所事天而說頌言
自在水風神　帝釋天仙等　龍王藥叉衆
阿素洛等神　我今遭此厄　唯願彼諸尊
極為大恐怖　救我此危厄　或別求帝釋
或禮大梵天　自在地樹神　諸能救護者
我今遭黑風　唯願見救護
時彼水溜默然而住不念天神時商
主等而問之言我等極遭厄難苦將
逼切何故默然而住答曰我弟昔云
入大海者皆極勞苦多諸過患由貪
醉故入海者多得還者少必勿入海
我違弟語入於大海今遭此厄當何
所作諸商人曰其弟是何人也答曰即
圓滿是商人曰彼圓滿聖者是大福
德之人汝等當歸依彼時商人等皆
一心同聲南無聖者圓滿南無聖者圓
滿時有天女先於具壽圓滿處起信
敬心見彼商人為意迴向詣圓滿處
到已白言聖者仁之大兄極受苦惱
應當存念圓滿聞此語已便生憶念

入如是定由定力故從輸那鉢羅得
伽人間隱沒即至海中於大兄船檣竿
上坐是時黑風便即迴去如蘇迷盧
之所障蔽時大自在藥叉即作是念
昔來所有船舶皆被黑風所漂破壞
滅沒今此黑風何故却迴如蘇迷盧遮
截不能損壞時彼藥叉屢屢觀察遂見
具壽圓滿於船檣竿之上結跏趺坐
藥叉見已便即告日聖者圓滿何故
惱我圓滿報日上首我何惱汝若我
不獲諸功德者必須我兄空留其名
大自在藥叉告日聖者此牛頭栴檀
林我為金輪聖王守護圓滿報日上
首汝意云何佛與輪王孰為尊貴藥
叉問日聖者世尊今可出世耶圓滿荅
日今已出世藥叉報日若如是者船
舶未滿當任重載時彼商人先被恐
怖命將欲盡今聞此語忽然蘇息彼
商人等既得安隱遂於圓滿聖者起
尊重心其商人等即取牛頭栴檀滿
船而去至輸那鉢羅得伽城到已圓滿
白兄日若遭海難稱其名号由彼念
力安隱還者其所得物皆合屬彼兄今

可取雜寶物等與諸商人我今以此
牛頭栴檀為佛造作栴檀精舍彼兄便
即取其實物分與商人其牛頭栴檀
圓滿欲為佛建立精舍即召集巧工
平論價直汝等工匠為日取錢五百
為欲日取牛頭栴檀末一撮耶巧工
荅曰我等願欲日取一撮牛頭栴檀
香末平議既定即便起造不經多日
精舍成就付工匠已餘殘檀札及以
碎末相和研已用塗精舍其圓滿兄
弟先相嫌恨皆令和順便作是言令
可奉請如來及諸弟子兄等問曰圓滿
聖者如來世尊今在何處聖者荅言
在室羅伐城又問此城為道遠耶圓
滿荅曰可百餘里兄等報曰我等且
欲見本國王啓請聽不聖者報曰任
意詣問時彼兄等往至王所白言大
王我等今欲請佛及僧而設供養願
王聽許助我營辦王言隨意當作助
洪辦供是時圓滿昇高樓上雙膝著
地遙望逝多林園燒香散花以金瓶
水而作潔淨遙申啓請而說頌言
淨戒妙智慧　能知歸命者　善臨無依護

願受我微請
說是頌已由佛神力其所散花合成
一蓋直至逝多林所在虛空中住佛
頂上其所燒香由佛神力於虛空中
如雲重合金瓶注水由佛神力如吠琉
璃棒具壽阿難陀見此祥瑞合掌恭
敬而白佛言今此祥瑞必應請佛及
苾芻僧我今不知從何處來佛言阿難
陀從輸波勒城來又白佛言彼城去此
近遠佛言可百餘里汝往將籌告諸
苾芻明日若能受彼輸波勒迦城圓
滿請者當受此籌阿難陀荅言如是
世尊即便取籌於佛前而立以次行之
佛自取籌及諸長老苾芻亦受籌已
尒時具壽盆紡圓滿長老亦在其中
欲取其籌時阿難陀為圓滿而說頌
日

具壽汝當知　今非薩羅主　亦非獨達老
及鹿母夫人　而設於飲食　從此百餘里
輸波勒迦城　得通者當往　汝應可默然住

時彼長老圓滿有大智慧不修神通
而作是念我雖斷諸煩惱不修神通
同諸外道所有神通作是念已即便

發大精進獲得神通時阿難陀行籌
至第三長老未受籌頃時彼盆抗圓
滿以神通力引手取籌而說頌曰
不以顏貌獲神通　亦匪多聞及詞辯
但由寂靜戒慧力　身雖老病亦能證
是時世尊告諸苾芻曰此盆抗圓滿
於我苾芻聲聞衆中宗為上首能以
神通受籌莫過此也應可先與所謂
上坐盆抗圓滿因行籌次便證六通
是時佛告具壽阿難陀曰汝可宣應
告諸苾芻我先有說汝等諸苾芻所
作善事應可覆藏所作惡事應可發
露今彼城中多有諸外道輩是故汝
等應現神通往詣彼城受圓滿食阿
難陀白佛言如是世尊既受教已告
諸苾芻言世尊有教我先令諸苾芻
所有善事應當覆藏所有惡事應當
發露今彼城中多諸外道是故汝等
往彼城內應現神通時彼國王於其城
內掃除糞穢以栴檀香水而以灑地
於寶香爐燒諸妙香懸諸幡蓋散諸
色花周匝莊嚴廁飾其城於其城中
有十八門其王有十七子一一門外

嚴諸侯　吳王及群臣在於大門列諸
騎從以待世尊其十七子於餘小門
以待世尊時彼圓滿求瑠鍮瑠亦在
門外乃至佛令老五授事以神通力
先到其舍何者為五　一者知其菜事
二者知其器物　三者知其食草四者
知其淨水五者知其熟食王見五　人
從空而至問圓滿曰此是世尊以不
圓滿報曰　此是五授事人來此撿挍
所謂知菜等乃至熟食世尊未至先
現種種無量神通諸長老等亦皆未至
王復問曰聖者圓滿世尊何故未來
荅曰且令撿挍者來世尊後至尒時
有別鄔波索迦而說頌曰

師子虎象及龍牛　以諸寶物嚴其坐
或有寶帳及寶山　寶樹妙車皆雜飾
或有乘雲在空裏　放大光彩為莊嚴
以神通力處虛空　歡喜而來此城邑
或有從地而涌出　或有從空而入地
或涌空中默然坐　觀此神變不思議

尒時世尊共其戶外洗兩足已還入本
房敷設牀座端身正念跏趺而坐舉足
按地是時大地六種振動所謂動遍

動等遍動乃至擊遍擊等遍擊東涌
西没西涌東没南涌北没北涌南没
中涌邊没邊涌中没時彼國王問圓
滿曰聖者此是何相圓滿報曰此是
世尊於夲房中以足按地因此大地
六種振動是時如來放金色光由此
光明照於大地皆如鎔金王復見此
希有之相心生喜悅問圓滿曰聖者
此為何事圓滿報曰此是如來放金
色光由此大地皆作金色尒時世尊
既自調伏調伏圓遠既自寂靜寂靜
圓遠等乃至廣說與五百阿羅漢往
輸波勒迦城時彼逝多林中天女手
持薄拘羅樹枝隨逐世尊在於背後
以蔭佛上
尒時世尊知彼天女隨眠根性意樂
隨其所樂為說聖諦法令彼天女得
聞法已金剛智杵摧壞二十種薩迦
耶見須惱山峯即時證得預流果乃
至後時有別異處五百鄔波斯迦遥
見世尊以三十二相八十種隨形好
咸光晃耀用莊嚴身亦如千日光明
並照端正殊妙猶如寶山時彼鄔波

斯迦見世尊已甚大歡喜譬若有人于二年中勤修禪定心生喜悅應度衆生見佛世尊心生歡喜倍劇於彼亦如有人無子得子貧人得寶凡人得王身心歡悅樂善根者初見佛時心生歡喜亦倍於彼

尒時世尊知彼鄔波斯迦調伏時至世尊即於苾芻衆中敷座而坐時鄔波斯迦來詣佛所頂禮雙足退坐一面尒時世尊知彼隨眠根性意樂已為彼說四聖諦法令彼鄔波斯迦得聞法已以金剛智杵摧壞二十種薩迦耶見煩惱山峯即便證得預流果見四諦理時鄔波斯迦既得果已咸作是言此皆是我世尊威力令我獲得無上道果見聖諦理此之因緣非我父母及以眷屬國王大臣人天沙門婆羅門等之所能作復能令我枯竭血海摧壞骨山關閉惡趣開其善趣及涅槃門建立天人得超生死我等今者歸佛法僧受五支學為鄔波斯迦作是言已從坐而起向佛合掌頂禮佛足白言世尊我等今時修何事業

而為供養

尒時世尊以神變力持佛髮爪與鄔波斯迦彼得髮爪便立窣堵波時彼逝多林天神便以百枝金揷窣堵波中自言世尊我常供養此塔作是言已便依塔住時諸人等号為宅神塔或呼為薄拘羅樹中心柱

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第四　清

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時世尊漸復遊行至五百仙人住處時彼住處華果茂盛飲食充足時彼仙人亦不顧戀一切諸人來者任食是時世尊知彼仙人調伏時至詣彼仙處到已以神力故令彼仙人所有華果悉皆墮落清泉美流亦皆枯涸名華芳草變為萎黑所居土攝自然摧壞時諸仙衆見是事已以手掌頰默然愁思尒時世尊告諸仙曰何故愁思而住衆仙荅曰聖者由汝兩足勝福田來令我住處變相如是見如斯苦世尊告曰仙衆今者何故所居林樹花果滅壞汝今欲此花果還復如故耶仙人曰我願如故尒時世尊即攝神力令彼花果復還茂盛時諸仙人極懷希有於世尊所使生歸信尒時世尊知彼仙衆意樂隨眠應機說法五百仙人既聞法已證不還果亦得神通於世尊前合掌恭敬白佛言我等皆願於如來善說法律之

中而為出家受具足戒成苾芻性修習梵行是時世尊便作是言善來苾芻可修梵行作是言已時彼五百諸仙鬚髮自落袈裟著身執持瓶鉢威儀齊整乃至如百歲苾芻而說頌曰

世尊言善來　鬚髮衣鉢具　諸根咸寂定
隨念悉皆成

時彼諸仙苾芻勤精進故乃至證得阿羅漢果猒離三世觀金與土平等無異目觀法界如見掌中刀割香塗等無有異以智慧劒破生死㲉三明六通具八解脫辯才無礙諸有財利貪愛供養悉皆捨離釋梵諸天咸來供養時彼諸仙本教授師白佛言世尊我以仙人形見誑惑世人墜墮三惡我先調伏彼已然後出家

尒時世尊與五百出家仙衆及與諸苾芻等如半月形咸以神力騰空而行漸至杵山於薄拘羅仙人所住之處安止已住時彼仙人遥見世尊具三十二大丈夫相八十種妙好以自莊嚴圓光一尋朗逾千日猶如寶山端嚴周匝仙人適見即於佛所生歸

信心便作是念我遠下山願見世尊
得親近故然恐如來調伏自人已遂
即過去我今寧可從山擲下至世尊
所時彼仙人擲身而下諸佛常法終
不忘念見彼仙人縱身擲下即以神
力接取仙人尒時世尊知彼仙人意
樂隨眠應機說法彼聞法已證不來
果成就神通白言世尊聽我於善說
法中而作出家成苾芻性於如來所
常修梵行尒時世尊告曰善來苾芻
應修梵行佛說言已時彼仙人鬚髮
自落袈裟著身執持衣鉢威儀齊整
廣說如前即說頌曰

世尊唱善來　鬚落衣鉢具　諸根感寂定
隨念悉皆成

尒時如來告諸苾芻曰此苾芻於我
衆中最為上首於聲聞中我信解中
亦為上首所謂著樹皮衣苾芻是子
時世尊與千苾芻而為圍遶作種種
神變至蘋波羅城尒時世尊便作是
念我若從門而入恐諸門人生於異
念我應以其神力從空而入作是念
已即以神力從空而下入蘋波羅城

中時彼國王及具壽圓滿木耳璫銅
耳璫錫耳璫并彼十七王子各各與
其侍從無量百千人民皆詣佛所是
時世尊及諸大衆前後圍繞往栴檀
蘊宮殿處到已於大衆前敷座而坐
尒時世尊入於栴檀殿已是時大衆
不見如來遂欲毀栴檀殿于時世尊
思念斯事此殿被毀令斯施主福德
冥沒我今應以神通之力變爲水精
是時此殿内外明徹咸見如來知彼
衆人意樂隨眠性行應機說法彼等
聞已無量百千有情證大殊勝或有
生解脫善根分或有入智慧分或有
證預流果一來不還阿羅漢果者或有
發聲聞菩提心或有發獨覺菩提心
或有發無上正等覺心彼諸有情於
如來處一心恭敬樂聽正法苾芻僧伽
而爲上首默然而住尒時木耳璫等兄
弟三人種種營辦嚴設座已遣使啓佛
時今將至飯食已辦唯願世尊知時早
赴尒時於大海中有二龍王一名黑者
龍王二名橋曇摩龍王便作是念世尊
今於蘇波羅城演說妙法我今速往

聞佛說法是時龍王各與五百眷屬
俱以龍威力化現五百流河共趣蘇
波羅城處于時如來便作是念此二
龍王若至蘇波羅城者令此國境盡
皆没壞是時世尊告目連曰汝先急
食何以故目連當知有五種急緣應
為先食何等為五一者從遠方來二
者欲達逹處三者有病之人四者為
看病人五者授事之人以此緣故令
汝先食世尊尒時先與目連食已速
往龍王之處到已告龍王曰汝當愛
念蘇波羅城莫令毀壞龍王白言我
等以善心來不擬損害蟻子之類況
欲傷蘇波羅城及有情等尒時龍王
來至佛所世尊告龍王曰應如是說
彼聞法已歸佛法僧受五支學處
尒時世尊授歸戒已方赴食處時龍王
等來看佛食各自心念唯願世尊先
受我食先受我水世尊念曰我若受
一龍水餘龍無限應為方便即喚目
連而告之曰令者五百龍王各施我
水不可一一別受汝可持鉢於水上
取一鉢將來目連受命即往取水將

來持以奉佛佛即受取而為飲之具
壽目連作如是念世尊先說父母於
子能作難作乳哺養育教識種種贍
部洲事假使有人一肩擔父一肩擔
母至滿百年猶不能報父母之恩又
將大地珎寶莊飾之物以奉父母猶
不能報不為懸重若父母不信佛法僧
漸漸教令信佛法僧乃為報恩若父
母先無戒行能漸教令持戒若父母
慳貪能令捨施若無智慧令有智慧
如此之事乃名報恩是時目連作是
念已復更思念如前佛說我未曾作
即入定觀察先亡之母生於何處即
以天眼見其亡母生摩利支世界見
已思念誰能往彼以法教化復自思
念唯佛能為餘無得者作是念已往
世尊所白佛言世尊父母於子難作
能作我之慈母現生摩利支世界更
無餘人能往彼界為教化者唯願世
尊為教導世尊報曰以誰神力而往
彼界目連答曰唯願大悲加被於我
以我神力共佛世尊往彼世界於是
大目乾連以已神力與佛世尊移其

一足蹈一世界一迷盧山如是威力經七日中方到彼界母見目連從遠而來母云經尒許時不見於汝如何得來時摩利支世界人聞斯語已詭相言曰此女少年云何子老目連報曰此女養我是我生母

尒時世尊知目連母意樂隨眠種性即便為說四真諦理令得悟解彼女聞已得法見法證預流果以金剛智杵摧滅二十薩迦耶山破有身見由見諦理悉皆破壞即說三種因緣世尊利益於我此之利益非是父母國王天神眷屬亦非沙門婆羅門之所能辦是佛所作能竭血海破壞骨山關閉惡趣門開示涅槃路建立人天業即說頌曰

世尊威力故　關閉惡趣道　惡道多留難
開示涅槃門　世尊除過失　能令生慧眼
還及清淨涼　越渡苦海岸　世尊天人師
善除老病死　百千世難遇　今遇獲斯果

說是頌已白佛言世尊我今歸依佛法僧寶為鄔波斯迦乃至命在以來我常歸依今欲供養佛及目連

尒時世尊默然而受時彼女人奉獻
佛食佛遣目連受彼女人種種飲食
食已收衣鉢洗足已端身而坐時彼
女人取小坐具就佛而坐為聞法故
尒時世尊即為說法佛令目連取鉢
而洗既洗鉢已佛告目連當還本土
目連白佛言以誰神足而還本土佛告
目連曰以我神力作是言已便至逝
多林下目連白佛言今已至逝多林
甚為希有世尊今此神通其名云何
佛言名為速念神通目連白佛言我
先不解諸佛甚深境界我若先知如
斯甚深境界如一一油麻中我皆教
化令得無上正遍知道我今已取阿
羅漢果燒滅煩惱不能得此大菩提行
時逝多林諸苾芻眾咸悉生疑白佛
言圓滿諸苾芻先種何業遠證阿羅
漢果復種何業而生貴族家種何業
緣而於婢腹中生種何業報斷諸煩
惱證無生果佛告諸苾芻圓滿苾芻
積習作業得道資糧遍緣如是瀑流
中住得決定覺圓滿苾芻自積習業
自獲其果非自作業令地界受非火

水風界受但身果自受亦非蘊界六
入界受作業成熟如有頌言
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
尒時佛告諸苾蒭汝往昔時此賢劫
中人壽二萬歲時當尒之時迦攝波
佛出興於世明行圓滿善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊住
波羅痆斯城是時圓滿於彼教中而
為出家具解三藏為諸苾蒭著次撿
挍事業後乃次至一阿羅漢知洒掃事
彼便洒掃既洒掃已類被風吹塵穢覆
汙其地時彼阿羅漢作是念令且待
風息然後更掃圓滿三藏見地塵穢
以為不掃發嗔恚心惡口罵辱令此
掃地當何婢兒時彼羅漢乃聞此言
作是念云彼正嗔我未可即見且應
嘿然後陳此事既嗔息已彼阿羅漢
即往圓滿三藏所而告之曰汝令識
我是何等人圓滿報曰知汝於迦葉
波佛教中出家我亦出家羅漢告曰
雖同出家出家之業我已作了我得
脫縛汝猶被縛汝口業不善速應悔

過令罪消滅圓滿三藏聞便說悔由
先過咎應墮地獄遂得人身從婢腹生
以說悔故滅地獄業五百生中常處
婢腹今是最後身婢胎所生由是義
故宿緣習業生豪貴家勤知僧事讀
誦智慧善巧蘊界入因緣處非處由
此業故於我教中而為出家斷諸煩
惱證阿羅漢果佛告諸苾芻純黑業
者得純黑報純白業者得純白報黑
白業者得黑白業報是故苾芻純黑雜
業者應當捨離純白業者應當勤修
世尊說是語已諸苾芻等信受奉行
緣在王舍城尒時王舍城中有二龍
王常所居止其二龍王一名山二名妙
由二龍王威德力故常有五百渌潭
五百涌泉所有陂湖未嘗枯涸雨澤
以時調和充潤種子苗稼靡不豐稔
當尒之時世尊調伏難陀龍王鄔波
難陀龍王此二龍王常從妙高山墟
下來供養世尊尒時山妙二龍王等作
是念已今此難陀鄔波難陀二龍王常
從妙高山下供養世尊我今如何在此
曾不隨喜此為不善我等亦應於世

等所作諸供養作是念已即詣佛所頂禮佛足退坐一面世尊為此二龍如法教示二龍聞已歸依佛法僧便受淨戒既受戒已身及受用之物皆自增盛其二龍王後詣佛所頂禮佛足白佛言世尊我等於世尊所歸依持戒身及受用之物皆自增盛願許我等移居大海世尊告曰汝等常依國王城邑之所居止令若從去應問國王然後可去二龍聞已便作是議世尊許我入大海者不應令我問彼國王作是議已便住不去時二龍王既住不去常作是行若於晝時來世尊所作居士形若夜來時變為天身將諸宮殿隨身而行禮佛供養尒時頻毗娑羅王以剎利種貢高我慢常作是行若欲詣佛所便令左右侍臣先往佛所告令諸人若見王來起立恭敬待臣即往佛所宣王告命見二居士端坐如故使者見已便作是念此二居士依止國王而住若見王來豈能不起恭敬使者還白王曰大王彼有二居士在王境內之所居止令在

佛前而坐王既念言彼豈見我不起
恭敬耶我今當往王即往至佛所時
彼二龍遙見王來白佛言世尊彼王
今來我等寧可恭敬彼王為敬法耶
世尊告曰龍王恭敬於法一切諸佛
皆恭敬法諸應供者皆恭敬法而說
頌曰
過去諸如來　及於未來者　現在諸佛等
能除多煩惱　現行虛空中　當行虛空者
彼諸正等覺　咸皆恭敬法　諸欲利益者
及樂威德人　應恭生尊重　常念於佛教
時彼二龍聞此言已便坐不起時頻
毗娑羅即生嗔恨白佛言願示正法尒
時世尊即說頌曰
嗔恨無清淨　忿怒或在心　諸佛所說法
不能得了知　斷諸嗔恨心　除去不淨願
若無毒害者　即堪知正法
尒時頻毗娑羅王聞佛頌已而作是
念緣此二居士故世尊不為我說法
作是念已禮佛而還既出門外告侍
臣曰此二居士若辭佛已汝可語云
不須住我國境時二居士禮佛雙足
辭佛而去乃見王臣具陳王意居士

答曰今彼王命不住王境時二居士共作是念我等常願入於大海今得王語甚適我願時龍居士以龍威力遂作瀑流溢於小坑及大小江河因入大海其二龍王既至大海身遂長大多諸眷屬後於異時爲龍王入海王舍城中五百瀑潭流泉涌出陂湖池沼漸見枯涸所降雲雨不依時節百穀苗稼皆不豐盛日見飢饉諸苾芻等乞食難得時頻毗娑羅王見是事已便作是念此王舍城中先有二龍王在境而住以威德故泉池陂澤悉皆充溢風雨以時百穀豐熟今者云何諸泉池等忽漸枯涸風雲雨澤不依時節五穀不登國内飢饉諸苾芻等乞食難得勿此二龍爲金翅鳥之所噉食或復自死或爲長喙之鳥捉取而去或因怕懼逃避餘處我今應當往問世尊作是念已到世尊所禮佛雙足退坐一面合掌向佛廣陳斯事

尒時世尊告頻毗娑羅王曰王今當知彼二龍王見在不死亦不爲金翅

鳥之所噉食亦不為長嘴鳥而捉將
去亦不怕懼逃走餘處由王遷移王
言世尊我曾不憶見此龍王何況遷
移佛言王今憶念令汝省覺大王汝
今憶不前二居士於我說法會中汝
曾馳遣令出汝國王言我省此事世
尊告曰此是山妙二大龍王王言世
尊此二龍王今何所在佛言今在海
中王言世尊我及國人必當損滅佛
言大王當自悔過王及國人後不損
滅王言彼在大海如何得謝佛言彼
二龍王每於月八日作居士形當來
禮我彼若來時我當現相令汝自識
汝當悔謝王曰我為頂禮彼足為不
禮耶佛言但唯引手唱言龍王當忍
王聞佛告專待此日望龍王來後二
龍王作居士形來至佛所王尋後至
如來尒時方便現相頻毗娑羅王即
便引手告二龍曰願當忍怒還來此
住二龍荅曰大王應知我於世尊所
歸依受戒從此已來身及受用之物
甚皆增長今若還來此磨揭陁城無
有住處今雖國人稍有損滅後當安

隱王言如何後不損減 二龍答曰 王
當為我作二宮殿每六月滿以種種
供具而常供養我當留諸眷屬住此
常相擁護供養之日我身自來其影
勝王聞此語已為此二龍便立宮殿
時二龍王留其眷屬常在中住供養
時至彼二龍王常來受供後於異
時彼龍王眷屬並生驕慢惡龍得便
遂降雨雹時王舍城中有一婆羅門
於雨雹呪術之中最為通達每占雹
雲將欲起時即便除滅王舍城人所
得稅利皆悉分與時南天竺國復有
一婆羅門雨雹呪術之中亦為最上
彼聞北天竺國波剎迦城有王名曰
超軍正化理國於其城中有孫陀羅
龍王宮其龍威力勇猛無比我當往
彼降伏時呪術師漸次前行至王舍城
呪師之宅見空中雲起似將降雹舊
住呪師不能止得但迴遑來去客呪
術師問舊住呪師妻曰賢妻汝夫呪
師何故迴遑出入 妻報曰善男子
雹雲甚盛不能止得客呪師答曰汝夫
教師若不止得我當為止彼妻報曰甚

善其客呪師即取少水呪灑虛空其
雲即散時王舍城中婆羅門居士等
見此事已甚生希有皆以財貨賞送
呪師白呪師曰王舍城中所住人衆
極生信心所賞財物汝皆受取舊呪
師曰因何以物相贈衆人荅曰因雹
雲散故來奉賞舊呪師曰我不能滅
除惡是客呪師能散惡雲時彼人衆即
持財物詣客呪師所共白呪師言汝應
此住我等皆分稅利供給於仁客呪
師曰今隨汝意便住不去時客呪師
即設呪法禁其惡雲不復令起雨雹
遂絕其王舍城婆羅門居士皆作是
念我等福力故風雷雹雨不復再下
我等何為分其稅利與彼呪師便即
不與時客呪師即懷怨望攝其呪法
進路而去於後雨雹遂下城中人等
往問舊呪師曰彼客呪師今何所在
舊呪師報曰由汝不與其利今已去
矣諸人咸言彼若更來可便報我呪
師曰尒其客呪師既漸前行至勝軍
城界到彼城已見勝軍王前敬王曰
願王長壽語已便白王曰大王當知王

之境內有龍王名孫陁羅然彼龍宮
中有上妙藥服者速得其力願王視
我龍宮我若得藥便分與王王曰婆
羅門彼龍極惡莫相忤觸必當害汝
呪師曰大王當知我有呪力假令滿
贍部洲皆是孫陁羅龍我猶伏得不能
壞我名字何況一孫陁羅龍也大王
王之國內頗有犯罪合死者不王曰
有呪師曰可遣此人向彼龍宮視我
龍處時勝軍王即喚罪人令隨呪師
往彼龍宮視其龍處尒時罪人即奉
王命與彼呪師至毒龍宮遥視龍處
去彼樹林清謐之處龍在其中呪師
見已前至宮中取其龍藥盡力將還
至勝軍王所分與勝軍王辭王還國
至王舍城時舊呪師見客呪師到已
即告城中人衆知已各持供具而來
奉贈白呪師曰仁者便可住此我等咸
皆供給呪師荅曰汝等欺負於我我
今不住時彼衆人慇懃請住彼見苦
留即便住此城中諸人為加封直時
入法尒愛盛弃妻處富驕逸於自類
族取女為妻未久之間便生一息名

日小山復生一女名為電光諸婆羅
門共與呪師立号名為孫陀羅妻名
震電新婦名為勝輪惱立名已心懷
歡悅時彼呪師便作是念若其令我
數止其雹甚成勞劇不如作法頓禁
雷雹永不令起作是念已便設禁術
伏其雹雨永令不起時王舍城人衆
復相議曰我等自福力故雷雹不降
如何分我稅利與彼客呪師作是議
已即斷供給彼客呪師慳其呪法子
亦不教樂著嬉戲自身亦不勤習所
有藥物曾不曬曝悉皆朽壞後於異
時欲理其術尋已忘失呪師先與王
舍城人宿懷嫌恨伺求其過遍於異
學諸師問言有何方便而得所求稱
意之法時彼異師或言入火即得或
言喫毒或云自墜高巖或云以繩繫
頸懸於樹枝彼所說法皆令捨命不稱
其法時彼呪師漸次前行至竹林精
舍見一苾芻白言聖者有何方便所
求稱意苾芻答曰汝可於世尊所出
家呪師報曰令我於彼欲作何事苾
芻告曰汝可於彼盡形修習梵行禪

思讀誦勤為學問依教奉行現身即
能滅盡煩惱若餘殘結未盡身即謝
滅心有所求汝當來世皆得成就呪
師報曰聖者此事難為苾芻告曰若
不能為者復有方便世尊上首苾芻
之衆汝可延請供養飲食呪師報曰
此亦難為唯願為我別設方便苾芻
告曰汝可請四大聲聞盡心供養飲
食當即發願所求皆得何以故四大聲
聞猶如賢瓶若有求者皆得隨意呪師
荅曰此事可為尒時呪師即請四大聲
聞以飲食供養既供養已即便發願我
滅沒令我於彼龍宮受生與王舍事
以善根願孫陁羅龍王從其本宮即便
持呪師城人民大衆而作損害妻即問
夫曰仁者作何發願夫即荅言我作
如是如是發願妻曰此願甚善願我
當生與君為妻其呪師之子即白父
言我當為子其女白言我當為女其
子妻言我亦與君為婦其呪師等既
發願已歸本房中即便睡眠時有五
色雲起降注大雨浸壞牆壁一時崩
倒尒時呪師并諸家屬一時滅沒以

願力故生於龍宮驅舊住孫陁羅龍王與自眷屬六万圍繞而生宮中其呪師者因号為孫陁羅龍王其妻名為震雹子号為小山女名雹光新婦名為勝輪龍法常尔生即悟解三種宿事從何捨報生於龍宮皆由願力因何發願樂生於此為欲損壞王舍城人由斯事故復作思念世間苗生滋盛方可令滅為苗生苦耶謂无來生為苦耶若滅滋盛者應甚為苦作是念已喚諸眷屬總令速往摩揭陁國降清涼雨令生苗稼是諸龍等依命降雨諸苗茂已時孫陁羅龍王乃與六萬龍等尋至摩揭陁國一時降雹大如毗梨勒果摧損苗稼注瀉大雨漂流根果悉皆蕩盡於時摩揭陁國人等各相語言今者此龍乃至稻稈不遺因此立名号為無稻稈龍王

根本説一切有部毗奈耶藥事卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第五 濟

大唐三藏義淨奉　制譯

內攝頌曰

王城那蘭陀　波吒仵杖林　猿猴勝峯山
響聲薛舍離

尒時世尊在王舍城羯蘭鐸迦池竹園中是時未生怨太子由被提婆達多種種擊發而受其語便加殺害頻法父王自登王位尒時此王於如來所欲作種種毀害之事放一大象名為護財及惡馬惡狗令害如來尒時王毋韋提希既聞斯事即告子言汝於世尊所勿行輕毀如來恒長衆生起輕毀行恐佛世尊離王舍城此國土中失大利益由世尊威力故安和國及摩揭陀國所有衆生增長利樂恒生歡喜王聞此語心懷忿怒報其母言餘國土中無有如來其國豈當滅沒無有衆生其毋種種方便遮止亦不迴心

尒時世尊即作是念此未生怨太子作無量罪我當令此住無根信令未

是時我今且住室羅伐城作是念已
今時世尊與聲聞衆漸次遊行詣室
羅伐城到彼城已住逝多林給孤獨
園時彼隣國王等聞未生怨於世尊
所欲行輕毀如來懼於斯事離王舍
城詣室羅伐城今現到彼隣國王等
即作念言彼小國王父順正法而被
殺害由懷不足諸天世人共所供養者
唯有如來今此惡人更生輕毀我等
諸國共作種種方便奪其王位是諸
王等發轉遣使更相報已備四種兵
具金甲仗所謂象兵馬兵車兵步兵
至王舍城四方苗稼悉被毀壞周營
而住是時無稻幹龍王復降大雹更
加傷損有五百泉池自然涸竭天復
無雨國中飢饉人亦不安城外流水
咸散毒藥未生怨王大懷劇苦非人
得便起大疾疫病死弥甚遂出城門喪
車相及是時未生怨情懷無量百種
諸苦惱害身心由懷憂故以手拓頰
愁歎而住時未生怨母韋提希見子
憂懷問曰汝何思念即報母曰百種
劇苦悉今來現母曰我先語汝寶莫

輕毀如來世尊佛無所畏唯慮輕陵勿致世尊捨王舍城若佛捨此國內即現諸惡徵祥今此是也王曰阿母今復如何母曰於世尊處往懺謝王曰阿母我實不敢對於世尊親自見面唯深責恨母曰汝曾不聞或用栴檀或以刀斧於此二人不生異念設復有人以淨信心栴檀塗拭如來於彼不起喜心設復有人以諸怒心將刀傷割如來於彼不起瞋心時未生怨王聞母此說勅喚一臣卿即遠詣佛世尊處為我頂禮起居如來尊體輕利調適安不復啓此言子有過患父亦不見唯願世尊慈悲哀愍詣王舍城若佛不至王國當滅盡臣白王曰如是如是臣依王勅即往室羅伐城到世尊處頂禮佛足而白佛言未生怨王起居如來具說如上佛言王及汝身咸得安樂使者白佛未生怨王復啓世尊子有過患父亦不見其惡唯願世尊慈悲哀愍詣王舍城若佛不至國當滅盡佛即默然納受是時大臣見佛默然便退而去

尒時世尊捨室羅伐城與諸苾蒭漸
漸遊行往至摩揭陀國界首以佛威
力諸風神王起妙和風吹去毒氷悉
令涸乾諸水神王皆湧入功德水泉
池溢滿空注甘雨信佛善神咸駈疫
鬼疾死休息四方兵衆鬬佛入界各
自退還國內諸人貨易交會外國闠
巳更將種種貨物爭相賣買國內豐
足街坊巷曲人衆慶歎如來威德諸
餘外道皆悉黙然伍屈而住是諸人
衆甚大歡喜時摩揭陀國王韋提希
子未生怨王聞佛世尊至摩揭陀國
界心大歡喜命諸臣佐告言汝等可
於衢路寛二里半來淸淨灑掃除諸
瓦石以栴檀香水洒其道路復以種種
上妙繒綵奇麗莊嚴王舍城中燒美
名香散諸雜花䄂待世尊是諸臣佐
受王敎巳廣大莊餝王舍城中及諸
衢路時摩揭陀國主韋提希子未生
怨王以自威力將四部兵往迎世尊
是故世尊調伏圍繞時未生怨王與
無量百千諸天隨世尊後詣王舍城
欲入城時世尊以舉右脚纔入門閫尒

時大地六種振動乃至邊際中沒於
此世界光明照燿乃至幽冥之間現
大光明諸天空中於佛頂上雨種種
花所謂嗢鉢羅花拘物頭花分陀利
花復散栴檀香金香末及曼陀羅花
摩訶曼陀羅花并諸天衣如來入城
之時現此種種奇特異相諸小街巷
自然寬廣諸小樹林便即增長其高
大者復自低枝象馬牛鳥隨其類音
揚聲大喜及諸器物自然振吼盲者
得見聾者能聽瘂者能語不完具者
咸皆具足有昏醉者悉得醒寤諸食
毒者亦復消除怨害之人俱生慈心
若有懷妊皆即誕生曾無苦痛獄囚
繫禁枷鏁杻械自然解脫貧窮困乏
獲諸財寶有一鄔波索迦既見如是
種種利益便說頌言

世尊所遊國　彼國無諸畏　飢饉及他軍
風雨常調順　人衆咸修福　安樂悉無憂
百千希有事　斯處皆成就

尒時世尊入王舍城安慰大衆無不
蒙益世尊即還竹林精舍尒時摩揭
陀國毘提希子未生怨王即詣佛所

頂禮雙足廣說乃至世尊示教利喜已默然而住是時摩揭陁國韋提希子未生怨王聞佛所說種種正法歡喜踊躍悉皆信受即從坐起整理衣服合掌恭敬至心頂禮而白佛言唯願世尊慈悲受請及苾芻衆於三月中受我支伐羅并諸飲食氈坐卧具若有疾病奉上湯藥一切資具無有闕乏于時世尊默然受請未生怨王既知世尊默然受請便起頂禮佛足歡喜而退還其本宮營辦供具於三月中支伐羅及以種種飲食湯藥坐卧資具供養世尊并苾芻衆無有闕少是時王舍城中信心天神見王如是廣為供養所有行疫天鬼並皆趂逐經於邪地迦村過直至廣嚴城中乃便停住其城人衆悉皆遭疫死者極多於衢路中送屍靈轝相繼不絕時彼城中有一婆羅門名曰都末羅於其夢中乃見廣嚴城內善神告言

世尊調御師　人天最尊上　若來至此城
灾害必消散

其婆羅門聞是語已至明清且即告

城中諸居士栗姑毗等我於夢中見如是事彼諸人衆聞此語已各作是言應作何法復遣何人迎請世尊至此城中安居三月嚴飾供養得除灾害諸居士等告都末羅曰汝可自往迎請世尊餘無堪者是都末羅作如是念我往佛所頂禮佛足白言世尊起居輕利少病少惱安樂而住廣嚴城內諸居士等遣我迎來此請世尊救諸人衆世尊不赴彼城人衆咸悉滅亡不久當盡作是念已時婆羅門都末羅報居士言摩揭陁國韋提希子未生怨王晨夜好殺為性暴惡怨害極多我若迎佛必是害我彼居士衆便說頌曰

兩國為怨敵　有使不拘留　何況如來使
而能有傷損

是時都末羅作吉祥善法漸次而行至王舍城疲乏息已即往佛所歡喜問訊退坐一面具白佛言薛舍離城諸居士衆頂禮世尊雙足慰問如來少病少惱起居輕利安樂住不世尊告曰汝及薛舍離人得安隱耶都末

羅白言唯願世尊往薜舍離城如其世尊捨而不往其城不久人衆凋亡空有殘名誰之止住世尊告曰我及於此諸聲聞衆為王請留安居三月種種資具而為供養汝可見王具陳其事王若許之我即當往時都末羅聞佛語已遣使還國具陳佛語彼諸人衆共然佛語復遣使來令都末羅詣摩揭陁國未生怨王所傳我等言而慰問曰少病少惱起居輕利安樂住不作是請言唯願大王許如來往薜舍離城王若不許世尊往者薜舍離城不久磨滅空有殘名而無人衆是時都末羅布盧呬多作如是念我今為當先見大王為當先見大臣復作是念此先有教不應先見王者須求大臣王設憂分臣亦能破是故我今先見大臣祭事未久大臣便問何緣得來都末羅報曰我今為請如來要須白王願仁助我白王臣曰如是王若問時我必當助時都末羅即詣摩揭陁國韋提希子未生怨王所到已便用吉祥讚頌而讚其王退住一

面白大王曰薜舍離人衆問訊大王少病少惱起居輕利安樂住不王報都末羅曰彼諸人等並安樂耶時都末羅復白王曰薜舍離人衆共作是言願許如來向薜舍離城大王若不許如來向薜舍離城者此城不久磨滅空有殘名大王報曰我每作是念薜舍離城願早磨滅是我先意王作語已時都末羅即便退還是時大臣前白王曰世尊豈有捨一有情令得苦難王曰仁者不也若不如此言謂大王於世尊處而不恭敬縱令大王許與不許世尊爲利衆生故必往薜舍離城王曰佛意非我所知若尒應喚都末羅來大臣奉命便速喚來王告都末羅曰汝立誓言若能如我供養恭敬世尊如是作者我當隨許時都末羅聞此語已速令往薜舍離城報彼人衆具陳王語彼既聞已報使者曰王獨一身由能供養我等人衆豈不能爲唯願世尊來詣薜舍離城我等衆人亦勝供養願王隨喜使者承此語已還報都末羅是時都末羅具

陳白王尒時未生怨王親詣佛所頂禮世尊雙足退坐一面而白佛言世尊我盡命存供養世尊及聲聞衆然而世尊常為利益諸有情故不受我請唯願世尊受我一日微請尒時世尊默然受請時未生怨王知世尊默然受已從坐而起退還本宮時未生怨王於其夜中廣辦清淨飲食至晨朝時令使往詣佛所告言時至佛既知已洗手收鉢起王請食王自持金缾於世尊所作如是語唯願世尊調伏所有惡龍藥又大德此無藁龍王於我多時而為損害非怨非雠而雠非逆而逆已生未生苗稼皆被損壞唯願世尊起慈悲心為調伏無藁龍王世尊默然受請又與未生怨王施誦呪願却還住處

尒時佛告具壽阿難陁曰我今欲往波吒離邑汝可隨我唯然世尊我願隨從尒時世尊於摩揭陁人間遊行漸次行至波吒離邑到制多所即於彼住時彼村邑婆羅門居士等聞佛世尊遊行至此波吒離制多所

于時人民平相告報一時雲集往詣
佛所頂禮雙足退坐一面佛即告曰汝
等當知若放逸者有五過失何等為
五一者此婆羅門居士以放逸故平
相鬪諍以是因緣向官論列由是財物
悉皆散失此是第一過失二者復有
婆羅門居士由放逸鬪諍故惡名流
布遍滿諸方是第二過失三者復有
婆羅門居士由放逸故心生貢高往
詣刹利婆羅門居士沙門眾中在
彼眾會每懷畏難為非上首常作
曲躬是第三過失四者復有婆羅門
居士由放逸鬪諍故欲命終時心生
悔過是第四過失五者復有婆羅門
居士心懷放逸由放逸貢高故死墮
惡趣生地獄中是第五過失復告婆
羅門居士曰不放逸者復有五種刹
益云何為五一者婆羅門居士由不
放逸故財不散失此是第一刹益二
者復有婆羅門居士由不放逸無鬪
諍故善名流布遍滿諸方是第二利
益三者復有婆羅門居士由不放逸
心不貢高往詣刹利婆羅門居士沙

門衆中常無畏懼歡悅遊行此是第
三利益四者復有婆羅門居士由不
放逸欲命終時無有惡作此是第四
利益五者復有婆羅門居士由不放
逸命終之後往趣天中此是第五不
放逸利益是故汝等不應放逸尒時
婆羅門居士等既聞法已即從坐起
整理衣服合掌恭敬頂禮世尊而白
佛言唯願如來慈愍我等請於今夜
止我館舍尒時世尊默然受請彼婆羅
門及居士等既見如來默然受請咸
共頂禮世尊雙足辭佛而退時行雨
婆羅門是摩揭陁國為王大臣彼聞
世尊遊行人間至波吒離村在波吒
羅塔邊而住復聞波吒離人民悉皆
供養彼既聞已即乘純白草馬車輅
侍從執持寶瓶金杖及與五百摩納
婆等前後圍遶為欲瞻覩供養世尊
往詣波吒離村既到彼已即下車輅
就世尊所向佛而立問訊世尊修敬
畢已退坐一面尒時世尊為說妙法
示教利喜默然而住時行雨婆羅門
從坐而起偏袒右肩向佛合掌白言

世尊唯願如來及苾芻衆受我明日家中供養尒時世尊默然受請時行雨婆羅門既知世尊受彼請已速即還家尒時世尊洗足入室結跏趺坐端身正念觀見波吒離村大威力天神以繩量界欲造大城既見是已世尊晡時從定而起出於室外并諸苾芻露地而坐尒時世尊告具壽阿難陁曰汝不聞此波吒離村欲造大城阿難報曰我知世尊行雨婆羅門與三十三天籌量欲造大城世尊告曰我在室中入定即以清淨天眼觀見於彼波吒離村大威力天神并諸小神及有威德諸人民等各隨彼神愛樂而住皆順天神所行教法由諸天神於此住故當知是城應為寂勝亦無隣國之難及水火所損時彼行雨婆羅門即於其夜廣設供具并諸飲食至晨朝時令白佛衆唯願知時乃至食已收鉢已訖時行雨婆羅門手持金瓶盛滿清水長跪向佛發大誓願令我供養佛及聖衆所有功德迴施波吒離所住天神長夜安樂尒時

世尊即說頌曰

若有淸信人　供養諸天衆　恭大師教
是佛所稱揚　若於地方所　智者爲住處
食供持戒人　并爲說呪願　應敬者敬之
應供者供養　諸天護如子　常受於歡樂

尒時世尊爲婆羅門說微妙法示教利喜已即從坐起便歸本處時彼婆羅門所應作已隨分而去諦心正念如是思惟世尊所出波吒離村我今欲爲世尊用村築城建立高門號爲喬荅摩門若度殑伽河我亦爲造道路名爲喬荅摩道尒時世尊知彼婆羅門心之所念即於波吒離村北面中道而出漸赴殑伽河是時未生怨王喜提希子作如是念我今親自供養世尊執持一百支傘蓋數凡五百高蔭佛上其寶嚴城諸栗姑毗等並作是念今未生怨王親持傘蓋供養世尊我等亦可修行斯事作是念已便即莊嚴五百傘蓋而爲供養時有諸龍王等便作是念今者王及栗姑毗咸修供養我今身墮惡趣豈不供養世尊作是念已持五百傘蓋供養世尊時有四天王衆亦作

是念今諸人等不見因果應報猶
自供養況我等輩聊知因豈不能
供養作是念已亦具五百傘蓋而供
養佛復有三十三天亦作是念諸天人
等並皆供養我今豈可不修供養作是
念已便具五百傘蓋來供養佛
尒時世尊便作是念我今為諸天人
作勝因緣令發信心于時世尊作是
念已便現神力令諸衆會各各生念唯
我持蓋於世尊頂上世尊證正等覺
時有二千五百天人傘蓋持於世尊
頂上諸苾芻等咸皆生疑而白佛言
世尊作何善業證菩提時得二千五
百天人傘蓋持於世尊頂上佛言汝
等當知我於過去積集資粮作諸善
業廣如上說乃至終須自身受果苾
芻當知往昔有轉輪王名大善現具
四軍力能摧怨敵皆悉得勝正法治
世而為法王七寶具足唯少一子采
得一千圍遶王所生子悉將隨從王
諸夫人悉作是念我設生子還其分
離王性法尒生子必將隨從我等今
者共立制約有懷胎者不得告王後

時有一夫人身既懷子諸夫人等將藏隱處不令王見日月既滿遂生一子形貌端嚴衆人愛見身皮金色頭如傘蓋垂臂過膝額廣平正眉間連合鼻高脩直一切支分悉皆圓滿乃至長大諸夫人等悉皆憐愛如自腹生後於異時大王善現從勝身洲七寶導前八万國王皆悉圍遶時諸子等左右營衛如半月形威光照耀掩日月光時諸夫人先藏之子處於高樓遙見父王遂問諸母來者是誰母等答曰是汝之父善現大王子問母曰父王滅後我得繼嗣紹王位不母又報曰王今除汝唯少一子不滿一千彼諸子中王滅已後大者紹位汝既最小不合登嗣子復問曰王若滅後我既居小不得紹嗣願諸母等許令出家我以正信從家趣於非家精修梵行諸母報曰我於兒所極生憐愛莫發此心時子答言我今立志定出家彼諸母等既見尊心不生退轉皆作是言子若如此共我立契當隨汝心後獲勝果必須來報子即答曰

受命唯然母皆隨許子得遂心詣寂
靜處無鄔波馱耶及阿遮利耶教示
訓誨自然悟得三十七道品法現證
獨覺既獲果已便作是念我先許母
如證聖果當必相報我今可往報母
等知獨覺聖者以身現法爲利益事
便到母前廣現神變身上出火身下
出水放大光明種種異相生人等觀
神變已速發信心時諸母等見子神
變如截樹倒便即歸禮咸作是言聖
者今能證得如是神通聖果尊者須
食我等求福唯願留心在此園苑受
我供養時辟支佛默然受請彼諸母
等次第送食每日供養時獨覺作念而
我於此坏幻之身所作已辦我今可入
無餘涅槃猶如鵝王翅翮具足飛騰
虛空廣現神變身上出火身下出水
放大光明現神變已便入涅槃于時
母等積疊香薪遂即焚燒以乳洒火
收取餘骨置在金瓶於園苑內起窣
堵波用以鐶釧種種莊具嚴飾其塔
幢幡傘蓋置於塔上後於春時林花
吐馥於其苑中多諸勝鳥出美妙聲

王與夫人及諸婇女前後圍遶詣林苑中遊行觀看見獨覺塔命守苑人此是何物彼答王曰此宮內事我今不知便問宮人塔之所由諸宮怖懼一時作禮即前自言唯願大王施與無畏王曰我今與汝時諸宮人具以因緣廣爲王說王即語言汝等不是彼子既求愛樂王位何不相報令使我知冊立爲王受灌頂位彼是大威德者雖入涅槃我以頭冠繒綵傘蓋置於塔上是時大王愛念子故遂於塔上安置斯物佛告汝等苾芻勿生異念彼善現王者即我身是我於昔時將以傘蓋供養緣覺窣堵波塔由此福業我昔已獲二千五百轉輪王位復由彼業令證無上正覺於其頂上咸持二千五百天人百輻傘蓋我若不證殊勝之果更合咸得二千五百轉輪王位於我所有福業異熟悉皆迴向施諸聲聞若種一升眞珠還博一升粳米於我弟子亦不少乏苾芻當知作純黑業感黑異熟作純白業還感白異熟果廣如上說汝等苾芻應當用

心精勤修學佛爲說巳諸苾芻等歡喜
奉行

根本說一切有部毗柰耶藥事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第六　　齊

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時摩揭陁國未生怨王及廣嚴城栗姑毗等各造舡橋于時諸龍便作是念我今身墮惡趣應修福業各舉其頭於殑伽河中相續為橋令世尊等蹈上而過作是念已彼諸龍等各各舉頭相續為橋尒時世尊告諸苾芻曰此三橋欲得過者隨汝等心我當與阿難陁蹈彼龍橋渡殑伽水其諸弟子或取未生怨橋或取栗姑毗橋唯有世尊及具壽阿難陁於龍橋上而渡尒時有一近事之男而說頌曰

智人渡大海　乘舡不作橋　愚者海為橋
江河乘大船　世尊已渡河　婆羅門處岸
聲聞乘栰去　苾芻但洗身　觸處水平流
何須別求井　斷除貪愛本　更當何所求

尒時世尊渡殑伽河已遙見高原告阿難陁曰汝見原不欲識因緣為汝宣說阿難陁白言唯願開示佛言此高原者往昔大聲王建立寶幢之所其寶幢量高一千尋便以純金眾寶嚴飾

於此幢下廣施財物作功德已即將
寶幢弃掷伽河中汝今欲見此寶幢
不自言世尊今正是時我及苾芻咸
願瞻覩
尒時世尊以百福莊嚴萬字輪相施無
畏手觸彼高地時有諸龍便作是念
何故世尊以手觸地即知如來為苾
芻衆欲示寶幢時彼諸龍即於地中
捧出寶幢諸苾芻衆咸得瞻覩時有
苾芻名拔陁離志性閑靜僻在一處
補養掃衣
尒時世尊告諸苾芻汝等速須觀視
此幢形相其幢不久尋即滅没既見
滅已諸苾芻等白言世尊我等咸見
唯有具壽拔陁離性樂閑靜而補衣
服不觀為當離貪愛故為復先曾觀
見耶不同瞻禮如若離欲此亦有離
欲者若曾觀見在於何處佛即報言
汝等當知此苾芻已離貪愛故復曾
瞻禮佛言昔時有王名曰吼聲與天
帝釋共為親友其吼聲王既無子息
心懷求乞拓類思念我今多有種種
財寶國位臣人悉皆充滿今無子息

我死之後當絶繼嗣時天帝釋見叫聲王便即問曰王今何故拓頰思念憂愁而住時王答曰我今多有種種庫藏身若死後絶其繼嗣所以憂愁帝釋報言勿須憂惱我諸天子死相現者勸令與王而作其子諸天常法有欲死者五衰相現云何爲五一者衣裳垢膩二者頭上花萎三者口出惡氣四者腋下汗流五者不樂本座後時有一天子衰相既現帝釋勸言仁者可於叫聲王家大夫人腹内受生時天答帝釋言凡是國王多造過失我若生彼還造諸非違法理人當墮無間不願生彼帝釋報言仁者我當加被令汝省覺時天答言天主當知諸天放逸多著快樂豈能憶我帝釋報言仁者雖復如是我終令汝憶知省覺時彼天子聞是語已遂往叫聲王家大夫人腹内受胎當受胎日王諸人衆皆喜大叫日月既滿遂生一子顏貌端正廣如上說乃至鼻高脩直時叫聲王集會眷屬欲立其名與作何字眷屬答言此之童子入母胎時諸

人大叫應可立名為大叫聲其王依
請遂立其名時大叫聲童子授與八
母看侍長養二為乳母二恒洗濯二
常懷抱二與戲樂每與乳酪醍醐生
熟酥等種種美味而為養育猶如蓮
花速令長大聰叡開悟乃能善閑十
八種伎藝悉皆通達才辯智慧無不
通利凡剎利王受灌頂位人間自在
有大力勢遠近諸王皆悉降伏安置
民人要須具如是藝善能調象弄馬
乘輅拖弓捻箭於陣出入善用鉤索
鐵箭鐵稍蹹地努拳結髮莊束善
其射法略有五種一者遠射悉皆穿
穴二者聞聲即射皆能殺戮三者隨
其要處悉能射之四者亦射皆中五
者射入堅牢此之射法悉能善了王
子法爾父王在位其名不顯後於異
時叫聲大王身既崩已時大叫聲太子
策立登位初紹王位正法理人至於
後時還行非法于時帝釋報言仁者
我昔勸汝與叫聲王為子汝今不應
行此非法而理於國當墮地獄時大聲
王聞此語已以正法理人不久之間

復行非法於第二迴帝釋復告仁者我先勸汝與叫聲王為其太子汝今不應行斯非法理於國位當墮地獄時大聲王答帝釋言我等國王多諸放逸貪五欲樂聞已便忘唯願慈悲留一記驗我得見已作諸功德

尒時帝釋勅工巧天梵云毗首羯磨天汝今可往大聲王宮端嚴道場化作金幢舉高千尋種種雜寶而為間錯時工巧天既受勅已即往大聲王宮端嚴道場內化作金幢舉高千尋衆寶莊嚴時大聲王既見金幢遂造施堂修諸功德王令親舅名阿輸迦專守供養是時國人悉皆樂見既觀幢已還往施堂心不捨離來往供養遂廢家業時王國稅不能充足王之大臣隨少將進時大聲王既見物少便即問言汝等何故少進租庸諸臣答曰大王當知贍部洲人施堂食已即觀金幢遂廢生業由此因緣租稅不足王便報曰宜廢施堂諸臣奉命遂即除毀是時諸人自辦粮食觀禮金幢還不捨離靡營家業同前租稅不

能充足王又問言我今汝等既毀施堂何故今者稅猶不足臣復答言大王當知彼諸人衆自辦資粮食巳觀覩金幢不營家業是故租庸猶不充足時大聲王廣作布施造諸功德遂將金幢投殑伽河內佛告諸苾芻勿作異念彼大聲王親男阿輸迦者今拔陁離苾芻是由昔因中守護供養所以不來觀禮金幢時諸苾芻咸問世尊此之金幢何處壞滅佛言於未來世人壽八萬歲時有轉輪聖王名曰餉佉如法理世十善化人時王具足四種兵軍能降一切悉皆得勝常脩善品為大法王具有七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶王有千子勇健多力能破怨敵遍四洲界悉皆賔伏一切人民無有侵奪犯罪之者不行刀杖以法宣令自然調伏時王有婆羅門名曰善淨是王大臣善淨有妻名曰淨妙常以慈心遍覆一切後時誕子号為慈氏時善淨大臣常教八万摩納婆等四薜陁論以摩納婆等付與慈氏令教

習讀四薛陁論時四天王各持伏
藏及以金幢奉獻餉佉所謂氷竭羅
伏藏從羯陵伽國來般逐迦大藏從密
絺羅國來伊羅鉢羅藏從揵陁羅國
來餉佉大藏從波羅痆斯城來時餉
佉王持此金幢施與善淨善淨受已施
與慈氏慈氏受已施與八万摩納婆等
摩納受已各共分之是時慈氏見此
寶幢須臾無常知一切法皆悉磨滅
心生憂惱即趣靜林起大慈悲以智
慧劍截諸煩惱證得無上菩提智号
日弥勒應正等覺既成佛已即於其
日時餉佉王七寶隱沒既見是已遂與
八万國王前後圍繞亦隨出家時王
女寶名毗舍佉亦與八万宮人婇女
隨其出家時善淨大臣與八万摩納
婆等亦隨出家尒時弥勒佛與八万
俱胝苾芻前後圍繞詣尊足山向迦
攝波苾芻骨鏁留身之所指山門開
于時弥勒世尊以其右手擎取迦攝
全身骨鏁置左掌中為諸聲聞廣說
妙法告諸苾芻汝等當知過去世時
人壽百歲有佛名釋迦牟尼出於世

聞此之迦攝是彼聲聞少欲知足杜多第一彼佛滅後能結集釋迦牟尼教法時弥勒佛諸聲聞等既見迦攝骨身之骨心生憂惱如何此身能證如是種種功德時弥勒世尊諸弟子等由生憂惱俱時現證阿羅漢果于時有九十六俱胝阿羅漢能證杜多而生厭離時彼金幢便即隱沒諸苾芻等便白佛言有何因緣餉佉輪王今與世尊同時出世彼佛告言由願力故苾芻復問云何願力時弥勒佛為諸苾芻說於往昔中天竺國是時有王名摩婆娑王法理民國界豐樂無諸諍訟人衆充滿常有花果雨澤順時五穀成熟時北天竺國有王名曰多財亦正法理世國界豐樂無諸諍訟人衆充滿常有花果雨澤順時五穀成熟後於異時中天竺王有一大臣產生一子其子生時自然耳有寶璫隨身而出子既生已即集親屬慶喜設會與立其名由子初生耳有寶璫遂從立稱名曰寶光時此寶光後於異時見老病死心懷憂惱即弃俗

緣趣於山林當日能證阿羅三
藐三菩提便即号為寶光如來復於
異時北天竺國多財之王昇於高樓
與諸大臣前後圍繞告群臣曰頗有
如我國土人衆豐樂無諸諍訟雨澤
順時五穀成熟常受快樂時有商人
曾向中天竺國而白王曰彼中天竺
有王名摩娑婆其國豐樂與王相似時
多財王聞此語已心大瞋怒便召大
臣曰汝等即可嚴四種兵我今自往
伐彼摩娑婆王并破國土時多財王
即領兵衆一者象兵二者馬兵三者
車兵四者步兵各嚴器仗遂向中天
渡殑伽河已南岸而住時摩娑婆王
聞多財王領四種兵馬至河南岸既
聞是已亦嚴四兵各持軍器渡殑伽
河北岸而住時寶光如來知此二王
正堪調伏來至殑伽河上宿而住於
其夜中起世間心諸佛常法若起念
時帝釋梵王護世善神即知佛念彼
諸天等既知念已來至佛所頂禮佛
足退坐一面由彼天光赫烈照彼摩
娑婆王軍衆時多財王見彼光明心

生驚怪問諸臣曰是何光明照耀彼
軍群臣答曰彼摩娑婆王國內有佛
出世号曰寶光如來帝釋諸天悉來
供養具大威德有斯光明時多財王
告諸臣曰彼摩娑婆王國內有此佛寶
二足福田出現世間感得梵天王等
常來供養我今豈得損彼王身國軍
人衆時多財王即遣使者報彼王曰
王今可來共我相見汝大福德國中
感得二足福田寶光如來應正等覺
釋梵諸天而來供養然我今者欲得
相見執手取辭彼此無畏各得安隱
時摩娑婆王聞此語已心懷不信遂
往寶光佛所頂禮雙足退坐一面而白
佛言世尊彼多財王遣使相喚欲得
相見執手取辭我今不知云何世尊
還我去不尒時寶光如來報曰大王
今可往看必得安隱時王復問佛曰
我今至彼既相見已如何設禮佛告
王曰彼王有力應先禮拜時摩娑婆
王聞佛語已即往多財王所欲禮雙
足時多財王即起迎接相抱撫拍共
相慰喻歡喜取辭還至佛所頂禮雙

足退坐一靣時摩娑婆而白言世尊一切諸王誰為㝡尊合受禮敬佛報王曰轉輪聖王合受禮拜王聞佛語專記在心即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言唯願世尊及苾芻衆受我等請明日供養于時世尊嘿然而受乃至世尊食訖嚼齒木漱淨水已時摩娑婆王即於佛前至誠發願我今供佛并諸聖衆所有功德持此善根願我當得轉輪聖王既發願已忽聞有吹螺之聲尒時寶光如來便與授記汝當來世人壽八萬歲時汝當出世作轉輪王号曰餉佉衆人聞已出極大聲彼多財王去猶未遠聞此叫聲問群臣曰摩娑婆王國内有何因緣出此大聲諸臣察問尋報王曰寶光如來與摩娑婆王授記於當來世作轉輪王彼諸人等聞此記已歡喜踊躍為此緣故出大叫聲時多財王聞此語已遂即迴駕詣寶光如來正等覺所頂禮雙足退坐一靣而白佛言世尊一切世間誰合受輪王禮拜佛告大王唯有如來應正等覺

合受轉輪聖王禮拜供養時多財王
從坐而起整理衣服頂禮佛已合掌
恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻僧
伽明日受我微供乃至食訖收鉢澡
歎已時多財王起大慈悲普遍生界便
發願言以此供養善根願我當來早
得成佛為天人師佛即報曰大王當
知於未來世人壽八萬歲時當得作
佛名曰弥勒十号具足佛告諸苾芻
猶此願力佛與輪王二寶同時出現
於世

尒時世尊告阿難陁曰汝可共我往
俱胝聚落時阿難陁遂與世尊遊行
佛栗氏國漸至俱胝聚落次北不遠
有勝攝林樹佛於中住尒時世尊告
諸苾芻曰汝等當知此之禁戒若破
於三摩地亦皆隨失汝等若能修習
持戒此三摩地即能常住以其智慧
修習身心於三毒中得正解脫如是
修習得解脫已聖者善能了知我生
已盡梵行成立所作已辦不受後有

尒時世尊告具壽阿難陁曰汝可共
我往那地迦聚落阿難陁唯然遂與

如來遊佛栗氏國漸至那地迦聚落
群氏迦堂中彼那地迦聚落時有灾
疫人衆多死于時有淥目親近極精
進近勝端嚴近端嚴多衆㝡上并賢
善現名稱施稱上稱等衆多鄔波索
迦皆已身死時諸苾芻於晨朝時執持
衣鉢入那地迦聚落巡門乞食彼諸
苾芻聞此聚落多有人死然有淥目
親近乃至上稱等諸鄔波索迦皆悉
身死諸苾芻等既聞人死巡乞食已
還至本處安置衣鉢詣世尊所頂禮
雙足退坐一面而白佛言我等諸苾
芻於晨朝時執持衣鉢入那地迦聚
落遊行乞食乃聞人說此聚落中多
有人死彼諸人等既並身死各趣何
道受生佛告諸苾芻彼淥目鄔波索
迦斷五下分結已即受化生於此涅
槃證不還果於此世中得不退轉法
餘鄔波索迦等亦復如是佛告諸苾
芻於彼那地迦聚落更有二百五十
一鄔波索迦並悉身死亦皆斷五
下分結得受化生於此涅槃證不還
果於此世中得不退轉於彼聚落復

有三百鄔波索迦亦皆身死斷三分結故及貪瞋癡由有輕障證一來果更此受生當斷一切諸煩惱盡於彼聚落復有五百一鄔波索迦身死斷三分結故證預流果不墮惡趣決定當證菩提之果於人天中七返受生輪轉息已斷除煩惱佛告諸苾芻汝等當知欲死者皆來問我爭生擾亂無有利樂然而生者皆歸於死若如來出現或不出現生滅是常有何奇異然其法者即是法界如來由自神通證現覺已演說亦現分別安住開示廣說種種妙法所謂有此故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱 如是純極苦蘊生所謂無此有故彼即不生彼若滅故此即當滅所謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故 生滅生滅故老死憂悲苦惱滅 如是純極

苦蘊滅然與汝諸苾芻等當說法鏡經汝等諦聽善思念之云何名法鏡經汝等當於正覺極生信樂此名法鏡經及於法僧伽所有聖者戒光清淨皆生極信此是法鏡經苾芻當知我所云說法鏡經者所說是也

介時世尊於佛栗氏國人間遊行到那雞迦聚落時菴沒羅波利夫人聞佛至那雞迦聚落時彼夫人有一鸜鵒鳥名曰圓面善解人語便遣此鳥往那雞迦頂禮世尊起居輕利少病少惱安樂行不世尊若欲遊廣嚴城者願哀愍我先至菴沒羅園是時鸜鵒既受命已即往佛所至廣嚴城遇栗姑毗童子等出城遊戲見鸜鵒飛過同聲唱言菴沒羅婢鸜鵒我等今當攢箭射殺言已挽弓即射鸜鵒其箭倒下至童子頭上時彼鸜鵒即說頌曰

兩國大戰時　使者不應殺　以我是佛使
一切不能傷

時諸童子亦說頌曰

我等箭無力　汝言見有驗　此是佛威德
汝當無畏去

時鸚鵡鳥即至佛所頭面敬禮世尊足已具陳夫人所有誠信佛言善哉當善安隱默然受請於是鸚鵡知佛受請致敬而去未至菴園便被惡鶏空中搦殺既捨命已即生四天王天生彼天已即自念言我因何事種何福業而來生此便自觀見由作佛使捨傍生身得斯善報復作是念我今不應隔宿報世尊恩即以嚴身之具及青蓮華俱物頭花芬陁利花曼陁羅花摩訶曼陁羅花於中夜分至世尊所頂禮佛足而以供養退坐一面由彼天身光明力故時那雉迦聚落非常光耀

尒時世尊即知根性為天說法所謂四聖諦理聞此法已便以智金剛杵摧破二十高峯煩惱薩迦耶見山證預流果時天子證諦理已三歎善哉令佛世尊大利益我非諸父母及諸眷屬天主沙門婆羅門等能作斯事唯佛世尊能拔地獄傍生餓鬼之苦建立天人超度生死枯血淚海離骨山關閉一切諸惡趣門開示涅槃

淨天之路從無始已來習耶見山以金
剛智慧能悉摧壞令我得證預流果
我從今日乃至命存歸佛法僧作鄔
波索迦永不殺生等願佛攝受歡喜
踴躍猶如商人獲大財利亦如農夫
苗稼滋茂亦如勇士摧伏強敵亦如
病人離諸疾患得神通已禮佛而去
以其神力還至天宮
介時世尊告阿難陀曰我今與汝往
詣廣嚴城中阿難陀荅言奉命唯然
介時世尊與阿難陀至廣嚴城菴羅
林住告阿難陀曰汝可往薜舍離城
脚踏門閫說此呪并說此頌呪曰
毗娑囉他毗娑囉他毗毗娑囉
他復圖復圖路哥阿努甘撥辜阿若波
夜底薩縛復陁阿奴末底提娜薩縛
復陁波囉復陁阿奴末底娜薩縛阿
囉漢阿奴末底娜薩縛式 又阿奴末
底薩縛尸囉縛迦阿奴末底薩縛薩
底縛溺上 奴末底波囉底迦波囉摩
奴末底娜迦始縛囉奴末底娜因陁
囉奴末底娜提婆多 奴末底娜阿素
囉陁囉奴末底娜阿蘇囉畢理灑奴

末底娜薩縛復陁奴末底娜毗娑羅
毗娑羅毗娑囉毗娑囉復圖盧迦奴
甘撥俱蘋般也邪闍遮陁闍遮陁息
灾難駈災難駈出耶鬼
世尊欲入大自在最勝尊與帝釋及
梵天欲入世界主護世四天王與無
量諸天眷屬欲入阿蘇羅王與其眷
屬諸鬼神等無量百千於佛世尊生
大信心亦欲來入為利益一切衆生
故汝等鬼神莫生損害速出速出速
出速出速去速去汝等若欲發惡心
者今當速去若有慈悲心者便可聽
住無有過失樂為擁護者亦可聽住
大悲世尊為憐愍一切有情故作如
此說蘇畝蘇畝蘇畝蘇盧嚧畝嚧畝
畝畝嚧蘇撲嚧撲蘇撲嚧撲嚧撲嚧
撲嚧撲嚧撲嚧撲嚧弥理弥理蘇嚧
弥理蘇嚧弥理蘇呂弥理蘇呂弥理
蘇呂弥理蘇呂弥理蘇呂弥理蘇呂
弥理蘇呂弥理蘇呂弥理蘇呂弥理
蘇呂弥理理理理理理理利利利利
利利弥理弥理弥理弥理弥利弥利賀
私弥弥理弥理私私弭殑伽囉伽囉

迦吒殑迦囉迦囉迦遮殑迦囉殑迦
囉殑迦囉殑迦囉殑迦囉殑迦囉殑
迦囉殑迦囉俱利賒殑迦囉殑迦離
迦利賒理理理理理阿理破娑理適理
適理適理適理適理適理適理適奈他
奈他託離布離布那他託涅理迦車
託離布離適理涅理車託波囉夜他
離適離布波囉夜他世尊憐愍世間
欲入此城利益一切衆生故慈悲喜
捨故此呪成就伽他一切諸天及一
切衆生以寂勝智慧法性說伽他曰

斷除諸結習　遠離諸貪愛　其心常寂靜
彼能安樂汝　世間若有人　善住涅槃道
能說一切法　彼能安樂汝　生死流轉中
作諸歸依者　利益有情類　彼能安樂汝
普以大悲心　養育諸有情　慈念如赤子
彼能安樂汝　一切歸依者　在於生死中
依之獲善利　彼能安樂汝　證諸一切法
清淨無染穢　身口意寂然　彼能安樂汝
勇猛出見將　增長諸財物　成就諸義量
彼能安樂汝　在昔降誕時　大地皆震動
衆生悉歡喜　彼能安樂汝　大地六變動
證得善提道　魔王生惱心　彼能安樂汝

善轉正法輪　普稱滿十方　說諸聖諦理
彼能安樂汝　演諸微妙法　摧伏諸外道
攝受於衆生　彼能安樂汝　願佛以安樂
及於帝釋天　一切諸鬼神　常為擁護者
以佛功德力　諸天皆歡喜　所求事願者
無有不成就　常護諸二足　及諸四足等
去者獲安隱　來者亦安樂　夜中獲安樂
晝時亦安樂　不逢諸惡毒　一切皆安樂
一切世間人　及諸一切天　異道鬼傍生
悉皆無惱害　鬼神來此者　地行及空中
常以慈悲心　晝夜為善事

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第七　濟

大唐三藏義淨奉　制譯

菴羅夫人緣餘

爾時具壽阿難陀從佛受呪及伽他已飛往廣嚴城以腳踏門閫咸住上法時菴羅夫人聞佛遊行廣嚴城至我菴羅林嚴飾侍從前後圍遶棄諸珍翬從城中出往世尊所禮拜供養至菴羅園林從翬而下遙觀尊顏頭面禮敬爾時世尊與無量百千諸苾芻衆侍衛而坐為說正法遙見菴羅夫人告諸苾芻汝等各依所修正念而住菴羅夫人今當至此云何正念而住先所惡業應當捨離未生惡業擁令不生先所善業勿令忘失勤加修習增長圓滿證見智慧作如是者名為精進云何正意行住坐臥善自觀察支伐羅衣鉢等如法安置如是觀察名為正意云何正定當自觀察內身勤修正念正意捨離諸不善心於一切衆生復於外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外

法內外法見法隨順勤修精進於一切有情捨離諸惡正念而住今菴羅夫人欲至教示汝等應善修習當依我教時菴羅夫人便至佛所頂禮佛足在一面坐尒時世尊以無量方便為說妙法示教利喜已世尊默然而住菴羅夫人從坐而起整衣服合掌向佛作如是言願佛世尊明旦與諸苾蒭衆至我家受我供養世尊默然許之時菴羅夫人知佛受已作禮而去尒時栗姑毗子聞佛至廣嚴城菴羅林中住各乘車輅將詣佛所其車馬等種種彩類青馬青絡青鞭青輅青傘青巾青劍青寶青扇青衣青塗香青粖香及青侍衛黃赤白等亦復如是所經道路高聲駈逐無人當者既出廣嚴城已直詣世尊尒時世尊遥見栗姑毗等漸將欲至告諸苾蒭汝等未見三十三天出遊戲時汝今當看栗姑毗等彼諸天衆以自在神通遊戲園林亦如栗姑毗等無有異也時栗姑毗等既至菴羅門外從輅而下頂禮佛足退坐一面世尊尒時

為栗姑毗等以無量方便廣演法要示教利喜時有一摩納婆名曰廣飾同至會中從座而起偏袒右肩合掌向佛作如是言善逝我有辯才又言善逝我有辯才今欲歌歎佛言善哉善哉尒時摩納婆說伽他曰

央伽大王被寶甲　於摩揭陁得自在
被王國內出世尊　名稱十方如雪山
同俱牟陁及蓮花　其花開敷甚香潔
自在慈悲出世間　善逝名稱達諸方
日光出時紅蓮開　月光出時俱牟盛
衆人見佛皆歡喜　喻若空中覩明月
共瞻如來智慧力　猶如盛火夜中觀
能發衆生眼目光　所有疑惑皆除遣

尒時諸栗姑毗等告摩納波若善言善言如汝所說于時五百栗姑毗子以摩納婆善讃歎故各脫上服持乞摩納已從坐而起整衣服合掌禮佛白言世尊願佛世尊與諸苾芻至明日時降赴宅中受我供養世尊告曰我先以受菴羅夫人請已諸栗姑毗等聞佛是言白世尊曰我等今被菴羅夫人取勝智者壞迂於我今由彼故令

我不獲於先往世尊所瞻禮供養復
白佛言我等當於後時供養如來及
苾芻衆佛言善哉婆斯吒等諸栗姑
毗聞佛許已歡喜而去時摩納婆見
栗姑毗去從坐而起合掌向佛白言
世尊彼栗姑毗以我善讃世尊施我
五百上服我今還欲奉施世尊願垂
哀納尒時世尊以慈悲故受摩納婆
所施之服於是如來告摩納婆曰 如
來應供正遍知出現世間有五種希
有法云何為五一者天人師出現如
來應正等覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊演說法要
初善中善後善文義巧妙純一無雜具
足清白梵行之相此為第一希有二
者若有信心於如來所說聽受尊重聞
法奉持心不散乱此為第二希有三
者若有聞佛說者一一奉行此為第三
希有四者聽聞法者即能證知歡喜
信受生大善根與出離相應此為第
四希有五者若聞甚深法句以智慧
了知此為第五希有摩納婆如來應
正等覺出現世故有此五種希有
尒時如來復告摩納婆曰凡善人者

得少恩故猶尚不忘何況多恩是故汝當勤修此事尒時摩納婆聞佛所說信受奉行頂禮而去時菴羅夫人於斯夜中營辦種種飲食乃至坐於早起為聽法故尒時世尊為菴沒羅夫人讃歎布施功德說伽他曰

布施人愛咸恭敬　名稱遠聞香普熏
是故智者常行施　求樂除慳得無畏
長夜得生帝釋天　與諸天衆同遊戲
諸天宮殿遥相待　此滅逺生於彼天
常自光明遊喜園　與諸天女五欲樂
佛弟子衆聞斯法　必定當生於彼天

尒時世尊與菴沒羅夫人說種種法示教利喜已禮佛而去時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰彼栗姑毗種何緣業若生天上及生人間得大威德乃至於此與三十三天同其福報告諸苾芻當知彼廣嚴城栗姑毗以積習有賴故廣說乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻乃往古昔此賢劫中人壽二万歳時迦攝波如來出現於世

十号具足彼佛與二万苾芻前後圍
遶依波羅痆斯城仙人墮處施鹿林
中住時彼城內有五百鄔波索迦各
辦財貨將欲入海共造一舡候於便
風即入大海至彼寶洲競取珎寶滿
置舡上忽遇惡風飄至由彌求動無
由彼等惶懼莫知恃怙便為迦攝如
來於沙岸上聚砂為窣堵波持種種
寶而以供養於睡眠中遇大光明中
有聲曰汝等當脩行計莫生放逸於
第七日時必有海潮來至由此海潮
必獲安樂到於本國彼商人等即於
晨朝手相告言共議此事我等所為
迦攝世尊無上福田作諸供養以此
善根當令我等天上人中有大威德
猶如三十三天等無有異汝諸苾芻
彼五百商人者今廣嚴城五百栗姑
毗是昔為迦攝如來起於沙塔以寶
供養由是因緣天上人間獲大威德
三十三天等無有異苾芻當知造純
黑業者得純黑報造純白業者得純
白報造雜業者得雜業報是故汝等
應捨純黑業及於雜業脩諸白業勤

加功用無得放逸佛說此已諸苾芻等皆大歡喜信受奉行尒時世尊告阿難陁汝可隨我往竹林聚落荅曰唯然世尊尒時世尊遊行薜刹支人間至竹林聚落北昇攝波樹林中住于時其國飢饉極至困斃乞食難得尒時世尊告諸苾芻時世飢儉乞食難得汝諸苾芻如飢儉經廣說亦如道品傳來經六集經及大涅槃經等法行尒時世尊告阿難陁曰汝隨我往無間聚落荅曰唯然尒時世尊行至一處忽然微笑諸佛常法於微笑時當出青黃赤白等光從如來口分為二道一道直上一道直下其光下者照于等活黑繩衆合叫喚大叫喚熱極熱無間水泡遍泡阿吒吒呵呵婆呼嚕婆嗢鉢羅鉢頭摩摩訶鉢頭摩等地獄其中熱者遇光便冷如其冷者遇光便熱所有一切極苦之事皆悉休息時諸罪人既得苦息咸作是念我等今從此滅餘處生耶令彼有情心生深信故如來化作別形往彼教化既見化佛便作是念我等不於

此滅亦不餘處受生我亦未曾見此
有情由佛威德令我劇苦皆悉解脫
時彼罪人皆於如來化身生極信心
彼等有情受業盡已生天人中得依
正諦理其光上者至四天王天乃至有
頂天光所及處皆出無常苦空無我
等聲復說二伽他曰

汝常求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

尒時光明遍滿三千大千世界普皆
照已隨世尊後若說過去事光從後
沒若說未來事光從前沒若說地獄
事光從足下沒若說傍生事光從踝
沒若說餓鬼事光從脚足大指中沒
若說人事光從膝中沒若說力輪王
事光從左手中沒若說轉輪王事光
從右手中沒若說生天業光從臍中
沒若說聲聞菩提光從口中沒若說
緣覺菩提光從眉間毫中沒若說無
上正等覺事光從頂沒尒時光明遶
佛三匝從佛頂沒時具壽阿難陁合
掌向佛以頌問曰

千種間雜色　東之從口出　其光照十方

猶如日光盛

復說頌曰

貢高狂猾除　為世勝上因　蓮牙珂貝齒

無縁不微笑

復說頌曰

此時由佛自覺法　往彼樂聞家勝者

無上士王甚深言　能以清淨除疑惑

佛言阿難陁如是如是如來應正等覺非無因縁而輙微笑阿難陁汝見此處不自言見阿難陁此是過去三正等覺所坐之處時具壽阿難陁即敷七條衣以為四重請世尊坐欲令此地有四世尊所受用處世尊就座蹔時而坐告阿難陁曰我今欲往弥替羅聚落阿難陁白言唯然我願隨從尒時世尊於勝身城人間遊行至弥替羅住莫訶提婆林中廣如莫訶提婆及國王相應品中說復告阿難陁曰我復欲往阿釋井處廣說如上到其井傍見一女人執持罐綆欲來汲水有一男子於此女人情生染著其女亦於彼男深生愛重共行言笑到於井傍其女將兒年尚幼小隨行而至

母觀男子欲取其水誤繫兒頸投於井中兒便命過時彼女人從生已來未曾聞說伽他因繫兒死不覺辯才誦一伽他曰

我知欲本因　從其分別生　我若不分別
欲從何所起

尒時如來隨路而至告阿難陁曰汝應受彼伽他此是過去諸佛所說爲在愚夫異生口中令此伽他不生光耀如佛所說我不曾見一切法如心速疾轉動于時女人爲其兒死極生苦惱禮拜世尊雙足世尊知彼女人意樂隨眠稱其根性而爲說法女聞法已證預流果彼見實諦遂自說言世尊我所證法非父母所作亦非王天所作非親眷所作廣如上說此是世尊之力能竭血淚海亦超過骨山關閉惡趣門開天解脫路建立天人道令入善趣流我今歸依佛法僧從今已去爲鄔波斯迦

尒時世尊告阿難陁曰我爲菩薩時此處往昔有仙人名跋伽婆請我令坐以花果供養在於餘處亦作如是供

養復告阿難陀我昔為菩薩時天帝釋作獵師形被一雜色衣我時為出家故脫於細㲲上服而與換之有信婆羅門居士等因從此地建立受袈裟塔乃至今日諸苾芻咸皆禮拜供養天帝釋將我迦施迦衣於三十三天安置建立迦施迦會日至今三十三天咸皆供養復至餘處世尊告阿難陀言我昔為菩薩時以青蓮花色鋼自割我髮擲於空中有信心婆羅門居士便於此地建立割髮塔諸苾芻令應禮拜供養于時天帝釋持我髮髻於三十三天安置建立髮髻會今猶不絕佛復至餘處告阿難陀言我昔行菩薩道時闡陀迦於此地將我乾闥伽馬王却還本宮有信心婆羅門居士復於此地立馬迴塔諸苾芻至今供養復漸至牛苑聚落告阿難陀言彼闡陀迦善男子於此而生乃至長成復至彼城於彼城中剎利力士等聞世尊欲至老宿咸言使諸少年令嚴飾道路我等嚴飾城內時諸少年覽相嚴治道路見其路中有一大石將

欲除去擊不能勝于時如來即到其
傍告言諸汝斯吒種今欲何作答曰
欲為世尊嚴治道路然除此石不能
得去佛言若如此者我當除却彼言
願為除之于時世尊以手擊石擲在
虛空中其石高遠望者不見彼力士
等既見擲石聲勢極大咸皆驚怖佛
言汝等勿懼便以神力遂令彼石碎
為微塵從空而下諸力士見已白佛
言令此微塵從何而落佛言我以彼
石作此微塵力士等白言此為不善
佛言汝願此微塵合成本石耶彼言如
是尒時世尊以解脫力還令石合置
於本處世尊便於石上而坐及五百
力士亦皆同坐彼等白言世尊用何
力故能擊此石佛言以父母所生之
力力士復言用何力故能碎斯石佛
言以禪定力復問言用何力故能合
其石以解脫力自言父母所生之力
凡有幾量佛言始從十人力如一凢
牛力十凢牛力如一青牛力十青牛
力如一小象力十小象力如一大象
力十大象力如一青象力十青象力

如一赤象力十赤象力如一白牙象力十白牙象力如一賓随山象力十賓随山象力如一香象力十香象力如一力士力十力士力如一大力士力十大力士力如一猛象力十猛象力如一章佳羅夜叉力十章佳羅夜叉力如一半那羅延力二半那羅延力如一那羅延力如來節節之中皆有那羅延力自然而生攝頌曰

人牛與青牛　黄赤小大象　力士藥叉等

不及那延力

此那羅延力是如來父母所生之力諸力士白言除此那羅延及解脱力等更有餘力不佛言有福德力福德力圓滿故如來於菩提樹下降伏三十六俱胝諸魔鬼等證無上覺復白佛言除福德力更有餘力不佛言有智慧力智慧圓滿故從無始來積習煩惱並皆棄擲復白佛言除智慧力更有餘力不佛言有神通力神通力圓滿故能降伏著舊無智貢高六師外道復白佛言除神通力更有餘力不佛言有無常力無常力圓滿故如

來父母力禪定力解脫力福德力智慧力神通力如來此諸力皆於雙林樹下光明盡滅頌曰

禪定與解脫　福德智慧力　如斯諸力等
無常力最大

佛告諸力士當知我身如金山峯為無常力不久磨滅是故智者當求無常不能通處佛告諸力士汝等當知今世之人壽命漸短色力薄劣然此石者是往昔人拋擲戲弄之石汝等觀斯石傍猶有手指擊蹴之迹時諸力士聞佛此言甚大驚愕生希有心摧伏驕慢尒時世尊知力士等種性隨眠意樂為說四聖諦理諸證智法彼等聞已無始已來積習我見身見山以金剛智權破證預流果尒時世尊告具壽阿難陀曰我今與汝往拘尸那城答言唯然既漸次行於其中路有梵婆城不入此城便即往彼拘尸那國到彼國已尒時世尊指娑羅雙樹告阿難曰我當不久於彼林下入般涅槃尒時世尊遊行俱盧數人間至調伏綱色王城尒時世尊告諸苾芻

我知一切諸漏說皆滅盡我非不知
我非不見苾芻我今豈可不知不見
既漏盡滅所謂此色此色積集此色
斷滅此受想行識乃至此識積集此識
等滅亦復如是若有苾芻常修習定
便起念求不從諸漏而得解脫然彼
苾芻非不從諸漏心得解脫何以故
為彼苾芻不修習故應如是答問曰
彼何不修習故答曰為不修習四念
住故四正斷四神足五根五力七覺
分支八聖道等為不修習故如是答
苾芻嘗知如雌雞生卵或五或六或十
二等時彼母雞不依時節孚附抱其
子不溫暖之又不轉動然作是念我
此生子或用觜或用爪擿破其
𣪊望得其子安隱出𣪊然彼雞卵既
不如法遂不成就能出其𣪊何以故
由彼母雞不依時節孚抱其子兼不
溫暖又不轉動所以不生彼習定苾
芻亦復如是然彼苾芻不從有漏心
求解脫彼苾芻復非不從有漏心得
解脫何以故由不修習故作如是言
云何不修習由不修習四念住四正

斷四神足五根五力七覺分支八聖道
等若有策勵修定苾芻生如是念不從
有漏而求解脫然彼苾芻不從有漏
而得解脫何以故由修習故作如是答
云何修習由修習四念住四正斷四神足
五根五力七覺分支八聖道等由此修
習作如是苾芻當知猶如雞母生卵
或五或六乃至十二是時雞母卑抱
其子如法溫暖不失時故苾芻當知彼
雞母不起如是念心其子自以觜爪損
破其殼望得其子平安生長彼子遂
出離其殼何以故由彼雞母如法抱養
溫暖迴轉不失時節遂能成就彼修習
得成就能以觜爪摧破其殼便得平安
求定苾芻亦復如是然不生如是念我
不從有漏心得解脫彼苾芻復不從
有漏心得解脫何以故由彼修習故
而得解脫作如是答云何修習故謂修
四念住乃至八聖道等而修習故作如
是答苾芻當知如木作師并及弟子常
用斤斧由常用故遂有指痕苾芻當知
彼木作師并及弟子然而不能自順正
智正見轉用斧柯由數用故不覺自盡

既見盡已始生其念知此柯盡彼習定苾芻亦復如是然而不能自順正智正見而轉不自覺知斷漏多少後盡漏盡方始證知何以故由勤修習何以能證作如是答云何修習謂修習四念住乃至八聖道等由修習故作如是說苾芻當知猶如海舡經水六月出於岸上經暑夏月風日吹曝後遭天雨自然分散彼修定苾芻亦復如是諸相應結隨眠煩惱諸障礙等自然解散何以故彼由修習皆能解脫云何修習而能解脫謂修習等廣說如上由修習故作如是言尒時世尊說此法時有六十苾芻不生諸漏心得解脫尒時世尊人間遊行至天指城告具壽阿難陁曰今此城中善覺釋迦生長此城又至嵐毗尼園世尊復告阿難陁曰我於此林中亦既生已南行七步不假人扶觀察四方便作是言此最後身更不受生復至劫比羅城告具壽阿難陁曰彼淨飯王生於此城長受王位復至毗輸那羅城是時世尊告諸苾芻我今為

汝分別解說善惡二報汝等諦聽善思念之何者惡衆謂欲瞋癡怖畏惑等相隨計縛是名惡衆云何善衆謂不隨順諸欲瞋癡怖等名爲善衆如上二衆我今說已世尊復至俱那聚落告具壽阿難陀曰俱那含牟尼如来於此聚落生已而成正覺便於此地而般涅槃尒時世尊復至犁地村聚落告具壽阿難陀曰我爲菩薩時遊行父王聚落至一贍部樹下思惟入定證得初禪無漏又至餘處告阿難陀曰往昔俱那含牟尼如来應正等覺於此地上安袈裟處復至洗浴聚落告具壽阿難陀曰此村往昔俱那含牟尼如來應正等覺於此洗浴遂便立号名洗浴村復至斯迦庲聚落於聚落北佳勝攝波林告諸苾芻往昔有一工師名阿吒羅每持一竿置肩上行有一弟子名迷勒迦每蹬工師所持竹杖在上舞戲時阿吒羅告迷勒迦曰汝可向我肩上蹬竿而上恒須下視彼此相看莫令失錯更互上竿各無傷損既作舞已穩審下竿

諸人既見知我與汝俱有勝能既生歡
喜便共獲財時迷勒迦勺阿叱羅曰
莫作此語何以故師今但自防守我
今亦自用心作歡樂已穩審下竿彼
此既不損失諸人觀見所獲財寶時
佛告言如弟子迷勒所說當順道理
何以故若能守護自身即能守護於他
若欲守護於他即便不能自守如何
自守能守護他由勤策勵數數修習
由隨守護觸境現前所以如是自守
護時亦能護他如何護他不能自護
由不惱他亦不瞋他并不損害慈悲
憐愍所以如是能守護他不能自護
是故汝等苾芻應如是學若欲自守
護時應當修習四念住處若欲守護
若言自護及守護他亦應修習四念
住處云何四念住處所謂身受心法
念等住處汝等苾芻應如是學
尒時世尊到一車難伽羅聚落住一
林中告諸苾芻曰我今於此林中二
月宴坐諸苾芻除供養飲食人餘
者並不得來此若至褒灑陁日亦遣
供養飲食人來取欲于時世尊便入

寂定諸苾芻等皆無往者唯供養飲食人得至佛所滿二月已尒時世尊從定而起於苾芻衆前敷座而坐告諸苾芻曰若有外道來問汝等沙門喬荅摩作何等行於二月間而入寂定汝應報云入數息三昧何以故我於二月中作數息觀宴坐而住我作此觀時於入息曽無散乱如實了知於出息亦無散乱如實了知長短生滅遍身所有出息皆悉了知遍身所有入息亦悉了知輕安行出息輕安行入息如實了知受了知心了知樂了知行輕安心行而入息如實了知輕安心行而出息如實了知心能了知令心歡喜令心尊定心解脫而入息如實了知心解脫而出息如實了知無常見捨離見猒離見滅壞見而入息如實了知乃至滅壞見出息如實了知苾芻當知我今念知此是麁行我今超過此行以輕安行餘極細行而行由我超過彼麁行以輕安數修微細行故尒時有三天來詣我所而坐一者作是言喬荅摩沙門今已滅訖一者云彼非

已滅今當欲滅一云彼非已滅亦非欲滅住於禪定及諸應供皆如是定諸苾芻我今為汝如法而說聖者修行諸天修行梵天修行無學修行有學修行如來修行及有學者未得當得未證當證未得見前當得見前及無學者已得見前當得增長有學者當得見法安樂而住乃至道品集經中說

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八 濟

大唐三藏 義淨奉 制譯

尒時世尊於憍薩羅人間遊行至增長聚落住增長林中時蓮花莖婆羅門為聚落主是勝軍王所施有弟子名菴沒羅子博學多聞辞峯峻發其蓮花莖常有五百梵行弟子讀誦四明之典聞沙門喬荅摩於釋迦族剃除鬚髮而被法服正信出家證無上覺名稱十方如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為諸天人魔梵沙門婆羅門說我生已盡梵行已立不受後有所作已辦初善中善後善其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相遊行人間至增上林彼蓮花莖念云如我經說若人有三十二相彼人當有二趣一者若在家當為轉輪王正化天下七寶成就所謂輪寶象寶馬寶女寶主兵臣寶主藏臣寶摩尼珠寶具足千子威德勇猛相貌端嚴摧伏他軍大地山河盡無賊盜不加刀杖正

法理人二者若剃除鬚髮被福田衣正信出家當成正覺旣聞斯已便告菴沒羅子曰汝今知不我聞喬荅摩於釋迦族剃除鬚髮而被法服正信出家乃至成等正覺名稱十方遊行人間至增長林我經中說若人有三十二相者此人當有二趣乃至成等正覺具如上說告門人曰汝可往詣喬荅摩所到已自知如我言不弟子荅曰唯然受命時彼弟子與耆舊諸婆羅門等往詣佛所到已在一面立時諸耆舊婆羅門咸皆起居問訊已還坐一面

尒時世尊與諸耆舊婆羅門等演說妙法示教剃喜時菴沒羅子著一皮革以高慢心往來掉動不聽佛說輒來問義如來雖荅猶不存意領納佛語然於世尊輕慢如此

尒時世尊告菴沒羅子言彼耆舊婆羅門等皆具三明汝今豈可輕慢輒相問難時菴沒羅荅曰喬荅摩我有何問世尊告曰我為上首婆羅門等說諸法要汝今著一皮革往來衆中輕

舉言問我既答已汝又不聽菴沒羅答
曰若是婆羅門類可與同坐言義汝
今既是剃髮沙門非我婆羅門類往
來酬荅亦有何過汝沙門等凡夫行
在惡路多染惡法如汝之輩應合輕
慢與語故我如此
尒時世尊告菴沒羅曰汝來於此為
求利益我今觀汝不曾承事師長時
菴沒羅聞佛此言便生瞋恨於佛世
尊欲有誹謗輕毀作是言曰剎利釋
種是大愚癡梵行勝人不知恭敬佛
告菴沒羅言諸釋種等有何過失
菴沒羅子曰我於昔時有事入刼比
羅城諸釋種等在於高樓咸指我言
此是蓮花葉弟子輕慢於我不生恭
敬佛言汝見鴿鵠鳥不在於本窠猶
為自在種種言說況諸釋種在刼比
羅城而得自在菴羅子曰人有四等
一者婆羅門二者剎利三者薛舍四
者戍達羅此四類人咸皆恭敬諸婆羅
門雖汝釋種愚人見尊勝者不解恭
敬尒時世尊便自念云此菴沒羅子
云我釋種從先世來父是釋種母非

釋種

介時世尊觀彼菴没羅昔世父母是何種類知是釋迦之婢所生種族諸釋是其昔主即問菴没羅曰汝今是何種姓荅曰喬荅摩我是耳輪種世尊告曰我審汝種是釋迦婢所生諸釋種類是汝之主介時諸昔舊婆羅門等向佛言曰喬荅摩而今不應以婢生種譏謗於彼何以故此菴没羅子博學多聞辯才無滯能與喬荅摩共相論難酬荅佛告諸婆羅門汝等意謂菴没羅子與我言論得者咸且默然觀我與彼隨問酬荅若彼不能與我立宗問難當黙而住汝等諸人若能與我立宗言論便可隨意諸婆羅門曰彼菴羅子摩納婆多聞適達言詞巧妙堪與喬荅摩共為論敵

介時世尊告菴没羅曰摩納婆昔有國王号曰甘蔗王有四子一曰炬面二曰長耳三曰象肩四曰足釧時彼四子因有愆過被王放逐時彼四子既被王逐各將親妹往他國境道雪山下殑伽河岸邊去劫比羅仙人

住處不遠各剪草菴乎昇别生之婇
而為居住因誕男女後時甘蔗王念
此四子問群臣曰我之四子今何所
在群臣荅曰王之四子因犯愆過被王
放逐今在他境大雪山下弶伽河岸
邊乃生男女等時甘蔗王告群臣
曰我之四子等能如是耶荅曰能尒時
甘蔗王從容舉其右手唱言我兒能
寂極能由大威德人言極能故因名
釋迦唐言能也
佛告菴没羅曰汝豈别聞有餘生耶
荅曰喬荅摩我聞古來釋迦之種從
此而生佛告菴没羅曰昔甘蔗王有
婢名為織經形容端正人所喜見時
有一仙是摩登伽種常與此婢一處
住故因遂私通便生一男其男生已
即能言語云且可揩拭洗濯我身除
去不淨彼時喚鬼為迦尼婆夜那由
斯兒生即能語故謂是生迦尼婆夜
那鬼因号此兒為迦尼婆夜那從此
以來迦尼婆夜那種菴没羅汝頗曾
聞迦尼婆種從此生耶佛說此語已
時菴没羅便即默然第二第三作如

是問時菴沒羅亦復默然尒時執金
剛神手執金剛杵其焰燀赫色如猛
火見菴沒羅默然思惟不荅世尊持
杵擬菴沒羅頭作是念云今者世尊
三問菴沒羅先世種姓若菴沒羅不
荅世尊者我當持此火杵碎菴沒羅頭
令為七分時菴沒羅以佛威力故見彼
執金剛杵即便惶怖身毛皆竪白佛
言喬荅摩我聞迦尼波栽衣那從彼而生
時諸舊婆羅門等白佛言世尊我等
昔來不信世尊所言方知菴沒羅種
是釋迦婢生其言非謬
尒時世尊告諸婆羅門言汝等不應
以婢生種譏謗菴沒羅何以故彼昔
仙人有大神通威德由甘蔗王於彼
仙人曾有過失彼便以惡呪誓法而
訶責之王既聞已憂愁惶怖身毛竪
竪便以種種珠珍嚴飾夏女王以左
手執女右手執一金瓶以與仙人而
為其婦時彼仙人不受王女時菴沒
羅見世尊說是婢生種故默然慚恥
伏面下視而無威光思惟而住
尒時世尊作是念曰由我說彼菴沒

羅子是婢生種故默然饋頷身無威
光思惟而住我今應與其語作是念
已告菴没羅曰摩納婆儞如剎利童
子與婆羅門童女共為婚對因生一
男彼 男於婆羅門衆中得共坐起得
共祭水得讀典籍不菴没羅曰得耳喬
荅摩佛言摩納婆彼男得剎利灌頂
以不荅言得耳喬荅摩何以故以是
婆羅門外甥故 以是剎利姪兒故佛
復告菴没羅有婆羅門童子與剎利
童女共為夫婦後生一男此男於婆
羅門衆中得同坐起得共祭水得讀
典籍於剎利衆中得受灌頂不荅言
得耳喬荅摩何以故由是婆羅門姪
兒是剎利外甥故佛言 如剎利童子
因犯僭過被剎利駈逐彼得於婆羅門
衆中共坐起不得祭水不得讀典籍
不荅言得耳喬荅摩於剎利衆中得
受灌頂不荅言得耳喬荅摩何以故
以是親故佛言摩納婆有婆羅門童
子被婆羅門駈逐得於婆羅門衆中
得同坐起得共祭水得讀典籍不荅
言不得喬荅摩得於剎利衆中得受

灌頂不荅言不得何以故以犯本戒
号為婆羅門旃荼羅故佛言摩納婆
當知剎利生者種族姓望㝡為尊貴
婆羅門則不如此是故梵天娑呵世
主說伽他曰

剎利承嫡者　兩足中㝡尊　明行具圓滿
得在天人上

摩納婆我亦如是重說伽他曰

剎利承的者　兩足中㝡尊　明行具圓滿
得在天人上

摩納婆於意云何若淨行婆羅門嫁
娶諸婆羅門得於此中受其祭水及
誦其典籍不荅言得佛言因於嫁娶
聚會便執種姓若有一切執著族姓
自言我是摩納婆者此人不能見證
無上明行足若捨離我慢種姓即能
修行證此無上明行足之時菴沒羅白
佛言如我狂醉於世尊前生輕慢者
過去現在乃至未來亦無此輩願為
我說如是勝法由此令我得悟明行
足佛言諦聽極善作意摩納婆諸佛
出現於世如來應正等覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊然彼說法初善中善後善詞義
巧妙純一無雜具足清白梵行之相若
居士居士子聞此法者能生信心由
信心故即專修學能知在家是諸苦
惱積集之處凡是出家趣於空野若
在家者多被攀緣鈎鏁繫縛乃至盡
形不能修習純一無雜具足清白梵
行之相然我剃除鬚髮被服袈裟以
正信心從家趣於非家精勤修習決擇
知已或多財物或少財物或多眷屬
或少眷屬悉皆捨離棄俗出家剃除
鬚髮被著袈裟起正信心從家趣於
非家住於淨戒披解脫衣具足行法
縱有小罪深心怯懼一切善品受已
修學捨能殺生息持刀杖於諸有情
皆起慈悲乃至蚊蟻皆無害心廣如長阿笈摩戒蘊品中說於菴婆婆娑羅門事
尒時世尊至葉聚落為諸四衆廣說
四佛坐經已復至日出聚落為二姊
妹女人一名賢喜二名明月廣說如
經世尊復於憍薩羅人間遊行至室
羅伐城時給孤獨長者往詣佛所頂
禮佛足退坐一面世尊為說法要示

教利喜已世尊默然而坐時給孤獨長者從坐而起合掌頂禮而白佛言唯願世尊及諸苾芻衆明日就宅受我微供世尊默受知佛受已即辭歸家於其夜分嚴淨飲食至明晨時遣使迎佛唯願世尊降赴就宅世尊既至飯食訖是時長者取一小座專心而坐時世尊為給孤獨長者說諸法要示教利喜已從坐而去諸婆羅門居士次第供養佛及聖衆時諸苾芻受食之時未及自喫先與貧兒諸婆羅門居士皆起譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛言應先自食餘施貧兒有二乞兒一是婆羅門童子一是剎利童子其婆羅門童子不知時事僧伽未食先來前乞諸苾芻等無與食者剎利童子食後方乞衆多施與剎利童子 問彼童子曰汝乞食得不彼便報曰我不得食因瞋恨言若我自在釋迦弟子皆斷其頭棄之於地剎利童子曰若我自在佛及苾芻以六種味日日供養彼二童子各作言已於一樹下咸自眠睡時有一車輅馬驚碾婆羅門童子因遂頭斷尒

時世尊由此事故說伽他曰

意常為首　起業為最　心有所恨
速受其報　苦來逼身　輪斷其頭

尒時具壽阿難陁白佛言世尊所說此頌其義云何佛告阿難陁曰汝今見不彼婆羅門童子於佛苾芻起不善心出麤惡語由此因故輪䃺頭斷阿難陁答曰我今已見世尊告曰我見此事故說伽他時室羅伐城有一長者無子命終城中婆羅門居士共相議曰今此長者身已亡歿又無子息欲令何人繼嗣於後見前剎利童子在樹下卧于時日光西傾樹枝影覆童子上而不移謝衆人見已便將歸舍繼嗣長者既嗣已童子念云此由佛法借力我今請世尊及苾芻衆設諸供養作是念已往世尊所頭面禮足取一小座一邊而坐尒時世尊為彼童子說諸法要童子聞法從坐而起合掌白佛言唯願世尊至明食時與苾芻衆至我家中受我微供世尊默然受請尒時世尊至明食時與諸苾芻至童子家飯食已訖彼童子稱機說法尒時童子證預流果獲四諦理無

始已來薩迦耶見以金剛杵而摧壞之自云今我信心歸依佛法僧乃至命存永不退轉世尊為長者子已說法要示教利喜其長者子即從坐起頂禮而去尒時世尊還至本處於苾芻衆前說此頌曰

意常為首　起業為衆　心意清淨
即受善報

尒時具壽阿難陁白佛言世尊所說此頌其義云何佛告阿難陁曰汝見彼剎利童子於佛聖衆發大信心由此力故室羅伐城諸婆羅門居士等令繼嗣為長者今受財位是故我說此伽他曰

意常為首　起業為寧　心意清淨
即受善報

尒時世尊至婆羅羅聚落於此廣說四佛座經復至聚落名曰勝土於此復說四佛座經復至師子聚落廣說四佛座經復至新聚落復廣說四佛座經世尊至城於其城中又說四佛座經世尊至王舍城時有二梵志一名

為座二名高座彼二梵志住於摩揭
陀池邊夜分則以鈎魚食之若於晨
朝坐重數座常誦伽他曰
能行正法　名為苾芻　捨離諸事
此為禪路
尒時世尊知彼梵志調伏時至即往
其所說伽他曰
汝所說頌　應如是證　觀汝似善
心懷不淨　寂靜調伏　勿害衆生
捨離諸惡　此為禪路　若身口意
不作諸惡　調伏自已　此為禪路
時二梵志聞世尊說頌作是念云今
喬答摩善知我心即便恭敬世尊觀
彼根性籌機為說四真諦理時彼梵
志無始已來積集煩惱諸邪見山以
智慧金剛杵而摧壞之證預流果後
時諸苾芻見彼梵志重安座具得預流
果皆悉效之有一苾芻在世尊前重座
聽法而彼苾芻應見諦理竊不得見于
時世尊觀彼苾芻合見諦理云何不見
乃知為重座不敬世尊故　世尊念云
應令諸苾芻不得重座而坐多過失
故因誡諸苾芻並不應尒尒時世尊

從王舍城出至多根樹村著衣持鉢入村乞食劫比羅城中有一女人在彼村中為婦時彼女人見世尊三十二相八十種好莊嚴其身圓光一尋繞旋於頂如百千日光輝赫奕猶如寶山彼女見已便作是念令此世尊諸釋種中其為慶喜於輪王族捨諸婇女財物庫藏出家為道今乃乞食為活於我乞麨我當奉施時世尊知彼心念持鉢近前就彼而乞告女人曰姉妹汝可捨食滿鉢與我時彼女人見世尊知我心念信生恭敬便施佛麨尒時世尊受已因即微笑諸佛常法若有微笑即放青黃赤白種種之光從口而出其光或上或下下者救地獄苦等活黑繩衆合大叫小炎熱極熱阿鼻地獄等及八寒地獄有疱地獄阿吒訶吒 訶婆呼婆乎白蓮青蓮大蓮花等地獄其熱地獄遇此光者皆得清凉寒地獄者遇佛光明皆溫煖此等衆生所有苦惱皆蒙捨息免其苦已咸作是念我等於此捨命生餘處耶尒時世尊愍彼有情故遣一

化身往地獄中彼等有情見佛化身咸作是念我等不從此滅於餘處生由佛威力故令我等輩息諸苦惱皆發信心若業都盡從地獄滅於人天界受生生人天已後當遇佛便證聖果尒時光至上方若其光普遍四天王天三十三天覩史多天化樂天他化自在天梵摩天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨乃至無色界四天光所至諸處天皆悉唱言無常苦空說二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

其光普遍三千大千世界已　漸復收卷隨世尊行若佛世尊欲記過去事光從前沒欲記未來事光從後沒若記地獄事光從腳下沒若記傍生事光從踵沒若記餓鬼事光從趺沒若記人間事光從膝沒若記力輪王事光從左掌沒若記轉輪王事光從右掌沒若記生天事光從臍沒若記聲聞菩提事光從口中沒若記緣覺菩提事

光從眉間沒若記無上正等覺者光
從頂沒于時佛光遶世尊三匝從眉
間沒時具壽阿難陁合掌白佛言世
尊如來應正等覺熙怡微笑非無因
緣即說伽他而請佛曰 廣伽他如餘
尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿難
非無因緣如來應正等覺輙見微笑汝
見彼婆羅門女以信心施我麨不阿難
陁荅言已見佛言彼女以此善根從
令已往於十三劫不墮惡趣在天人
中輪迴受生於最後身證獨覺果號
為善願其聲普遍其婆羅門女由生信
心將麨奉如來故世尊為彼女人授記
當來成獨覺菩提其女夫主為採花
薪等往林野中聞我妻施沙門喬荅
摩麨得授記成辟支佛聞已便生忿怒
即詣世尊作如是言汝來向我家中不
世尊報言實爾又言我妻施麨汝為授
記作辟支佛不佛言婆羅門實尒汝喬
荅摩從轉輪王種族捨王位出家為
乞麨故作大妄語誰肯信汝以少種
子獲大果報佛言婆羅門由是因緣
我今問汝當隨意說婆羅門於意云

何汝見希有法不答言喬荅摩且止餘希有法我所於此多根樹聚落見希有事汝可且聽喬荅摩於此聚落東拏瞿陁樹廣大滋茂於彼樹下每有五百乘車止住亦無相妨礙由此樹故聚落得名佛言婆羅門彼多根樹子大幾許爲當如稻畦大不得共蒡籮碌輪車牛蓮蒡箕頻螺果劫畢他果耶荅言不也猶如芥子四分之一佛言婆羅門誰當信汝此之小子能生大樹時婆羅門荅世尊曰任汝信不我自親見然且彼地不被傷損淡潤甜土子雖不大如法安置依時得雨是故此樹生長成大尒時世尊以此因緣說伽他曰

如田及種子　汝今親已見　於葉及果報
如來親自證　如汝之所見　小子成大樹
如是我見此　小因成大果

尒時世尊從其面門出廣長舌遍至髮際告婆羅門曰汝意云何若能出舌遍覆面者然彼豈爲百千轉輪王位故作妄語婆羅門荅言不也喬荅摩尒時世尊說伽他曰

我自未曾說妄語　舌相皆由誠實增
汝今宜應如是言　幸遇如來蒙覺悟

尒時婆羅門旣聞是已生信敬心世尊知彼意樂隨眠應機爲說四聖諦法廣說如前無始積集薩迦耶見以智慧杵而摧破之現證初果唱言我入預流我今盡壽歸依佛法僧寶受五學處爲鄔波索迦願世尊證知時婆羅門聞佛說已歡喜信受禮佛而去

尒時世尊到重毗羅聚落林中而住此經廣說如雜阿笈摩世尊至一邊地聚落彼有具壽莫訶目乾連男於仙人中出家學道具壽目連而能調伏尒時世尊告目連曰汝當慇念汝舅目連白言唯然世尊尒時目連聞佛語已知調伏時至即往仙人所住之處時有仙人告目連曰且止莫入此是婆羅門修道之處答言我亦是婆羅門時彼仙人說伽他曰

身上無梵線　不持祭祀杓　禿頭非事火
妄說婆羅門

時大目連亦以伽他答仙人曰

慚恥為梵線　恩惠具祭杓　常持淨戒水
清淨作君持　實語為然火　內心恒寂定
鎮修調伏行　斯真事火然

時彼仙人語目連曰：縱令如此，亦不容汝禿頭沙門入我住處。于時尊者大目乾連即以神力起大風雨，往詣池側，坐一樹下。時難陀鄔波難陀龍王侍者住此池中，而作是念：聖者大目乾連常為難陀鄔波難陀龍王之所敬重，然我於彼亦應供養。時龍侍者從本宮出至目連所，以身七重右遶尊者，後以其首覆目連頭而住。仙人常法，若見衆生苦切逼身，不生救念，即退仙道。時舊仙人便作是念：若出家人遭此大雨，便即捨命，我當失其仙道。生此念已，便從仙人住處而出，見出家人，見目連被龍重遶七匝，復以其首覆目連頭，告言：汝可入此菴中。目連答曰：大仙，汝已失其仙道。聞語聲已，知是外錫仙人，問曰：聖者，汝是目連？目連答曰：時人號為目連。目連報曰：仙人緣何事來至此？仙人答曰：見汝苦切逼身，恐損害汝，所

以故來尒時具壽目連即將仙人俱
詣佛所頭面禮足退坐一面目連白
佛言世尊此是我舅於仙道中出家
唯願世尊哀愍救護世尊知彼仙人
種性隨眠意樂應機說法仙人聞已
便證不還果尒時仙人從坐而起偏
袒右肩合掌恭敬頂禮白佛言唯願
世尊攝受聽我於善說法律中而為
出家受其圓具成苾芻性於世尊所
而修梵行尒時世尊告彼仙人善來
苾芻作是言已鬚髮自落僧伽胝衣
著身威儀成就時龍童子見目連去
獨住不安時彼聚落遂遭亢旱其龍
童子化身為仙人於彼仙人住處坐
禪而住于時聚落人衆來詣化龍仙
所頂禮白言今此聚落遭其亢旱我
等作何方計仙人報曰汝等可共來
於此住即得消災時諸聚落所有人
衆便來住彼由因龍子為大目連頂
上持盖時人遂共号為龍持盖城於
此城中有信心鄔波索迦龍持蓋處
建立寺舍具足資物于時世尊又到
摩都量城相應住中廣說其事

尒時世尊於俱尸城人間遊行至大
醫聚落於此廣說護國蘇怛羅經

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九　洊

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時世尊行至象城有一婆羅門遙見世尊具三十二相八十隨好莊嚴其身圓光一尋朗逾千日行步進止猶如寶山賢善威儀婆羅門遙見世尊就佛讚歎世尊曰金色之身目淨脩廣慈愍成就具諸功德天中之天調御丈夫超度有海

世尊聞此讚已便即微咲諸佛常行現微咲時放大光明乃至還入於頂尒時具壽阿難陁合掌恭敬而白佛言以頌問曰

世尊從面門　出千微妙光　猶如日初現
照耀於十方

復說頌曰

捨離憍慢下劣心　諸佛世間最上因
無緣不應現微咲　降伏煩惱諸怨敵

佛言如是如是阿難陁諸佛如來非無因緣而現微咲阿難陁汝見彼婆羅門以頌讚佛不阿難陁荅言已見佛言此婆羅門由讚歎我善根功德

經二十劫不墮惡趣常得生於天人之中從此後身證辟支佛名為應讚時諸苾芻咸皆生疑唯佛世尊能斷一切疑惑便即請問世尊告曰汝等諦聽此婆羅門由讚歎我一頌伽他我為授記作辟支佛佛言非但今時由讚歎如來獲福過去世時此婆羅門以頌讚我我亦施彼婆羅門五大聚落汝等諦聽善思念之我為汝說往昔婆羅痆斯土城有王名曰梵授正法化世安隱豐樂人民熾盛無諸疾疫其王好樂才學時婆羅痆斯城有一婆羅門具大才學其妻報曰時節將寒汝往王邊善為讚頌令王歡喜賜汝冬衣其婆羅門行詣王所見王乘象從城而出時婆羅門見曰念日為先讚王為先讚象然而此象諸人盡愛應先讚象時彼婆羅門以頌讚曰

形如帝釋象　色具妙威容　大力相莊嚴
象王如是狀

王聞頌已極大歡悅亦復頌言

我之愛象王　人見皆歡喜　汝能善美讚

可賜五聚落

汝等苾蒭勿作異念昔時象王者我今是也婆羅門者今此讚象婆羅門是彼時以一伽他讚我賜與五聚落今時以一伽他讚我我亦授記緣覺菩提

尒時世尊次到大城於此城中廣説如前於四佛座經中已説

世尊行到素魯揭群城於此城中有一婆羅門名因陁羅年少多聞自謂聪慧於諸流輩曾不在懷

尒時世尊於一住處在大衆前為説法要時婆羅門聞世尊至城便作是念曾聞喬荅摩沙門顔皃端政我今往觀端政於我不即往佛所乃見世尊三十二丈夫相八十隨好光明赫弈周遍其身尋光嚴飾超過千日猶如寳山周遍賢善既觀察已復作是念喬荅摩沙門端政於我我然不長於我即觀佛頂而不能見便登高處亦不能見尒時世尊告彼婆羅門曰汝獲勞苦縱登妙高山頂亦不能見然如來頂汝可不聞天阿蘇羅及世間人終

不能見汝意欲知如來身量於汝家
內祭祀火處地下有牛頭栴檀柱汝
當掘出量度即知如來父母所生身
彼婆羅門復作是念此希有事我不
曾聞可往觀察彼即速疾歸家於祭
祀處掘地出柱皆如佛說時彼婆羅
門即生信心復作是念喬荅摩沙門
決定一切種智我今可往承事供養
以信心故即詣佛所於世尊前說種
種讃喜退坐一面尒時世尊知彼意
樂隨眠根性廣如上說無始以來積集
薩迦耶見以智慧金剛杵摧破耶見
山證預流果已唱言世尊我已出離
我今歸依佛法僧願與授我鄔波索
迦戒始從今日乃至命存以淨信心歸
依三寶尒時婆羅門從坐起整理衣
服合掌禮佛而白佛言若世尊許我
當建立牛頭栴檀柱令一切知聞佛
言婆羅門隨汝所作于時婆羅門將
栴檀柱於寂靜處以種種供具建立
其柱因此復致齋會復有餘婆羅門
居止等為求福樂故於柱上結吉祥
草以因陀羅婆羅門致立齋會故名因

陁羅會日若時世尊現大神通是時外道無色退去天人歡喜善人悅樂外道迸散投於邊地或於婆羅門近事而住于時世尊遊憍薩羅人間行往婆羅門聚落時諸異道聞沙門喬荅摩來聞已忿怯往詣婆羅門居士族姓家到已便作是語願言增福增福我辭去彼諸人曰聖者何故而去荅言我等以見汝等富足我不喜見汝敗散所以且去諸人問日聖者我等有何敗散汝等當知喬荅摩沙門與千二百人隨從漸來皆雨刀雹無量無數有子婦人悉令無子諸人報言聖者若實如是應合住此與我相助豈合捨去此是不善我等决定壞滅外道荅言汝等共我立契然可住此汝等可害喬荅摩沙門諸人言日我等當害即各執刀杖弓箭擐甲而出於衢路間時釋種中有一老人見彼諸人便即問日汝等欲詣何處彼即荅言為害怨故又問誰是汝怨彼即荅言喬荅摩沙門是也老人報日世尊大師若是汝怨更有何人為汝親友汝

等可迴彼諸人等皆不肯迴是時老
人便作是念此等之輩不以說法而
能調伏應設種種威力可令押伏是
時老人便即入村四邊放火燒其聚
落村內諸人並皆號叫害佛人等旣
聞叫聲並皆驚忙共相謂曰喬荅摩沙
門去此旣遠今乃現有極大損失聚落
被燒應可却迴且救其火彼等旣迴
救火不得須臾之間世尊便至問諸
人曰何為驚忙諸人荅言今被火燒
不能救得佛便報曰我今為汝滅却
其火諸人白言唯願世尊為我滅火
是時如來言語纔訖佛威力故其火
並滅時諸人等皆生信心而白佛言世
尊今者何故得來佛即報言利益汝
等而來至此尒時世尊知諸人等心
之意樂隨眠自性即為說法令證四
諦如上所說無始時來積集煩惱薩迦
耶見山以智金剛杵摧破耶山令諸
人等皆悉證得預流聖果時諸苾芻
咸皆有疑請世尊曰唯有如來能斷
疑惑請苾芻等白言世尊觀此老釋
種以貪親愛遂燒聚落由此業故獲

罪無量

介時世尊告諸苾芻非但今生為貪愛故燒此村落已於過去無量多生為貪愛故已燒聚落汝等諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說於往昔時有一聚落有五百獼猴居住所有苗稼被諸獼猴皆悉損壞聚落諸人集會議論作何方計而息此災其中有人而出言曰要須總殺方息此災又有人言云何能殺彼即答言聚落四邊一切樹木皆悉伐却留一柿樹四邊安棘其柿既熟諸獼猴等並集樹上欲食其果當可殺之是時諸人遂伐其樹悉皆並盡唯留一樹四邊安棘當留一人常令看守待諸獼猴悉上樹已可報衆知諸獼猴中有一獼猴告獼猴王曰有柿今熟應可共往而取食之是時獼猴總集柿樹諸人知已悉持刀杖共集樹下欲伐其樹彼諸獼猴心懷怕懼傳枝來往其獼猴王元無憂懼但然食果諸獼猴等白其王曰今遭厄難如何食果一無驚怖時獼猴王而說頌言

凡人多事者　懷凝自然生　樹大卒難斫
汝須無畏食
時獼猴群中有一小獼猴子在於聚
落先被拘繫拓頹憂愁時有獼猴既
見憂愁遂便慰問同類曰何故憂愁
拓頹而住彼便答曰善友當知何得
不愁此聚落人欲殺我等諸眷屬故
何得不愁又復問曰汝今何不努力
小獼猴答曰今被拘繫如何努力衆
復報言我今解放時彼被繫獼猴既
得放已於聚落內遂放其火周遍而
燒聚落人衆發大鬧聲其斫樹人既聞
叫聲悉皆驚怖共相語曰此獼猴等
離我遥遠未能為害既有火災應可
且去為救火故皆走奔村彼衆獼猴
悉皆下樹免難而去佛告諸苾芻汝
等勿作異念往昔小獼猴者今此釋
迦老人是非但今生為愛親屬燒其
聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒
聚落

尒時世尊行至迦羅城於迦羅城中
前已廣說四佛坐縁訖
尒時世尊又至盧醯德迦城住於象

力藥叉宮內是時藥叉巡諸藥叉衆
中撿校時象力藥叉聞世尊入城住
於我宮即詣佛所到已頂禮世尊雙
足坐於一面世尊見藥叉坐已為宣
說法要示教利喜餘如上說是時象
力藥叉從坐而起整理衣服頂禮世尊
合掌白言唯願如來受我微請今夜
住我宮中
尒時世尊嘿然受請時象力藥叉知
佛受已便於宮內為世尊造五百寺
一一寺內各造五百大牀小牀及諸
敷具帷幕帳蓋既修造已請佛世尊
及苾蒭衆受其供養于時世尊及諸
苾蒭受其請已時象力藥叉有一親
友藥叉名屈底迦在迦濕弥羅國時
象力藥叉遣使往報我今請佛及苾
蒭衆汝之北地所有果子應可送來
時象力藥叉發遣使已即於其夜隨
辦飲食并五百寺內灑掃敷座安置
淨水命執事人令知次第時屈底迦
藥叉既奉信感滿蓮筐蒲萄等果令諸
藥叉負送至寺地邊積聚安置諸苾蒭
等既見果子悉皆不識請問世尊此

是何果如何服之時佛荅言北方果
子名曰蒲萄以火作淨當可食之時
諸苾芻受得果子一一作淨遂延時
節佛見便訶不應如是一一作淨應
於果聚取一火炭三處淨之是時象
力藥又以種種飲食一一自手奉授
世尊及苾芻等廣如上說大衆食已
時象力藥又取一小座於如來前端
坐聽法世尊為彼藥叉說微妙法示
教利喜即從座起于時蒲萄食訖由
尚多殘佛言應可押取蒲萄汁煎汁不
熟遂便掃出佛言應可熟煎盛貯供
僧伽等非時將飲尒時世尊於住處外
既洗足已便向房中宴坐入定是時
世尊便作是念我今於此壽命短時
出現於世涅槃時到有多調伏事故
應可須作我若共阿難陀苾芻詣北
天等國為調伏事難可得成今者應
可共金剛手藥叉往彼調伏尒時世
尊以二伽他命金剛手藥叉曰

有念者賢善　存念者安寧　有念者安睡
思惟得寂靜　有念者願善　存念者安寧
有念者安睡　捨離勝意心

尒時世尊告金剛手藥叉曰汝可共我往北天竺調伏阿鉢羅龍王唯然世尊其金剛手藥叉共世尊乘空而往世尊遥見青林告金剛手藥叉言汝見此青林不答言善逝已見復告曰我滅度一百年後當於此處造僧伽毗訶羅名曰暗林學奢摩他者爲第一處尒時世尊遊行至積集聚落時彼聚落有住藥叉名曰覺力心懷暴惡此聚落人民恒常祭祀雖復設祭而恒被損害時聚落人聞世尊至往詣佛所頂禮佛足退坐一面尒時世尊爲聚落人説微妙法示教利喜嘿然而住是時聚落人衆從坐而起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此覺力藥叉於其長夜与我爲怨恒常損害唯願世尊慜我等故調伏藥叉是時覺力藥叉亦在衆會而坐

尒時佛告覺力藥叉曰再三而問汝今聞不時覺力藥叉答言我聞佛復告曰汝今應可速捨惡心藥叉答曰我今捨惡更不爲害是時世尊便令受戒歸依三寶時彼藥叉即於此處

造立一寺名曰稱集諸信心人布施資具悉皆充足寺既成已世尊便去是時藥叉隨佛而去世尊告曰汝可迴還守護此處我今助汝而守護之我滅度後以身肩骨留於此地後有諸人起窣堵波号為積集窣堵波世尊復至泥德勸迦聚落有藥叉名曰法力世尊便即調伏是時藥叉同前造寺名泥德勸迦寺世尊復至信度河邊有一舡師是時世尊示現種種神變而調伏之證見諦理并及調伏虎疊藥叉佛以神力加被藥叉令留足跡因此時人共以立号名為廣疊藥叉足跡

尒時世尊復至仙人住處於此調伏杖灌仙人于時婆羅門及居士等共以置立坐臥之處便即号為杖灌仙人坐臥之處尒時世尊告金剛手藥叉汝可共我詣無稻芉龍王宮中唯然世尊尒時如來與金剛手藥叉到龍王宮中于時無稻芉龍王既見世尊到於宮裏便即瞋怒念起害心發諸煩惱上昇虛空降注雹雨并諸土

堀于時世尊知龍瞋怒便即運想入慈心定既入定已所注土雹於如來上變為沉檀多摩羅末香等如雲而下時龍既見不害世尊便即放輪及諸兵器尋即化為四色蓮華空中而下是時無稻竿龍王遂放煙雲尒時如來以神通力亦放煙雲于時龍王貢高狂慢因斯除息遂便入宮止息而住尒時世尊便作是念由二種因能得降伏一切惡龍或令怕懼或令瞋怒然此龍王合受怕懼作是念已告金剛手藥叉曰汝可惱觸此惡龍王尒時藥叉受如來教以金剛杵擊破山峯其山既倒壓半龍池是時龍王憂愁怕懼即欲逃竄尒時世尊入火界定令其十方悉皆火聚是時龍王逃走無路唯世尊足立之處寂靜清涼是時龍王詣世尊所頂禮雙足而白佛言世尊何故惱亂於我佛即荅言我是法王豈得惱汝我若不獲如此勝慈早已滅沒唯留空名尒時世尊以千輻輪輞縵吉祥無畏之手摩龍王頂便即告言賢首當知汝由清淨

飲食供養聲聞并施賢瓶盛滿淨水合於三十三天中生由邪願故受傍生身害諸衆生而自活命此身滅後當墮地獄時彼龍王便即白言唯願世尊示我所作佛告龍王汝於我所歸依三寶受清淨戒住摩揭陁一切人衆宜施無畏時彼龍王白佛言世尊我今受清淨戒時龍妻子并諸眷屬合掌頂禮而白佛言世尊我等亦願歸依三寶受清淨戒無稻芊龍王復白佛言我等諸龍多有怨害又有龍王名箭唯願世尊與受淨戒令發慈心

尒時世尊與諸龍等受清淨戒歸依三寶時執金剛手菩薩見無稻芊龍王及諸眷屬皆悉調伏歸依三寶受清淨戒歡喜踊躍時世尊調伏無稻芊龍王六万眷屬已從座而去世尊還見綠色樹林便告金剛手曰汝見彼林不白言我今已見佛言金剛手此迦濕弥羅國境我滅度後百年中當有苾芻弟子彼苾芻當調伏帝嚕茶毒龍已即從龍乞一跏趺安坐之

處以方便故遍此國土流傳正法順
毗鉢舍那者坐卧處中最為第一其
國境內當有六万六百六十三聚落
尒時世尊又到足爐聚落已調伏仙
人及不發作藥叉并諸眷屬於揵陁
聚落調伏安樂叉及其眷屬
世尊復到稻穀樓閣城於此城中化
勝軍王母令住四諦已世尊復到刀
理逸多城於此城中有一陶師倚是
工巧以自貢高所作之器於其輪上
待器乾已然後方下
尒時世尊知調伏時至自化為一陶
師共彼陶師自相謂言器皿何似從
輪而下陶師荅言乾成而下化人報
日我亦乾成而下汝其我同然我有
異術獨能輪上成熟將下陶師荅言
汝技過我化人報日非直輪上出成
熟器亦能更出七寶諸器陶師見已
即便信伏于時世尊捨化陶師而復
本身說微妙法令其眷屬住四眞諦
尒時世尊次至綠沙城於其城中為歩
多藥叉及其眷屬說微妙法歸依三
寳令住禁戒於護積城中調伏牧牛

人及蘇遮龍王世尊次至增喜城於此城中王名天有及其眷屬令住實諦復次調伏栴荼梨七子并護池藥叉并諸眷屬於彼城側有一大池阿濕縛迦及布捺婆素於此池中俱受龍身十二年後即便出現心懷瞋怒而自念言世尊不為我等說法而令我等今墮惡趣受此龍身我等應毀壞彼教

尒時世尊便作是念此二毒龍有大威力我滅度後決定必能壞我法教而作灰塵作是念已便往池所告二龍曰有足經我為汝說令汝等知二龍白曰我等龍身豈能解了作是語已便即沒水復作念言世尊為我說法而我亦不能知解尒時世尊於其池所便留其影龍見佛影數數出現常謂世尊猶住於此復於其處調伏二夜叉女一名那利迦二名那荼達耶

尒時世尊至軍底城於其城中有女藥叉名曰軍底常往此城心懷暴惡而無畏難一切人民所生男女常被食

戰然彼城中婆羅門居士等聞世尊到軍底城側現在其處諸人聞已共為集會一時出城往詣佛所到已頂禮世尊雙足退坐一面于時世尊與婆羅門居士等為說法要示教利喜已乃至如上默然而住

尒時婆羅門居士等從坐而起整理衣服於世尊前合掌而白佛言唯願世尊及苾芻衆明旦食時受我微供乃至飯食訖收衣鉢洗手已即持金瓶在世尊前有所求乞而作是言世尊彼諸毒龍及羅藥叉皆已調伏然此軍底女藥叉於長夜中而與我等非怨為怨非讎為讎我常恩義彼常怨害所生孩子皆被侵奪唯願世尊哀愍我等調伏軍底女藥叉尒時藥叉亦在會中于時世尊告女藥叉曰汝今聞此諸人語不藥叉白言善逝而我已聞復問女藥叉曰汝今聞不荅言世尊我今已聞佛言汝久遠來作此非法罪業荅言諸人共我立契若能為我造寺即當永斷

尒時世尊告婆羅門居士汝等聞此

女藥叉語不諸人荅言世尊我今已聞佛言汝等云何諸人白言世尊我等必為造寺尒時世尊調伏此女藥叉并眷屬已便捨而去

世尊復至渴樹羅聚落於此村中有一童子以土為塔而作戲劇世尊見已便告金剛手汝見此童子以土為塔而作戲不金剛手白佛言我今已見佛言我滅度後迦尼色迦王此云淨金於此童子戲造塔處建大窣堵波号日迦尼上聲色迦塔廣作佛事世尊從盧醯得聚落乃至無稻芉龍王所住之宫於其中閒調伏七万七千諸有情已還盧醯得聚落入於寺內宴坐至日晡時從寂而起告向難陁日可共往古王聚落阿難陁白佛言世尊如來先說我往北天笁當調伏無稻芉龍王其國土中有五勝事今者世尊復云共我往古王聚落此事如何世尊告日我已共金剛手往北天笁記多摩淡林乃至土塔從盧醯得至無稻芉龍宫於此中閒如來調伏七万七千有情然於彼國

有其劣事土地高下豊饒荊棘多諸
瓦石大性甚惡婦人惡行
尒時世尊遊行勝軍人間漸至古王
聚落是時世尊告阿難陁曰往昔衆
許王初首於此受灌頂位最居第一
為王故名古王聚落復次世尊至賢
馬聚落是時世尊告阿難陁曰其衆
許王而於此處馬寶出現因名此邑為
賢馬聚落尒時世尊告阿難陁尒可
共我往摩兜羅聚落唯然受教時世尊
漸行往摩土羅在路遙見綠色樹林
即告阿難陁曰汝見彼綠色樹林不
白言巳見此是烏盧門荼山我滅度
一百年後有摩土羅兄弟二人一名
那吒二名婆吒而於彼處建立寺舍當
号名那吒婆吒順奢摩他毗鉢舍那
者坐卧之處最為第一於摩土羅聚
落當有識藥人童子名為秋密有子
名近密雖無相好而同於佛我滅度
一百年後於我法中出家而作佛事
時有阿難陁弟子名末田地度彼近
密而為苾芻傳我法者此為最後於
那吒婆吒寺內有石窟長十八肘廣十

二肘高七肘由彼說法化得證阿羅
漢者各一籌長可四指擲著窟中
是時送窟而取滅度彼諸門人即便
取籌積集一處而用闍毗時諸苾芻
皆生疑惑問斷一切疑者世尊有記
未來具壽近密

佛今授記當憐愍多有情故而作利
益佛言非但今時作斯利益於過去
世亦多利益汝當諦聽善思念之佛
言乃往過去於此烏盧門荼山有三
居處一處有五百緣覺一處有五百
仙人一處有五百獼猴時此獸羣頭
主本懷惡性諸獼猴中有生子者皆
被傷殺諸雌獼猴為子憂愁共相議
日汝等當聽我此羣主常害我子可
設方便我若懷胎者不須報知至於
後時有一懷胎諸獼猴等將至幽處
而密藏隱共採諸果私相供給日月
既滿便生一男深藏密處令遣乳哺
長養使大既成立已即於衆內駈逐
羣頭令離本衆於山別遊以遊行故
聞獨覺聲即便往詣親近而住心
無怖懼即採果實及諸根菓常將供

給獨覺食餘還飼獼猴獨覺常法飯
食已訖即跏趺坐獼猴見已便即學坐
後諸獨覺便作是念我下劣身應得
已得所作已辦今可將入無餘涅槃
作是念已便即騰空示作神變或身
出火焰或身灑甘雨或身出光明已
便入無餘涅槃而彼獼猴心懷憂惱
便即尋覓至舊庵中乃見遺身是時
以手舉獨覺衣時有天神便作是念
令此獼猴脫獨覺衣恐損遺身時彼
天神驅獼猴出以石覆庵獼猴是時
見庵閉已悲泣懊惱懷戀而去還至
本處而以遊行是時獼猴樂附近人
既無人故心不安樂常聽人語忽於
異處有仙語聲獼猴聞已如失路人
尋聲奔走乃見仙人而修苦行或有
舉手或翹一足或五熱炙身獼猴依
附長時一處而無怖畏恒持花果及以
齒木供給仙人仙人食殘還與獼猴是
時獼猴擾仙人威儀令依獨覺法見
舉手者挽令向下便即彈指作跏趺坐
翹一足者挽令向下還即彈指於仙
人前作跏趺坐五熱炙身者即滅其

火便即彈指於仙人前作跏趺坐尒
時諸仙人等白親教師曰今有獼猴
障礙我等廢修苦行師便問曰是時
仙人廣如上說師又告曰汝等當知
但是獼猴皆能記事決定會見如是
威儀修道仙人汝可依隨結跏趺坐
諸仙人等既聞師語便跏趺坐昔有
善根當得現前雖不得阿遮利耶及
鄔波馱耶教示自能生得三十七道品
法現證緣覺時仙人等於獼猴處敬
信隨法所得新果及好美食供養獼
猴然後自食乃至後時獼猴身死彼
緣覺等於諸方國取種種香積集薪
草焚燒獼猴尒時世尊告諸苾芻汝
等勿作異念往昔獼猴與緣覺同住
者今憂波掬多是往昔之時以多利
益今復於此我與授記哀愍有情亦
多利益

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十　濟

大唐三藏義淨奉　制譯

你羅步提緣

爾時世尊於勇軍人間遊行漸至末土羅城其中淨行婆羅門等聞喬荅摩沙門到末土羅城彼極讚說照耀覺悟安住分析開示顯現四種人等清淨之法彼喬荅摩沙門若入此城我輩利養決定斷除我聞喬荅摩沙門有不尊重處而不遊行此若有人於彼喬荅摩不生尊重彼定不入末土羅城若令下劣人等往彼輕慢恐畏喬荅摩心不將為事若有上首勝人不生尊重輕欺喬荅摩此應甚善我等衆中誰為上首是時末土羅城中有一婆羅門名曰你羅步提通達四明四薜陁論能顯已宗摧壞他宗所出言辭隨賓而轉于時末土羅婆羅門等衆共集會往你羅步提所而即白言鄔波馱耶我等既聞喬荅摩沙門來於此城彼極讚說照耀覺悟安住分析開示顯現四種人等清淨之法然彼喬荅摩有不尊重處心不樂往若有人

等於彼喬荅摩不生尊重彼定不入未土羅城若令下劣人等往彼輕慢恐畏喬荅摩心不將爲尊若有上首勝人不生尊重輕欺喬荅摩此應甚善除鄔波馱耶豈復更有上首之人能辯斯難願於彼作不尊重以言罵辱時你羅步提報諸人曰我舌隨意而轉若堪罵辱我即罵辱若堪讚歎我即讚歎于時你羅步提及與耆舊諸婆羅門等前後圍遶詣世尊所時你羅步提婆羅門遥見世尊具三十二大丈夫相八十隨好而自莊嚴圓光一尋超過千日猶如寶山周匝善現威儀寂靜坐一樹下你羅步提見世尊已心生踊躍便即讚言

你羅大歡喜　讚仙一切智　今說勝功德
人聞皆愛樂　善調伏諸根　如法淨身意
廣大功德海　我今略讚歎　論議中第一
調伏無過失　能知第一義　擊論不能動
明行得圓滿　善達諸禁戒　勝定如山王
力等那羅延

如是爲首以五百頌讚歎世尊已尒時世尊知彼婆羅門心生深信便爲說

法於此座下登真諦理尒時你羅讚世
尊已便即辭去却還本城是時城中諸
耆舊婆羅門等知你羅步提讚歎世
尊作種種美語而便訶責你羅曰我
等先求鄔波馱耶往喬荅摩沙門所
作不尊重言何故於彼反為善讚時你
羅步提告婆羅門曰我豈先不說如
是言然我舌根隨意而轉彼人堪罵
辱我即罵辱若堪讚歎我還讚歎我
見喬荅摩沙門功德廣大堪為讚歎我
即讚歎是故汝等不應責我尒時世
尊及諸大衆於晨朝時著衣持鉢入本
土羅城乞食於其城內遂遇祭祀星
宿會日時星宿女神便作是念喬荅
摩沙門若入此城我之節日必有鄙辱
須預設計令其却迴作是念已於世
尊前露形而住佛告女神曰女人之
體設嚴華服猶不端政何況露形是
時天女聞此語已便生慚耻隱形不
現尒時世尊避道一邊於大衆前敷
座而坐告諸苾芻此本土羅城有五
種過失一者土地不平二者處饒荊
棘三者瓦石充滿四者人民獨食五

者多諸女人所以不入此城尒時世尊從坐而起便往驪藥叉園苑坐一樹下大衆圍遶寂靜而住時末土羅城婆羅門居士聞喬答摩沙門而欲入城天女障㝵不得入城現在驪藥叉苑内依一樹下而住彼等旣聞各各營造種種飲食各共車載往世尊所頂禮雙足退坐一面尒時世尊與彼信心婆羅門居士等略說法要廣如上說乃至默然而住時彼婆羅門等從坐而起整理衣服合掌恭敬而白佛言世尊我等為世尊營辦種種清淨飲食各將車載來奉世尊唯願慈悲受我等供尒時佛告具壽阿難陁驪藥叉宮殿之内所有依住諸苾芻衆並皆令集於供養會在中而食阿難陁言唯然世尊時阿難陁受佛教勅所有依止驪藥叉宮殿諸苾芻等普告令集至彼會處詣世尊所頂禮雙足而白佛言世尊所有苾芻皆悉集於會堂次第坐已願聖知時世尊往詣會堂至已於苾芻前敷座而坐時末土羅城信心婆羅門居士知佛及

僧安坐食已廣如上說洗手已收鉢訖即於佛前求願而住作如是言彼等毒龍及惡藥叉皆已調伏此驢藥叉常與我等於長夜中非怨爲怨非讎爲讎非逆爲逆我等所生孩子皆被侵奪世尊願爲我等生哀愍故調伏惡驢藥叉時彼藥叉先坐會中于時世尊告藥叉曰汝聞此語不白言世尊已聞復告藥叉聞此言不善逝已聞又告藥叉此非法事汝當厭離藥叉白佛衆人若能爲諸四方苾芻造毗訶羅我當捨離必不損害是時世尊告本土羅聚落信心婆羅門居士等汝等聞斯語不報言已聞世尊我等爲造是時世尊調伏驢藥叉及彼五百眷屬已時婆羅門等爲彼藥叉及五百眷屬造五百毗訶羅如是漸次調伏池藥叉林藥叉訶梨迦藥叉女已是時世尊現大神通入摩土羅城中調伏闇藥叉女及五百眷屬彼城人衆亦爲苾芻造五百住處是時世尊於斯城外城內調伏二千五百藥叉已時彼城中信心人等亦復爲造二

千五百住處尒時世尊復至鄔達羅聚落住鄔達羅林中時有婆羅門名鄔達羅延聞世尊在彼林中遂乘白馬車輅手持金杖金澡鑵眷屬圍遶從城而出欲往佛所車道通處乘車而進若不通處即步涉而進遂至佛所以妙言詞慰問世尊退坐一面鄔達羅延婆羅門大長者白佛言世尊我今少有問荅願佛聽許世尊告曰婆羅門恣汝所問時婆羅門白言喬荅摩別界所謂眼耳鼻舌身根何者界處攝此之五根種種境界各取本界不取何者依處佛言婆羅門若此五根種種界處各取本界而不取別所謂眼界乃至身界是諸根等意能攝受然此五根以意為依止婆羅門曰意復以何為依止佛言以念為依止婆羅門曰念以何為依止佛言以四念處為依止又問四念處以何為依止佛言七覺支為依止又問七覺支以何為依止佛言明解脫為依止又問明解脫以何為依止佛言涅槃為依止又問涅槃以何為依止佛言婆羅門汝

令所問此事深遠汝不能到彼邊際涅槃我今所修梵行正斷苦故盡諸苦際

尒時鄔陁延婆羅門大長者聞世尊語已心生歡喜從坐而起辭佛而去時彼長者作如是念如何於彼而作損害其長者昔聞有人以食供養世尊及聲聞衆便即發願心有所求悉皆獲得作是念已還來佛所整理衣服合掌頂禮而即白言唯願世尊及苾芻衆明日晨朝於我家中願受飯食廣如上說是時長者知世尊食訖洗手收鉢已於世尊前即取小座而坐便念惡願此輩沙門喬荅摩及諸弟子食我飯者與我作牛尒時世尊知鄔陁延心之所念而即告曰婆羅門汝心違法終不能成此諸苾芻已盡後有汝今可更別發餘願尒時世尊說施呪願已從座而去還至本住處在苾芻前敷座而坐告諸苾芻彼鄔陁延為求耶願而生惡心汝等食已宜可速說先佛伽他使彼耶願勿得成就時諸苾芻說伽他已

尒時世尊夜分已盡於清旦時入鄔陁延聚落乞食侍者具壽阿難陁隨佛左右彼聚落中有一老母名迦戰羅將欲取水而向井邊世尊見彼調伏時至告具壽阿難陁曰汝今可詣彼老母所告言世尊須水汝可持奉荅言聖者我今奉水時彼老母以滿瓶水逺往佛所見彼如來具三十二相八十種好光明赫弈超千日輪如寶山行時彼老母見世尊已便生恭敬如愛子心即便舉手欲抱世尊唱言子子諸苾芻等即前遮止莫抱世尊佛告諸苾芻汝等不須遮此老母所以者何此老母已曾五百生中與我為母若不令抱我身者即吐熱血世尊見彼心生子想念此恩愛生慈愍心便即引項令老母抱彼既抱已心生歡喜聽佛說法尒時世尊知彼根性隨機演說令證四聖諦理母聞法已以金剛智杵摧滅二十種薩迦耶見煩惱山峯證預流果得見諦理即作是言是我世尊如是勝利父母兄弟及諸天等所不能作廣如上說從無始心

以來積集二十薩迦耶見山以金剛慧
我已摧滅得預流果復說頌曰
善字所應作　語鄔波毋息　我今家佛光
當進涅槃路　善哉希有事　永超三惡趣
我今用少功　速至無憂處
說是語已頂禮佛足奉辭而去彼於
異時夫既聽許出家詣世尊所頂禮
雙足而白佛言唯願世尊聽我於善
說法律中出家近圓成苾芻尼性於
世尊所修諸梵行
尒時世尊付囑大世主苾芻尼于時大
世主令彼出家與受近圓示以法要
勤心修學斷諸煩惱證羅漢果廣如
上說天人供養是時世尊與諸苾芻
尼略說法要已入室宴坐是時戰迦
羅苾芻尼所聞法要為他廣說于時
世尊告諸苾芻此戰迦羅於我苾芻
尼聲聞眾中分析經法而得第一
時諸苾芻皆生疑惑為斷疑故而問
世尊彼戰迦羅苾芻尼曾作何業每
遭出家復以何緣而受貧賤於最後
生而不懷孕復得出家證羅漢果說
法之中云何最勝佛告諸苾芻此戰

迦羅苾芻尼先作白業故積集資粮
乃至果報自受苾芻當知我於往昔
行菩薩道時曾為我母由彼業故年
老出家我昔行菩薩道時母為障㝵
由戰迦羅不作善故摩耶夫人常作
好業戰迦羅為墮胎故迦葉佛時篤
辱式叉有學苾芻尼及無學苾芻尼
云婢婢由此業故令為婢身由迦葉
佛時出家讀誦又聞佛說法因蘊善
巧界處緣起善巧處非處善巧在我
教中出家斷一切煩惱得無學果鄔
波馱耶苾芻尼於彼迦葉波佛正等
覺法中出家能廣分別說法人中最
為第一時戰伽羅苾芻尼臨命終
時作是願言我於迦葉波佛法中修
持梵行讀誦經典而未得果令迦葉
波佛授鄔達羅摩納婆阿耨多羅三
藐三菩提記汝於未來世人壽百歲
時成等正覺号釋迦牟尼願我善根
於彼釋迦如來法中出家得如令日
鄔波馱耶說法人中最為第一由彼
願故令此苾芻尼於我法中說法第
一苾芻當知黑黑之業當得黑黑報

乃至汝等苾芻當修白白業應如是學

尒時世尊告阿難陀曰汝隨我往吠羅聚落阿難陀曰唯然世尊是時世尊共阿難陀去乃至到一園中時有婆羅門及水瀆園其婆羅門遥見世尊便作是念若喬荅摩沙門入此園者汙此井水便藏罐索佇立而住尒時世尊以神通力而入彼園時有半之迦藥叉大將遂倒其井水流滿園中時婆羅門作如是念此喬荅摩沙門有大威力能令井水涌出漫流作是念已即生信心而作是言喬荅摩來此是水罐此是罐索隨意取水是時世尊即說頌曰

諸處悉有水　井水何所用　斷此渴愛想
更復何所求

時彼婆羅門白佛言唯願世尊聽我於善說法律之中出家而受近圓得苾芻性廣如上說善來苾芻即成出家頌曰

世尊命善來　髮落衣鉢具　諸根咸寂定
隨念悉皆成

由彼苾蒭策勵勤修斷諸煩惱證阿
羅漢獸辭三世廣如上說乃至釋梵
諸天恭敬尒時世尊於勇軍聚落人
間遊行至鞞闍底城在練木樹下而
住時此城中有婆羅門名曰大授而
作國王國土豐饒人民安樂居者充
滿是時彼王聞世尊遊行勇軍人間
至此在練木樹下便作是念沙門喬
荅摩諸大國王恭敬供養尊重讚歎
我亦應可供給供養免被隣國譏嫌
笑弄云火授王如來在於境內亦能
供養我今應請世尊及苾蒭僧伽以
一切供具而為供養作是念已便即告
勑嚴駕出城往詣佛所以種種善言慰
問世尊却坐一面尒時世尊即為彼
王說微妙法示教利喜嘿然而住時火
授王即從坐起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而白佛言唯願世尊及苾
蒭衆受我三月雨安居四事供養飲
食湯藥衣服卧具尒時世尊嘿然受
彼火授王請時火授王既見世尊嘿
然受請心大歡喜從坐而起至本宮
已勑諸臣曰卿等宜應日日廣辦十

八種飯及諸美味復於園中而遍告勑汝等諸人夏三月中不得輙供沙門喬荅摩子若輙請者當斷其命王告勑已夜便睡眠夢見白帳圍繞宮城夢已驚怖心生愁惱身毛皆竪從卧遽起拓頰而坐思惟所夢是何災祥不為此徵而失王位或當致死至於晨朝便告國師具陳所夢如是夢者於我若為時彼國師心生異念令王所夢是其善徵我若善解遂令彼王於喬荅摩所倍加敬養我今惡解彼王所夢作是念已而白王曰此夢非善王白師言此夢非善當有何報師荅王言如王所夢决定失位或當致死王時思念為定失國為致死耶作是念已復白師言有何方便得不失位及不致死師便荅言於一夏三月住幽隱處勿令人見若能如是定不失位身復不死時大授王聞是語已此事甚易我當告勑國內人民不令見我作是語已處處遍告王有勑令夏三月中一切人民莫復見我若輙見者當斷其命如是勑已入於隱處

尒時具壽阿難陁於其晨朝詣大授王宮於王門所見衛門人寂然閑坐無所營為見已問言汝等今者何故閑坐無所營作彼便答言聖者阿難陁使我何作阿難陁報言彼大授王豈不請佛及苾芻僧伽夏三月中四事供養汝等今者何得閑坐不營飲食及敷牀座令佛及僧伽一日斷食耶時彼門人白言聖者王雖告勅令其廣辦五百人供不言為誰阿難陁告言汝可白言彼便答曰聖者阿難陁王先遍告夏三月中勿令人見若輙見者當斷其命我等當有第二頭耶而敢白王時阿難陁聞斯語已往詣佛所具陳上事佛告阿難陁汝今宜可著僧伽胝將一侍者往大城中市陌坊巷四衢道中作如是告誰有信心於三月日能為供給世尊及苾芻僧伽飲食湯藥者今正是時尒時聖者聞佛教已即便往告如上具陳城中長者婆羅門等作如是言聖者阿難陁我等各各獨能辦供世尊上首聲聞僧伽於三月中供給飲食四事無

關但緣王有嚴勅於三月日不許國
內人民輙為奉施上首世尊及苾芻
僧伽若違犯者罪至於死如是遍告
竟無能者時有商主從北方來將五
百匹馬至此城中作如是念今屬雨時
若我前進恐須損馬者多有漏蹄於
三月中即便住此自乘智馬每日料
麥二升餘者一升商主亦聞王有嚴
令時阿難陀往就商主而為說法彼便
作是念我非久住此王境內念已白
言聖者阿難陀自乘智馬每日給料
麥者日奉佛二升餘苾芻等各施一
大麥二升餘者一升世尊頗能食斯
升時阿難陀聞商主請已詣世尊所
具陳上事佛作是念我自作業還當
自受廣如餘說乃至非外界受乃至
頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

于時世尊說是頌已告具壽阿難陀
曰汝今可往苾芻衆中次第行籌作
如是告若能共佛在此處住於三月中
食馬麥者可受此籌是時聖者奉佛教

已便往行籌詣世尊教主先受一籌四百九十八苾芻各受其籌于時具壽舍利弗白世尊言我多風疾於三月日不能食麥具壽目連復白佛言我為看侍尊者亦當隨去佛與四百九十八苾芻於此夏安居具壽舍利弗目連詣三峯山而為安止時天帝釋來請二尊者於三月日受其供給是時商主即以馬麥每日奉佛二升諸餘苾芻各施一升佛告阿難陀汝可為我料理此麥時阿難陀即便持麥往詣聚落至一老母處告言姊妹可為世尊料理此麥老母報曰聖者我年衰邁無力料理然此隣家有少壯女彼能料理時阿難陀復詣彼所告言姊妹頗能為佛料理此麥不女人報曰聖者若能與我料理此麥已來許我問荅者我即料理阿難陀曰可尒彼即料理是時少女問阿難陀言聖者佛名者是何義耶時阿難陀便作是念佛義甚深難解難測我若顯現必不能了我今且為宣揚轉輪王事告言姊妹若於世間轉輪聖王出現於世七寶隨現何為七寶所謂

輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵將寶其輪寶等云何出現於世若剎帝利灌頂轉輪聖王於十五日澡浴清淨與諸臣佐昇高樓上從於東方輪寶來現千輻轂輞皆悉圓備如天金色自然而成王見作念我曾聞說若剎帝利灌頂大王於十五日澡浴清淨登高樓上有輪來現必得成就轉輪聖王我今試之即從坐起膝輪著地右手捧輪按左手掌左手捧取按右掌中王即發願勝妙輪寶如先過去轉輪聖王所行之事願見示現王與輪寶及四種兵便得昇空如先輪王所行之處輪所住處王亦隨住是時東方八万四千諸小國王咸詣轉輪王所自言善來大天此是王國人民熾盛安隱豐樂唯願天王安住於此臣等侍衛輪王勑曰卿等各宜正法化世有非法者勿為共住若如斯者侍衛於我于時輪寶而於東方乃至海際悉皆降伏南西北方亦復如是依輪寶法昇空遍遊還至王宮住王殿前姊妹若轉輪王出現世

開如是輪寶必當顯現言象寶者作蓮花色七支圓俻形體姝好肥壯勇健甚可愛樂王若見已心生歡悅作如是語象寶善賢即令使唤善調象師告言此善象寶宜速善調善調順已送於我所白言如王教勑於一日中所應調者悉皆調之而此象寶其性賢善能隨調法如百歲象學調之相見象調已即將奉王白言大王象寶調善王自知時王欲試象日初出時乘象出宮遍遊四天食時還至本宮與食姊妹若轉輪王出現世間如此象寶方出於世言馬寶者如紺青色頭黑光悅形狀端正甚可愛樂王若見之情甚歡悅令此馬寶具大賢相唤調馬者令速調伏即依王命以調馬法於一日中皆悉教授亦如上說善調畢已牽奉王前白言大王馬寶調已願王知時王欲試馬日初出時亦乘馬寶遊四天下具如上說姊妹若轉輪王出現世間而此馬寶方現於世言珠寶者有如是形色八楞具足紺琉璃色清淨鮮潔光明輝耀

破諸幽暗姊妹其珠寶有如是功德轉輪王出現珠寶方現於世言女寶者形儀端正容貌超絕不白不黑不黃不赤不長不短不麁不細身諸毛孔出栴檀香口氣香潔如青蓮花寒時觸即溫煖熱時觸即清涼是時具壽阿難陁為說輪王七寶至女寶時而彼女人料理麥了即便頂禮阿難陁合掌發願願我以斯福業當作輪王女寶時阿難陁持至佛所諸佛世尊無不覺了知而故問佛告阿難陁曰誰料理麥耶阿難陁白言大德世尊有一婆羅門女佛復問曰汝與彼有何言說白言共語佛告阿難陁汝與彼女所有言語為我說之阿難陁奉教具陳佛復告阿難陁曰何故不與顯說佛德說轉輪王耶白言大德我作是念佛德甚深恐彼女人不能悟解是故為彼說轉輪王佛言阿難陁汝為過失為彼女人若說佛德而彼女人聞佛功德必發無上正等覺心而不退轉由斯願力然此女人必當得作輪王女寶是時遠近人衆

咸聞婆羅門女料理佛麥蒙佛記為當作轉輪聖王女寶是時遂有五百女人來苾芻處所將麥料理咸發誓願若彼女人作轉輪王女寶之時我等咸願與彼侍衛是時世尊欲食馬麥具壽阿難陀悲泣雨淚世尊遊行所至之處國王勝貴持佛足土而為頂戴於三大劫修諸善品何為於此城中食斯麁麥是時佛告具壽阿難陀曰汝今何故悲泣雨淚白言大德世尊生在王宮合受轉輪王位王四天下棄捨國榮而為出家經三無數大劫廣施頭目手足具一切智廣受人天殊勝妙供云何今欲食馬麥耶佛言阿難陀汝今能食如來牙齒之中一粒麥不白言甚欲佛於牙中取一粒麥與阿難陀即便食噉佛問阿難陀汝頗曾得如是甘美所食不荅言大德世尊我雖生在輪王族內能自食噉已來口未曾得如斯美味佛言阿難陀如來凡所入口皆為甘美百味中勝是時遠近諸國隣王咸悉知聞其久授王請佛世尊及苾芻僧伽

三月安居便自入密宮而不出現不與供養佛與馬麥聞已發使報大授王其使既至不許入見在門首住時給孤長者聞斯事已五百乘車各載精妙粳米封閉密蓋擬送佛所是時惡魔作念我已多種惱亂沙門喬答摩不得其便更宜惱亂令正得時作是念已即變身而為阿難陀形往五百車處告言諸仁欲何所去答言聖者阿難陀我等聞大授王請佛僧伽三月安居不與供養佛及僧伽而與馬麥所以給孤長者令將此米奉獻世尊魔曰天龍藥叉敬重世尊舉鉢向上三十三天精妙香饌置於鉢中何故世尊而食馬麥宜可急迴諸人答曰我既已出詣世尊所不欲却迴魔復作念而此諸人不受我教可作方便即昇虛空起大風雨降如車軸令其米車咸並溺泥駕者解牛隨緣而去是時世尊與苾芻僧伽而食馬麥尊者舍利弗及大目連往三峯山受天供養其馬商主三月既周來請世尊唯願慈悲與苾芻僧伽受我微供佛

默受請知佛受已於其夜中辦種種精妙飲食廣如餘說乃至飯食已收鉢竟洗漱淨已投佛足下而發檀願所有善根願我當來作轉輪王其乘智馬當為太子五百疋馬而為我子佛所記女為我女寶餘五百女為我宮婇女于時世尊既知彼念告言商主汝今所願當來必就

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時火授大王在深宮內希見善祥之事時阿難陀至王門首告守宮門者仁令為我啓奏王知具壽阿難陀今在門首欲見大王時守門人便奏王言大王當知聖者阿難陀佇立門首冀見大王王曰我今思望見福祥事阿難陀苾芻是大尊貴豪族勝人是即福祥善有名稱有善顏容有善色相所言皆善修諸善品可屈入宮誰敢留難其守門人既奉王命報阿難陀曰王屈入宮其時四方國使亦與同入時阿難陀啓王無病坐在一邊告火授王曰世尊慰問遣告大王於三月中在王境內夏安居已今欲隨去令報王知王曰阿難陀我今頂禮世尊威德一夏已來起居安樂不食飲豐足不時諸國使咸啓王言王甚無道既能請佛聲聞僧伽與設供養於三月日自住密宮而不見謁世尊在境一夏已來食噉馬麥王曰聖

耆阿難陁世尊僧伽於三月日實韓
麗麦耶阿難陁日誠如所説王便悶
絶從座而倒冷水灑面方得醒悟哭
諸臣佐告曰我先勅令每日供膳五
百人食種種精妙甘美香饌羹飯飲
食耶諸臣答言大王但令遣造香饌
不令臣等應合與誰臣等奉勅每日
供膳造五百人分時火授王詣世尊
所頂禮佛足退坐一面世尊為彼説
微妙法示教利喜嘿然而住王從座
起復禮佛足白言世尊我有深過大
德善逝我有深過由我幼少愚癡不
別良賢闕諸善巧先請世尊及聲聞
衆於三月日為夏安居便住深宮而
不見佛唯願世尊證知護念哀愍於
我受我追悔見容其過佛言大王誠
如王説親請世尊及僧伽衆於三月
日而不來現實為幼少愚癡不別良
賢闕諸善巧然大王當知若人造過
深生自悔其罪自滅福德增長何因
緣故由見過罪能生追悔王復白佛
唯願世尊與苾芻僧伽盡形受我衣
服飲食卧具湯藥佛言大王壽命促

時如來出世未調化者其數無量涅槃將至我不受王盡形供給王復白言大德世尊若不受我盡形供養唯願慈悲受我七年乃至七月七日供養佛亦不受王復白佛唯願世尊與苾芻僧伽明日就宮受我微供佛作是念不受王請其王必定口吐熱血因此命終佛便默受王請王知受已頂禮佛足奉辭還宮勅諸臣曰卿等有何巧計令此衆饌佛及僧伽明日食盡諸臣答言可布地上請佛僧伽於上踏過亦同如食王言甚善王於其夜辦種種微妙清淨香饌百味充備衆中有一老出家者情懷瞋恨此無道王共三月日請佛世尊及苾芻僧伽令食蘇麥今現此食馳逞巧能便以脚撥散其飲食諸婆羅門長者見共譏恥聖者此食口食之物何容脚撥時諸苾芻以緣白佛佛作是念由彼苾芻以脚撥食有斯過失從今已後不應如是入口之物以脚蹋之若犯者得越法罪時火授王見衆坐定王自行食皆使飽滿飯食將畢收鉢

器淨澡漱已取小單座對佛前坐佛
復為王廣說妙法從座而去時諸苾
芻夏安居竟浣衣已各執衣鉢悉
來佛所頂禮佛足在一面立共白佛
言大德世尊我等在此於三月日夏
安居竟所有草菴可毀破不如增一
阿笈摩第四品中廣說時諸苾芻咸
皆有疑請世尊曰大德先作何業經
三無數大劫捨頭目手足廣行惠施
成等正覺佛與四百九十八苾芻捨
諸餘務詣受盡城食麁馬麥具壽舍
利弗及大目連受天妙供佛告諸苾芻
我於昔時自造斯業今還自受廣如
餘說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等當知乃往古昔人壽八万四千
歲時有佛世尊出現於世号毗鉢尸
如來應供正覺十号具足與八万四
千苾芻眾住親惠城親惠城王都城側于時
親惠城中有一婆羅門教授五百童
子國中人民尊重供養如其應供毗
鉢尸如來至彼城邑國中人民而不

恭敬及不尊重此婆羅門遂於佛所
及聲聞衆情生嫉妬時有衆多苾芻
學無學於晨朝時著衣持鉢入王都
城乞食乞得種種微妙香饌滿鉢而
出其婆羅門見已問曰苾芻可來我
觀鉢中乞得何食是諸苾芻各懷質
直便呈鉢食彼懷嫉妬便生瞋恚告
諸學生斯非應供不堪受此微妙供
養應令施彼麁穬麥時諸學生咸
共荅言如是如是鄔波馱耶言合
食麁麥於彼衆中有二童子心懷淨
信有賢愍相作如是言鄔波馱耶勿
出斯語此眞應供是大尊勝堪受天
供非論人食佛告諸苾芻於意云何
乃往昔時婆羅門者豈異人乎我今
是也五百學生者此四百九十八苾
芻是其二童子有信心賢善者今舍
利弗及大目連是汝等苾芻由我往
昔於毗鉢尸如來及學無學弟子處
懷嫉妬心而生瞋恚以不善言作麁
惡語彼諸學生悉隨我語由斯業力
今受斯報是故世尊與四百九十八
苾芻食麁麥其舍利弗及大目連

此二童子不隨我語由善業力今受天供由斯義故我常宣說黑業黑報白業白報雜業雜報汝等宜應勤修當如是學

尒時世尊告具壽阿難陁曰汝今可来共我詣無能敵城時阿難陁聞佛教已即隨佛後遊行人間至無能敵國住殑伽河邊時有一苾芻来詣佛所頂禮雙足在一面立合掌恭敬白佛言善哉世尊唯願為我略說妙法我聞勝法一心領受勤策懇勵能為通達由斯事故我捨豪族剃除鬚髮身服袈裟捨俗家計而為出家至終願求無上梵行以自有智得法見法自利利他我生已盡梵行成立所作已辦不受後有時此苾芻作斯語已佛迴顧視觀殑伽河見於河中有大方梁隨流而下見已告彼苾芻曰汝今見此河中方梁隨水流不答言已見佛言若有苾芻如彼方梁不住彼岸不住此岸不住中流沙灘河渚人不撈出非人不持不入漩渦不壞不爛不久之間至大海中而為居止苾

芻如是不住彼此廣說乃至到於涅槃時此苾芻白佛言大德彼此之岸乃至不壞不爛我未知解善哉世尊願為略說令我開悟乃至不受後有佛告苾芻彼此岸者是為六處此岸內處彼岸外處苾芻雖知此內外六處住中流者樂為愛欲住沙灘渚者是為我慢人撈捉者是其苾芻與諸白衣往還追感共為憂樂非人捉者若有修持梵行遂作斯願以此善根當願生天鬼趣等中入旋渦者為捨諸學處言壞爛者毀破淨戒作諸惡法鬪乱賢善為魔所朋非沙門為沙門非梵行為梵行苾芻應如是知此為彼此內外廣說乃至畢竟到於涅槃時此苾芻聞佛善說歡喜信受作禮而去如佛所說而此苾芻一心記持勤策懇勵乃至我生已盡梵行成立所作已辦不受後有證阿羅漢果

尒時有一牧牛之人名曰歡喜去佛不遠遙聽佛說倚杖而立時有蝦蟇亦在河邊牧牛人杖遂拄隱脊上皮肉穿穴雖遭此苦心生是念我若作聲

歡喜牧人必為散亂聽法為難由是
忍受於世尊處發殺淨心因即命過生
四天王宮時牧牛人擲杖一邊詣世
尊處頂禮佛足在一面立合掌恭敬
白言大德我今不樂彼此岸住不隨
中流不住沙灘不令人捉不令非人
所持不溺渦旋中亦不爛壞唯願世
尊許我於善說法律中而為出家并
受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世
尊佛問牧人曰汝今牛群豈可不須
付彼本主耶答言不付何因緣故而
不分付答曰諸牛各有犢子在於主
邊其母牛等戀念犢故時至自歸所
以不付雖願世尊但令許我於善說
法律中而為出家并受近圓成苾芻
性淨修梵行佛言歡喜汝今且待須
臾其此牛群雖知住處然汝先已受
他牛主衣服飲食不應如是乎歸歡
喜便禮佛足而去高聲唱言我有大
怖畏甚大怖畏疾疾而走同牧牛者
數有百人見彼懷懼問言仁者生何
怖耶答曰生怖老怖病怖死怖諸牧
牛人聞是語已齊隨彼走有餘牧牛

人及牧羊人并刈草採柴在路見者咸隨彼去逆前來者問曰汝有何所畏答言我怖生老病死而此諸人聞已皆逐欲至所住聚落聚落中人遥見大衆逆生怖心或出走者或有收歛財物者或有著鎧嚴備仗者於中有兇猛者從聚落出先鋒逆拒問言何事彼便答曰有怖有畏問言何懼答曰我今憂怖生老病死時聚落人方始安怡

尒時具壽舍利弗在佛會坐見牧牛人歡喜去久白佛言世尊其牧牛歡喜樂於善說法律中而請出家佛先何故令彼歸家佛告舍利弗歡喜牧人處在家中受五欲樂無有是處彼付牛已即來於此汝當自見其善族姓子剃除鬚髮被著袈裟以淨信心捨俗出家於無上梵行至終脩習得見諦理而以自智見法證會亦令他證我生已盡梵行成立所作令辦更不受後有復於異時其歡喜牧人牛付主已與五百人來詣佛所而白佛言大德世尊我付牛訖願見聽許於善說

法律而爲出家并受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世尊佛既見已告言歡喜汝與五百同來此者皆悉許得於善說法律而爲出家并受近圓成苾芻性可修梵行既出家已勤修善品乃至心得解脫當常法如是若得生天起三種念一者我於何處死生在何處以何業故是時蝦蟇得生天已即便觀見捨蝦蟇身得生四天王宮由於佛處發清淨心以斯業故得生於此便作是念若先受天樂不往見佛甚無恩孝我今預應往見世尊是時蝦蟇天子以天容儀莊嚴身首於中夜分來詣佛所弥伽河側光明照耀以天妙花散如來上頂禮佛足對面而坐聽佛說法于時世尊觀知蝦蟇天子根性隨眠意樂差別說如是法於四聖諦令其開悟彼聞法已以智金剛杵摧滅二十種有身見山證預流果超越骨山涸竭血海時蝦蟇天子深生歡喜如賈客得貴主如農夫得天雨如陣得勝如病得差從坐而起頂禮佛足辭還天處是諸苾芻初夜

後夜悉皆覺了夜見其光而生疑念於晨朝時白世尊曰於昨夜中梵釋諸天護世四天王來於佛所聽佛言不來聽牧牛歡喜聽我法時有一蝦蟇以杖隱著及肉穿穴作聲恐驚牧牛歡喜聽法而於我處發清淨心忍痛命終得生四天王宮來於我所為彼說法彼聞法已辭還本宮時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰牧牛歡喜及五百人先作何業為牧牛者於佛教中而為出家斷諸煩惱證阿羅漢果蝦蟇天子先作何業生在蝦蟇見真諦理佛告諸苾芻由彼自造斯業今還自受廣說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往過去此賢劫中人壽二万歲時有佛出世号迦攝波如來應正等覺十号具足往波羅痆斯仙人墮處施鹿林中其牧牛歡喜彼佛教中而為出家具通三藏為大法師善知摸執能持誦讀有五百弟子從彼受業取其教誡而於衆中有諍事

起而此苾芻善和令息是時有二苾
芻心懷我慢不肯詣彼起居問訊後
於異時斯二苾芻共衆鬪諍方至彼
所頂禮足已白言尊者有斯諍訟願
見令息彼便作念我若即令諍訟和
息而此苾芻不復更來且退與僧伽
亦不違法念已告曰我今不知具壽
諍緣且向僧伽處彼緣僧事出外聚
落其二苾芻至僧伽處衆與和息三
藏苾芻僧事了已從於聚落還至本
處問弟子曰其二苾芻更來求我不弟
子答言鄔波馱耶僧伽已與息其諍
訟所有事意具為陳說聞已生瞋出
麁惡語而此僧伽如是斷事同牧牛
法而諸苾芻先是放牛者方為出家
五百弟子聞已亦言鄔波馱耶誠如
所說僧伽和斷如放牛人法佛告諸
苾芻於意云何往時三藏苾芻者豈
異人乎今放牛歡喜是往時五百弟
子者今五百放牧人是由彼諸人於
往昔時迦攝波如來弟子聲聞衆中
出麁惡語故五百生中常為放牛由於
彼佛教中薰修蘊界諸入緣起處非

劬善根故彼與五百人於我教中而作出家斷諸煩惱證阿羅漢果其蝦蟇天子亦於迦攝波如來教中出家而常習定遊行人間至一聚落住在寺中初夜端坐攝心欲定持誦苾芻悉皆諷誦聲能障定彼既聞聲心不能攝便作是念我今可於中夜入定又於中夜攝心欲定持經苾芻又皆諷誦復作是念可於後夜於後夜中又復端坐攝心欲定時諸苾芻高聲諷誦未離欲故有懷瞋毒便起忿恚作如是語而此迦攝波教中苾芻從暮至曉出蝦蟇聲汝等苾芻於意云何往時習定苾芻者豈異人乎今蝦蟇天子是彼於迦攝波如來應正等覺聲聞弟子處作斯惡語由斯業故五百生中為蝦蟇身而於我所發清淨心捨蝦蟇身生四天王宮於迦攝波如來教中修諸梵行故今見眞理由斯義故我常宣說黑業黑報白業白報雜業雜報是故汝等應捨黑業雜業當修白業

尒時世尊欲渡殑伽河時有五百群

鵝五百頭魚五百頭龜右繞世尊世尊尒時為說三句妙法告言賢首諸行無常諸法無我涅槃寂滅汝等宜應發清淨心猒傍生身時鵝龜魚聞三句法皆作是念我等希聞如來三句微妙法味不應更念自餘食想便斷不食傍生之類飢火甚速因即命過生四天王宮初生諸天常法如是若生天者起三種念我於何死生於何處由何業生觀見自身捨傍生趣生四天王宮由世尊處得聞法要三句廣如餘說乃至咸詣佛所以妙天花而散佛上世尊慈父觀其根性隨眠意樂為說妙法於四聖諦令其開悟聞說法已證預流果乃至頂禮佛足共辭還宮時諸苾芻咸有疑請世尊曰唯願世尊說此諸鵝魚龜等先作何業生在傍生又作何業得生天上見眞諦理佛告諸苾芻汝等當知諸鵝龜魚自作斯業今還自受廣如上說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾蒭今當善聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世号迦攝波如來十号具足住波羅痆斯施鹿林中仙人墮處而鵝魚龜於彼教中而為出家毀犯諸餘雜小學處由斯業故墮在傍生由於我所發清淨心得生天上住於迦攝波如來教中修梵行故得聞我法見眞諦理由斯義故我常宣說乃至應如是學

是時世尊渡殑伽河已有五百餓鬼來現於前骸骨黑瘦如火燒柱頭髮蓬乱腹如太山其咽如針遍體熾然燄火燒聚合掌恭敬白世尊言大德我等由於先身造諸惡業於此身中尚不得聞漿水之名況獲飯食佛是大悲施水見飲世尊遥視其河告具壽大目連曰汝今飽飲此諸餓鬼目連奉教即欲令飲而諸餓鬼咽細如針目連不能開張得飲佛以神力開其咽喉目連與飲彼緣渴想逼惱多飲腹便脹裂咸於佛所發清淨心命終生天乃至證果廣如上說時諸苾蒭又皆有疑請世尊曰此諸餓鬼先

作何業生於此中又造何業得生天上見眞諦理佛告諸苾芻彼自作業今還自受廣如餘說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

汝等善聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世号迦攝波如來十号具足住波羅痆斯施鹿林中仙人墮處佛聲聞衆遊行乞告供養三寶後迦攝波如來教化漸廣乞告之者又復甚多後於異時有五百鄔波索迦而在一家緣有事故咸共同集時有衆多乞告苾芻往至其所從彼乞索便懷嗔恚發麁惡語此迦攝波沙門徒衆常行乞告喻如餓鬼佛告諸苾芻於意云何乃往昔時五百鄔波索迦者豈異人乎今五百餓鬼是於迦攝波如來聲聞衆麁惡爲餓鬼故由斯業力五百生中受餓鬼報現於此身而受餓鬼而於我所發清淨心得生天上由迦攝波如來教中修梵行故見眞諦理由斯義故我常宣說黑白雜業報廣如上說乃至應

如是學是時世尊渡恒伽河左右顧
視此河時諸比丘請世尊日由何事
故顧視看河佛告諸比丘汝等樂聞
此恒伽河緣起不白言世尊今正是
時善逝今正說時唯願說之我等樂
聞佛告諸比丘乃往古昔有王名日
寶竹以法化世人民熾盛豐樂安隱
甘雨應時花葉茂實無諸詐偽賊盜
疾疫常以法化至於春月王與宮嫁
出遊芳園見一丈夫髮白面皺手執
杖邁羸弱頓顇諸根不明倚杖而行
王見問曰是何丈夫廣說乃至倚杖
而行答言大王少行觸盡老苦來現
王曰我亦如是同此老法答言大王
一切皆然王遂憂愁前進而去復見
一人遍體瘡潰皮膚破壞腹脹如山
膿血流出支節分離以物纏裹長噓
喘氣倚杖跛足緩緩而行王旣見已
告諸臣曰此何丈夫廣如上說乃至
跛足而行臣白王言此名病者王曰
我亦同此答言大王一切皆然由於
先身作諸惡業受斯業報王便作念
若如是者凡諸惡業而不應為作是

念已前進而去又見一轝以青黃赤白繒綵嚴飾而用蓋之哭螺打鼓男女大小多諸人衆四人共轝復持柴火逆前而行復多人衆隨轝而後悲啼號哭唱言父父兄兄主主而作大聲王既見已告諸臣曰此是何物廣如上說乃至而作大聲諸臣答言大王此名為死王曰我亦同此死法答言大王一切皆然非但獨此時王見斯老病死事深懷憂惱迴駕入宮住幽靜處於王境內有一婆羅門名曰應時大貴豪族多饒財寶學超四典時彼聞王見老病死深懷憂惱住幽靜處與無量婆羅門衆圍遶乘白車駕白馬執持金杖金瓶來詣質竹王所諸臣啓王應時婆羅門來詣門首王便勅官昇其御座時婆羅門起居王已就座而坐白言大王何故住於幽靜之處王即為彼廣陳老病死緣具如上說應時白言大王世間各各自食業果勿為憂惱自有有情造諸善業自有有情作諸惡業自有有情造善惡業大王今是轉輪聖王常作善

業臨命終時必得生天大王當知是
轉輪聖王超勝諸人受諸安樂得生
天上倍受安樂然今大王應作施會
王告諸臣卿等宜應擊鼓宣令大王
作大無遮施會境內諸人有所須者
皆來受食取施諸臣受令已嚴飾施
場須食者與食須衣者與衣澡米泔
水成大濠坑汎張流溢名曰無熱池
經於十二年中米泔飯汁共為奏聚
汎流成河是故世人号為漿水河是
時世尊遊至童長城中告具壽阿難
陁日時有國王生長此城名曰長淨
是故此城号為鳥聲次至頻伽作迦
城住在一邊佛便微笑廣說四佛化
緣事迹次至施寶城告具壽阿難陁
日菩薩往昔而於此處施多珎寶是
故此城名為施寶次至娑羅力樹住
在一邊佛便微笑亦復廣說四佛化
迹次至金升城告阿難陁日於此城
中菩薩昔時為檀施會以升量金奉
施乞者是故此城世号金升次至自
來城告阿難陁日此自來城有王名
日長淨以法化世人民熾盛豐樂安

隱後於異時其王頂上遂生肉疱柔
軟如綿而無妨惱疱成熟破遂生一
子形容端正顏色殊妙深可愛樂廣
如餘說諸根具足是故人皆号曰頂
生時有六萬婇女生後入宫諸女見已
乳皆流出咸言我養我養是故号為樂
養而今有人亦云頂生或云樂養頂生
成大長淨遂患以根華葉藥種種醫
療而不能差病加困重王告諸臣宜
速將頂生為我冊立諸臣啓王如王
教勑即差勑使令取頂生長淨大王
患苦纏身奉勑令喚宜速急赴欲為
冊立頂生未至王便命過復差一使
人報頂生曰父王已崩願見速至頂
生作念父王既崩我何須去念已便
迴諸臣復差使太子當來紹繼父位
頂生報曰我有王分在此便為諸臣
啓言若冊立王須多禮儀寶堂浴池
師子之座傘蓋頭冠於大都城合冊
立王可來於此報曰我若為法王者
如此之物不求自來時有藥叉名曰
作日常隨頂生所遣皆作便持寶池
師子之座傘蓋頭冠王都大城自然

移來是故此城號為自來

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十二 弱

大唐三藏義淨奉 制譯

粥并金麥緣 農夫牛緣 癩女米泔緣
勝光王緣 貧女燈緣 頂生王緣

尒時世尊告具壽阿難汝今可共我往室羅伐城奉佛教已即隨佛後遊行人間時有婆羅門經夜不食空腹耕墾家女送粥是時世尊行至彼邊其婆羅門遥見世尊具三十二丈夫相八十種好莊嚴其身圓光赫弈超過千日行步殊特如妙寶山衆賢普飾既見佛已心生淨信如十二年來靜練調順鮮白恬寂澂怡歡悦如無子得子如貧得寶如求王者得王若人宿有諸善根故初見佛時即能發此崇敬淨心時婆羅門疾疾捧持所欲食粥來奉世尊白言沙門喬荅摩哀愍我故受此微粥于時世尊為婆羅門而現涸井令粥入井彼便内瀉井便溢滿由佛威力諸天威力致其涸井香粥盈溢佛告婆羅門曰仁行此粥普與僧伽彼便行與一切僧伽悉皆

飽足佛加持故其井尚盈是時婆羅門於世尊處倍生淨信頂禮佛足對面而坐聽佛說法于時世尊觀彼根性隨眠意樂為說妙法義四聖諦令其開悟廣如餘說乃至彼聞法已證預流果心懷踴躍如賈主得價如戰得勝如重病得愈聞佛說已歡喜信受頂禮奉辭詣種麥處見其麥苗皆同金色見已歡笑生奇特想而說頌曰

福田功最勝　能離諸過患　纔種植種子
即招而果實

是時婆羅門速詣王所起居問訊少病長壽又白王言大王當知我纔種麥生長成金唯願大王差人取分王便差人而取麥分時婆羅門收持積聚量出王分遂變為麥王曰可聚一處更為量出如是七遍為聚其分王分亦變為麥王曰其麥是婆羅門福報非我所能任隨彼意量出我分婆羅門以無礙意量出王分還成金麥是時世尊從此而去見五百農夫而為耕種皮膚皴裂手皴脚劈著麁麻衣

耕墾牛犢項傷皮破膿血流下喘息
長噓時諸農夫遙見世尊具三十二
相廣如上說乃至如宿種善根人得
見世尊佛詣彼所欲調伏故而趣一
邊苾芻衆中就座而坐而諸農夫遙
見佛坐皆詣佛所頂禮雙足退坐一
面佛觀其根性隨眠意樂廣如上說
既聞法已證預流果咸從座起合掌
白言大德世尊唯願聽許我等於善
說法律而為出家并受近圓成苾芻
性淨修梵行奉事世尊佛既見已
告言善來諸苾芻可修梵行具如餘
說乃至頌曰

世尊命善來　髮落衣鉢具　諸根咸寂定
隨念悉皆成

爾時世尊隨機教授彼便策勵斷諸
煩惱證阿羅漢果時諸耕牛挽繩令
斷皆來佛所遶佛而住佛為諸牛說
三句法廣如鵝鸛處說乃至見真諦
理各還天宮時諸苾芻咸皆有疑請
世尊曰而諸農夫先作何業於此生
中而為農夫於世尊處得為出家斷
諸煩惱證阿羅漢果復彼諸牛先作

何業生在牛中遇佛生天見眞諦理佛告諸苾芻先自作業今還自受廣如餘說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

汝等善聽我今為說乃往古昔此賢劫中人壽二万歲時有佛出現号迦攝波如來應正等覺十号具足住波羅痆斯施鹿林中仙人墮處其諸農夫於佛教中慈作出家而不讀誦亦不作意受信施食作諸戲論懈怠懶惰而不勤策諸苾芻於意云何其五百苾芻者豈異人乎今此五百農夫是往時造寺施主者今五百長者是由彼往昔受信施食而不讀誦亦不作意懈惰而不勤策由斯業故五百生中而為農夫倍債施主由於迦攝波如來教中出家悟諸梵行故今於我所亦得出家斷諸煩惱證阿羅漢果而諸耕牛亦於彼佛教而為出家毀諸雜小學處由斯業故生在牛趣而於我處發清淨心得生天上由昔梵行得見眞諦是故我常宣說黑白雜

業廣如餘說乃至汝等應如是學是時世尊告具壽阿難陁日汝來可詣都異迦城聞教隨佛至彼城所有一婆羅門而為耕墾遙見世尊具三十二大丈夫相廣如餘說作如是念我若往禮沙門喬荅摩者廢此事業若不往禮失諸福利今事不廢俠獲福利執鞭耕犂遥言敬禮敬禮佛告具壽阿難陁彼婆羅門自招錯咎而於此處有迦攝波如來全身舍利儼然無損若來我所恭敬禮拜彼便致敬二佛世尊是時阿難陁速整衣服合掌白言唯願世尊就此而坐其地則為二佛受用佛告諸苾芻等樂見迦攝波如來應正等覺全身舍利不白言世尊今正是時白言善逝今正是時若我得見心倍清淨于時世尊起世間心常法如是若佛起世間心時一切含靈悉知佛意龍作是念世尊何故起世間心即便觀見世尊欲見迦攝波如來全身舍利龍便捧持其佛舍利在虛空中佛告諸苾芻汝等今應審觀此相即欲隱沒時勝光王聞佛示現迦攝波如

來全身舍利令諸苾蒭得見其相聞已心生希覩即與妃后宮人婇女王子諸臣嚴飾儀禮出詣往觀喪善太子給孤長者仙授故舊博師之子無枝鹿子母等各與無量百千有情皆生希見亦隨駕後往舍利處由其宿世善根發故使令往彼是時舍利便即隱没而諸人衆聞舍利隱情生憂惱互相語曰我等空來而無所獲時有鄔波索迦往迦攝波如來有舍利處右遶恭敬心作是念我今繞禮必獲福利世尊知彼心常福利有清淨心即說頌曰

假令百千贍部金　積聚奉持施一切
不如有人一淨心　翹勤右遶於佛塔

是時復有一鄔波索迦持泥置於舍利隱處世尊為彼亦說伽他曰

假令百千贍部金　恒以奉持施一切
不如有人一淨心　持泥置飾於佛塔

是時有百千人衆聞此施泥福利咸持泥置或有將諸微妙花香而散其中佛亦為說頌曰

假令百千贍部金　恒以奉持施一切

不如有人一淨心　香花供養於佛塔
時有諸人持諸花鬘燈明幢幡傘蓋
供養是處以清淨心而來奉施佛知
心已各為說頌世尊又說伽他曰
我今所說施福田　如來功德無邊量
正覺猶如大海劫　無上導首最為勝
時諸人衆咸作是念佛所說福緣已
滅佛緣現在者若興供養有何福利
佛知念已即說頌曰
若有能供養　現能已成佛　其心若能等
福利無有殊　佛是不思議　妙法亦難思
清淨者亦然　果報同為一　名相亦難思
無不轉法輪　正覺功德岸　無能到其際
是時世尊為諸人衆說如是法彼聞
法已無量百千有情獲大勝利或有
發聲聞菩提心者或有發獨覺菩提
心者或有發無上正等覺心者或有
得暖頂或得初忍或證預流果者或
有得一來不還果者或有斷諸煩惱
證阿羅漢果者餘衆多人歸佛法僧
信敬三寶種諸善根時有淨信婆羅
門長者居士即於其處設大施會名
此方地為施水處

尒時世尊遊行憍薩羅國行至室羅
伐城住逝多林給孤獨園給孤長者
聞佛至已詣世尊所頂禮佛足退坐
一面佛為說法示教利喜默然而住
是時長者從座而起整理衣服合掌
恭敬雙膝著地白佛言大德世尊與
苾芻僧伽明日就宅受我微供佛默
然受知佛受已廣如餘說乃至明日
令使白佛飯食已辦唯願知時長者
復命守門人曰佛與僧伽比至食了
勿令外道入我宅中時守門人聞教
依奉于時世尊與諸僧伽著衣持鉢
詣長者家廣如餘說乃至大衆養僕
飽足淨漱畢已取小卑座為聽法故
對佛前坐是時具壽大迦攝波在一
阿練若處鬚髮稍長著破衲衣詣逝
多林見寺無僧問守寺者上首世尊
苾芻僧伽今在何去彼便答言給孤
長者請就宅食大迦攝波便作是念
我今宜可就彼而食於佛上首苾芻
僧伽便申致敬作是念已速時詣彼
其守門人告言聖者勿入於中大迦
攝波曰以何事故守門人曰長者有

教佛與僧伽比至食了勿令外道入於宅中於後亦供諸餘外道時迦攝波作念我今獲諸勝妙上利淨信婆羅門長者居士而不知我是沙門釋迦之子我今宜往哀愍拔濟貧窮孤隨作是念已出遊芳園復作是念我今應哀是何等類令獲勝利時有癩病乞兒骨節分離瘡膿流潰乞求濟活大迦攝波便詣彼所從彼告乞時彼癩女乞得米泔癩女遙見大迦攝波形容挺特善自調伏具諸威儀而作是念由我未曾施知是者生此貧苦癩病纏身若見聖者哀愍於我我以米泔當為奉施時迦攝波觀知彼念即便近前舒鉢令視告言姊妹能施米泔可置鉢中女便瀉泔蠅落鉢內女欲指擿指便墮鉢女作是念而彼聖者護我心故而見受泔豈應自食時迦攝波知彼念已便對其前於墻下坐而食其泔彼作是念今此聖者護我心故雖食我泔必應更求餘好飲食時迦攝波觀知彼念告癩女言姊妹汝今應當發歡喜心我從今日至明

食時以汝米潘度一日一夜彼甚歡
悅竊作是念我於今日獲勝妙利大
迦攝波受我鄙施時此女人迦攝波
處心生清淨因此命終生覩史多天
時天帝釋見此女人以清淨心而施
米潘因即命過而不見知生在何趣
觀於地獄而亦不見餓鬼人中護世
四天三十三天亦復不見天眼下觀
尚不能知時天帝釋來詣佛所頂禮
佛足合掌恭敬以頌請曰

遊行告乞士　迦攝波大仁　施彼米潘女
今得生何趣

佛以頌答

天名都史多　諸欲隨念有　其施米潘女
今生於彼中

時天帝釋作如是念而彼諸人不知
修福而行惠施作諸利事我今既知
修福獲利何不惠施修諸福業聖者
迦攝波心懷哀愍貧窮孤陋病苦疾
者我今應為而施一食作是念已即
便化身詣貧窮處羸弱孤單隨作草
菴如亂巢穴變自形儀作醜陋織師頭
髮蓬亂着麁麻衣手皴脚劈而為織

作舍支夫人身為織婁以撚其縷取
天妙食預置一邊時迦攝波為欲哀
愍諸窮厄者巡行告乞次第而至見
已情甚愍此貧弊倚立門首持鉢從
乞時彼化天以天妙食滿置鉢中懸
迦攝波作念觀斯活計非常困頓天
妙飲食從何而得必有餘事生此疑
已常法如是阿羅漢若不預觀不知
前事即便觀察見斯天帝告曰憍尸
迦仁今何故於苦厄人而為留難於
長夜中世尊說仁無疑惑箭及餘戲
笑拔出根栽如佛世尊應正等覺帝
釋白言聖者大迦攝波我今何為留
難苦者而此諸人不見自福不行惠
施修諸善福我今自見何不惠施廣
修諸福世尊豈不說是語耶

福應常修造　無福遭苦厄　若有修福者
現受當安樂

大迦攝波從此之後先觀方乞時天
帝釋於虛空中持諸天食來置鉢中
大迦攝波翻側其鉢食便落地時諸
苾蒭以緣白佛佛言由斯事故苾蒭
應持鉢蓋時諸人衆咸聞癩女施迦

攝波匙惡米湝命終得生覩史多天勝光大王亦聞斯事詣世尊所頂禮佛足退坐一面佛便為王廣說妙法示教利喜默然而住王從坐起整理衣服合掌恭敬而白佛言唯願世尊與苾芻僧伽為聖者迦攝波故於七日內受我微供佛便默受王知佛受請禮佛足奉辭而去於斯夜中勑諸供膳嚴備種種精妙飲食至明清旦敷設牀座置清淨水齒木及屑令使白佛飲食已辦願佛知時廣如餘說乃至坐定王自行食時有乞兒來在其中對尊宿坐情生淨信深起恭敬作如是念王由往昔修諸福業今處尊貴復能惠施供養三寶王復自手遍行飲食佛與僧伽悉令飽滿即行淨水齒木及屑洗漱畢已王聽法故取小卑座對面而坐佛告大王我為王故說施伽他而當為彼獲大福者王作是念世尊今時受我供養何得有人而獲多福念已白佛唯願世尊為獲多修福業之者而說施願于時世尊為彼乞兒而說呪願世尊如是於五六

日時為乞兒說施願頌王便懷憂手
拓頰住作如是念世尊食我供養稱
乞兒名而說施願諸臣見王愁憂拓
頰自言大王何故如是愁憂思慮王
曰我何不憂世尊受我微妙供養稱
乞兒名而說施願時有老臣前白王
言願王安住臣當明日致請世尊而
稱王名說呪願是時老臣宣告供膳
明日宜應倍加營造種種飲食行食
之時一分在鉢一分墮地供膳之人奉
教營造世尊上首苾芻僧伽衆坐定
已即行飲食遂使一分墮其鉢中一
分落地時彼乞兒見食在地疾走欲
撿行食之者遙唱不令乞兒告曰王
財極甚飲食無窮似我苦難者何不
令取在地壞爛是時乞兒心生散亂
遂不敬崇發清淨意佛與僧伽飲食
畢已王對佛坐念曰世尊今時為我
說施為餘人乎佛即為王而說施願
日

嚴備象馬車步乘　恭此國城自在食
王今不見緣何得　因施無鹽米膏力

是時具壽阿難陀而白佛言大德世

尊於數度受勝光王供養我未曾聞
說如是施頌
佛告阿難陀汝今樂聞勝光憍薩羅
王昔施乾燥米膏業緣不阿難陀白
言世尊今正是時自言善逝今正說
時苾芻僧伽聞佛說此勝光大王宿
昔施膏因果業緣必能受持
佛告諸苾芻乃往古昔有聚落中有
一長者娶妻未久便即有娠月滿生
子廣如餘說子既長成夫告妻曰賢
首子今成人能為經紀有債償他有
衣食與用我今將夲餘方興易妻曰
聖子應須如是斯為善事便即遊方
至前命過家有少夲悉皆傾盡夫去
之後妻復生子有隣長者告其母曰
尒子與我作當濟衣食母便授與長
者即使於田種瓠與其食分後於異
時節日將至母作是念令此長者明
旦家中設施沙門婆羅門供待賓客
必無有人我今可往從彼索食而送
與子使不飢餓念已即往向長者妻
具陳其事長者妻聞便生瞋恚告曰
我未供養沙門婆羅門諸尊貴客作

人何得先與其食今日旦住明旦借與毋復作念我子今日必受飢餓家有無鹽淡膏一團可將與子持至子所說如上事又復語子畏汝飢餓故從家中將此無鹽淡膏子言阿母置此歸家常法如是世間無佛當有獨覺饒益哀愍諸困厄者世間唯有而此福田樂住空閑是時有一獨覺來至於此彼遥見已身心寂靜威儀調伏便作是念由我往昔不能供養如是福田於此生中受斯苦厄若見受我無鹽淡膏敢為奉施於時獨覺觀知貧兒心之所念舒鉢向前告言賢首意欲施者可置鉢中彼便恭敬以殊重心置膏鉢內佛告諸苾芻於意云何往時貧兒者豈異人乎今勝光王是緣於往昔奉施獨覺無鹽米膏因斯業報六返常為三十三天主六返於此室羅伐城為灌頂王餘殘業報令於此處亦為灌頂王其報今盡是故我今而說其頌

嚴備象馬車步乘　能於國城自在食
王今不見緣何有　因施無鹽米膏力

時國人民悉聞斯事王聞佛語詣世尊所頂礼佛足退坐一面佛即為王說微妙法示教利喜王聞法已從坐而起合掌恭敬便膝著地而白佛言大德世尊哀愍我故與苾蒭僧伽於三月日受我衣食湯藥卧具佛便默然受王所請王於月每日營辦百種微妙甘美香饌一一苾蒭價直百千衣服復持一俱胝諸香油瓶欲於夜中為然燈會由施食故此表跡畫遂於國中起喧鬧時有一女貧苦顛頓以乞濟活聞此喧聲問諸人曰何故喧聲報貧女曰勝光大王於三月日佛為上首與苾蒭僧伽供養衣食湯藥卧具施一一苾蒭價直百千衣服於今夜中為然燈會表心跡重所以有此宣聲時彼乞女聞斯事已作如是念此勝光王修福無厭我何能為宜可隨處求乞一燈供養世尊作是念已捧持乞器隨處乞油然燈送置佛經行所曲躬合掌而發誓願我念以此所有善根如釋迦佛百歲之時成無上覺如舍利弗大目連侍立左

右前後善賢相應阿難陁苾蒭而為
侍者父名淨飯母號摩耶城名劫比
羅賢子羅怙羅我當來有如是弟子
父母國城子息如釋迦世尊入般涅
盤分分身界碎為舍利當同此世尊
而般涅盤分身舍利是時諸燈悉皆
滅盡而此女燈皎然明朗常住如是
佛不止住侍者不息具壽阿難陁作
如是念佛燈明中而眠卧者無有是
處我今宜可止此燈明即以手攝而
不能止又以衣扇復不能滅持扇扇
之亦不得滅尒時佛告具壽阿難陁
曰汝何所為白言世尊我念世尊於
燈明中而不眠卧意欲滅止以手衣
扇摘撥吹之竟不能滅佛言阿難陁
勿自疲勞縱令無礙大風來吹此燈
尚不能滅況汝以手衣扇能令吹滅
然此燈者而彼女人發弘大行以無
限意方燃此燈阿難然彼女人當來
百歲之時必成正覺號釋迦牟尼如
来應供無上正等十號具足前後相
應賢善弟子亦名舍利弗大目連侍
者名阿難陁父名淨飯母名大摩耶

城名劫比羅子名羅怙羅般涅槃後分諸舍利是時四方遠近人衆咸聞斯事以然一燈供養世尊蒙授記當來成佛婆羅門長者居士聞已咸言而此貧女當來圓具一切諸德皆以衣財飲食競興供養勝光王聞生希有想即備香油一千大瓶以四種寶而作燈盞佛經行處然燈布置又白佛言大德世尊我爲聖者大迦葉波奉請世尊及苾芻僧伽七日供養蒙佛説我往昔奉施無鹽米膏因果業縁由斯事故我復奉請世尊并與僧伽衆三月日供養一一苾芻皆施價直百千衣服一俱胝油瓶而作燈會不蒙世尊授我當來成於無上正等覺記願見世尊記我成佛當來應有得爲導首佛言大王無上等正覺甚深難測甚深難照難解難悟而不能趣微妙難知智者所覺非愚夫了非是易獲以一施得不以百施千施百千施而能得之大王然若樂求無上等正覺應須種種行檀惠施修諸福利親近善知識謙下恭敬頗有

得成道首之期尒時大王聞佛此語
涕淚悲泣以衣拭目合掌白佛言大
德世尊往求無上等正覺時施何等
物修何福業佛告大王且致餘劫此
賢劫中為求無上等正覺故所施之
物修諸福業我今略說王今諦聽極
善作意佛告大王乃往古昔人壽無
量歲時有王名曰長淨頂生肉疱極
為柔軟猶如綿絮疱熱自破而生一
子顏容端正甚可愛樂不白不黑如
眞金色頭如傘蓋手臂纖長額廣平
正眉連如月鼻高且直具三十二丈
夫相生已入宮宮中婇女有八万四
千遥見王子乳皆流出各各咸願我
養王子即以為名号曰樂養由頂上
生復名頂生如中阿笈摩王法相應
品中廣說頂生王子與諸童子遊戲
時聞經六天帝釋報盡命過後為太子
復經六箇天帝命過登政王位復經六
帝釋命過於贍部洲以法化世內宮
雨天衣服外雨金寶尒時廣嚴城側
有五仙人名曰醜面所居之處諸鳥亂
鳴仙人不忍遂呪誓之使其諸鳥翅

羽皆落時曼陀多王聞念曰此無悲心何容住此便即驅遣令出其界仙作是念王王四天我何處居便即詣於妙高山所山下層住時王後至西拘陀尼住經六天帝命過東弗婆提北俱盧洲亦復如是於此自為治化於七重金山各亦過六天帝釋命過于時昇上須弥山頂其仙呪禁王軍皆不能動時有藥叉名曰空居常前而行仙見是事為說伽陀

淨仙請息瞋恚心　無有一切得成就
此是曼陀多大王　不同廣嚴諸鳥類

時王問曰誰禁軍衆荅曰是大仙禁止王復問曰此仙愛樂何物荅曰愛人髮鬚時王即呪說言願彼仙人無頭髮鬚為我侍從作此願已其仙髮鬚自落手持弓杖先走王之前寶自言大王此是仙人莫為過患願王放之王聞此語即放彼仙是時仙人心生大恨即持戒行不久得五神通時難陀鄔波難陀龍王見彼大王及諸軍衆意作是念此是何脩羅即集四兵衆來見是曼陀多王兵衆皆悉退

散其四大藥又見此亦皆退走並詣四天王所白言大王今有四事大軍来至我等皆被打退告曰此是縛陁多王有大福德欲来帝釋宮所我等非可共敵汝等共我將諸香花種種供具於前迎之見已存問即共往帝釋天宮帝釋若見即捨半座分座而坐于時阿修羅衆有四兵衆同往帝釋宮所藥又又来告彼帝釋其阿脩羅將四兵衆從地而出已破五處可須備辦唯願天主知之當可預備于時帝釋即欲往敵其縛陁多王告帝釋曰汝今且住我往對敵荅曰如是時王即領十八萬衆精力壯士騰空而去各相謂言發大聲響我等大威力士其阿脩羅見彼空中有十八萬力士作如此聲皆悉閉耳散走時頂生王復作是念我應住此贍部洲人儀盛豊樂及以三洲皆悉屬我今須取帝釋之位作人天主作此念已即失神通墮贍部洲染大疾患王即說伽他曰

有億多財者　貪欲而無足　少樂而苦多

智人能遠離　諸受天堂樂　意悅亦未足
欲知悅樂盡　唯佛聲聞衆　譬如金山聚
亦如雪山王　一人猶未足　智者如是解
緣見此苦根　諸欲不可樂　俞是衰根
當共學律教
時王說是頌已　作大捨施　復以伽他
而說頌曰
我知短壽身　來世必招苦　今須作功德
以招來世樂　若樂修福者　捨施隨力分
樂修福業人　今世後世樂
尒時佛告大王　於汝意云何　時彼緣
陁多王者　即我身是　我於尒時　如是
利益有情　尚不能獲無上正覺　況復
少施而獲無上覺者　爲有緣與因生
死報

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三　詩

大唐三藏義淨奉　制譯

尾施縛多羅緣

世尊復告大王汝當諦聽乃往古昔我為求無上正覺利益有情乃有轉輪聖王名大喜見七寶具足獲四神通於長阿笈摩六十三品中已廣分別說時喜見王信樂正法飯食供養五百獨覺衆飲食已人各別施上疊一張說伽他曰

已證廣大心　仁者莫放逸　施與持戒人
施必得增益　與施人明達　信心得解脫
以證無罪心　當生得快樂

尒時佛告大王勿作異念尒時轉輪王有七寶具足獲四神通即我身是我於彼時作是捨施雖不獲得無上正等正覺為此因緣積集善根是故而今得成正覺佛復告大王我為求無上正覺作捨施功德汝當諦聽如往昔有一婆羅門名曰時至是大聚姓尊行施法施諸婆羅門用八十四萬大象莊嚴金具皆以清淨金幢

寶蓋金縄垂下悉以金莊此象施與
婆羅門等於耽羅摩經中說如中阿
笈摩經作此功德說伽他曰
施已願彼樂 我施住無畏 以施供世間
天及諸人等 若求一切樂 捨施住無畏
能求當解脫 大富為人主
佛告大王往時時至豪姓婆羅門施
八十四萬金莊嚴象者即我身是我
於尒時為捨施故未即證無上正覺猶
彼因緣有正信緣是故而今功德圓
滿乃得無上正等正覺復次大王我
為求無上正等正覺能行捨施作福
利時大王諦聽乃往古昔有轉輪王
名曰吉勝統領四洲具足七寶有三
神通為無子息因求子故思念作千
方便時有一人來白王言有藥名為
多子宮人食者當即有子彼王聞有
多子藥名即求訪覓後時王得此藥
善細磨之令入宮人飲已便即妊娠
其王妃不知斯事月滿生子形皃端
嚴面如師子有那羅延神力集諸眷
屬作生日會為立名字号曰茅草是
時王子面前自然而有妙螺及輪王

子若吹擊此螺外軍聞者皆悉退走或有聞者耳即便聾若聞轉輪聲者人皆走藏或投屋穴降得外境諸王伏已來見父王自言大王所有外境諸王我皆降已父王聞已甚大歡喜即於此國為太子娶妃占星卜吉集諸眷屬為成婚禮彼之王女見其太子形皃可畏怕懼却走是時太子即手持螺并輪及刀隨後尋趂在路乃見王家所有象馬被師子食時守象馬人等俱來告太子曰今象馬等被師子食噉願見救之我等自有私象馬等六分之中與太子一分于時太子即吹螺發聲所有師子虎狼皆悉迸走是時太子告諸人曰我所合得六分之一者留待我迴告已趂彼王女其太子親眷將其兵士隨後復趂太子告言却迴若決欲去領取兵衆往彼妃家太子告曰我今獨去不用兵衆說已兵迴太子獨進後時到彼妃國妃父見已告太子言將此女去得女即迴至彼調象所報調象人曰與我六分之一其調象人答曰象被風吹

將去時太子說伽他曰

盛少狂醉象　其象被風將　況復牛羊等

心思須自知

尒時太子于時洗浴身塗香藥取鏡自照觀面乃見顏貌可畏乃作是念我面如此諸人見我我今何用此身當須自害即入叢林欲自害身時天帝釋觀見太子是賢劫中菩薩若自害之必受大苦我若變令端政即不自死于時天帝與太子螺髻中寶珠戴已太子如天形貌端嚴獲具七寶後時父亡太子紹位領四天下如法住持七寶具足有大威力轉輪聖王六十萬城皆立義堂俗依法祭祠專修布施經於多年經多百千歲施一切婆羅門已而說伽他曰

若多有受用　諸天及以人　發意不能施

多財而不捨　迷人慳執住　佛生須急施

持杖非是勇　能施心為猛

佛告大王我於尒時名茅草轉輪王置六十萬義堂行祭施法廣修功德大王莫作異見彼是我身當於尒時名茅草轉輪王如是六十萬城悉皆

依俗造祭祠堂施於一切遍修福業佛告大王我為捨施緣分乃成無上正等正覺大王莫作異念我修此福當證無上正覺為因緣故為信根故積集善根復次大王我復為求無上正覺故行施修福大王諦聽乃往古昔有王名曰三蝶摩騰迦有諸眷屬百千圍遶其王心行慈悲利樂有情其國飢儉王發實語誓願天即降雨是以其國常當豐熟其王於後捨位出家隨逐仙人獲五神通於此時中波羅痆斯有王名為梵德正住其位人民熾盛豐樂安隱相師占之於後十二年中天不降雨其王擊鼓宣令告諸人民若能辦得十二年粮者可住此國若無能者任向諸處國內諸人共相議論今既飢儉可作何計欲向何處其中有人言我聞摩騰迦國境有仙人說實言誓天即降雨每當豐熟粮食充足時諸人等為少食故皆悉投於摩騰迦國為父王出家太子住位所有人民投國來者十二年中資給食粮悉皆充足梵德王問群臣

日我國內人今何所在大臣答曰如
上廣說在摩騰迦仙人國中其王復
告諸臣今時飢儉如來劫等我等作
何方計得免斯苦諸臣答曰摩騰迦
天今以出家證其仙道宜可迎請其
梵德王即詣摩騰迦仙人所啓請自言
我之國內極大飢儉猶如來劫唯願
大仙降王我國發實誓時仙受請
即往梵德王國發實言曰

我生在於旃陀羅　亦無惡心損害意
三螺所說普應知　諸天及人皆悉見
如是我今眞實語　重發慈心已又行
普爲法界諸衆生　願龍降雨濟飢人
從生已來所修善　又習慈心憐愍故
以此無量眞實語　龍當降雨救衆生

尒時仙人發此願已應時婆羅痆斯
天降大雨飢儉既息變成豐稔城中
諸人先在摩騰迦國者皆悉歸還並
存舊業佛告大王往時三螺摩騰迦
王者即我身是我於往昔心行慈愍
利益有情著發實語天即降雨能除
飢儉常得豐熟大王我昔非唯以捨
施故證無上菩提而更修無量福德

因緣故積集善根起正信故得證無上正等菩提

佛告大王我為求無上菩提故修行布施作諸福業大王諦聽乃往古昔弥地羅國有轉輪王名為大天我於中阿笈摩已廣說訖其王自見已身有大受用作諸祭祠之法而說伽他曰

若心求大富　天上及人間　隨力應行施
為畏貧窮故　施者人所奉　後必受天供
人非人歸依　智爾能放寶

佛告大王勿作異念彼時大天轉輪王者汝向善道常修梵行八萬四千生中常得轉輪王位大王莫作異念亦時轉輪王者即我身是復次大王我豈唯以此施證無上覺而更修無量福業因緣積集善根故起正信故得證無上正等正覺

佛告大王我昔為求無上菩提故修行布施作諸福業大王諦聽乃往古昔於弥地羅城有轉輪王名泥弥多我亦先於阿笈摩經中廣說其王自見已身有大受用作俗間祭祀之法

布施一切而說頌曰

若見作善法　隨他還作善　懈怠不作者

是卑下丈夫

尒時帝釋天主告泥弥多王曰汝可來至我宮受我五欲天樂歡娛遊戲隨意受樂時王即以伽他荅曰

如借他器物　依限終須送　天樂亦如是

猶如暫儅物　我歸弥地羅　多造諸福業

當來彼宮內　承福生天上

尒時弥地羅歸本城已修行布施作諸福業而說頌曰

善仁讚行施　隨時而行捨　剎利梵薜舍

旃荼戍達陁　飢儉時行捨　行者令充足

當離惡趣中　必得生天上　智者知此德

施者能為捨　由施得解脫　富貴而生天

佛告大王勿作異念往時泥弥轉輪王往三十三天帝釋請分座而坐受五欲樂猶於弥地羅城門所置祭堂依法祭祀行施修諸福業者即我身是佛告大王非唯緣此行施福業而證正覺大王勿作異見而因行施故起正信故積聚善根故今得正覺

佛言大王我為求無上菩提故而行

捨施修諸福業王今諦聽乃往古昔有王名曰阿難陁王有五子其最小子号為鏡面後時大王身染病患醫人處方用根莖葉枝果種種藥療竟治不差惟加困篤臨命終時速喚群臣我今臨命須立別王臣等問曰欲建立誰告曰有福德者有天分者置寶鞋履宮人受語者見六藏者見內藏外藏內水藏樹間山間水間藏者可建立為王說已命終諸臣試練何子堪為唯有最小鏡面王子堪紹王位而有天分既登寶位并與寶履令入宮中諸宮人見皆悉恭敬見六庫藏如前所說乃至樹間藏者王住樹下下有庫藏若在山間及王園苑亦復如是水中藏者王若遊戲地水之中即時有藏群臣既見鏡面王子有是果報尊重貴勝即立王位既紹位已以法治國國內飢儉十二年中俗法祭祀施一切人所求皆與知自使樂而說頌曰

以法得財者　智人不積聚　施者名持戒
施與受施人　沙門婆羅門　貧乏令充足

捨此身已後　必得生天上　聰達如是解
正信解脫念　於施行勇猛　無慳常行施
佛告大王勿作異念尒時王者即我
身是我於尒時名鏡面王十二年中
為飢儉故普於一切有情而行惠施
所須受用俗法祭祀皆悉能施即我
身是非但行施福業證無上菩提大
王勿作此見鏡面因行施故起正信故
積聚善根故今得菩提
復次大王我為求無上菩提故而行
布施造作福業發精進波羅蜜大王諦
聽乃往古昔於般遮羅國有二王一
在北界一在南界其北界王名日財
城名龍闍其王以法化世人民熾盛
豐藥安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊
稻蔗在處充備其王以法治國城側
有一大池烏鉢羅花等弥覆其上復
有種種衆鳥池中有一龍子名日妙
生時往興雲以降甘雨令田豐熟多
足粮貯皆行布施其南界王性行險
惡咒厭非法治國常以枷禁打棒百
姓天不降雨人並驚怖捨投北界龍
闍城中以求活命其南界王因出城

遊獵乃見村舍空閑神廟破壞問群臣曰村中人物今並何之諸臣荅曰比為飢儉人皆飢急投北界王大王施我無畏即具說因緣王言恣汝無畏臣等荅言北界有王名曰財以法持國以法化世人民熾盛安隱豐樂無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿常好布施於諸沙門婆羅門飲食資具受用豐足大王性行麁惡枷禁打棒百姓惶怖走投北界龍閣城中王曰作何方計令彼却來聚落居住群臣荅曰若大王如彼財王行於慈愍饒益眾生不久諸人皆悉奔此城邑聚落臣復白王彼城更有好妙勝事城側有池池中蓮花弥覆其上有好諸鳥復有龍子名曰妙生依時降雨令得豐熟為斯彼國人民快樂其王復告群臣曰作何方計令彼龍子來此居止臣曰若有持呪之人即可來至時王即命群臣擊鼓宣令若有能持明呪令北界龍閣城中妙生龍子來於我處者賞金一籠復大供給于時有一呪師名曰呪地來詣臣

所白言若定與我此金籠者我能呪
喚妙生龍子来於此處時群臣等即
與金籠呪師曰待我呪龍至此然後
受之是時呪師即往龍闍城中於池四
面觀察池内知龍住處却来告諸臣曰
我於第七日龍子必来汝等可作祭
祀之法是時龍子知彼呪虵呪師来
此至第七日將詣彼國作何計免其
難父母親里眷屬欲投何處得免斯事
去池不遠有二獵師居住一名婆羅
迦二名顚羅迦以求活計池邊居止
網捕水陸其婆羅迦不久身死龍子
作念顚羅迦獵師今見命存我須投
彼
介時龍子變為人形詣獵師所告曰
汝知此城由誰而得如是人民熾盛
豐樂安隱無諸詐偽賊盗疾疫牛羊
稻蔗在處充滿獵師答曰我知此事
皆由大王心行慈悲饒益一切養活
百姓龍子告曰如汝所言要然由王
更緣別事答曰更有為此池中有一
龍子依時降雨緣此人民熾盛歡樂
豐熟多饒飲食龍子告曰若彼龍子

被人將去離父母眷屬汝見彼人能
作何事答曰我能害之龍子告曰汝
識刧生龍子不答曰我比不識報言
我是刧生龍子今爲南方般遮羅國
師名曰呪虵欲來取我將去今作祭
祀結界之法却後七日來此之時銜
朅地羅木橛種種色線繞池四邊作
法必將我去汝可且於一處藏隱遙見
作此擾亂之時即須射箭呪師要處遠
渠彼令攝呪不然斫令頭落必須先
遣解呪然後煞之不尒我常被呪縛
至死不脫時獵師告龍子曰若獨令
汝利益由故作之况令王城人衆普
得利益我何不作願無憂慮是時龍
子即將獵師視其藏隱僻處獵師至第
七日彼彼藏處其呪虵師即來作壇
祭祀結界一依呪法四面釘橛種
種色線繞之即以箭射遠來前擾
池水尒時獵師拔刀告曰我國之內妙
生龍子汝欲將去若不遠解呪法刀斫
汝頭令墮於地時呪虵師於此苦痛恐
懼畏死即解攝呪解已獵師斷彼命根
龍子得脫出池抱彼獵師白言仁者是

我父母為來相救我我今免離父母眷屬
之苦仁可相隨向我宮中即共相逐
入龍子宮施設種種妙好飲食與上寶
珠復告父母此是親友所投寄者因
此之人今免愛別離苦是時龍子父
母即令獵師乞願賜與無量珍寶獵
師得已即出池中去池不遠有一仙
人居止林果茂盛有雜衆鳥出和雅
音然此仙人樂行慈愍利益有情斯
之獵師每日三時詣彼仙所復於一
時具說龍子之事時仙告曰汝何用
珍寶求乞小願然其龍宮龍有不空
羂索何為不取汝可往彼求取此索
獵師聞已心生貪愛即往龍宮乃見
此索便作是念我所求者今此索是
入龍宮中又見妙生龍子更共諸龍
相隨而行龍見獵師心大歡喜惠賜
珍寶獵師答曰我寶自足須此羂索
龍曰此索無用我等為懼金翅鳥故
防護自身須畜此索獵師答曰汝久
遠時時往一須我之所用用日是常
若知恩德當與此索龍子便作是念
此人多垂恩德於我我今諮啓父母

時散放遊行寒供煖具熱給涼資衣
服所須問醫方食六味和可衆寶瓔
珞以莊嚴身猶如天女亦如諸天遊
歡喜園常以床座輦轝將行香美
之處聞樂悅聲王妃月滿便誕一子
形皃端嚴人所樂見人相具足是時
諸天擊鼓娛樂父王聞已甚大驚愕
諸宮白王為王有子天擊鼓聲王即
出勑令城邑清淨掃灑燒諸妙香懸
寶幡蓋令施一切沙門婆羅門及貧
窮孤苦又施放大赦作諸歡樂復為
太子作生日福始從一七日乃至三
七置立名号群臣共議欲立何名衆
人議曰王既名財王子今可立号善
財給八乳母如上廣說是時太子日
漸長大如蓮在水不久長成即令
入學學諸文字弓射王法等計識別
巧寶人象馬等工巧術法種種技藝
六十四能解縛能讀聰明了達父王
為置三時宮殿謂春夏冬三種園
苑各依三際善財獨在宮中閣上吹
笛作樂遊戲是時頗羅迦獵師因獵
禽獸至一山上見彼山下有仙人居

可當與索龍子啓父母已即與其索其獵師得索心大歡悅如得大地之物出池歸家其城大王共妃遊戲久不懷妊既無男女以手拓頰諦自思惟我有無量財寶庫藏我今無子斷息種族諸人如知無子建立別王作思惟時王諸眷屬及沙門婆羅門等皆恠大王生此愁惱白言思惟何事王具廣說又白王言須求天神當即有子其王為求子故即求林神園神四衢道神受祭祀神隨生神諸天善神等願當有子佛言若由此事而求得者人人並有千子要由三事和合方有其子何者為三一父二母三貪愛現前乃當有子其王至求子故時有賢劫菩薩遂於國大夫人腹內受胎智慧女人有五種智云何為五一知丈夫有欲心等如上廣說既知得胎歡喜白王我今懷妊在左脇邊必知是男大王聞已甚大歡喜夫人作念十月滿已當誕子彼能韋立宗族我捨壽後為我隨分行施修諸福業供養乞者生在之時能隨我後妃欲產

住花果茂盛有好雜鳥所有大池衆
妙蓮花以覆池上然彼諸鳥池中
遊戲獵師遊行至其仙所見彼仙人
髮介並長身被樹皮由其苦行身體
乾枯在一樹下草室之内獵師見已
合掌禮足啓白大仙在此苦行經幾
許時仙人曰我經四十年来於此苦
行獵師問日尒許時中見希有事不
于時仙人徐徐認語荅言賢首汝見
此池不荅曰我見大師荅日此池名
贊階冡妙蓮花弥覆其上有諸雜鳥
居止其中此池清冷水如乳味以花
和之每月十五日有緊那羅王女名悦
意與五百眷屬圍遶將諸香花来此
池沐浴當浴之時作諸妓樂池中諸
鳥聞此美音皆悉止息我聞之時情
甚悦豫乃至七日心大歡樂賢首我
惟見是希異之事尒時獵師便自思
惟我於龍子邊得此不空羂索我因
此索繫取悦意作是念已至十五日
隱在樹間手持龍索其緊那羅女来
欲入池洗浴獵師即擲索繫彼緊那
羅女以繫縛之其女見身被縛怯懼

作聲大叫餘同類女東西奔走去
悅意女方便欲走獵師見彼端正即
手執之女曰汝莫捉我不堪為夫我
堪與王為婦獵師告曰若不急捉恐
汝當走其女答曰我今不走仁若不
信取我髻中之寶我因此寶隨意騰
空獵師告曰如何得知髻寶答曰若
寶在人邊我隨人後獵師手持其寶
索繫而進于時善財童子因獵而
行獵師遇見善財童子面貌端嚴人
所喜見其女端正太子若見必當脫
將作是念已我寧自奉其獵師往詣
童子所禮足白言此之女寶奉上大
子願見納之

尒時善財見彼少女形貌端嚴人所
樂見觀察其相有十八種女相莊嚴
具如餘說善財見已欲力所逼心生
愛著如蛾赴火色境如火亦如水浪
不可止定亦如生牛後亦如金翅鳥
馭不可制如風飄物無可能迴如從
得樹遂亂難止無始已來貪欲習性
煩惱境習欲味樂故欲之諸境極穢心
故妄想念故以此為弓所思作處以心

為箭說伽他曰

善財見彼面如月　亦如雲霧中電光
心乱猶如象被射　受取悅意速歸城

尒時善財王子歸龍閣城廣賜獵師田宅即將悅意於宮樓閣共為遊喜其女端嚴姿態無量衛護善財太子令其愛樂恒不相離復於後時有二婆羅門從逝多林来至龍閣城中一於王邊依止王住請婆羅門尊以為師多賜資具一於善財太子所依止命住太子惠賜資具是時婆羅門告太子善財言若得大王立汝為王得王位時於我如何時善財告曰如我父王立彼為門師諸婆羅門中尊我亦如是立汝為尊其大王門師聞已生大瞋恚便作思念我今作計不令太子得位況彼婆羅門得為尊者復於後時別有一國起逆發兵往伐却被怨害如是七度令軍領兵往彼皆被打退軍迴臣等白王賊軍增盛我國有損須集勇健之人時王國師便作是念今正是時令太子征伐外境乃令便死即白王言他軍強盛無能敵

者大王答言令我自去婆羅門言大子少年盛力令作大將往彼共敵必當剋獲王命善財告言汝為大將可往驥野國中共怨對敵善財白父王曰誠如所言便入宮中見悅意夫人忘父王教父王復勅善財汝早往彼與怨抗敵善財受勅還入宮中見悅意已便忘父王教勅時王國師還來白王善財太子貪欲染著悅意願大王令諸兵衆皆來集會便勅太子於王前發時王與善財領四兵衆往彼抗敵其善財白父王言暫見悅意即去王言即發今非是看悅意時復白父王我辭母去王言辭去善財即往悅意夫人處取其髻寶往詣母邊長跪白母曰此之髻寶當好防護莫與悅意若大苦惱逼迫至死當即與之母既受已遶母三匝作諸伎樂即往征伐去城不遠樹下暫居時薜室羅末拏天王領諸無量眷屬因過其所遂不能動心大怪愕我亦曾經處處遊歷未曾有此遂乃遥見善財童子在於樹下是賢劫菩薩自受疲勞往彼鬪

藹我須佐助可往降惡不令損害時薜
室羅末拏天王即勑第五藥叉汝可
速往曠野城中為善財降彼怨畢亦
莫令損是時藥叉奉王勑已即變四
軍兵衆人形高大如多羅樹象高如
大山馬大如象作諸器仗種種變現
吹擊大鼓令大恐怖現大威力至彼
怨所如是示現其城四面牆壁被藥
叉威力一時俱倒人民皆怪怕懼問
曰從何處来天兵答曰汝等早開門
戶善財即来往可迎取若更遲滯汝
等怨死無有殘餘城人答曰我等於
王不逆亦不逆於善財比被王使逼
迫閉門衆人開城以諸香花作諸音
樂出迎善財来入城中押領平定置
立押官善財歸國其夜父王夢見鵄
鳥取王腸肚遶城四面王身入寶堂
中其王睡覺心大怕怖身毛皆豎從
眠起已以手拓頰住於愁思我定被
奪王位必當至死明旦即集婆羅門
等說斯夢意其王門師便作是念善
財決定鬪戰得勝降得外國我須惡
解其婆羅門即白大王此是惡夢決

失王位定當身死要然於婆羅門呪
法中有祓方法可免斯厄王又問曰
有何方法告言於王園苑之中當作
一池嚴飾端正白土泥之令其精細
殺諸惡獸取血滿池置四街道從一
面入向一面出已令四上婆羅門解
四明者以舌舐王足下用緊那羅脂
燒香若作如是祓禳王久住位長命
無災是時王曰諸事可辦緊那羅脂
云何可得婆羅門白王然易得者却道
難得王復問曰云何易得婆羅門曰
大王見婦名悅意者是緊那羅女王
即告言莫作是語我子共彼以命相
連荅曰大王可未聞書敎

捨一為諸眷　為村捨眷屬　捨村取城邑
為身棄大地　王須自牢護　及以童子身
後乃能護他　須害彼悅意

大王為愛命故無所不作于時大王
聞此語已即依所說穿池白土泥飾
殺諸惡獸取血滿池其善財宮內諸
宮人等聞此事已皆生歡喜乎相謂
言我並少年端政容美善財若至我
當承事是時悅意見彼歡樂怪問宮

人汝等有何喜樂次第問之有一宮人如上具說悅意聞已心大苦惱愁憂不樂即往善財母所啼泣自言具說如上母曰汝且小止少時我自尋討乃知虛實

尒時悅意更來白言此事是實時太子母告曰汝今正是去時我若不与汝寶當是負心即與悅意髻寶及衣裳等

尒時大王入池浴已婆羅門以舌舐足至頂王勅令索緊那羅脂于時悅意身騰虛空而說頌曰

我染觸身故　笑樂住於此　如象得解縛
已脫騰空去

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十四　羽

大唐三藏義淨奉　制譯

介時大王見彼女人如風而去心生怕懼告彼門師婆羅門曰所應作者悅意已走其婆羅門白言大王已得成就災厄已除于時悅意在於空中復更思惟我今於此受諸苦惱昔由彼仙若到仙所須說此事我身為汝遭大苦難作是念已即至仙所禮已白仙人曰我為大仙向人說故遂被繫縛為人愛欲迷亂至死復白仙人曰若善財相覓取我指鐶而授與之報如是言我之往處道路極嶮幸當迴去更不須來若不肯迴顧仙略視道路於此北界有三黑山度此山已更有三山復更有二山度九山已有雪山王山北復有黑山山下水流復有佉達羅伊沙陁羅金剛藏欲色山烏俱得迦伊伐得迦阿鼻縛那彼本山那等諸山過此山已即入佉那羅山山下有窟入此窟中入已有大石柱登柱上已被鹿皮而住當有一鳥

王來撥汝去得過諸山從此出已多
有諸色千様或作人形羊形羖羊形
復至一窟名賓伽羅中有水流如糅
其中有大蟒虵速疾走來汝須存意
極大超越其様中間有惡鳥來當須
射破復有様如雨牛相鬪可打角破
便當進路或復途様以鐵為人手持
鐵刀形貌可畏亦須打破然即進路
復有様形如藥叉相
其藥叉鐵口汝若見之以鐵釘釘額
復逢一井名曰猛轉當須手執茶杖
過之若逢頭及眼黃色藥叉當須撥
刀之而過又多度水裏有鮫龍其水
名曰能伽婆騰伽多發你發登撥指
多囉嗚盧馱你河阿薩你阿施尾沙
𠯈陀諸你等河其能伽河有藥叉女
常為居住名曰俱彼婆騰伽河無人
能住多彼你河多有蛟龍指多囉河
中欲色嗚盧馱你河緊那羅婀居止
可薩你河中緊那羅新婦住阿施尾
沙河中有種種色虵𠯈陀河水甚濁
穢惡若度能伽河時意存勇健若度
婆騰伽河心須超越若度多婆那河

閉口而度若度指多羅何時作種歌唱若度烏嚧馱那河心須正定若度阿蘆那河時嘿然勿語若度阿施尾沙河時當作禁毒蛇咒已度若度那陀那河手持利鋼割藤而度如是度過此等河已有五百藥叉守當關門汝須勤勇必莫畏之此是緊那羅王城說是語已禮仙之足騰空而去

爾時善財童子平定外國怨已却還那布羅城是時善財纔息定已即拜父王對面而坐父王便已愛念之語安慰善財善財答曰以父王威力得安隱歸我彼怨軍悉皆平定仍將寶子置立押官依法輸稅父王告言我子有功所作皆了其善財童子辭父王曰欲歸宮內父王告曰且住共食白父王我久不見悅意今欲往看王日今日且住明當往看又白父王我要今日須看悅意父王默然不對是時童子即歸本宮乃見宮中無有光彩不見悅意東西馳覓作聲喚曰悅意悅意汝今何在諸宮共集欲亂善財然而身心如被箭射專向悅意頻

池曰

悅意是樹女　我今極愛敬　實言當速疾
徐步向前行

是時悅意不覺前行一步緊那羅衆白大王言此之善財有人威力精勤超越具有形貌共悅意相應何須苦逼不與悅意將介時緊那羅衆次第白王令與悅意其王即勑依緊那羅法左手持女右手執金瓶告言童子此之愛女并千緊那羅女侍從圍遶以賞爲妻王曰人當無恩必莫弃捨亦不得更置婦人時善財聞王教已即共悅意同歸本宮而爲遊戲歡娛作樂善財復於後時思憶家眷離別父母愁憂苦惱即共悅意平論斯事君欲如何悅意即爲啓父王知王曰任汝共善財相隨而去莫行錯誤人多詐誑是時父王作誠勑已即與金銀眞珠等種種雜寶而爲資遣是時善財以緊那羅力速疾還詣那布羅城當入城前由緊那羅作種種香氣遍滿城內父王聞善財來勑令作諸鼓樂掃灑城邑除瓦石沙礫皆令鮮

潔作諸音樂懸繒幡蓋燒衆名香散
諸妙花善財共諸百千眷屬圍遶入
那布羅城止息已持諸珍寶往詣父
王所禮足已面前而坐向緊那羅事
具如上說
尒時父王知其威力第一超越即與
灌頂建立王位時善財便作是念我
共悅意為夫妻故今得紹灌頂王位
自知過去因緣得如是福報我今須
更勝於昔時行於布施作諸福業作
是念已象閤城中十二年內依彼俗
法置祭祀堂佛告大王我於尒時名
善財童子者莫作異見即我是身當
於尒時行菩薩行名善財王我為悅
意故精勤威力第一超越既得見已
於十二年中置祭堂依法祭祀豈我
唯此捨施福業而證無上菩提而更
修餘福業積集善根故正信因緣故
而證無上正等菩提
佛言復次大王我為求無上菩提故
而行慧施作諸福業大王諦聽乃往
古昔於尾施縛城有王名曰尾施婆
蜜多正紹王位以法化世其國人民

豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿其王正信能利自他愛念國人慈心相向後於異時共妃遊戲歡娛未久遂即有娠十月滿已誕生一子形貌端嚴衆相具足人所喜見作生日會為立名號共相議曰此是尾旃縛窣多王子應與名曰尾旃縛多羅授八乳母廣如餘說如蓮在水速時長大即令入學曆數等計工巧伎藝王法之事及以調馬種種相法等悉皆成就廣如餘說尒時王子性懷賢善質直淨心自利利他心常慈愍愛念世人能行一切無餘之施既聞常施心無間斷不問遠近貧乏之人皆來求乞索者施與皆令心足然而菩薩復於後時欲出觀望遊戲園林七寶瓔珞莊嚴其體又身被鹿皮乘騎替鼙擊大鼓樂速趣而行欲入苑中時有一婆羅門讚王子曰

剎剎童子大勝威力即說頌曰

無量人衆集　仁有大名聞　此善應行施
施與堪施人

尒時王子心生歡喜速疾而下以此

視道路是時仙人告童子曰當知悅意作是遷言於此北方界即有三重黑山過過已更有三重復更有三重過九山已乃有雪山王此山有藥採取以蘇煎服能無飢渇多饒氣力性念能定并取獼猴隨其去處以呪持之并將弓箭及以明寶合阿伽他香藥能治蛇毒復持三鐵釘及箏雪山王北復有青山乃至當報善財作大威力超越彼諸惡類皆當損之廣說如前依次而作時善財既聞仙人說已一依所告次第而作并持藥呪禮仙人足退步而去所須之事皆悉已辦唯不得獼猴却來仙所時仙即與獼猴尒時仙人復告善財汝獨一身無有伴侶何須苦覓彼悅意耶定當捨命善財白言我決須覓月在空行誰為伴侶亦如獸王以牙爪力亦無有伴火能燒之誰之為伴縱我無伴有何所防若見大海可即不入若被蛇毒可不療治夫大人者精勤作事若事不成人無有過尒時善財依悅意說以諸藥草呪法過諸山河險難之處

直至緊那羅王城時善財遥見彼城異常勝妙一切園苑林茂端正種種妙花并諸雜鳥池水流渠又見無量緊那羅女共來取水于時善財問諸女等取水何用答曰王女名曰悦意比在人間身染人氣以水洗身欲除人氣善財更問女曰此水為同一時瀉浴為復前後依次與之彼女答曰次第瀉之善財便作是念我今善得其便此吉利指鐶安著瓶罐之中信通悦意善財即以指鐶嘿擲置一水鑵之中報彼女曰可以此水在前灌與王女洗浴是時緊那羅女便作是念此必有縁即在前瀉水王女頂上洗浴然而指鐶落在身上是時悦意即覽其女問曰誰將水來時更有何人答曰我見一丈夫具陳相狀然其悦意知是善財令速藏隱方便將入莫使人見依命將來藏一處已悦意往詣父王邊長跪白言阿爺若見善財欲作何事父王答曰斬為百段分為四聚此既是人何所堪用悦意復白王言若當是人如何能到於此時

父王聞已瞋遂止息王作是言若童子來至可與一切莊嚴之具多與財寶及千緊那羅女并其汝身悉皆奉與于時悅意聞此語已心大歡悅喜樂遍身即令善財嚴飾衣服來見父王尒時緊那羅王遥見善財人相具足形貌端嚴人所喜見心生怪愕欲試伎藝置大金柱高七多羅樹又置七鼓并七玄高其善財童子身是善薩若是善薩諸伎工巧無不解者凡有所作天亦助之不為障礙即於王前設大供養吹笛擊箜篌彈琵琶作種種音樂并諸伎藝空中諸天亦皆助作時善財童子手執大刀色如青蓮光彩晃耀其王殿前有多羅柱王令善財以刀截柱如截佉多剃苿碎如油麻以箭射彼金柱七鼓七玄高皆悉穿過身若須彌不動不搖空中諸天及緊那羅等皆大吼叫尒時緊那羅王見聞如此希異之事心大驚愕即令莊嚴一千緊那羅女姿貌面貌一如悅意王告善財曰汝知何者是悅意耶于時善財即發實言說伽

更重問悅意何在其時宮人具說如上善財童子聞已甚大愁苦宮人白言今此宮中更有勝者幸除憂惱于時善財念知父王作無恩事即往母邊禮足長跪白言阿孃我今不見悅意然而悅意形貌端嚴具多福德今若不見迷亂燒心隨彼趣方我當求覓若無悅意生大苦惱母曰當為悅意遭命難苦我故令去問曰此事云何其母具說善財知彼父王無恩復問阿母何方而去母曰悅意今向此山仙人法王住處于時善財為離悅意苦惱啼泣不覺唱言悅意母又告曰於此宮中更有勝彼何故憂惱善財答曰阿孃此之宮人我不愛樂母以善言慰誘煩惱更加速起尋訪東西馳走而作是念可於得處更尋問即往詣獵師所問曰汝先何處得悅意耶獵師答曰於彼山中有仙人住其處有池悅意每來池中洗浴我依仙人言教繫捉得來時善財却迴宮內又作是念今可往仙人所取其消息父王亦聞童子離別悅意極大

愁惱欲往山中仙人之所父王告曰善財何為迷亂至此我今為汝更置果勝宮人善財聞已白言我無悅意不能在宮而住尒時大王即出嚴勅令四衢道諸城門所但有要路皆令捉搦莫放童子出城善財為性夜即省睡我聞晝中五種之人於夜省睡云何為五一者丈夫思婦婦思丈夫二者婦被夫瞋責三者作賊之人四者軍將五者苾芻精勤苦行時我今當一千時童子作是思惟我若從門而出父母必罪守門之人作是念已即取花鬘置於幢上無人守護門開之處從此而去至於城外月初出時善財向月啼泣思想悅意即說伽他而告之曰

月備能明夜　亦是星中王　畢星如眼愛

亦如大導師

誰見悅意眼　如青蓮作是語已漸行思念昔共悅意遊戲之時逢其鹿麞告曰汝常食水草無病遊行不同我昔問曰見我悅意耶說已漸行至一方所乃見花果茂盛有蜜蜂於花上

食氣善財告言青色無有垢有金色相在竹林間雨色妙身見悅意不說已復行見一蜂虵告曰汝是黒虵舌如樹葉張口及眼俱有烟焰我有欲火亦復如是無有毒心見我悅意在於何處說已次至一林見百舌鳥作其美聲告言汝在諸鳥中尊遊林樹間有緊那羅王女名為悅意眼髮如青蓮汝今見不說已次行至無愁樹名花間枝花名吉利樹中之王而告之曰憶悅意時心即迷悶汝名無愁我今合掌令我無愁由心迷亂種種異言丈至仙人住處讚仙人曰身被樹皮衣常餐最上根我今頂禮大仙師幸請速報悅意處是時仙人以安穩言告善財且坐先言我見面如滿月目類青蓮綠眉細長猶如盡月形貌可愛人皆喜見且餐根果後當無惱請覓不難必無疑慮說是語已復告善財曰然悅意去時遺言相囑留此指鐶善財若來覓我可與指鐶作是語已復說險路可報善財童子道逕極險難行當須迴去若汝不迴當

寶藉尊施彼婆羅門而說頌曰

我今捨此輦　歡喜而能施　願我捨三界

速證妙菩提

復於異時王子出城遊行園苑以寶莊嚴白象如白蓮華亦如雪山象有種上相亦如帝釋之象以自相好而嚴其質功德顯現其象日日增長於諸象中而為最勝太子共諸親友眷屬圍遶亦如衆星而圍明月三春届節百卉敷榮茂林脩竹花鳥交映孔雀鸚鵡鷹鴈鴛鴦雜類衆鳴羣飛合響太子于時有邊境國王知王子遊時與諸綵女於芳園所隨處周旋歎喜嬉戲樂行布施令婆羅門速來乞象其婆羅門至王子所作美妙言詞說伽他曰

天人聞好施　美妙遍諸方　施我所乘象

令正是其時

尒時王子聞斯語已心即歡喜速從象下而為奉施復以伽他而發願曰

願我捨此象　喜施婆羅門　如是捨三界

速證妙菩提

尒時羣臣來奏王曰外境怨國遣婆

羅門來乞王子所乘最勝之象今已施彼大王聞已極生瞋恚即喚王子種種呵責令其出國其王子聞父責已作是思惟即說伽他曰

我修菩薩行　慈攝苦衆生　已著堅固甲
捨斯最勝象　家中一切物　隨力皆行施
要心練行林　決定當須作　捨家修苦行
當詣練行林　不作如斯語　豈有施於人

菩薩作是語已即到妃邊告言賢首所有財物皆須布施可入山林修其苦行具如前說其婦聞已恐於太子有別離憂合掌白言賢子我身男女願亦相隨山林中住為修道我亦不忍一念之中而能相離以妙伽他答太子曰

如雲無有月　大地無苗稼　如林涸無水
妻無夫亦然

菩薩告曰我等必有相離一切世間必有離別況汝女性報身柔軟食飲臥具皆須細美在苦林中唯敷草地每餐根果以達彼草披揜其身妻曰賢子雖聞此苦心亦不退菩薩答曰此之誓願常念莫忘今時王子即詣

父王頂禮合掌以伽他白言

願父懺摩我過失　施家與彼婆羅門
緣此責我往山林　當願庫藏常增長

爾時大王聞此語已聲嘶哽咽不忍
離苦抱王子頸愛言告曰願子迴住
更勿廣施菩薩以伽他荅曰

我若復迴住　大地及諸山　身及妻奴施
此心終不改

爾時王子說此語已辭父王共諸
妻子眷屬前後圍遶城中之人皆大
煩惱咸送太子出城百千眷屬皆乘
輦轝隨逐太子送出城外詣苦行林
時有一人聞城中人衆一時大哭怪
而問曰是何啼哭之聲衆人告曰汝
可不知此城王子蘇達那被流出境
然而王子性愛樂布施大王治責
今欲入山林中緣此城內人民啼泣
爾時太子依法言別以頌告諸人曰

一切恩愛久共處　時至命盡會別離
路宿樹下鳥隨飛　妻子眷屬皆如是
汝等當知法如是　世間皆有別離憂
當復專趣所作業　安住不動猶須弥

爾時王子漸行去城三十餘里有一

婆羅門來告王子刹帝利我故從城出已行三十餘里復以伽他告王子曰

我聞好施名故來　於此道路極疲勞
欲令成就施本願　願汝速證妙菩提

尒時王子妃聞斯語已出不忍言以頌荅曰

汝婆羅門極惡人　被逐山林由不救
可無少慈於我等　王子失位並自斯

尒時菩薩告妃言賢首汝莫於婆羅門作麁惡言頌曰

若無此等求財者　何處更有證菩提
於六婆羅施最勝　從斯行六證菩提

尒時菩薩心生歡喜即以車轝施婆羅門而說頌曰

破裹慳悉流　施轝與羅門　猶如大仙轉
得成無漏法

尒時王子施轝已心生歡喜擔抱男女漸進而行遠至苦行林中既到林已身心歡喜而修苦行後於異時夫人於山谷中採覓花果去後尒時天帝釋觀見菩薩在苦行林中為欲試菩薩故化作一婆羅門於王

子所讚言大勝剎帝利童子願聽我
言即以伽他而說讚曰

端嚴族姓子　獨在山林中　捨愛之男女
遠持施我來

是時婆羅門說此語已尒時王子愛
念子故一念思惟而住其婆羅門又
復告曰剎帝剎帝我聞彼名能施一切
求者皆與願以二子施與我來何假
思惟而說頌曰

地上及虛空　皆聞好行施　汝今應速捨
滿我所求心

尒時菩薩答曰縱捨自身由設不悋
況捨男女義今思惟別有緣念即轉
見女施與婆羅門而說頌曰

我今捨此子　使樂住山林　不要母籌議
怨恨生憂苦　莫令人有語　童子堅固心
捨子不捨身　恐人生誹議

婆羅門曰剎帝剎童子此亦不然彼
生於王族大施普聞哀愍眾生常行
慈施尚以香象施沙門婆羅門莫譴
貧乏下賤之人常能攝受求者滿足
不令空過我既遠來勿令無益速調
心勵幸無退轉與別異心使我所求

不令空度

尒時菩薩聞婆羅門語已而復思惟為愛子故迷亂其心而說頌曰

我今持愛子　施與婆羅門　彼生苦苦惱
昔由愛別離　我今若不與　苦行無由成
寧遭此別離　必令求滿足

尒時菩薩專於一心淩定當捨即說頌曰

人中大苦海　有情皆救濟　能度甚為難
誓作於舟筏

菩薩說已顏容怡悅以右手携兒左手持女施與婆羅門是時男女舉目盈流悲啼哽咽菩薩施已復發誓言

願我施男女　直趣菩提路　誓救諸衆生
速超生死海

尒時菩薩施此兒女作是言已于時大地六種震動為地動故於山林中所有修寂之人皆生驚愕而相謂言今此地動有何因緣時有仙人是婆羅門種族善能占相告諸仙曰

林中小兒貪果水　見令衆人心喜悅
在苦海中求出離　菩薩捨子大地動

尒時二子知父施與婆羅門已悲咽

泣淚禮父雙足合掌白言

我等不見母　今將施與彼　願暫別慈母

尒時菩薩為愛念故流淚滿目抱兒女

隨父施他將

頸以頌告言

我心於汝甚憐愛　不是無慈堅固心

當為利益於人天　捨施汝等善喜見

我為無上菩提果　求證涅槃安樂處

為拔苦海諸有情　願救當離輪迴苦

是時二子知父決定施已作悲噎聲合掌白言父今決定捨施與他阿孃來至唯願白言於父母處並乞懺摩我等幼小愚癡無識多有傲犯或時出語不順恭敬斯多過失願見容恕語已禮足右遶三匝逐彼漸行思父所言頻見迴顧

尒時菩薩思戀兒子出言慈愛迴入草室即發無上菩提大願又子出時三千大千世界六種震動空中諸天皆發大聲說伽他曰

大士興心施　決成無上事　施男并捨女

堅心無退屈

尒時諸天說是語已其母持根果欲

歸又見地動更加怱速時有一天變
作母師子守捉要路不令得過恐障
菩薩利益之事為一切有情而行布
施妃告母師子曰
汝是獸王妻　何因守捉路　我若貞於夫
願汝速開道　汝是獸王妻　我是人王婦
依法為姊妹　汝急開其道
是時師子復本天形即避其道妃見
惡相一念思惟如天鬼神及林中聲
我之居處必有災怪不祥之事即說
頌曰
我今眼目瞤　惟鳥作惟聲　必有別離苦
子今存與亡　復見大地動　身心更不安
定當失二子　憂惱若火然
既作如是種種惡相欲至住處遍觀
瞻視不見二子心即迷亂處處尋求
又便作是念應於餘處共諸金鳥而
作喜樂或應室內眠卧先詣室中唯
見太子合掌白菩薩曰某童子等身
今何在菩薩告曰有一婆羅門來從
我乞然而童子與彼人將去願隨喜
是時慈母聞已如獸被毒箭迷悶躃
地如魚離水宛轉生苦亦如牛等失

子悲啼哀聲不絕而說頌曰

我子面如花　手輭逾蓮葉　未曾經苦事
愛子今何去　常共獸兒遊　性直如麞鹿
我子今何在　誰將役驅使　哽咽從他行
悲啼身受苦　去時不見彼　誰知生別離
於此山林內　每食花果根　忍飢寒事他
今遭斯苦厄　捨父母親戀　眷屬亦違離
昔由彼惡人　令子受辛苦　汝生剎帝利
今時奉事誰　晝夜被驅馳　衆苦恒纏迫
由於過去罪惡業　曾令有情愛別離
我若常行真實言　一切衆生起平等
以此真實誓言故　世世常無生別離
惟願二子脫卑身　速證涅槃安樂果

爾時慈母見子所種樹木更懷愁惱抱樹啼泣復為言曰

斯等叢林及花藥　皆是我子身營理
叢林花藥獨敷榮　唯我與爾咸枯悴

復次漸行見諸獸子亦以悲啼敘而言曰

汝常與子遊　喜樂情無間　子今何處去
苦惱而求覓

太子夫人茶子去處四顧觀望山崖險峻路絕人行母更悲啼以御他告

曰

鞭杖以驅將　路嶮山崖嶮　逼迫令進前
婆羅門少慈　哽噎咽喉破　叫呼胃吐血
猶如獸驚走　足轂若為行

爾時菩薩見彼愁苦悲啼不絕即為方便種種勸喻說伽他曰

我無瞋恚心　便將二子施　利益有情故
難捨而將捨　我子及眷屬　難捨今已捨
當招大人果　無上妙菩提　我今誓捨子
為求解脫故　車轝并妻子　施與一切人

其妻聞菩薩語已心住堅固合掌白菩薩曰

我無障礙意　莫生於異心　若欲將我施
隨意勿生疑　割愛捨親眷　至願求菩提
所求願滿足　拔濟衆生逮

爾時帝釋天王心生驚異歎而菩薩勤修練行為欲止息助成立故於其夜分將無量諸天前後圍遶到於菩薩所居之處虛空中住照曜山林間遍赫奕而皆大明告菩薩曰世人愚癡狂逸自亂爾時天帝釋說此說已又作是念然而菩薩有一妃供給侍恬若無斯一

甚為辛苦我亦方便必須求取作是念已到菩薩邊化為婆羅門白菩薩曰

汝妻衆相具　於夫志貞潔　手持妻姊妹
可賜婆羅門

爾時菩薩妻答曰

無著多貪人　婆羅門下劣　習性行非法
壞我貞潔心

爾時菩薩慈心瞻視觀察其妻即答曰

我不惜其身　亦不自求樂　若我隨汝去
誰能奉事君

菩薩答曰我甚惜汝為求無盡之法當隨我意可速斯人縱令汝去我身當死亦須發誓行施說已歡喜便自愍惟此是最後捨妻心無執縛即手持妻施與婆羅門告曰

尊須供給此尊人　繞直心行身調善
我愛此妻甚珍重　婆羅門願哀納受

爾時王子為求菩提故當捨妻時地六震動其妻便因隨逐婆羅門既失男女復離賢夫苦中生苦愁毒纏懷說伽他曰

我先作是業　無始恒相續　如牛失犢苦
我苦過於是

其王子妻作是語已。尒時天帝釋還復本形告其妻曰。我非是人亦非婆羅門。我是帝釋能伏阿修羅。為欲成就菩薩大願無上菩提哀愍有情。其菩薩妻聞天帝釋語已。踊躍歡喜合掌自言

天帝願我子　得離奴婢身　為作善因緣
遣向父王所

說此頌已。時天帝釋至菩薩所。左手將妻白菩薩曰

此妻還與汝　任意充供侍　幸勿轉與人
受寄將餘用

時彼婆羅門所將二子。帝釋遂惑令向菩薩父王國中。然婆羅門常避其國。由帝釋故不覺至彼城中而賣王孫。城內群臣見王孫已。啓白王曰

我等見王孫　見孫及女孫　隨逐婆羅門
於此城中賣

王聞此已心悶迷亂。良久醒已。時王即勅左右臣曰。卿等速即將見。臣等依命將至。時有一臣先抱兒來直見

大王王見孫子身體瘦弱垢穢異常
又蒙破壞迷悶躃地諸臣扶坐復告
臣曰
在於山林中　由常樂布施　卿等可速奐
救子并新婦
尒時帝釋禮菩薩已退還本宮國內
一切人民皆往請菩薩却歸本國若
王本國建立為王時彼菩薩具一切
施所有沙門婆羅門貧窮孤獨親友
之人來乞求者皆悉施與修無量福
業說伽他曰
為求菩薩者　廣傳能施與　剎利婆羅門
毗舍首陀等　金銀妙寶物　及以諸瓔珞
奴婢并僕從　施與持戒人　所有妻兒等
奉施婆羅門　斯人獲其報　今世及後世
尒時佛告大王然於彼時名曰尾施
縛多羅王能施一切沙門婆羅門諸
貧窮乞丐親友眷屬作種種布施修
無量福業者大王莫作異見即我身
是我於彼時能行布施修無量福業
發無上菩提願大王非獨作此布施
福力而證菩提由我正信善根積集
功德因緣更修無量福故而證菩提

復次大王我為求無上菩提故而行布施修諸福業大王乃往古昔於婆羅痆斯大城有王名曰梵德正紹王位以法化世人民熾盛國土豐樂無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿復於異時相師占候於此境內十二年中天時亢旱其梵德即擊鼓宣命曰所在國中人等普告令知相師占候於十二年中無雨亢旱汝等若有十二年糧者任往如若無者可往飲食充足之處後豐熟時還來境內當於尒時城中有一長者名曰歎彈甚大富饒多諸財物受用等事及諸珍寶牛羊稻蔗廣大充滿如毗沙門王然而長者既聞王命即命當庫之人告曰丈夫汝知我庫藏之中有十二年糧不守庫人曰有長者即共眷屬安心而住自餘人等糧食不辦皆歸豐熟之國若無佛出世當有獨覺在於人間憐愍有情貧窮之類于時獨覺在於曠野林中為人應供後於一時其婆羅痆斯在一方所有五百獨覺居止復於一方更有五百獨覺居

往尒時五百獨覺即以食時持鉢往
詣散彈長者家乞食斯獨覺等告長
者曰汝能於十二年中飯食供養五
百出家之人耶長者荅曰待我須問
當庫之人長者即問當庫人曰丈夫
可有粮食得我眷屬并五百出家人
於十二年用足已不荅曰有是時長
者即請獨覺十二年中餅食供養食
訖去後復有五百獨覺詣長者家告
曰可能於十二年餧我等五百出家
之人餅食耶長者白言聖者我已一
度請訖何勞重來諸獨覺等告長者
曰前來者別我等適至荅曰聖者待
我問知庫人長者告知庫人曰丈夫
我等所有眷屬及出家人十二年中
供給粮食足不荅曰足其長者即請
五百獨覺并前五百十二年中餅食
供養長者復問聖者每日何時當食
獨覺告曰我等常於日午時食是時
長者即遣一使應每日候時請千獨
覺就寺爲食然而長者問獨覺曰聖
者尒時飢儉何當降雨荅曰今可降
雨長者復白言我之種子今可種不

答曰任意長者既崇寶告所有一切
並皆入出時天帝釋觀見斯事便作
是念此人供養一千獨覺施中最尊
於中無過眞善賢長者我須助成功
德作是念已帝釋天主應時乃降天
雨其種穀子變生葫蘆其農作之人
來問獨覺聖者我之種子生苗稼並
是葫蘆不審云何答曰汝但溉灌其
人即去依時溉灌乃生花果一一花
果大如葫蘆或如大瓮其耕種人即
以斯事復來啓白聖者曰汝莫輒損
待至自開復待成熟其果自劈隨其
種類之子於中皆滿飢儉自除變爲
豐熟廣人物皆悉來投婆羅痆斯
有遠避飢儉之者却來投此城中于
時長者常以香美飲食供養千聖獨
覺說伽他曰

聰明諸悟心　身語亦寂靜　常施於斯等
無漏應供者　和遠兼慈化　端嚴有名稱
無畏之人食　眷屬并身樂　施與應供人
具足之持戒　所種妥樂業　此世并來世

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十五　羽

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時佛告大王當於爾時撥禪長者

若十二年飢儉亢旱供養千聖獨覺

于時帝釋助作功德來降大雨者大

王莫作異見其撥禪長者即我身是

大王我於過去非唯以此布施而證

菩提勿作異見由我正信善根積集

善根功德因緣故更修無量福業而

證無上菩提

攝頌曰

馬王仙作證　兔命為王恩　嬰鵡尾撥謌

龜蘇商主

佛言復次大王我求無上菩提教濟

益攝受一切有情大王諦聽我聞

發學儀教得分藥又經中廣說我於

爾時作一馬王名婆羅訶而為利益

化諸有情復次大王我求無上菩提

故攝受利益有情之事大王諦聽乃

至古昔於婆羅痆斯大城不遠有仙

人住心行慈愍悲念有情去彼不遠

有二農夫耕墾種植遂共相爭爭為

瞋鬪遂即相打俱到仙所並請為證
一人即往王邊以事白王王即告曰
汝等相爭何人證見白言大王我等
二人爭是誰先過仙人答若依轉輪
王法我為作證若行別法我不為證
王言如是仙人答曰此人瞋彼彼人
瞋此彼既打此此還打彼王言若如
是者二俱合罰仙人曰我先有言若
依轉輪王法斷事我以為證汝若不
依我不為證時王自言大仙云何作
轉輪王法而斷事耶仙人答曰大王
若轉輪王法除無益事令住有益其
王告二人曰汝去更勿如是佛告大
王尒時仙人以法作證者勿作異見
即我身是我於過去雖作證見依法
為證作真實證由彼因緣積集善根
政信故而證無上菩提復次大王又
為求無上菩提故攝受有情菩薩尒
時在不定聚捨自身命饒益一切有
情大王乃往古昔於一方處大聚林
中有師子王於中居止復有五百商
人經過險路由語聲故有大蟒虵驚
動睡覺五百商人悉被蟒虵圍繞尒

時商人甚大驚怕發聲號叫求諸天
神其師子王聞此叫聲來至乃見蟒
虵圍彼商人去此不遠有少年象尒
時師子即往象邊告言此諸商人今
被蟒虵圍遶欲食汝能捨命救彼商
人耶其象荅曰欲遣如何師子告曰
我頭上汝頭上後脚挺頭以我雙爪
打彼虵腦後之兩足入汝頭中汝當
必死我打虵腦虵當定死其虵口吐
毒氣我亦應死象曰且為利益拔濟
多人寧願身命時師子王昇象頭上
擲身打彼蟒虵師子按足象便命過
打彼蟒虵虵亦即死由虵毒氣師子
身亡三箇一時並皆捨報諸商人等
遂全身命商人欲發空中諸天告商
人曰此師子王是賢劫菩薩今為汝
等捨自身命拔救諸人汝等宜應供
養菩薩然後進發時諸商人即以種
種供具供養師子王身遶已而去佛
告大王尒時師子王者勿作異觀即
我身是我於尒時在傍生趣能救五
百商人捨自身命害彼毒虵由我慈
心攝受有情功德因緣積集善根正

信力故而證無上菩提復次大王乃往古昔於一方處有好藂林厥有菩薩在不定聚傍生之中作共命鳥一身兩頭一名達摩二名阿達摩是時達摩食好甘菓後時阿達摩便食毒果兩俱悶亂共相平論一作邪願願我所生之處常共汝為惡友能為損害二者發願願我生生之處常行慈心利益汝身佛告大王於汝意云何尒時名達摩者即我身是其名阿達摩者即提婆達多是我為慈悲心故由彼因緣積集善根故而證無上菩提

復次大王乃往古昔於一方所有好流池菩薩尒時於不定聚作其鳥身於五百鳥中而為鳥王其中有一老鳥不能遠求食飲常食小鳥及諸鳥卵徐步而行既食飽已一足而立時諸小鳥常被食敢心大愁苦共詣王邊作鳥語聲自言鳥王具說如前愁悲苦惱鳥王即為尋訪斯事是誰食噉諸鳥子等菩薩雖在惡趣心常無異如是訪察乃見老鳥詐步徐行在

彼岸邊翹足而立于時鳥王菩薩即
便覺知是損害之者而說頌曰

食噉諸鳥卵　并餘小鳥等　翹足一脚立
猶如持戒者　徐徐而縮脚　微劣詐言談
曲頸嬌爲斯　必是多姦詐

介時老鳥便作是念今者鳥王既察
知我我今歸依鳥王告曰汝可設計
勿令諸鳥知汝惡事老鳥聞已速即
逃去于時衆鳥安隱無憂佛告大王
介時鳥王者莫作異見即我身是我
爲鳥王之時由能慈攝一切有情由
彼因緣積集善根正見力故證得無
上正等菩提

復次大王乃往古昔於一方所叢林
之中菩薩介時在不定聚作鸚鵡鳥
常解人語爾於彼時婆羅痆斯有王
名曰梵德正紹王位以法化世而有
一鳥欲害鸚鵡鸚鵡飛投大王手中
告言大王莫非法化世時王見鳥來
投手中心生憐念即於鸚鵡邊而受
五戒以法化世勅群臣曰今於一切
鳥獸以無畏施佛告大王莫作異見
介時鸚鵡解爲人語者見善根故而

證無上菩提
復次大王乃往古昔於婆羅痆斯有
梵德王正紹王位去此不遠有尾提
訶國起逆其梵德王常欲伐彼不臣
其梵德王兵衆強盛其尾提訶國雖
兵馬驍勝而常心行慈悲於梵德王
其梵德王貪愛其國興舉四兵往擊
尾提訶國其王聞梵德王四兵欲來
即令掃灑城邑無諸瓦石懸繒幡花
辦諸飲食又勅諸臣等令城內人民
出城預前二十五里香花迎接復作
百種言詞讚美王德其梵德王聞此
事已瞋心乃息便作是念既逆善言
不相違逆今可迴軍時尾提訶國群
臣等讚梵德王曰願王過國所有軍
衆廣陳設會尾提訶王說伽他曰
大王受供養　我當親奉敬　諸事隨王作
幸賜為親友
爾時梵德王復以伽他荅曰
由忍得解脫　瞋心寂無起　為一切能故
能勝一切人
爾時二王共為和合其梵德王即歸
本國尾提訶國一切人民皆悉無畏

佛告大王今時尾提國王者莫作異見即我身是我爲調伏其心由彼積集正信善根故而證無上菩提

復次大王乃往古昔菩薩今時在不定聚於大海中作一龜王復於後時有五百商人乘船入海乃被海獸打破船舶其龜取五百商人置於背上渡出海中今時商人皆悉安隱全其身命佛告大王爾於彼時大龜王者莫作異見即我身是爲由慈攝有情由彼因緣正信積集善根故而證無上菩提

復次大王乃往古昔時眈提訶國有五百群臣其中有二兄弟取爲大臣兄名蘇斯那弟名斯那其名斯那者心常好寬人過無利益心其蘇斯那者於一切時常行利益爲由蘇斯那常行利益故其斯那既無利益惱亂人民城中衆俱來白王說彼所作無利益事其王即令擯出境外便往婆羅痆斯城事梵德王復於異時其蘇斯那聞弟被擯出境在婆羅痆斯梵德王所以爲臣佐即白眈提訶王言令欲

往彼婆羅痆斯看弟作其和順之事城中人衆皆生疑惕其弟常於兄處作無益事其弟王擯出國境此兄尚於弟處能行饒益共為和可佛告大王莫作異見於彼時中名蘇斯那大臣者即我身是常為利益有情由彼因緣正信積集善根故而證無上菩提

復次大王乃往古昔於一方所有一大城其城中有二商人居止將五百乘車載其寶貨行至曠野險路其如中阿發摩說其一商人已被藥叉歎食第二商主平安得出曠野之中佛告大王其第二商主平安得出曠野之險者莫作異觀即我身是為慈攝有情由彼因緣正信積集善根故而證無上菩提

復次大王乃往古昔於一方所叢林之中多饒河淵花菓滋茂尒時菩薩在不定聚作六牙象王在其林內其象王妻名日拔陀於毋象中為最尊貴是時象王出群在於閑僻之處有別雌象端正悅意詣象王處共為私

竊既為夫婦甚加憐愛行住相隨意
不相離心相繫著時拔陁母象便生
嫉妬即自思念作何方計便我當得
殺六牙象王并彼母象王住思惟心
大嫉妬無計可得遂便發願願我生
生之處能害二人作是願已於山頂
上投身而下便即命終生毗提國大
夫人腹而處其胎十月滿已誕生一女
眾相具足漸漸長大嫁與隣國梵德
大王為第一夫人由彼宿業於六牙
象等生大瞋恨發而夫人有宿命智
即白梵德王言於彼方所有六牙大
象我今要此象牙願王令取于時王
勅諸城所有獵師皆悉喚集令取六
牙大象獵師集已告曰汝等往取象
牙於是時諸獵師王既勅已依命即
去其獵師大將告獵人曰汝等並散
各歸本業我獨自往取其象牙是時
大將即取祭祀之物并著衣甲毒箭
等物造詣方所見彼象王并及母象
二俱別住於閑靜處各離象群而住
見已遂至遙望尒時獵師身被忍那
覆其弓箭所有衣甲藏在草中欲為

殺害尒時母象遥見獵師即告夫曰
我等速向餘處今有人來欲殺我等
象王曰其人作何形貌荅曰身被染
衣外現慈相若如是者當須無畏在
袈裟中無不善事此之幢相覆蓋之
人心住慈悲當須無怖勿生疑惑如
月無勢斯人亦如是于時母象及以
象王並無疑惑隨意遊行尒時獵師
既得其便即放毒箭射彼象王中於
要處母象告曰如何乃言着袈裟人
無有害心尒時象王以頌荅曰

心非生過患　亦非衣所作　此過由煩惱
由心離慈愍　如金裹銅鍱　入火銅性現
患人雖不了　智者善能知　弓箭人俱毒
咸由彼為惡　袈裟本寂靜　皆悉由心作

尒時母象心生瞋恚告其夫曰

我不違君語　如君今所說　我欲殺斯人
節節令其斷

尒時象王聞此語已生如是念作何
醫療此煩惱事若是菩薩婦起惡害
心者此不應也說伽他曰

如被多鬼所着心　見醫即作非供養
醫人見彼亦非恨　應生如是歡喜心

尒時母象聞其菩薩象王所說默然而住爾時諸群象詣象王處便作是念勿此母象損害獵師若菩薩在傍生趣中常行菩薩行是時象王往獵師邊以人言音告獵師曰汝莫怯畏恐損獵師象王以鼻遶取獵師抱在背前又令母象別向餘處然後告曰丈夫母象已去汝若須我身上物者任意取之是時獵師心極惶愕此乃是人我非人也我是人中象汝是象中人汝在傍生有是情智我居人類反無斯慧悲憐啼泣復菩薩問曰爲何啼泣獵師答曰汝已損我時象王聞已作是思惟我現相救不曾有損復更思惟不是雖象而來損耶又問獵師曰誰損汝耶獵師答曰象王汝身有無量功德無辜加害即是損我汝身被箭所傷可有治療我心被射愚癡無智難可療治而說頌曰

我今觀察象王行　功德廣大猶如海
起害之人由愚癡　此之菩薩心難得
假說我今身是人　了無如是真智覺
但有如斯瞋害毒　身空無有少功德

狂嚴形貌似人身　不如生在傍生趣
汝在傍生有人智　象王為最象中尊
不言形貌即成人　不以傍生非是人
若有人慈功德者　彼乃當知即是人

爾時象王告曰　不勞廣說多言語　不用多述巧言辭　汝今云何箭射我　速說斯事令我知

獵師答曰　我奉王教須汝身牙緣此射之

象王告曰　仁所須者幸時早取　菩薩為懷無不捨者　任汝拔牙將所利益　說伽陀曰

利益一切有情等　速離漂流生死海
當證無上菩提智　唯願早入涅槃城

爾時獵師心生羞恥　告象王曰　我須牙　象王告曰　任意拔將　答曰　我不能拔　若令我拔　願住慈悲　我方能拔　若其不住慈悲之心　正拔之時手必墮落

象王告曰　若汝不能拔者　我自拔與　象王曰　為我牙根入肉深遠　當拔之時　自血流注　拔已欲與獵師　象王身色鮮白　如優曇鉢花　血流遍身　如山雪覆　赤如網文

爾時象王自心觀見身相如是　恐有退轉　欲堅其心　不令燒亂　由彼菩薩

多習性故而行其施　豈有退邪至於
死路唯歸佛陀　於彼時中有種種異
相為空中諸天心得滿足便生喜悅
現希有事　然由象王作是苦行空中
有天而說頌曰
我等諸天見　象王行苦行　讚歎拔牙時
受於無量苦　內心猶喜悅　必不退菩提
別有一天而問彼天曰
如此拔牙身受苦　云何能發趣菩提
猶如地獄受苦人　必不能發慈悲意
介時象王拔牙已　默然而住繫諸念
曰云何拔牙執持而住欲生擯耶不
與我耶　于時象王觀知彼意即持牙
雲鋒花白色六牙　引其前足而以大
牙欲捨與之　告曰持往步踏徐往步
時我今擬病象王又作此念受者誑
前何須又住如何不施本為此牙欲
殺我　我今既無牙何處餘妻告諦
曰汝應善聽說伽他曰
賢首汝應斉惡事　所持利劍弓箭物
被此袈裟仁者衣　我今見此心歡悅
或有施淨受亦淨　或有施淨受不淨
我今觀汝淨應供　施者受者二俱淨

尒時象王見彼被袈裟衣心自喜悅
即與六牙告曰
若害善箭射我身　不生少許瞋恨意
此實顯遂證菩提　當數輪迴得解脫
佛告大王於意云何彼時六牙大象
王者莫作異見即我身是我以慈悲
昔行布施故而由未證菩提由彼因
緣正見積集善根而證無上菩提
復次大王我曾作兔捨其身而布施
與彼仙人之時廣說應知
復次大王我於往昔父母二俱無目
常以肩背負擔將行供養經無量時
而由未證廣說應知
復次大王我為利益諸有情故大王
諦聽世間邪見而依俗法父母將老
或令飢餓溺在河中或將入火燒身
之事言得生天我設方法並令禁斷
此非法事廣說應知
復次大王更有無量因緣並於那迦
藥叉經中廣說
大王菩薩在不定聚作獼猴王於五
百獼猴中為尊貴婆羅痆斯被梵德
王捕獲之時我於尒時捨自身命救
五百獼猴廣說應知

復次大王菩薩在不定聚時生於雉
身如雉本生經中廣說
復次大王菩薩在不定聚時生在象
中如象本生經中廣說
復次大王菩薩在不定聚時生在龍
趣名曰矚波龍子於龍本生經中廣
說
復次大王菩薩在不定聚時作鵝王
身如鵝本生經中廣說
今時勝光大王白佛言大德世尊於
何時初發無上菩提之願佛告大王
乃往古昔無量劫時有王名曰光明
其光明王有一象寶身色鮮白如優
鉢花七支圓滿形貌端嚴人所喜見
時王即勅調象之人令調此象堪乘
之時將來見我其調象人受王勅已
即將調教既成就已還詣王所王即
乘象并調象人王在後坐出城遊獵
種種禽獸然而象王聞母象氣尋香
而走王見象走其疾如風告象師曰
我見虛空轉　四方上下迴　山地如陶輪
樹亦空中去　象足不曾移　猶如騰空去
觀前山走來　後山無不動　須勤象令住

極打令其怕　象王既未調　死生令在即
尒時調象師白王曰
我誦大仙所說呪　并以鐵鉤鉤極打
誦呪鉤打惟加急　所用之法皆無益
無索無鉤能禁制　王知無物可能止
貪欲入心無調者　欲在心中如掘釘
此欲發時甚廣大　無有能為止息者
尒時調象師作種種法不能止息而令象迴又白王言其象走困願王攀取樹枝放象隨意即逢一樹王及象師攀枝而住踰如從死而得再生王告象師曰汝不調此象成就便即將來與我乘騎白王曰我調成就然為彼象聞雌象氣貪欲醉故不受言教其象雖去思憶本處至第七日必還來到所以者何由見母象共行欲已思憶象坊至第七日其象還來時調象人速詣白王王曰汝教此象未好成就其人白王我調象已責曰云何調伏白言請王驗試即知虛實其調象人即燒大鐵丸色赤如火令象取食象即詣前欲取吞食其教象人復白王言象若食之象必不活時王告象

師曰如斯調伏當時為迷亂我先白王我但調伏其身不能調心王曰汝頗見有能調心者象師白王言有惟佛世尊能調身心一切有情欲調其心由不能調而皆却退有諸外道修行苦行貪欲藂林在心而不能拔亦有捨境離欲貪處而不堅持復還退失阿素落等及以天人師子雜獸龍虵鵂鶹乃至飛鵝雜類等一切含識皆被欲縛無始已來如輪迴轉少年容貌乃至於老調伏其心種種苦行或有仙人飡風食菓皆不調心雖無相諍有天人能得自在言大王者有大威力諸闘戰中取能殊勝亦不調心惟佛世尊無有貪欲心得自在尒時大王聞佛世尊有精進力廣行惠施修諸福業即發無上菩提之願說伽他曰

脩無量福求佛果　得成善逝自在尊
若未能度彼岸者　我當誓度令至岸
聞佛離欲發菩提　復行惠施正法化
願我當來得成佛　利益有情貪欲滅

佛告大王於意云何彼時名光明王

者豈異人乎即我身是我於尒時初
發無上菩提之意
尒時勝光王復白世尊曰昰初於誰行施
得證無上菩提佛告大王乃往古昔無
量劫時有城名曰毗訶彼地其城有一陶
輪工師有佛出世号曰釋迦牟尼證無上
正真等正覺十号具足亦有聲聞弟
子名舍利弗大目乾連及侍者阿難
陀時釋迦牟尼佛正真等正覺共無
量苾芻衆俱遊行人間至彼城中尒
時彼佛忽有風患即告阿難陀曰汝
可往彼陶輪家乞酥油蜜漿尒時阿
難陀聞佛教勅即往詣陶輪家在門
外立白言長者世尊患風發病今須
酥油蜜漿時陶輪師聞具壽阿難陀
所說即將酥油蜜等長者共兒親隨
俱往佛所以酥蜜等遍塗佛身温水
沐浴持沙糖水奉上世尊為療病故
即得痊愈尒時陶師長跪發願說伽
他曰

我以蘇蜜施如來　願獲廣大功德利
種族名号聲聞衆　悉如今日釋迦尊
善能調伏有情類　遠離衆苦歸圓寂

其閻輪子亦發是言願我當來如佛
侍者佛告大王我於尒時初施釋迦
如來得證無上菩提其子者即阿難
陁是王複問世尊曰從初乃至成
佛供養幾許諸佛而證無上菩提
佛告大王我從釋迦如來最初阿僧
企耶乃至讓世佛時以清淨心如是
供養七万五千佛於尒許時供養不
曾心異唯求無上正等菩提大王第
二僧企耶我初供養燃燈佛乃至寶
髻佛以清淨心如是供養七万六千
佛我雖經歷多生心無有異常以清
信供養諸佛大王第三阿僧企耶初
供養寶髻佛乃至安隱佛如是供養
七萬七千佛如是又至迦攝波佛我
雖供養無有異心常以淨信供養諸
佛為菩薩時如是供養皆蒙諸佛為
我受記當證無上正等菩提滿我所
願思求正覺登國釋梵攝一切有
情故尒時勝光王聞佛說已心大歡
喜頂禮雙足奉辭而去時具壽阿難
陁即以伽陁請世尊曰

唯願世間尊　為我分別說　何處初發意
為求大菩提　更願無上士　為說本事緣
曾供養幾佛　復經幾許時
尒時世尊以頌答曰
無上兩足尊　慈愍有情者　於彼發菩提
誓度三有海　聞佛心離欲　廣說醉象緣
厭離貪欲習　因發菩提心　堅固發誓願
惠施如河沙　光明王世時　專求正覺等
初見釋迦佛　我作陶輪師　酥油蜜漿等
最初為供養　亦曾為上女　正信三寶尊
我見憍陳佛　以燈油奉施　無勝佛世時
我曾作三藏　共大眾相競　惡罵僧為女
由斯口惡業　變我身為女　却迴心淨已
還變為丈夫　乃往過去世　曾為王子時
寶髻佛兄弟　我以燈明施　三月曾供養
安隱佛世尊　佛滅度之後　以舍利起塔
曾作當長者　三月供養佛　世尊滅度後
建塔九十肘　後見有勝佛　梵志中為最
舉手合掌敬　供養人中尊　昔時作梵志
書論悉明解　我逢利益佛　施座奉如來
往修苦行時　曾住仙人法　見憍陳世尊
擬身欲山下　我曾作仙人　遇逢樂見佛
諸佛至居處　以根菓供養　往昔作仙人

見善眼世尊　以著樹皮衣　持施覆其身
昔曾作人王　供養勸叉佛　頓捨四兵衆
求無上菩提　從初釋迦佛　至於護世佛
七萬五千佛　我皆盡供養　此是一僧祇
如是行供養　一心無異別　恒發菩提願
次見燃燈佛　多聞甚可愛　以七青蓮花
作梵志持供　我曾作國王　見佛名有相
於佛修行處　供養此如來　我曾作國王
有佛名住脩　以妙色珍寶　音聲而供養
我曾作國王　佛号超師子　我以寶幡蓋
供養此如來　我曾作國王　佛名安隱曰
王有一千城　皆令脩供養　我曾作國王
有佛名梵志　以浴室香湯　依時沐浴佛
我昔作國王　城中而供養　三千梵志佛
及一尸棄佛　我曾作長者　於財增城中
供二十五佛　修行於林行　我曾作長者
於彼大城中　供養尸棄佛　律立寺舍塔
其寺供七佛　奉施珎寶具　及以奴婢等
莊宅花園林　曾作王信敬　於尸棄佛所
復在彼城中　唯求正等覺　昔曾作梵志
有佛名歡喜　爲求菩提故　以果先供養
曾作長者時　有佛名善眼　我以摩尼寶
供養此如来　亦曾作商主　有佛名善生

坐於菩提樹　以餅先供養　於千商人中
曾作千商主　見佛坐菩提　号名善意佛
香泥塗佛上　復以扇招涼　佛邊坐聽法
聞法心開悟　昔作商人主　有佛名釋迦
我以衆寶花　以花散佛上　昔作商人主
有佛名高登　以幡花音樂　供養如是佛
我曾作國王　有佛名最上　超越諸有海
當施衆車輅　我曾作國王　有佛名最尊
佛行百里內　地散諸妙花　我於過去世
聞佛欲來過　遠將勝幡蓋　并四兵圍遶
有佛欲渡河　我當作舡師　見佛心歡喜
渡佛到彼岸　我曾作商主　有佛名賢事
為佛造橋梁　令佛安隱渡　我曾作國王
有佛名大梵　牛頭香造寺　以供養於尊
着僧伽胝衣　以覆如來上　儉世檀香浴
降雨人歸佛　我曾作國王　有佛名淨月
國有多疾疫　供佛疫皆除　我昔作王時
有佛名調帝　請佛說妙法　為求菩提道
我昔作王時　有佛名梵尊　施佛僧伽胝
用覆如來上　當時國中儉　我以新檀湯
沐浴如來體　豐藥人歸佛　我昔作王時
有佛名帝釋　其國有災起　王發慈止息
我昔作王時　供養調帝佛　用諸百萬寶

造食獻如来　昔為梵志信　見佛名悉達
以百千頌讚　供養天人師　昔為梵志時
佛名帝釋幢　合掌以正信　當来願如佛
始從燃燈佛　至於帝釋幢　七萬六千佛
我皆盡供養　滿二阿僧祇　供養於諸佛
不曾心有異　志願菩提裏　第三阿僧祇
亦為王供養　佛名安隱日　滅度而起塔
我昔為國王　種種供養佛　備足皆隨意
起塔名法王　昔為大商主　見佛名悉侯
我以衆金花　散佛呈供養　昔為商人時
見佛名寶髻　為佛作金網　以覆大師上
昔為商人時　佛名上蓮花　作銀花供養
散布如来上　昔為商人時　見佛名上稱
我以上妙宝　供養於如来　昔為大國王
佛号名勝論　正覺菩提日　我以四兵護
昔為商人時　見佛名無垢　造塔并給宝
及以燃燈明　我昔作王時　見佛名合覺
坐石而入定　昔樂以供養　昔為商人時
見佛名修行　降怨度人衆　掃地令佛過
昔為商人時　聞佛名淨住　欲来造寺舍
園苑毗訶羅　昔為大國王　有佛名相師
摩尼寶供養　我時為菩薩　昔為大國王
有佛名難都　我造法王塔　繒幡以供養

昔為大國王　有佛名捨重　我以瓶救施
起塔并設會　我昔為商主　有佛名見義
以金寶真珠　種種香供養　我為大國王
佛名諸善義　佛遊於人間　宴迎供養
我為大國王　佛名他利見　欲入於城內
設樂香花供　我昔為商主　有佛名底沙
以諸堇木香　根香散供佛
我昔曾為大仙人　見底宿佛羅寶龕
但一伽他而讚佛　超過九劫修菩行
昔為梵志名最上　見佛名曰毗婆尸
兩手持華發菩提　歡喜布散如來上
菩薩昔為商主時　見佛世尊名尸棄
并有弟子聲聞眾　三月衣食而供給
昔為商人稱正信　於彼毗婆尸佛所
并諸弟子聲聞眾　三月衣食而供給
昔為商人稱正信　佛名迦留村隨佛
請佛家資盡布施　隨佛出家持梵行
昔為商人稱正信　見佛迦那迦牟尼
先造立寺坐恭敬　後乃方隨佛出家
昔為梵志名最勝　於兩足尊迦葉佛
由聞善護所說語　乃得出家修淨意
菩薩昔作國王時　於弥勒仙修供養
入定見我當作佛　時仙抑來供養我

從安隱佛至迦葉　供養七萬七千佛
一切如來皆奉侍　乃能數滿三僧祇
皆悉歡喜而供事　未曾少許心別異
皆發無上菩提願　為菩薩時供養佛
一切示現而授記　對眾咸言當作佛
我先求願皆滿足　如先所願今悉得
此願皆令得滿足　彼佛世尊諸大德
發我無上菩提記　我昔曾作尸毗王
復為一切施主時　并及尾濫大王身
捨身捨寶行檀度　昔為商主入大海
持戒專求趣彼岸　能害自身令眾樂
皆令得度於苦海　往昔曾作仙人時
常行忍辱波羅蜜　身體手足被支解
由行忍辱心無退　如堅那羅本生說
我曾發趣於大海　以滿精進波羅蜜
皆由口業真實語　昔名藥物大仙時
牟尼梵志共論義　當滿般若波羅蜜
諸天聲鼓而助喜　昔為梵志名生勝
勤修勝禪波羅蜜　頭上鳥生男女卵
寂中不起身能飛　修行滿六波羅蜜
慈心常有悲念愛　我廣心求尊重願
發願願求皆滿足　彼諸大德一切佛
我皆供養天人師　三有苦海諸眾生

一切皆歸涅盤路　我為菩薩修供養
從彼光明王身後　乃至帝幢佛世尊
度得一千俱胝衆　況復成佛度無邊
世間之尊大導師　已度未度人天衆
我已置立橋船筏　堅固度於諸有情
我若入於圓寂後　由能濟度無邊人
諸有能修福德者　當來皆入涅槃城
我若入於圓寂後　而能修集於佛事
少許供養於形像　即得生天無量樂
我若入於圓寂後　遺留法寶甘露味
如若有情聞與者　皆能修習出離去
已上諸佛名

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

此本小字藥事卷第十五　第卅張

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十六　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時世尊是無上福田恭敬尊重能令國王及諸臣佐婆羅門居士商人商主天龍藥叉阿素羅迦樓羅揵達婆緊那落莫呼洛伽乃至傍蘇畢舍遮等以諸衣服臥具湯藥諸療病物供給世尊及苾芻僧伽尒時佛在室羅伐城給孤獨園時諸外道共集講堂皆相謂言仁者知不我等比來於此得諸國王群臣居士婆羅門等尊重供養供給衣服臥具醫藥等物令有沙門喬荅摩人間出現所有尊重恭敬供養供給醫藥衣服臥具等皆悉施彼我等斷絕无有利養今復云何共設何計其中一人作如是言仁者應知若持梵行者作非梵行時諸外道荅曰如是復有一外道云何得之說曰我等法中有一女人形貌端正人所樂見教彼女言喬荅摩沙門共為私事衆皆問曰是誰端正荅曰彼戰遮外

道女衆入即使令喚至已告曰小妹
須知我等所有利養皆被斷絶
今時所有利養衣服醫藥卧具等悉
皆尊重供養喬荅摩沙門汝不助我
耶棄却我等耶其女問曰仁者使我
便欲作何計荅曰汝是我眷屬家小
妹可能作是言沙門喬荅摩共我私
行非梵行事若能如是名爲捍敵世
人即皆尊重供養我等如昔無異其
女告曰我不能謗沙門喬荅摩彼天
人師王臣敬重威德無量誰能輙信
時諸外道報曰妹子汝若不能謗沙
門喬荅摩不依我等言者我等大衆
不共汝言談話說不得入我等家中共
擯棄汝令汝至死後墮地獄女人身
少智性遂便問曰仁者教我欲作何
事時諸外道告曰汝可時時往逝多
林其女依教每日往逝多林乃至後
時其女腹上覆一鉢盂詣如來所尒
時世尊爲無量百千大衆前後圍繞
說微妙法然而此女來入會中世尊既
見外道女衆作是念曰我昔曾作此

業積集成就由如暴流其外道魔女
面前而住說伽他曰
聲響令人愛　美言清妙語　染我懷妊胎
而今復謗法
尒時世尊以頌告曰
若人為妄語　當墮於地獄　外道女答曰
若作云不作　彼當墮地獄
世尊告曰
二人皆墮於地獄　隨與不隨自心知
謗法之者來生苦　少句未見本
尒時天帝釋作是思惟彼外道女猶
穢大聖及苾芻僧伽作是念已即以
神變解餅令墮是時魔女大生羞恥
速即歸去時諸衆首苾芻白佛言世
尊云何勝軍大王佛為說法初即授
記於此正眞等正覺又復我等令欲
往無熱池邊於如來前各自說本事
佛即默然而受其請諸佛常法出現
於世來入涅槃教化有情必作十事
云何為十　者久植善根法王太子
灌頂授記　者未曾發心有情令彼
發起无上菩提之心三者建立三寶

四者結界五者命壽五分之中要捨一分六者於室羅伐城現大神通七者於平林聚落現從天下八者於父母所令見真諦九者於無熱池中共諸苾芻說業報因緣由此義故世尊共諸苾芻於無熱池中說昔本業報事告諸苾芻等可往無熱池邊各說自本業事時諸苾芻聞佛教勅咸皆依命佛共四百九十九苾芻眾於室羅伐城沒無熱池邊出往諳野猛藥叉遊行之處其處花果甚可悅意然而此池流注四海一名殑伽河二名新度河三名縛叉河四名呬多河其處嶮峻非得通人而不能往佛與大眾俱到彼已

尒時世尊起世俗心作此心時乃至蟲蟻皆知佛意難陀鄔波難陀龍王知如如來意云何世尊起世間心見佛欲於無熱池中共諸苾芻各說往昔因業即於池中化出大蓮花其花千葉猶如車輪色如天金寶莖莖葉金剛所作無量千花周帀圍遶尒時世

尊坐此花上及諸苾芻各坐一蓮花
手時具壽舍利佛在王舍城祇利跋
窶山上縫僧伽胝衣佛告大目揵連
往喚取汝同侶舍利弗來白言如是
時具壽大目揵連從無熱池沒於祇
利跋窶山現到舍利弗前告言具壽
舍利弗今時世尊共九百九十九苾芻
衆若無熱池往我承佛勅故來相喚
卽可同行答曰具壽大目連汝可待
我縫僧伽胝了方得相隨告曰我共
相助縫不任意時大目連以神變力
五指爲針躡縫其舍利弗告目連曰
汝應前去我卽後來大目連曰仁者
不去我強力將行時具壽舍利弗卽
舒戶鈎告目連曰汝神通爲家且來
此戶鈎然後將我時大目連卽挽戶
鈎然舍利弗又作是念彼大威德若
挽戶鈎并我將去便以神通以身繫
著祇闍崛山其山動并贍部洲地
俱時皆動難陀鄔波難陀龍王并無
熱大池之中諸大德等咸悉驚動時
諸苾芻白佛言此是難陀鄔波難陀龍

王令動地耶佛告諸苾芻此非難陀鄔波難陀龍王動此地也此是大聲聞現神通也其舍利弗復作是念我若繫著須彌山者彼亦將去我今以心繫著無熱池中如來所坐大蓮花已即不能動時大目連告舍利弗曰具壽攝神通訖可往世尊所舍利弗曰汝且前去我在後來其大目連去已未至佛所舍利弗先到礼佛雙足於蓮花上坐已目連方至尊者問曰汝於先來何大遲之時諸苾芻皆生疑惑唯佛能斷白佛言世尊比見大目乾連神通第一今乃不如佛告諸苾芻汝等諦聽非但今時乃往古昔於中天國有一畫師其人因事往詣餘國至已還向畫師家停然而主人作一轉關木女妙色莊嚴令其供給看侍對前而住客便喚曰來於此聊臥其木女默然而立斯人念曰主人發遣此女看侍於我即以手挽其索即斷身手俱散極生羞耻便作是念令者被其私裏辱我我應對眾而為耻辱

斯人即於當門牆上畫自己身猶如
自絞入門扇後隱身而住主人於晚日
高不起即往看之開門乃見自絞而
死便作是念彼人何故自勒咽喉復
見木人聚在地上緣我勝彼由斯致
死其國法有人死者先奏王知然
後殯葬主人急告王曰中天竺國有
一畫師來居我家我作轉關木女供
給彼為是人手挽索斷斯人羞恥自
縊而死願王檢看我願殯葬王即勅
使往看使者告曰然且斫索令斷然
後撿看為是自縊而死為是主人勒煞
是時主人即以斧斫唯加斫壁客便
告曰為死者耶既對王臣深懷愧恥
徧告諸族蓋於慧云何尒時畫師者
即舍利弗是作機關木女者即大目
乾連是於彼時中由有工巧而能勝
彼今明神通還復得勝復次苾芻
等諦聽乃往古昔劫於一方聚落之
中有二畫師共鬪技能皆稱我好明
解工巧俱詣王所對言云我明圖畫
第二亦云我能圖畫時王即令壁上

各畫一面畫已能知我不信說其一
畫師時經六月乃畫一面其第二者
但唯摩飾壁面其畫了者即白王言
我畫牆了王共群臣來觀畫彩告曰
大端正第二畫師白王看我畫作由
前壁畫光影現斯以薄衣覆至見此
事甚大惟之云更勝彼其人礼王足
已白言此非我畫由彼壁畫於此影
現大王為復畫者端妙為復此象端
正王言如汝作者甚為端正佛告諸
苾芻汝意云何尒時六月磨作畫師
者即舍利弗是時經六月畫師者即
大目連是也於彼時中由其工巧而
能得勝今復神通而還獲勝
復次苾芻等諦聽非但今時神通
得勝古昔於波羅痆斯城不遠有二
仙人一名勝法二名剎棄多彼於後
時天降大雨地面多泥其勝法仙人
膝腳跌倒地被打瓶破仙人呪誓於
十二年中天更不雨其梵授王及彼
羅痆斯人衆皆聞仙人呪誓令十二
年天不降雨王及國人同往彼仙所

白言大仙莫作如是仙人告曰我不忍之今十二年不得下雨梵授王等别向利棄多仙人所以事白言此仙作實語應時天降大雨佛告諸苾芻等今時名勝侍仙人者即大目連是利棄多仙人者即舍利弗是也廣說如上

復次苾芻彼二仙人有少惱緣其利棄多仙人即共勝侍邊求而懺摩正礼足時其勝侍乃以脚蹋利棄多頭蹋之上被蹋之時即作呪誓願明日日出之時汝頭破裂勝侍還即呪誓願日莫出日既不出世間黑闇諸婆羅門城中人衆皆来白勝侍仙人曰莫作是事彼仙答曰若令日出頭決破裂其利棄多告勝侍日汝可作一土頭其仙即作土頭戴之其日即出土頭便破佛告諸苾芻莫作異見時勝侍仙人者即大目揵連是利棄多仙人者舍利弗苾芻是於彼時中而已勝彼今時亦勝佛告諸苾芻汝等復聽我今為汝說昔中天竺有一河

人善解牙作遂持象牙刻為粳米一斗以充道糧往彼斯國既至彼國詣一巧師家中整寄欲往斯人不在但有其妻既見妻已報言將此一斗自粳米為我作飯其巧工妻答曰此米留著汝當且去其人留米即去彼便為煮柴薪俱盡米仍不熟夫主來至家中問其妻曰賢首汝今作何物耶妻即具說夫便看米乃知是象牙為米夫以誠心告曰此米為有厭故米不能熟汝用淨甜水煮米當即熟後時留米人來其妻報曰汝宜取淨甜水來其人持瓶取水預前遂至盡作水池於其池中盡作一死狗其形服爛其取水人至彼池已乃見此狗一手掩鼻一手下瓶以眼視狗遂打瓶破瓶既破已便自羞恥佛言汝等苾芻勿作異念其昔巧工作象牙米者大目乾連是晝作水池者今舍利弗是也汝諸苾芻如來所得之定諸聖獨覺名亦不知諸獨覺所得之定舍利子大目連名亦不知舍利子所

得之定餘聲聞衆名亦不知舍利子苾芻具大威德勝大目連然而由彼多現神通密作是說大目乾連神通第一復次大迦葉彼自說其業而說頌曰

迦葉往詣於衆前　具說前生修行法
捨施少分諸功德　獲斯無量勝福田
猶如世間師子王　無畏遊於諸山藪
今大迦葉亦復然　演說昔法心無畏
我昔曾施光秕食　當於無漏獨覺所
住寂無垢三昧定　我今信受亦復然
於佛教中發大願　常聞如是最勝法
由是因緣獲果報　千度生於北瞿羅
其國長壽無夭殁　斯獲尊貴無闕少
由斯一業獲果報　千度得生忉利天
彼天受妙香瓔珞　色相殊好以嚴身
彼壽報盡命既終　還復天中獲安樂
由於一業發大願　多饒財寶不貪著
不求五欲受諸樂　便捨出家守佛道
我昔不遇大明師　亦不逢彼聲聞衆
見服袈裟染衣者　便即頂禮求出家
我見如是出家時　在於佛前衆中坐

從衆而起頂禮佛　說佛是我親教師
于時世尊出是言　汝是弟子我為師
若求出離諸苦難　宜應聽受淨妙法
世尊為我說妙法　發大慈悲於我處
四諦十力及六根　八支聖道令修學
我今獲致如斯法　便以漏盡不復生
今我最後受此身　與諸賢聖為同侶
如來常說真實法　持淨戒者願隨心
我所發願今得隨　更不受生最後有
我生及貪今已盡　斷諸有結更不縛
我於法中為長子　由法王力離衆苦
佛已說我為第一　於彼多中最為上
已見真諦證真法　我今惑盡獲不動
對聖尊前說本業　在於阿耨大池中
大聖慈尊加被我　處坐蓮花說斯事

爾時善宿聲聞諸大苾芻並問具壽舍利子言。汝昔曾作何業。由彼業故得大智慧辯才無導。爾時舍利弗以頌答曰

我昔山林見隱人　是其獨覺寂靜者
彼止空閑修淨行　身被垢弊破袈裟
我時見後心歡悅　即便取衣為浣染

更以針綖好縫治　殷勤頂禮申恭敬
彼便於我生哀愍　舉身涌在大空中
為現種種變神通　於是搖颺騰空去
時我覩斯神變已　合掌殷心發私願
願我生生常智慧　有大勢力饒財寶
於彼豪家族姓中　常得出家捨五欲
由斯願力得出家　五百生中離俗網
此是最後身　得生於人間　親事大導師
無上等正覺　我今得出家　於釋師子教
以獲安隱法　去熱得清涼　我於半月間
讀誦達彼岸　對親教大師　於僧眾宣示
而為我授記　大慧最尊者　隨順轉法輪
令眾生悟解　舍利子大慧　於僧大眾中
自記宿業報　無熱池中說
尒時耆宿聲聞諸大苾芻告具壽大
目連曰其舍利子已說宿業汝至仁
說今業報緣作是語時大目連即以
伽陀告諸耆宿而說頌曰
我昔為隱士　處在於山藪　時有一人來
求我欲出家　即與剃鬚髮　并沐浴染衣
授與令披著　斯人於屏處　端身結加坐
證得緣覺果　搖颺騰空去　是時我歡喜

恭敬而合掌　由斯發弘願　今獲大神通
我願得斯道　如是大仙者　由斯善根力
生處常獲福　此是最後身　得生於人道
親事大導師　無上等正覺　於釋師子教
而我得出家　已獲阿羅漢　去熱得清涼
世尊記別我　神通為第一　緣於施少分
今招大果報　昔時殘惡業　我說仁善聽
往因大國中　而生豪貴族　初為童子時
出門庭遊戲　入家欲飲食　遇父與母交
既見生羞恥　便以杖打我　為此懷嫌恨
發言願長大　碎其身如糞　當發斯惡願
生黑繩地獄　受諸極苦已　得生於人中
此是最後身　由有餘殘罪　遭斯外道難
命根幾欲盡　最後罪將盡　不復更有餘
於其父母邊　是故發清信　所有諸群生
而遭於惡趣　由心懷惡事　常見苦无樂
目連對耆德　說是宿業報　阿耨大池中
安坐花臺上

爾時耆宿聲聞諸大苾芻於具壽善妙苾芻作如是說具壽目連已說宿業竟次至仁說本業報緣作是語已其時善妙即以伽他而說頌曰

我昔入寺中　見地有塵穢　即便持掃箒
除糞及條落　因發清信心　掃灑令清淨
由斯善根故　生處端正身　父母為立名
名為妙善來　於眷屬等前　時好美名稱
衆人常樂見　見者生歡喜　親侍大導師
無上等正覺　我獲阿羅漢　去熱得清涼
我昔作斯願　惱盡成無漏　於瞻部等洲
以繒綵掃地　若有人能掃　離欲經行處
彼人能掃除　此地并諸地　若有人能掃
四方僧住處　塔地好如掌　大如安餅許
斯人福增長　亦能自覺悟　是故汝當知
應正等妙覺　有大功德聚　宜勤供養塔
獲斯大果報　皆由往昔時　所修衆善業
方獲斯安樂　所以於佛塔　志心興供養
無上大福田　淨心應布施　若於佛正覺
於佛聲聞衆　施少獲福多　由持戒淨故
善妙大衆前　自說宿業報　無熱池安住
安坐妙蓮臺

爾時耆宿聲聞諸大苾芻告具壽妙意曰善妙已說本業果報次至於仁說其本業爾時妙意便以伽他而說頌曰

我昔為童子　共諸同伴侶　耳安蘇秣那
同往花林處　見佛毗鉢尸　大寧覩彼塔
諸天人衆等　咸興大供養　並以清淨心
手持頂耳鐶　懸在高塔上　各發斯誓願
我見彼施花　即於大衆前　持其耳上花
懸佛大塔上　由斯善根力　生於六欲天
常得大果報　我捨一花枝　一百俱胝歲
天中受妙樂　最後證無生　大德今應知
正覺多福德　勤修勝供養　第一世間尊
佛塔應恭敬　大師并弟子　淨心施少分
獲福果無邊　我念過去世　作斯微善業
由斯福業故　常受諸天樂　親覲天尊師
無上等正覺　已獲阿羅漢　去熱得清涼
是最後身　不得受後有　由此因緣故
名為蘇蘇末那　解脫諸苦蘊　已度苦有海
蘇摩那苾芻　對衆而宣說　昔時因業報
無熱大池中　安坐花臺上

爾時老宿聲聞皆具壽俱胝耳苾芻曰
其具壽蘇蘇末那苾芻已說自業大至
仁說昔作何業由何業故佛記於汝
精進之中最為第一
爾時具壽俱胝耳苾芻以頌告曰

昔於親慧城　造一毗訶羅　淨心修已畢
奉施四方僧　於斯寺院內　繒綵而敷地
歡喜心調暢　發斯弘誓願　常願親事佛
獲得無上果　證第一涅槃　永離諸煩惱
我緣此福故　於九十劫中　常受人天身
快樂恒無畏　後有餘殘業　受此最後身
生於高族家　唯有我一子　十月滿已誕
心生大歡喜　父母給財物　數有二百万
我足有金毛　長短向四寸　微妙絕柔軟
喻若兜羅綿　已經九十劫　足常不蹋地
以福因緣故　親侍大導師　無上等正覺
得受人天樂　既證阿羅漢　去熱得清涼
世尊已記我　精進中第一　諸漏並已盡
而獲無垢處　我俱胝二十　對衆耆宿前
說其宿業報　無熱大池中
尒時耆宿聲聞諸大苾芻告具壽妙音曰其具壽二十俱胝苾芻已說本業來至仁說尒時具壽妙音以頌告曰
我先種善業　經於九十劫　不墮三惡趣
而得天人身　我未識三寶　唯見是佛塔
佛名毗鉢尸　而興大供養　復以三金錢
用買塗香等　安於佛塔上　一心無退轉

由斯福力故　多受人天樂　今獲阿羅漢
去熱得清涼　我於佛塔前　廣發微妙願
以斯少供養　受於無量果　大衆今應知
等覺有大福　塔前呈少供　獲果報無邊
世尊受我記　於彼伽陀中　廣宣妙辯才
多聞中第一　於斯大衆前　并及諸耆宿
已說宿業事　無熱大池中

尒時耆宿聲聞諸大苾芻告具壽賓
頭盧頗羅墮闍而作是言具壽妙音
已說本業次至仁說
尒時具壽賓頭盧以頌告曰

我昔生貧家　父母邊自在　父今知庫藏
侍衛於父母　然常為慳悋　於姊妹兄弟
及以奴婢類　不給於衣食　我毋亦索食
慳悋而不與　口復出惡言　可食諸瓦石
由斯惡業力　隨於大地獄　大熱及黑繩
於斯受衆苦　地獄受苦已　方得生人間
由斯惡業力　我常食瓦石　若得飲食時
食常不知足　飢渴甚苦逼　由斯恒受苦
此是最後身　今守坐出家　親事大導師
無上等正覺　我以得出家　於釋師子教
獲得阿羅漢　去熱得清涼　世尊為我記

煩惱漏已除　於師子乳中　最名為第一
今雖得神通　由常服乳石　假令經百劫
所作業不亡　耆宿今應知　我念往昔業
已受種種苦　餘業今應盡　我名賓頭盧
今在於眾前　說自宿業報　無熱大池中

尒時耆宿聲聞諸大苾芻告具壽善來作如是言具壽賓頭盧已說宿業次至仁說作何業報尒時善來苾芻以頌答曰

我念過去世　觀喜大城中　生於豪貴家
有無量倉庫　妻子隨眾意　諸臣亦復然
端嚴人樂見　色相好容儀　于時我棄捨
大眾咸恭敬　詣諸勝園林　共受五欲樂
遂於芳林見　沙門調伏者　身被糞掃衣
寂然而宴坐　我既見斯人　心生大懽喜
雖見著弊服　而心不生敬　罵此出家人
惡想不樂見　身著大癩病　食噉常變吐
由斯業報故　口出於惡言　於人命終後
生於地獄中　常為飢渴逼　恒受於眾苦
厥名為遠來　復名為眾苦　身色甚大惡
受地獄苦已　方得生人間　身著大癩病
食當為變吐　手抱人髑髏　析葉為衣服

毘奈耶雜事卷第六　第元樓　蕭

用草而為蓐　常居此舍中　令家務充食
恒被他驅擯　或復被杖打　或不聽入舍
常被他嫌賤　五百生中然　不順諸人心
人天神所捨　于時我見佛　僧伽衆圍繞
欲於此衆心　哀誠當說悔　遙見大衆已
便疾奔馳走　即發如是言　常願足飲食
我身并大衆　佛前而聽法　無人施我食
失望而欲去　牟尼大導師　慈悲為我說
衆中遙命我　善來汝應坐　我聞心極喜
曲躬虔合掌　礼佛雙足已　遥坐於一面
世尊大慈悲　憐愍觀我故　為我說妙法
聞法見真諦　證得預流果　而即請出家
世尊許出家　我名為善來　親事大導師
世尊受我記　火界中第一　我今大衆前
自說宿業事　安坐蓮花內　無熱大池中

尒時諸大聲聞耆宿咸皆白具壽有善曰：具壽善來已說今業，本至仁說昔作何業。尒時具壽有善說伽陀曰：

昔我王舍城　身受大貧賤　我時遭亢旱
我設他人食　後有一仙來　容儀甚端正
此是緣覺性　遍具心自在　為我心慳悋

遂起斯惡念　誰能於此人　七年供給食
以馬屎糞飯　令彼仙人食　仙人既食已
由此命便終　為斯作惡業　久在地獄受
衆合及大叫　焰熱并大熱　地獄受苦已
若知得人身　多病不自在　死受於劓苦
展轉五百生　生生恒受苦　重病常不離
不免衆苦逼　皆是最後身　得生於人間
親侍大導師　無上等正覺　我得出家已
釋師子教中　證得阿羅漢　去熱獲清涼
我今老宿位　獲得通無漏　隨順衆病人
皆令痛消除　我苾芻有喜　對諸耆宿前
自說昔業報　無熱大池中

尒時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽名稱曰　具壽有喜苾芻說本業已次至仁說。尒時名稱苾芻於大衆中說伽他曰

昔為隱士居蘭若　為乞食故入村中
見一死女在道傍　青瘀脹流并糞屎
我即如理善觀察　對此跏趺正憶念
于時我觀不淨行　一心想念不散亂
我雖不久觀斯事　然此死屍肚坼裂
當見肚裂流膿血　糞屎臭穢皆充滿
遍體膖脹流肉壞爛　無量蠅蛆皆噉食

我時從定起　即詣空寂處　更不行乞食
亦不思餐敢　若入聚落時　但緣求飲食
諸女甚端正　觀此不忍食　一切有情身
皆由四大合　備中多糞尿　臭穢血膿流
如是正觀已　便得離欲想　住於四梵行
無量善觀察　從彼命終後　生於大梵天
梵天中壽終　生彼羅痆斯　最富豪貴族
長者家作子　一切皆具足　晝夜常受樂
夜內眠卧時　忽然驚覺見　諸綵美女等
脫去瓔珞衣　身形皆裸露　更相架枕眠
我由昔業力　想彼舊寒林　念女皆不淨
心便厭離欲　發聲稱苦哉　遍告無人應
即從高樓下　天衆為開門　出此大城中
至一河南岸　見佛在北岸　高聲而喚佛
我今被損害　聖者哀救護　大師聞我聲
便從善言告　汝來施無畏　我聞遂度河
遺一寶珠履　既至大悲所　正覺無上士
世尊知我欲　種種說妙法　聞法心開悟
剃髮而出家　得見真諦理　世尊加被我
精進不放逸　後夜明星出　漏盡得清涼
我於耆宿前　名稱說本業　安坐蓮花內
無熱大池中

尒時諸大聲聞耆宿苾芻皆具壽財

益曰具壽苾芻名稱已說本業次至仁說介時具壽財益即說業報以頌答曰

昔於波羅痆斯城　國王名曰吉基羅
迦葉世尊滅度已　為佛造立窣覩波
我為彼王之長子　其王名稱遍諸方
於此寶塔我居先　建立殊勝妙傘蓋
由作如是勝善業　人天常得最勝福
所生之處常富貴　為大施主多倉庫
我於五百生　捨施无能數　諸來求乞者
沙門婆羅門　各各无違逆　悉令充滿足
及諸緣覺等　離欲无漏者　有五百緣覺
清淨心供養　由是善根力　得此最後身
而生富貴家　生已即能語
云我家中有倉庫　今欲捨施諸貧士
施諸貧士无厭足　一切飲食并資具
諸賢善士今應知　為我速營此有无
諸人見我說斯語　各各驚怖皆逃走
汝為當是人　為天物藥叉　汝當為我說
速答如斯事　母今聽善說　我是大慈母子
非藥叉鬼神　但由宿命智
常為長者恒布施　母聞斯語甚歡喜
我之慈母說是言　愛子無異常行施

毋作是言已　親眷養育我　諸人咸愛樂
見者生歡喜　始從生已來　常增益倉庫
金銀及僕從　由纔生能言　衆為立名字
因生增益財　立我名財益　彼時能施財
今來者充滿　今侍等正覺　捨家而學道
我不為避難　而求茲出家　已獲六神通
清淨求出離　諸天常供養　邑等共尊貴
為是豊衣食　我財益苾芻　對諸耆宿前
説昔業報事

根本説一切有部毗奈耶藥事卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十七　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

諸大弟子說業報緣

爾時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽薄俱羅曰具壽財益已說本業我至仁說本業因緣爾時薄俱羅苾芻以頌說曰

昔於親慧城　而爲賣藥人　毘鉢尸住世
諸佛及僧伽　施諸蘇藥藥　來者求資與
根莖葉花藥　令以施衆僧　三月夏安居
隨食而供給　及諸花藥菓　人施一訶梨
九十一劫中　不墮三惡趣　由其施藥報
獲斯殊勝果　雖施少分藥　受樂壽無窮
施一訶梨勒　生天受天樂　有殘餘業報
復得生人中　生在有學家　不受信心食
於三日夜中　解了三藏教　服者皆蠲差
但唯求寂靜　常樂居閑靜　不受俗豆林
我等百六十　不曾身有病　我憶施少分
多受天人樂　薄俱羅苾芻　自說昔業報
安坐蓮花內　無熱大池中

爾時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽尊者苾芻曰具壽薄俱羅已說昔業報

次至仁說尒時具壽尊者即以伽他

而說頌曰

昔作治皮人　憶念前生事　當時逢儉歲

煮皮而用食　從此為存命　後有一沙門

從遠來求食　我當發淨信　皮食施沙門

獨覺尊食已　對面昇虛空　我發清淨心

合掌申供敬　見斯神變已　更起殷重心

願我當生處　當遇如是聖　所獲殊勝果

一如今聖者　所證體無邑　亦無有異味

見者心清淨　當施如是食　因雖施少分

獲果乃無量　多劫生天樂　復得勝人身

此是最後身　得生豪人趣　親侍大導師

無上等正覺　我先所發願　願證無上果

已獲阿羅漢　除熱得清涼　我名大尊者

今對斯聖眾　自說昔業報　無熱大池中

尒時諸大聲聞苦宿苾芻告具壽優

樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉等

作如是言具壽者已說昔業報次

至仁等當說尒時三人共以伽他而

說頌曰

我等昔為三商主　與諸兄弟同遊戲

遇見迦葉佛滅塔　破壞摧落無多在

我等共勸商人衆　營造此塔復令新
三人於此佛塔上　各懸寶蓋同崇奉
由斯殊勝善業故　得生天上受歡娛
天上福盡生人趣　獲得富貴常安樂
今逢世尊等正覺　於佛教中而出家
世尊在彼尼連側　現大神變運神通
我等皆蒙示正法　得入無上涅槃宮
斯由敬重大師教　又於佛塔懸妙傘
由斯差別種善根　能除熱惱清涼樂
優樓頻螺迦葉等　於諸耆宿尊者前
自說往昔業因緣　無熱池中處蓮坐

爾時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽名辯作如是言優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉等各說本業次至仁說爾時具壽名辯即以伽他而說頌曰

我昔曾作賣香人　於諸藥性善分別
時有婦人將女來　買香及藥至我所
彼之少女美顏容　見者皆令貪欲染
我見是女容儀已　不覺起心生愛著
即執女手同遊戲　由斯惡業生惡趣
後得人身常手枯　經於五百生受苦
我今親事佛世尊　隨佛出家而學道
今已證獲阿羅漢　能除熱惱得清涼

大德我思先惡業　已經百劫業不亡
今已得神通　由有餘殘報　我之左臂手
不如右手臂　若男若女人　侵妻及奪夫
當墮地獄中　恒受斯劇苦　樂遠離他妻
猶如避火炎　猶斯諸智者　與自妻歡娛
汝等當審觀　貪除他妻妾　恒於地獄受
長夜無休息　我由作是罪　隨所在生身
已受如斯報　捺落迦中生　今此最後身
得入無上位　解脫一切苦　去熱得清涼
欲求安樂處　不得婬他婦　解脫諸煩惱
受於妙喜樂　我名稱苾芻　今於尊者前
說自昔業報　無熱大池中
爾時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽火
生曰具壽名稱已說昔業次至仁
說爾時具壽火生以頌答曰
我昔曾於親慧城　有佛正覺号毘鉢
我時名為無所著　於衆人中最尊貴
佛有六十二萬衆　聲聞弟子共圍遶
我屈毘鉢尸世尊　并諸弟子三月請
于時親慧城國王　亦請世尊并弟子
是時我與彼城王　隔日設食呈微供
至時我倍加供養　佛及苾芻聲聞衆
三月供養事已畢　我更共王同供養

當時最後設會日　親惠城王宮自辦
廣設百味妙飲食　衣服卧具及諸珍
既辦如斯上妙物　復於王苑敷高座
其座價直百千金　飲食衣服同斯量
一苾蒭所施物　算數計分不能知
所有象馬皆嚴飾　縷金線綢莊嚴身
各各僧前持傘蓋　依座次第布周圓
宮內婇女莊嚴身　以次旃檀塗瑩體
各執金瓶盛德水　苾蒭僧衆遣注承
於是最後異斯供　王自供養佛僧伽
我當見是王供養　一心正念作思惟
上妙飲食皆能辦　寶座嚴飾實難為
乍可辦餘上妙具　如王象馬無由得
既作如斯言念已　帝釋天主應時來
于時天帝報我言　善哉助汝興供養
天帝既述斯言已　便化最勝大園林
其園芳麗甚超絕　諸天妙座遍莊嚴
并持上妙天衣服　奉施佛及苾蒭僧
先請毗鉢尸世尊　并諸弟子聲聞衆
于時天帝及諸天　第一寶衆而來應
各各執持天寶蓋　於僧頂上在空中
賫持天飲食　供養眞聖衆　復以天衣覆
得受人天樂　九十一劫中　不墮三惡趣

由斯先世善　感得柔軟身　為大仙興供
大德毗鉢尸　令此最後身　生於王舍城
影勝王宮內　最尊豪族家　王及大夫人
敬戀恩養育　諸臣咸愛我　及所有國人
常受於天上　諸天五欲樂　既得是人身
反受諸天樂　無上大導師　正覺牟尼主
調伏人天故　而來王舍城　我當聞佛來
大師微妙覺　聞已生歡喜　即詣如來所
既見世間燈　能持流炬者　從轎投身下
足步至尊前　頂禮佛雙足　深心極喜悅
退坐於一面　瞻仰大慈尊　無量人天類
恭敬而圍遶　世尊知是等　毀斷諸纏縛
無上天尊師　慈悲故來此　為說四諦法
聞者能開悟　我聞如是語　唯正覺世尊
願許我出家　近往成圓具　無上大慈父
無有等等者　哀愍命善來　言下成圓具
精進不放逸　昔行而修習　即證無生位
得入寂靜宮　親侍大導師　無上等正覺
證得阿羅漢　除熱得清涼　能脫三有海
渡涉生死河　一切憂悲苦　由斯永得除
火生之苾芻　對斯具聖眾　說自昔作業
無熱大池中　安坐蓮花臺

爾時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽護國曰：具壽火生已說本業，次至仁說。

尒時護國苾芻即說頌言

昔有王名吉基利　迦尸國主饒益人
我身是王最小子　為佛造大窣覩彼
父王令其最小子　擎持傘蓋奉如來
我聞王勑心歡喜　安置寶蓋窣覩彼
既安蓋已便發願　由斯善業因緣故
天上人間招快樂　常有最勝大光明
今生最後於人趣　降誕倉庫大城中
既生最勝豪族舍　世間尊貴而第一
見者歡喜常恭敬　一切國人皆慶悅
殊勝果報隨身現　色相端嚴心安靜
人間受用悉充足　一切所須無乏少
護國苾芻對尊宿　說自昔報業因緣

尒時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽沙底曰具壽護國已說善報次至仁說尒時具壽沙底即說頌曰

昔於王舍城　王臣大富貴　五百仙人至
皆令共供養　當時我宣教　普令先造食
家中種種飲　給五百仙人　次第分與我
我既為尊首　最初仙供養　我家恒營辦
作飯百村餘　於彼出家人　將此飯供給
既施飯食已　生貪作是念　我姊妹兄弟
妻男女親族　尚不施飯食　此仙三月坐

當有用度多　況於五百數　我須彼沙門
令其得命終　若得彼身死　我即無用度
無過殺於彼　及生罪心已　前着甚衆
知食與彼發　當食此食已　乃即有病患
便即腸肚出　其時知死已　彼仙得道人
于時龍神等　皆共大聲語　大罪惡商人
無過枉殺仙　得自在獨覺　寂靜無瑕者
諸親皆瞋我　皆於當觀察　能生多罪業
為殺彼仙故　開親說語已　我即起慈悲
請餘諸仙人　懺生悔其過　對諸佛懺悔
現過心悔已　歎供五百仙　珍重令充足
懺其彼罪業　懺過於諸仙　以食供養已
即當發誓願　當來願如是　供養此大德
如所得解脫　願我亦離持　生生離貧家
莫在貧窮處　然常起慳貪　令心發甚惡
猶彼獨覺人　作業即慈悲　死後墮地獄
久住千年歲　常受其苦痛　後得生人身
還受短命報　當有多財物　供養於諸人
當常腸肚出　因此即命終　即於遇大聖
乃獲出家體　依教而成住　一切貪悉捨
無熱蓮花座　說本業因緣
尒時具壽耆宿苾芻告具壽鄔多迦
攝彼日　具壽娑底已　說業報次至具

壽說于時滕多迦攝波即說頌曰

往詣苾芻衆　不關於七年　於其聚落內
時世為飢饉　我所得分者　心謂甚寂靜
是獨覺所尊　無惱甚清凉　我先有要誓
苾芻而不與　縱是子及親　非營作不濟
如是發此意　遂為罪惡業　苾芻既不作
何故而與食　即將此苾芻　經行於田處
熱始至家中　方與其飲食　由斯惡業熱
遂墮於地獄　衆苦炎熱中　而受諸楚苦
地獄業難盡　所生流轉趣　鄙賤常受苦
貧賤業難得　此是我最後　而獲於人身
平等調御士　正覺無上尊　淨信而出家
斷除諸有漏　證得六神通　至於羅漢果
諸德當知我　雖證大神通　經行甚艱苦
方獲而得食　遊歷極遠處　遂有而少獲
命將欲斷絕　時可得其食　我姓滕迦攝
名為具大威　無熱蓮花坐　言斯先業緣

命時諸耆宿苾芻告具壽周離槃陀迦曰具壽滕迦攝波已說業報決王具壽說于時槃陀迦即說頌曰

我於前生中　而為養猪者　繫其猪口已
將渡至河邊　既到河中心　欲至於彼岸
諸猪氣不通　因此皆命過　我隨水漂沒

荒迷無所為　何邊有仙住　哀愍所救濟
出我離憂苦　而為與出家　以無相三昧
教化令調順　既於此滅已　得生於天上
天上變捨命　下生於人趣　虔恭等正覺
捨俗為出家　頑愚極闇鈍　示教不能持
於其三月內　方能誦一偈　既明一句義
煩惱悉忘除　我先所造業　如是思惟念
經於無量時　輪迴生死海　對於世間父
於此無熱池　我周利槃馱　說斯黑白業
介時諸耆宿苾芻告具壽虵僕具壽
周利槃陀迦已說業報次至具壽說于
虵僕即說頌曰
迦攝佛滅度　最後為聲聞　多聞僧三藏
於法甚慳悋　不為諸苾芻　諷誦而解說
惡餘諸苾芻　而有勝於我　苾芻詣我所
欲求問少義　我為懷惡色　訶詰而不理
時諸苾芻來　諫責我斯見　何不治法化
作斯非理事　我於臨終時　情生極追悔
所聞真妙法　不為他顯示　命唯有七日
時轉不久停　宜集出家士　悔謝諸過咎
我既悔罪已　息其慳法心　即於大衆中
七日當說法　既聞善說法　隨我皆聽受
牙相為解釋　咸共而談論　我緣臨終時

七日說妙法　而得生天上　諸欲悉具足
天上捨報盡　下生於人趣　而生劫比羅
釋迦王族中　資財大富貴　容儀甚可樂
人衆皆敬愛　資產無有乏　種族諸男女
捨俗而出家　我爲惱欲纏　而無欣樂意
無比大丈夫　爲欲衰敗故　頻至於我所
誨勸令出家　我即誓調御　無上等正覺
唯願七年中　哀愍受檀施　若見受其施
七年將過已　即隨大慧所　方可爲出家
告我命危脆　不暫豈七年　宜當急捨施
出入息難保　佛語深尊重　豈敢而棄捨
自言七日內　哀愍與出家　即於七日中
隨意皆賞給　於其城內外　諸親咸守擁
最上大光明　遍耀於城郭　不思議人衆
得出於城外　於佛法教中　淨信爲出家
於二十五年　心無有正悟　遂即罪心起
不欲依此住　莫能至出露　宜退且還家
既生此怯懼　深懷大羞恥　諸親及家眷
定爲譏誚我　所念非相類　皆知不善事
我宜以刀害　何用此殘活　即持極利刀
踟蹰而端坐　安刀於頭上　心即得解脫
心既得蠲除　口口而稱讚　奇哉佛法僧
有斯勝善法　我先有思想　凡夫使捨壽

不顧其性命　證得無上寂　我於先有中
懶惰極慳法　由斯果報故　艱難得解脫
又我於臨終　為說淨妙法　由斯業成熟
超除諸財欲　法根釋迦子　馳奴大威德
於其無熱池　說斯先業報

介時諸耆宿苾芻又告具壽阿泥盧馱曰具壽馳奴已說業報次至具壽
于時阿泥盧馱即說頌曰

我先無攝錄　貧窮負草活　歸投僧名稱
奉覲大沙門　令生釋迦種　名阿泥盧馱
善閑歌舞伎　能於諸妙樂　希逢大導師
無畏等正覺　見已心清淨　捨俗而出家
得聞所說教　樂住大師處　情無暫放逸
常自勤策勇　三明具獲已　大師教已作
觀知於宿命　所習之事業　於三十三天
七返而受生　七返生人趣　亦為作人主
灌頂刹帝利　獨化於贍部　彼七此亦七
輪迴十四返　曾往受用處　咸皆知其所
此類諸果報　無有而不悉　我於所生處
情極甚歡喜　觀知諸有情　生死輪迴趣
此變於餘現　一心繫思念　五趣輪迴事
天眼皆明了　已獲無學道　天眼甚明淨
世間無上師　知我念所念　佛身意紬適

而來於我所　我所有思念　而能增上說
大師無過咎　所說亦無非　我聞彼所說
依教而淨住　心生極精勤　常修不放逸
三明已通達　所應作已作　於生無有喜
於死亦無憂　唯知待時至　正念住威儀
廣嚴竹林村　命當於彼過　於其竹林下
而欲取歸化　我先施食故　獲此勝妙果
虔恭大導師　無比等正覺　證得阿羅漢
清涼寂靜處　諸見者記我　大福中為最
此阿泥盧馱　對佛苾芻衆　於無熱河中
說斯先業報

爾時諸耆宿苾芻又告具壽師子王迦羅苾芻具壽阿泥盧馱已說業報汝至具壽說于時迦羅即說頌曰

我先捋甘蔗　至於煎糖室　時有病獨覺
徐行來我所　於其七日內　糖油常奉侍
於其七日後　獨覺昇空去　我緣出不在
奴便啓我言　有斯勝福田　此受家中供
我既聞斯說　情生極淨信　速往昇空處
深為欽敬仰　往因發淨心　又緣施油糖
天上人間趣　具福心明朗　此為最後生
所得作人身　虔恭大導師　無比等正覺
於大釋師教　希得為出家　證獲阿羅漢

清涼寂靜處　我今極獲安　利養甚豐多
衣食及臥具　湯藥無所乏　我以少緣事
要須四園糖　欲施縫衣者　糖將與供養
諸天知我念　即告影勝王　宜速施迦羅
沙糖清涼槳　由斯施槳故　王獲大勝利
宜使侍縛迦　賣菴羅及糖　即遣四大象
馱賣上美味　影勝大福王　令送於我所
王既令使送　我得此甘糖　供給千二百
五十苾芻僧　迦羅阿羅漢　具六大神通
於無熱河中　說斯先業報

爾時諸耆宿苾芻又告具壽羅怙羅曰具壽迦羅已說業報汝至具壽乎時羅怙羅即說頌曰

我作先國王　在於廣嚴都　發朝依正化
令衆皆安益　時有一仙來　威德甚雄猛
詣至於我所　便發如是言　我今是盜賊
不與水而飮　請王准賊法　依教科罰我
我即報彼言　仙若法德惱　泉井河江水
許隨意而飮　我所懷疑惑　不能悉蠲除
願見王罰罪　我即無思慮　即告彼仙曰
宜入芳園中　六日不應食　已後任隨去
我所作此業　實無有惡意　黑繩大熱中
六十年受苦　業報盡後身　六年在母胎

此實無心造　亦無身口業　由此因緣故
而受諸苦果　耆宿衆前說　當知業不亡
此是羅怙羅　對於諸尊者　於無熱惱池
說斯先惡業

尒時諸耆宿苾芻又告具壽難陀曰
具壽羅怙羅已說業報次至具壽于
時難陀即說頌曰

毗鉢尸佛教　時我設香湯　洗浴苾芻僧
便發如是語　願我當來世　及諸如是衆
清淨無瑕垢　煩惱漏皆除　容儀得端正
顏色過蓮花　其時命既過　得生於天上
天上甚超絕　人趣亦殊妙　隨所生流處
恒安無富貴　後持獨覺身　起塔鮮白淨
嚴飾塗香已　黃色而覆上　踊躍合掌言
當願諸根具　身相如金色　善持而不變
由此善根故　生彼羅痆斯　與迦陀國王
而為第二子　又見迦攝塔　處恭生淨意
於其此塔中　而懸一傘蓋　由先浴衆僧
塗搭黃色因　施塔傘蓋故　多獲諸安樂
由斯餘福業　於其最後身　生釋迦王族
與如來為弟　我今於此身　具備大丈夫
三十殊妙相　而無文闕者　釋迦師子教
而我得出家　證極阿羅漢　除熱獲清涼

蒙佛記於我　端嚴甚可樂　我生皆已盡
至於無上處　此善者難陀　對佛於苾芻衆
於無熱惱池　說斯先業報

尒時諸耆宿苾芻具壽實力子白具壽難陀已說業報次至具壽千肘實力子即說頌曰

我於前身時　名捕魚商旅　因興易進發
有仙來伴去　是眞大獨覺　漏盡心無尋
我相見中間　常請受微供　隨其至宿處
爲敷諸臥具　洗足奉油塗　及與爲然燈
同以共爲伴　虔心常供侍　徐徐既前進
得至於海際　既至於海際　我即前諮白
大德有何緣　故來於此處　我等皆發纜
不辭諸苦惱　入於險難處　無涯大海聚
彼言我除惱　願汝常安樂　生生脩大福
多財無所乏　我即以上衣　賫持而奉施
頭面禮敬足　虔心而右繞　彼哀愍我故
受我所奉衣　諸族咸瞻仰　便昇於虛空
諸族觀神通　我即懷悲惱　虔身遥合掌
作如是發願　如是大尊德　願我當相遇
其所得妙法　願我亦證悟　當來得值佛
而得爲出家　供養僧伽衆　發起大神通
由此善根故　天上常歡樂　亦生於人趣
多受諸安泰　凡是諸生處　多財大富貴

天上及人間　福德恒明朗　從初受果報
此為最後身　於拘尸那城　得為壯士子
端正極可樂　顏容無有比　人衆皆敬愛
得超大富際　希遇釋師子　無上等正覺
見已心清淨　捨俗而出家　依於竹林內
及處於山間　聲聞衆來集　而惱苾芻僧
數設卧具故　與苾芻說過　或惱或譏誚
頻頻相呵責　具此諸梵行　我即起悲心
時有我生盡　當為供侍者　而自常勤策
於教恒修習　證得阿羅漢　具備六神通
詣於大師所　曲躬頭面禮　合掌前恭敬
從無上乞願　願見聽於我　供給苾芻僧
不隨愛瞋癡　慈心皆平等　大師知我意
默然受我請　即令住寺內　對諸苾芻僧
身為無悲業　口意亦復然　供給苾芻衆
住心常敬重　來去諸苾芻　及諸道行者
我身甚歡喜　安慰而問訊　五指放光明
如然大明炬　敷設諸卧具　顯現大神通
我所有神變　苾芻欲見故　時極將幽暗
方來於我所　次復續後來　慈心悉敬重
為敷其卧具　不生恚念心　我先有思慮
我所有誓願　清淨悉成辦　今皆得圓滿
此實力聖子　遍盡心自在　於無熱惱池

說斯先業報

尒時諸耆宿苾芻告具壽近將曰具壽實力子說業報已次至具壽說于時近將即說頌曰

我於往昔時　為獵者遊戲　為求害麞鹿
持弓及毒箭　尋山登峻險　夙夜常無倦
若逢禽獸時　情起殺害心　彎弓放毒箭
射斷其命根　時我持弓箭　遊行於林藪
見一大獨覺　住在於樹下　我觀彼沙門
情生大忿恚　彼無犯調寂　我以毒箭射
既遭毒箭苦　甚受諸楚痛　即於其樹下
捨有歸寂滅　我由斯惡業　命終墮地獄
經無量千歲　具受諸楚痛　地獄命既終
復受傍生趣　山中遭害死　還墮於地獄
生生恒怖畏　步步必驚恐　夙夜飢困苦
羸瘦甚艱辛　而常逢獵師　懷害雄猛者
便以利毒箭　射我麁時倒　彼見我墮地
命在身擬斷　後以割刀截　分割肉將去
如是五百生　多受諸苦惱　又於某方處
為求諸食故　乃於其山下　見多大仙衆
具修諸苦行　有大神感德　我既觀仙衆
情便生慈念　漸漸心以慶　觀其大仙衆
由此發清淨　得生於人趣　遂見大獨覺

而來乞求食　我即常奉請　就家受微供
供養彼德已　合掌而發願　願我當當世
常逢此尊師　見佛生恭敬　而爲作出家
得生無所畏　斷除諸有漏　由此善根故
得生於天上　又生於人趣　大富具多財
虔奉此大師　無比等正覺　既見大牟尼
捨俗歸出家　淨心既出家　深樂大師教
我證阿羅漢　具六大神通　大德而我今
斷除諸結縛　當入於山窟　方欲而受終
當有緣毒蛇　來墮我身上　此時我歸寂
是爲證圓寂　諸德我思惟　先身所造業
受無量果報　所作業不亡　此近將薨謝
對大僧伽衆　於無熱惱池　說斯先業報
爾時諸耆宿苾芻告具壽賢子曰具
壽近將已說業報次至具壽說于時
賢子即說頌曰
昔時極飢儉　大怖皆幽闇　時有五百人
求乞而濟活　我爲衆中首　而與作導師
彼乞得食已　咸來奉於我　或精或麤食
常齊供承我　不懷諸惡意　依我教而住
時有人在市　持煎餅而賣　我即強奪取
走出於市外　衝突向前走　餅主隨後逐
我便登疾去　莫能擒得我　急渡於大河

一邊而安住 四面遍顧望 不見有人來
欲食其煎餅 多賦甚精味 我作如是念
今日應飽滿 時有大威仙 急來於我所
是大獨覺尊 諸根甚寂靜 我便作是念
貧苦最為甚 由先不修福 今獲飢窮報
今宜精米餅 奉施此沙門 寧可受飢死
不用貧苦活 便發志誠心 深生清淨意
即持甚煎餅 奉上勝福田 大師受我施
對我前而食 欲哀愍我故 便昇於虛空
我即合掌禮 願我免窮報 當生大豪族
顏色得端嚴 如是大德類 願常得相遇
彼所證獲法 我亦當開悟 由此善根故
多受諸快樂 天上及人趣 端嚴甚[illegible]
天上及人間 受勝大王報 由斯施業故
不曾生惡趣 復由殘業報 今於最後有
得生大豪族 釋迦種望族 於此後生中
而處於人身 虔奉釋師子 無上等正覺
大德佛世尊 來過親族時 我與諸親眷
捨俗而出家 我先所有願 今皆已圓滿
證獲阿羅漢 寂靜清涼處 王種而出家
是其佛種族 於無熱惱池 說斯先業報
尒時諸耆宿 苾芻皆具壽 賢盧日具壽
賢子已說業報次至具壽說于時賢

盬即說頌曰

拘留孫佛時　有造彼佛塔　時我為傭力
常與他雇作　作此塔之時　我頻出惡語
何用斯大塔　豈有得成期　塔宜微小作
不應廣費損　省功無憂惱　而得速成就
由斯口業故　說此麁惡言　臨終既命過
墮於地獄中　地獄業報盡　於其所生處
顏色極醜陋　人衆皆棄賤　迦攝波佛時
為雄拘難鳥　從彼羅痆斯　半道大林中
其世大明燈　苾芻衆圍遶　我出和雅音
於上右飛遶　我凡見佛衆　而行乞食時
出時及入時　常與右飛遶　由斯善業故
得生於人趣　復奉調御士　無上等正覺
釋迦師子法　而得為出家　證悟阿羅漢
至寂清涼處　於諸妙教中　佛記我為最
多聞持法則　善音常廣暢　四衆來我所
聽聞我說法　天及諸有情　無不皆欽仰
先作善業少　為惡業極甚　今獲其果報
當知業不亡　此賢盬苾芻　對大僧伽衆
於無數劫中　說斯先業報

尒時諸耆宿苾芻告具壽蜜性曰具壽
賢盬已說業報攻至　具壽說于時蜜
性即說頌曰

昔於廣嚴側　我為猴中主　見多鉢在彼
我便持佛鉢　諸苾芻見唱　世尊即告曰
汝等諸苾芻　勿喝不損鉢　即持大師鉢
將昇於大樹　滿盛白淨蜜　徐徐從樹下
捧持淨蜜鉢　奉獻大導師　其中有虫故
大師不為受　我即詣一邊　觀見而有虫
揀擇其虫已　還持奉大師　雖至如來所
世尊亦不受　由未作淨故　善逝不納持
我即以清水　點淨其蜜上　以大至誠心
奉施等正覺　佛舒百福臂　無比無等手
持我獻蜜鉢　與聲聞衆飲　情懷大欣慶
虔躬而合掌　對此法王前　儛蹈禮已去
我願捨命後　得生於人趣　常遇大導師
恒持眞妙法　由此善根故　遂獲得人身
敬奉事調御　無上等正覺　於釋師子教
得為作出家　證獲阿羅漢　至寂清涼處
脩六大神通　而此諸苾芻　猶呼我蜜猴
名稱福遠聞　常受尊敬重　恒來供養我
與諸苾芻衆　遊行於人間　至於曠野處
大衆咸遭渴　我便心起念　願令獲淨蜜
四方非人類　知我心所願　各持大蜜器
咸來施與我　我見即便受　乃至隨意足
充滿苾芻衆　皆發勝上心　我於猴生中

為王供養故　繞捨傍生趣　得踐甘露蹤
我先所有念　及曾發深願　虔心奉大師
所作皆成辦　此是我所念　先為善業因
今受其果報　微妙極愛樂　此蜜性芬馥
對大僧伽衆　於無熱惱池　說斯先業報

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十八　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

諸大弟子及佛自說業報

尒時諸耆宿苾芻告具壽因緣曰具壽賓性已說業報訖次至具壽說于時因緣即說頌曰

九十一劫時　我在親慧城　見毗鉢尸佛
欲入大都邪　我既見大悲　妙花散於上
花開並若蓋　佛頂上為蓋　淨心投佛足
虔恭頭面禮　十指端合掌　敬重右圍遶
不聞彼佛法　亦不受三歸　但發清淨心
隨善逝而去　我於毗鉢尸　作斯善業故
經九十一劫　不曾生惡趣　常受大天身
恒受勝天樂　多生於人趣　大富多財寶
此是最後身　今得為人身　生大淨行族
大富具多財　被其秘典趣　文義及占相
章句皆通達　於大人相好　於其淨行林
教授五百人　婆羅門衆圍　出城詣林藪
時我見世尊　苾芻衆圍遶　精進甚勇猛
來入摩揭陁　既見大悲士　情便生淨信
由斯因緣故　得知其勝相　既共見世父
備足諸妙相　三十二端嚴　八十諸好飾

見此端嚴相　虔誠頂禮足　恭敬合掌立
讃歎大導師　相論所言者　唯仁得具備
必定是大師　世間無與等　勝林過帝釋
更無有雙者　超日越地神　十方界無比
不見過佛者　豈能相比類　天上及人間
為大權魔將　無怙中為依　無導者為導
我願作聲聞　我希依奉教　赫奕金色臂
百福莊嚴相　世父舒垂下　摩我於頂上
蒙告發心淨　多獲諸勝利　能發淨心施
其福無邊願　於無上福田　能生淨妙意
良田下種已　摩納婆皆辯　永斷無利趣
不有惡道怖　得開甘露門　所愛悉成就
必若樂出家　隨意而來作　悉宜善鬚髮
可置婆羅門　既聞佛法音　遍告諸門徒
門徒咨告我　為求妙門耶　云何捨自淨
而取於異處　棄其勝妙旋　欲習異殊類
婆羅門種類　世間最超越　梵天從首口
化出婆羅門　汝等無開覺　汝等無所知
汝所習學教　唯我善能詠　如我所明解
文義說無窮　我隨解應作　汝等隨緣設
若無有所須　各隨其意樂　我更不為師
亦不復教示　時此諸門徒　從發向前來
悲啼皆憂惱　隨便四散去　大悲靜寂士

善言慰告我　可來善苾芻　我即具近圓
發正清淨心　捨俗而出家　備諸大神通
所作已成辦　我今觀先業　天眼悉明淨
知生及死相　所曾受身處　證神通道者
竭有漏際者　於無熱惱池　說斯先業報
爾時諸耆宿苾芻尊者憍陳如言
壽因緣已說業報竟次至尊者說乎
時憍陳如即說頌曰
乃往過去世　迦攝佛滅後　見諸聲聞眾
共集作是議　大悲迦攝彼　應為後涅槃
出家者甚少　正法不彰明　我等所聞法
不相而教示　精進不放逸　於佛教勤修
共登於山上　布草以為座　各要隔不斷
不從坐而起　由懷精進故　不惜其身命
六人證神通　便入於涅槃　我等七人劣
不能斷諸漏　有法相應心　處此而命過
由法相應往　不捨精進念　便得生天上
於覩史多宮　遙見釋師子　牟尼大菩薩
與諸天說法　致令得開覺　我聞彼說法
一心而聽受　深樂其正法　無心暫捨離
天上業報盡　下生劫比羅　為憍陳如姓
淨行豪族中　淨飯大王子　循名稱菩薩
信心捨國出　苦行於林藪　尋者大淨飯

勅我如是語　可去而出家　供承其太子
我以清淨心　即供承菩薩　將非證聖道
然捨而方去　釋迦大牟尼　正轉法輪時
於此諸妙法　最初我證悟　迦攝彼佛教
出家修梵行　令得達正覺　證獲於無漏
憍陳如苾芻　對大僧伽衆　於無熱惱池
說斯先業報
爾時諸耆宿苾芻復告具壽鄔波離
曰尊者憍陳如已說業報之全具壽說
于時鄔波離即說頌曰
乃於往昔時　彼羅痆斯都　有王名梵授
我為當供承　淨飯王驗　種種使端嚴
衣服皆相類　熏香而奉持　懷悲敬重心
參尊於大王　合喜於王處　說未曾聞頌
發是極妙味　而為罪根本　憂苦皆緣此
受樂無由得　若出家捨欲　得聞未曾聞
陛今情慕極　願王聽捨俗　時王告我曰
卿若隨樂定　出家後見我　即許卿捨俗
我發大王言　審知決定意　願王悉臣心
出家後參見　既蒙王聽許　便詣於林藪
懷宜不諂心　捨俗而出家　隨其力出家
得至於離欲　修習四靜慮　勤念不放逸
此王在世時　我名號彼羅　具大尊貴德

入衆咸恭敬　又以正直心　詣師所頂禮
一邊而胡跪　合掌如是白　親教師存念
證我有所聞　須往梵授處　現身令正見
師告我聽詣　彼羅痆斯城　可存決定信
勿得起虛妄　我今聽許汝　汝當隨我語
令其至中最　與發清淨心　蒙師正直許
我即右旋遶　奉辭漸漸進　詣彼羅痆斯
梵授王聞至　親來於我處　及由王威德
諸天亦隨來　王從車而下　敬心頂禮我
發仰極尊重　合掌一邊坐　我即為說法
令其斷諸欲　王聞深欽敬　頻捨諸欲事
便發猛利心　復作如是言　我今求出家
不樂諸欲事　我告王可來　詣於淨林藪
親近大仙所　而為作出家　王便冊長子
紹繼其國位　此大最勝王　捨國歸出家
王與妃宮㛐　臣佐及宗親　大衆皆圍遶
詣求出家處　王以正直心　頂禮諸仙足
合掌求請適　願與為出家　與王剃鬚髮
身披袈裟服　無量百千衆　皆捨俗出家
我求正直心　演說清妙法　令使諸聞者
得生四靜慮　我以懷慈念　恭敬大王故
命盡臨終時　生無邊光天　於彼天捨報
生來於此處　凡所生生處　大富多財寶

天上及人間　常受勝妙樂　此為最後時
斯是最後身　生劫比羅城　釋迦豪族中
常知所進趣　恒為侍釋迦　聲聞釋迦子
我為作承事　由大王威德　而得為出家
我與剃鬚髮　作如是白言　聖者不相齊
我當云何活　所有嚴瓔珞　及諸上妙服
告言今與汝　用充為活命　我見多珍寶
心生大追悔　宜皆盡捨置　樂求為出家
我今貧困者　將此多珍寶　若有知聞者
必來而害我　可留已調度　及此諸珍寶
即掛於樹上　亦求為出家　釋迦諸王子
聞我如是說　令我先出家　悉皆禮敬足
佛哀愍我故　告善來苾芻　我既出家後
然度諸王族　彼眾禮我足　頓摧於我慢
既調為出家　證得六神通　六通阿羅漢
超際於彼岸　蒙佛記於我　持律為第一
鄔波離苾芻　對諸僧伽眾　於無熱惱池
說斯先業報　于時大導師　告尊者為光
可說先業報　曾受諸善惡　彼聞佛言告
即憶先業事　自言對佛前　今說諸果報
昔在蓮花上　救世最勝尊　有塔在曠林
多饒諸惡獸　無人能往彼　恭敬申供養
在彼側近人　不知罪福報　我即詣塔所

淨除諸草木　持拄遍洒掃　悉使周嚴飾
慶恭禮八方　敬重已便迴　由斯善根故
得生於天上　於三十三天　受諸勝欲樂
經三十六返　而得為天王　我所住天宮
常為金赫耀　廣有三十六　長六十繕那
我復有希奇　嚴淨佛塔故　下生於人趣
七返為人主　我復有希奇　嚴淨佛塔故
曾所受生處　身若金光耀　我復有希奇
嚴淨佛塔故　恒生婆羅門　剎帝利豪族
我復有希奇　嚴淨佛塔故　隨意乘車輦
象馬不步行　我復有希奇　嚴淨佛塔故
若越荊棘林　自然皆昇息　我復有希奇
嚴淨佛塔故　不曾遭疾患　亦無諸損惱
我復有希奇　嚴淨佛塔故　凡所遊行處
吉祥相皆現　我復有希奇　嚴淨佛塔故
常得尊勝貴　敬華如大夾　我復有希奇
嚴淨佛塔故　不曾身有苦　及餘諸少惱
佛法無瑕穢　如是不思議　淨心獲大果
亦復不思議　若求勝妙樂　盡除生死者
應敬如來塔　奉事無上尊　大德是我念
先世為善業　得受其果報　甚深有愛樂
此為先業報　對大僧伽眾　於無熱惱池
說斯先業報

介時諸耆宿次第告具壽奎宿曰具壽為光已說業報訖次至具壽說于時奎宿即說頌曰

大德我思念　過去俱胝劫　於一切超佛
而為善品業　時佛无上尊　無邊百千億
聲聞衆圍遶　欲入大王都　我從餘村落
緣事至其處　遂見等正覺　具三十二相
如月與日照　如火電寶光　暎蔽諸光暉
佛光最超耀　我當來觀此　如然大火聚
又見彼佛前　有一婆羅門　我即詣問彼
報言佛導師　人天無倫匹　無與等正覺
既聞佛音告　心生淨欣樂　深愛其顏儀
遍軀得安樂　復聞天樂音　非人讚頌聲
天雨末香花　雨此上勝城　有散青蓮花
有雨瞻博迦　或以旃檀末　或有但合掌
諸天在空中　虔恭上旋繞　情生深愛仰
遍體喜盈溢　為求香鬘故　四散而馳覓
我於此時中　遍遊無一花　去我而不遠
遂見賣鬘者　手持白妙傘　鮮明如淨貝
速詣手捧持　諮請暫獻佛　見許將佛所
誠心持蓋立　蓋從手而去　自往佛頂上
大師行即動　大師住即住　不捨調寂身
自然於空中　我與諸大衆　觀斯大神變

受恭皆合掌　誠心咸頂禮　見等正覺相
聲聞衆儀式　至家為事業　繫心常思念
快哉獲善果　見佛有所懷　我由奉佛蓋
無上福田處　由此善根故　七寶常嚴飾
後於臨終時　生三十三天　得為天中王
諸天皆敬重　復生於人趣　名為自力王
大富多勤勇　餘王咸奉事　由斯作善品
流轉所生處　善根不斷絕　復續諸妙因
於彼勝福田　淨心而奉蓋　因此善業故
不墮於惡趣　此為最後身　生在於人趣
受恭調御士　無上等正覺　釋迦師子教
而得為出家　證獲阿羅漢　寂滅清涼處
魔變身如山　高一踰膳那　作大恐怖形
如空中黑雲　告言是何物　敢為而惱亂
察知是其魔　故來相逼惱　報言魔波旬
隨意而現身　頭可如須彌　方來於我處
已證阿羅漢　具三明聲聞　佛所示誨法
得為安樂住　受他一揣食　在定於七日
悟解脫意樂　是我所修習　大德我思念
先世作善業　多受其果報　可樂甚精妙
此耆宿苾芻　對大僧伽衆　於無熱惱池
說斯先業報
尒時諸耆宿苾芻各各自說先世業

已白世尊言我等已說先世業報唯
願世尊開演先業大德世尊先作何
業成正覺後山石擲下輒傷足指佛
告諸苾芻如來往昔生在異類自作
斯業必須自受增長熟時緣變現前
如影隨形必定感報無餘代受汝諸
苾芻若人所作善惡之業不於外界
地水火風令其受報皆於自身蘊界處
中而招異熟即說頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
又告諸苾芻乃往古昔於聚落中有
一長者娶妻未久遂誕一男年漸長
大母便命過其父長者娶後母來不
久有娠復生一子後與長兒納娶妻
房多生兒女後於異時後母身死弟
投兄處嫂問夫言曰此是誰兒報曰
是弟妻言聖子當與其翁家財分不
夫曰當合得分妻曰聖子彼是一身
我等多人云何得分夫曰賢首世法
如是妻言聖子可宜殺却夫曰賢首
豈容爲財殺害親弟妻復頻言衆欲
心者無惡不造夫詣一邊作如是念

若於村落而殺害之人衆咸知可將
蘭若無人之處即命弟曰汝持器皿
可共往於蘭若採花自言如教遂即
共詣至一山坂推弟墮坎以石打殺汝
等苾芻於意云何乃往昔時長者太
子而殺弟者豈異人乎我今即是由
於往昔為財利故將剟母弟於蘭若
處推墮山坎以石打殺由斯業報於
多年歲於多百歲於多千歲多百千
歲墮於地獄受諸楚苦殘業力故成
正覺後山石擲下傷我足指
時諸苾芻復白佛言大德世尊先作
何業成正覺後紫檀木捺刺佛足傷佛
告諸苾芻如來往昔自作斯業今還
自受廣說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

復告諸苾芻乃往古昔有一大城於
此城中有一賈主善能興易縛持船
已為求寶故入於海際因順風力至
其寶貝洲一籌量載寶一不籌量貪心
滿船後入海內不籌量者其船欲沒告
伴賈主言願仁救濟容我上船其人

斟酌隨力量寶安於船內牽取其手
令使在船其溺船者作如是念我與
共彼同至寶洲我所採者船沒皆失
豈容其人將寶歸家穿船為孔令寶
散失作是念已竊在一邊持杖穿船
賈客主遂見告言仁者勿為是事非但
財寶散失我等俱亡彼內懷嫉妬心熾
盛竟不納諫同前欲穿其伴賈客主見不
從諫即持利槍刺之令死汝等苾芻
於意云何往昔之時刺殺彼者豈異
人乎我今即是由斯業故經於多歲
百歲千歲中墮地獄中受諸苦惱殘
業報故成正覺後紫檀木槍刺我足
傷
爾時諸苾芻復白佛言大德世尊
作何業成正覺後入娑羅聚落乞食
不獲空鉢而還佛言汝諸苾芻如來
往昔自作斯業廣說如前乃至說頌
果報還自受
復告諸苾芻乃往古昔波羅痆斯大
城之中有一摩納婆佛不出世即有
獨覺哀愍貧窮住閑靜處世間唯有
此一福田于時有一獨覺名曰樂寂

出現世間在波羅痆斯施鹿林中仙人墮處晨朝著衣持鉢入城乞食于時摩納婆亦於城中長者家乞空無所獲其時樂寂獨覺亦來入此長者家乞其摩納婆念曰可少伺察觀彼出家有何所獲即隨後入房立門側時長者妻見其獨覺身心端寂情生淨信即持種種精妙飲食滿鉢持行奉施獨覺受此食已而欲出門其摩納婆報言出家者我欲樂觀仁所得食然而獨覺常法如是若不觀察不知前意即以鉢食令其觀見由彼懷嫉起憎嫉心以手打鉢鉢便落地飲食傾棄復以腳蹋獨覺問曰賢首何意散擲此食仁若須之我當奉與其摩納婆復出種種麁惡言詞而住一邊時此大人而不得食以自調順詣鹿林中汝等苾芻於意云何往古昔時摩納婆者豈異人乎我今即是我因懷嫉妬之心令其獨覺不得飲食由斯業報經於多歲百歲千歲百千歲中常生地獄受諸楚苦殘業報力雖成正覺後入婆羅村乞食空鉢而還

時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何業婬女媚容外道梵志之所教誨來謗世尊佛言諸苾芻如來往昔自作斯業廣說乃至頌曰果報還自受復告諸苾芻乃往古昔人壽八萬歲時有佛世尊号毗鉢尸如來應正等覺出現於世其佛有二第一名瞻私瑟吒二名跋羅陁闍其瞻私瑟吒於佛教誨専勤修習而不放逸證阿羅漢果其跋羅陁闍受持三藏諷誦通利為大法師後於異時有一長者於法師處深生淨信為其法師建一住處所須資具悉皆嚴備時法師啓請瞻私瑟吒羅漢願來同住彼聞即至長者見其身心寂然儀容挺特倍加淨信嚴辦種種香美飲食而以供養持上妙衣用為奉施弟生嫉妬作如是念我與長者久為門師往還來去未曾施我如是上衣暫見我兄敬心奉服作是念已即於兄處求其長短兄覺弟心有異繫念觀察知弟嫉妬即將上衣而与其弟雖得其衣亦於兄處更求瑕隙後於異時長者使女於

寺中爲女工作法師告曰賢首汝能爲
我作不女曰聖者欲何所遣法師報曰
可著此衣歸家作業長者若問從誰得
衣報言聖者嚪私瑟叱復若問言因
何事與荅言男子之意緣女人與女
著衣歸家人問荅一一同前長者聞
已於羅漢處生不淨心大人之法深
慮輕慢因從此去汝等苾芻於意云
何往昔法師者豈異人乎我身是也
由懷憎嫉出言輕謗由斯業故經於
多歲百歲千歲多百千歲生地獄中
受諸楚苦殘業力故成正覺後外道
梵志令婬女媚容誇譖於我
時諸苾芻復白言大德世尊先作何
業成正覺後被謗端摩納婆女誹謗
世尊佛告諸苾芻如來往昔自作斯業
廣說如前乃往古昔波羅痆斯大都城
中有一婆羅門學該明典五百童兒
從彼受教其波羅痆斯側近人衆咸
皆尊重恭敬供養猶如真阿羅漢時
有五通仙遊行人間至波羅痆斯城
內人民見彼仙人身心寂然容顏調
順皆生淨信所與福業咸詣仙處恭敬

供養其婆羅門無人敬仰利養寡薄於仙人處心懷嫉妬作惡思念告諸學童而此仙人深懷貪欲諸學童兒各各亦言誠如師說仙實懷欲而此諸童所去之處咸告諸親及餘長者婆羅門等而彼仙人深懷貪欲人衆聞已心生異念賢仙之類多慮輕慢捨之而去汝等苾芻往昔之時婆羅門者豈異人乎我今即是其五百童兒者今此五百苾芻是由我嫉妬於仙人處說貪欲語由斯業故經於無量百千歲中墮在地獄受諸苦惱殘業報力成正覺後與五百苾芻俱遭端嚴納婆女而來誹謗

佛復告諸苾芻乃往古昔波羅痆斯大都城中有王名曰梵授以法治化人民熾盛豐樂安隱於此城內有一婬女名曰賢首衒色濟命時有丈夫名曰為偶志懷惡性其人遂送衣服瓔珞奉彼婬女意求交歡賢首著衣欲詣偶處出門逢遇別有一人持五百金錢命言賢首可來同歡女作是

念我今若往何能獲此五百金錢交來資儭不應棄捨宜可還索共爲歡會念已便命使女往詣芳偶覆仁少待容我梳洗嚴身首使女往報持錢其人有多營務共彼歡樂捨之而去女復作念時將稱過我若往彼能稱意不念已又告使女曰汝可更往詣芳偶處報言聖子梳洗已畢將何芳園而來共戲女往報已復便問曰或言求嚴或言已畢是何言說使女來往情生忿恚所有私竊具向彼陳著仁衣瓔與別男子共爲交歡所以使我有斯言說其人聞已欲情頓息起殺害心起忿怒心作如是報可來於其芳園之中使女既羸嬈女身至其爲偶告曰著我衣瓔共他交會爲用聊嬈女曰聖子此是我答非仁之過女人之類生多過惡願仁容恕爲偶懷瞋以毒害心拔刀斬首時從使女見已高聲唱叫禍哉殺我大家殺我大家入衆聞聲疵惡疾來時有獨覺名曰極樂在此園林樹下住定其人恐怖連將血刀置獨覺前疾走一邊入

人衆內人衆來觀見血汙刀在獨覺前咸言殺者必是此人即共周圍以瞋恚心各作是言咄哉出家者仁被法服大仙幢相作斯惡業獨覺告曰我何所為人衆報曰共賢首婬女而相歡合便以刀殺獨覺答曰我懷寂靜豈容作惡雖有實陳皆不信受以繩反縛送於王所啓陳上事王不推尋便出勅曰既為斯過可宜早殺赤鬘絞頸青衣膾子手執利刀威仗嚴圍遍告城中及四衢路而此出家為殺賢女王勅嚴法即將獨覺於彼芳園而欲殺之為偶見已作如是念苦哉出家持戒德行無辜枉遭此是我過虛令遣他至於死處事不應為作是念已速詣王所啓言大王向出家人無辜枉被奉勅殺害此是我過願王鑒知具陳上事望恩容恕汝等苾芻於意云何往昔時名為偶者豈異人乎我身是也由斯業故經百千歲常在地獄受諸苦惱餘殘業報成正覺後他來謗我時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何業成正覺後與四百

九十八苾芻於邊界城而食馬麥舍利子大目乾連受天供養佛言諸苾芻如來往昔自作斯業乃至果報還自受汝等諦聽乃往古昔人壽八萬歲時有佛世尊名毗鉢尸如來等正覺十號具足出現於世與八萬苾芻前後圍繞往親慧王都于時城中有一婆羅門教五百童兒婆羅門法人衆尊重恭敬供養事同羅漢佛及僧伽至王都已其婆羅門無人敬重供給資濟於佛僧處深生嫉妬是時衆多有學無學苾芻晨朝著衣持鉢入城乞食獲諸精妙上饌香食滿鉢而出婆羅門見問言咄哉苾芻云何獲食我欲觀見苾芻懷直便示其食彼增嫉妬告諸弟子汝等當知此禿沙門不應供養如此上饌應須施與漢麤大麥彼諸弟子聞師此語亦各咸言誠如師說應合食麥於其衆中有二學納婆情懷敬信作如是言報親教師勿作是語此諸沙門應供天饌非但人食何意說言應合噉麥汝等苾芻於意云何往昔之時婆羅門者

豈異人乎我身是也由於彼佛聲聞弟子與懷嫉妬心出麤惡語經於無量百千歲中常食麤麦餘業報故成正覺後與此四百九十八苾芻尚食馬麦其二摩納婆者即舍利子大目連是時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何業六年苦行佛告諸苾芻如來昔時自作斯業廣說如前乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

汝等諸聽乃往古昔於無比聚落有一陶師名曰喜護廣如中阿笈摩王法相應品中說汝等苾芻於意云何往昔之時無上摩納婆者豈異人乎我身是也由我昔於迦攝波佛處說云苦行未證具智由斯業力六年苦行不能證成無上等覺我若當時於彼佛所而不追悔願求當來等正覺者縱更經三無數大劫修諸善品猶未成佛

時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何業成正覺後身現痛疾佛言汝諸苾芻如來往昔在異類自作斯業廣如上說汝等苾芻乃往古昔有一聚落於聚

落中而有醫師時有長者男因有患請
醫令療醫與方藥病即得損長者將少
財賄奉醫後於異時長者二度身遭
患病醫亦與差長者竟無別贈恩報
醫懷忿恚作如是念彼人三度遭極
苦患我與除損不能酬恩更若遭疾
當與某藥令彼愚人內情斷絕後於
異時長者子復宿疾發動同前請醫
以惡心與不宜藥致令病者腸絕殞
殁汝等苾芻於意云何往古昔時善
醫師者豈異人乎我身即是由我惡
心令長者子服其毒藥由斯業故經
於無量百千歲中墮在地獄受諸苦
惱餘殘業報成正覺後身患背痛時
諸苾芻復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後他誅釋種世尊頭痛佛
言汝諸苾芻如來往昔自作斯業還
自受報廣如餘說汝等苾芻乃往古
昔流惠河邊有五百人捕魚為業時
大海內忽有二大魚流入彼河諸人
捕獲共作是議若斷魚命肉便臭爛
無人頓買宜可繩繫有須買者續截
輕賣廣得精新作是議已以繩繫縛

有人買者割截續與當割之時魚遭
大苦踠轉血流河水變赤時有小兒
見河血色情懷喜笑而為暢適汝等
苾芻於意云何其捕魚師小兒者豈
異人乎我身即是由於往昔當綦魚
時我心暢適由斯業故經於無量百
千歲中當患頭痛餘殘業報成正覺
後誅釋種時我頭苦痛

時諸苾芻復白佛言大德世尊先作
何業成正覺後尚遭背患風痛佛言
諸苾芻如來往昔生在異類自作斯
業今還自受廣如餘說汝等苾芻乃
往古昔有一壯士遊歷邦國至一王
都其王復有一大壯士力無敵對二
士相知為欲賭當衣服故即共相撲
壯士常法相共執手即知強弱其外
來者執王壯士手已知彼力士不
能得勝王都壯士報外來者仁今當
知我撲在此長居王都積代有名知
仁有力勿撲於我使我不詶我有妙
女當嫁與君彼聞此說默自取弱三
度如是竟不與女情生不忍至第四
度相撲之時方便高擎以瞋恚力擲

著地上撲王壯士脊骨折死汝等苾芻於意云何往古昔時外來壯士撲王壯士者脊骨折死者豈異人乎我身即是由斯惡業經於無量百千歲中墮在地獄受諸苦報餘業報故成正覺後尚遭背痛以是義故我常宣說黑業黑報白業白報雜業雜報汝等應當捨黑雜業當修白業如是應學尒時世尊與五百阿羅漢於無熱惱池說先業報已便即隱沒於室羅伐城東鹿子母園所住處現彼聞佛至遠詣佛所頂禮佛足爲說妙法示教利喜默然而住時鹿子母從坐而起偏袒右肩合掌向佛白言世尊唯願慈悲與五百聖衆明日就宅受我微供佛便默然知佛受已奉辭還家嚴辦種種上妙香饌令使白佛廣說乃至知衆飽已收鉢洗畢爲聽法故取一卑席對佛而坐佛爲說微妙法示教利喜從坐而起至於住處就座坐已告諸苾芻其鹿子母而自惹夫請佛僧伽就家供養不請世尊說施伽他

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第一　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

介時薄伽梵在劫比羅城尼俱律陁園中與大苾芻衆俱時此城中諸釋迦子咸共集會坐於一處共相謂曰若有人來問我等言釋迦種族誰為最初從何而生有何繼嗣尊貴胄族有此問者我云何答然我未知如是次第我等宜共詣世尊所問知此事如佛所說我當奉持作是議已諸釋子等往詣佛所頂礼佛足遶佛三匝在一面坐合掌向佛具陳上事白言世尊若有人問我釋迦種從何而生誰最為先誰為尊貴有何胄族云何而荅為如是事故來請問唯願世尊哀愍為說如佛所教我當奉持

介時世尊聞此語已默然思惟若我自說釋迦種族有尊貴者恐諸外道謗言沙門喬荅摩自讚釋種族望尊高復生是念我弟子中誰能說此釋迦族著知大目連善說斯事告目連曰我今入定汝為釋種說其因緣目連默然受佛教勅介時世尊取僧伽胝衣

四疊抗頭右脇而臥兩足相重作光
明想正念起想如是作意于時具壽
大目揵連而作是念我今可入如是
定中思惟觀察知釋迦種族即於衆
前而昇高座結跏趺坐告諸釋曰仁
今諦聽此之世界初成之時尒時大
地為一海水由風鼓激和合一類猶
如熟乳既其冷已有凝結生其海水
上亦復如是上有地味色香美味悉
皆具足此界成時一類有情福命俱
盡從光音天殁而來生此諸根具足
身有光耀乘空往來喜樂為食長壽
而住時此世界無有日月星辰晝夜
時節亦莫能辯男女貴賤但相喚言
薩埵薩埵是時衆中有一有情稟性
躭嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時
情生愛著隨愛著故段食是資尒時
方名初受段食諸餘有情見此食時
即相學食既食味已身漸堅重光明
隱没悉皆幽暗由此食量不調停故
形色損減由色減故互相告曰我形
光悅汝形損減彼光悅者恃形色故
遂生憍慢起不善根緣不善故地味

遂滅地味滅已是諸有情共相聚集
乎生怨嘆悲啼愁惱作如是語奇哉
美味奇哉美味如今世人曾食美食
後常憶念先時香味便作是言奇哉
美味奇哉美味雖作是言然猶不識
其義好惡緣何故說地味滅有情
業故地餅即現色香美味悉皆具足
如金色花如新熟蜜食此地餅長壽
而住若少食者身有光明因相輕慢
廣如前說乃至地餅皆沒時諸有情
共集一處愁惱相視作如是語苦哉
苦哉我昔曾遺如是惡事是諸有情
地餅沒時亦復如是然不知此所詮
何義仁等當知地餅沒已時諸有情
由福力故有林藤出色香味具如迦
茉花如新熟蜜食此林藤長壽而住
若少食者身有光明因相輕慢廣如
前說乃至林藤沒故時諸有情共集
一處憂愁相視作如是語決離我前
決離我前猶如有人極相嗔恨不許
當前廣如上說林藤沒已時諸有情
有妙香稻不種自生無糠穢長四指
旦暮收刈苗即隨生至暮旦時米便

成熟雖復數取而無異狀以此充食
長壽而住時彼有情由段食故便穢在
身為欲蠲除便成二道由斯遂有男
女根生便相染著生染著故遂相親
近因造非法諸餘有情見此事時競
以塵埽瓦石而弃擲之作如是語汝
是可惡有情作此非法咄哉汝今何
故汚辱有情始從一宿乃至七宿不
共同居擯於衆外猶如今日初為嫁
娶皆以香花雜物而散擲之願言常
得安樂仁等當知昔時非法今時為
法昔時非律今時為律昔時嫌賤今
為美妙由彼時人驅擯出故樂行惡
者遂共聚集造立房舍翳蔽其身而
作非法此為最初營立家宅便有家
室諸仁當知昔因貪煙故造立屋舍
彼如法作不非法作此非法為法彼
諸有情若日暮時若日朝時由飢取
稻每日充足不令餘殘有一有情為
慵懶故且起取稻遂乃兼將暮時稻
來至其暮時有一同伴喚共取稻此
人報曰我自取去我且來取稻已兼
兩時糧訖汝應自去我不煩去時彼

同伴聞斯語已心便讚曰此亦大好
我今取時亦兼二日糧稻來耳尒時
別有一伴聞此語已復言我取三日
稻來復有一伴聞此語已復言我取
七日稻來即將七日稻歸復有一伴
來與其人共相取稻其人報曰我先
已取七日稻訖充須更去彼人聞已
心復歡喜唱言此是好便我今自去
取著等用或一月稻來如是漸漸倍
於前數由此貪心日增盛故遂令稻
中生諸糠穢先初之時朝刈暮生暮
刈朝生其實尚好以貪愛故一刈之
後更不再生設生之時實漸小惡於是
諸人難來狀採或有遺餘漸漸小惡
時諸有情復集一處更相悲歎曰我
等昔時身體光悅飛騰自在莊嚴具
足歡喜充食後以地味為食猶得香
好為食地味多故我等諸人身即堅
重光明遂滅神通復謝因還種種暗
損之事諸人悲泣感生日月星辰廣
如上說食多之者身色轉暗食少之
者身猶光悅此二食族遂成二種類
狀由此二種類狀故遂相輕賤曰我

是為正法是醜陋因此諸人互相輕毀展轉生不善心故爾時地味並皆滅盡諸人悲歎後生地餅色香美味悉皆具足我等食之長壽而住食多之者身光轉暗食少之者身猶光悅由此二種顏狀故遂成二種好惡之類乃至遞相輕毀自輕毀故展轉各生不善心故地餅盡滅我等悲惱如是緣故復生林藤色香美味亦皆具足我等食之年壽長遠而住若食多之者身光損暗食少之者身猶光悅乃至林藤滅故復生稻穀不種自生無諸糠穢如四指大香味具足我等食之身體充盛食此稻者年壽長遠久住若世以貪心積聚故其稻小惡糠穢轉盛其稻無力採拔不生故有遺餘諸人見已更相言曰我等分取地界分疇封量地段疆界各各分之此是汝地此是我地因此義故世間田地始為耕種遂立疆畔又一有情雖自有田私盜他穀一有情見而告之曰汝今何故取他稻穀此一度縱後更勿為然其有情盜意不息於第

二日及第三日亦復盜將衆人見之而復告曰汝前三度私盜頻勸不休有諸有情便行推捉往詣衆中具陳上事衆共告曰汝自有田何以三度盜他ㄗ穀勸此語已便即放之其盜稻者告大衆曰此有情等為少稻穀令故推我對於大衆毀辱於我大衆復告何以為少稻穀捉有情摧毀對衆辱之後不應然因此盜故遞相毀辱由此緣故大衆共集遞相告曰汝等具見此事為盜他穀對衆遞相毀辱不知二人是誰有罪我等意欲衆中簡一有情顏色端正形容具足智慧通達立為地主有過者治罰无過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分尔時衆中揀得如上具足德人便即立為地主尔時衆人告地主言衆中若有犯者請如法治罰若無犯者應當養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分由此因緣立為地主尔時地主見彼諸人若有過者如法治罰若無犯者如法養育尔時衆人所種

之田各各依法六分之中與其一分衆既同意立為地主故得太同意名能擁護劣弱故得刹帝利名如法治國能令一切衆生欝喜戒行智慧故号為大同意王其王立時衆人相呼為有情大同意王有息名意樂即立為王尒時有情号為近來意樂王有息名為善徳復次仁等善徳王時一切有情号為黶子善徳王有息名為寂勝善即立為王彼時有情号為雲咽寂勝善王有息名為長淨即立為王彼時有情号為多羅尚伽長淨王頂上有一瘡疱柔軟猶如細綿疊花雖復增長未嘗痛惱後漸熟破出一童子顔皃端正具三十二大丈夫相莊嚴其身從頂上生故名為頂生時長淨王六万夫人尒時父王將頂生入於後宮時六万夫人見頂生已各生愛念乳皆流出咸白王言我養我養由此義故復名持養即立為王彼時有情咸皆思惟互相諮議分別好惡各習一藝時彼有情審思量故末努沙此名人如前六王壽無量歲久

住於世尒時特養王右脛有一瘡疱
柔耎如綿疊花雖復增長未嘗痛惱
後漸熟破生一童子形皃端正具三
十二大丈夫相莊嚴其身以端正故
名為端嚴即立為王有大威力王四
大洲得大自在時端嚴王左脛忽有
瘡疱其瘡柔軟如綿疊花雖復增長
未嘗痛惱後漸熟破生一童子形皃
端嚴有三十二大丈夫相莊嚴其身
為近王端嚴故名為近端嚴即立為
王亦有威力王三大洲風化自在其
近端嚴王右足上忽生瘡疱其瘡柔
耎如綿疊花雖日增長而不痛惱後
漸熟破生一童子形體端正有三十
二大丈夫相莊嚴其身以右足生故
名端嚴足生即立為王威德自在三
二大洲時端嚴足王左足上忽生
瘡疱其瘡柔軟如綿疊花雖日增長
而不痛惱後漸熟破生一童子形容
端正具三十二大丈夫相莊嚴其身
以左足生端嚴故名極端嚴即立為
王威德自在王一大洲此大同意王
息名意樂意樂王息名善德善德王

息名最勝最勝王息名長淨長淨王息
名持養持養王息名端嚴端嚴王息名
近端嚴近端嚴王息名有端嚴有端嚴
王息名極端嚴極端嚴王息名愛樂
愛樂王息名善樂善樂王息名能捨
能捨王息名為極捨極捨王息名為
支車支車王息名為嚴車嚴車王息
名為小海小海王有息名為中海中
海王有息名為大海大海王有息名
為端鳥端鳥王息名為大端鳥大端
鳥王有息名香草香草王有息名為
近香草近香草王有息名為大香草
大香草有息名為善見善見有息名
為大善見大善見有息名為極愛極
愛有息名為大愛大愛有息名為妙聲
妙聲有息名為大妙聲大妙聲有息名
為作光作光有息名為有威有威有
息名為廣大廣大有息名為大彌樓
大彌樓有息名為有彌樓有彌樓有
息名為廣慧廣慧有息名為艷光艷
光有息名為有艷有艷有息名為有
大艷有大艷王其有大艷王息孫曾
孫玄孫等於富多羅城子孫更至王
於百代其最後王名為調怨為能調

伏諸怨敵故名為調怨王調怨王於
無圍城中子孫更王乃至五万四千
代於其城中正法化世其家後王名
為无能勝於彼羅痆斯城子孫更王
至於六万三代於其城中正法化世
其家後王名為難當難當王昔於金
毗羅城中子孫更王乃至八万四千
代彼家後王名為梵授復次諸人梵
授王於象造城中子孫更王乃至三
万二千代正法化世其家後王名為
象授象授王於剴石城中子孫更王
乃至經五千代其家後王名為及時
王及時王於廣肩膂城中子孫更王
經三万二千代正法化世其家後王
名為臺勝力復次勝力王於無勝城
中子孫更王乃至經三万二千代正
法化世其家後王名為上勝復次其
上勝王於妙臺丈城中子孫更王乃
至經一万二千代正法化世其家後
王名為勝軍復次諸仁勝軍王於鞞
城中子孫更王乃至經一万八千代正
法化世其家後王名為龍天復次仁等
其龍天王於未利城中子孫更王乃

王經二万五千代正法化世其眾後
王名為人天復次仁等其人天王於
多摩梨城中子孫更王乃至一万
二千代正法化世其眾後王名為海
天復次諸仁海天王於歡喜城中子
孫更王乃至一万八千代正法化世
其眾後王名為善意復次仁等善意
王於王舍城中子孫更王二万五千
代正法化世其眾後王名為除闇復
次諸仁除闇王都於婆羅痆斯城中
子孫更王乃至一百代正法化世其
眾後王名為大帝軍復次諸仁大帝
軍王於俱尸那城中子孫更王乃至
八万四千代正法化世其眾後王名
為海神復次諸仁其海神王於[illegible]多
羅城中子孫更王乃至一千代正法
化世其眾後王名曰修行復次諸仁
其修行王復於俱尸那城中子孫更
王乃至八万四千代正法化世其眾
後王名為廣面復次諸仁其廣面
王復於波羅痆斯城子孫相承乃至十
万代正法化人其眾後王名為地主
復次諸仁其地主王復於難敷城中

子孫相承乃至一千代其最後王名
持大地如法化人復次諸仁其持地
王於弥耶羅城中子孫相承乃至八万
四千代正法化世其最後王名為大
天復次諸仁其大天王復於弥耶羅
城中子孫相承八万四千代皆名大
天並得仙通及修戒行正法化人其
最後王名為你弥你弥王有息名正謝
王其王有息名堅次名佉努次名近佉
努次名有佉努次名極佉努次名善
見次名正見次名軍聽次名悟了次
名大悟次名悟軍次名無憂次名離
憂次名續果次名善合次名大聲次
名殺大聲次名明旦次名坊主次名
鬪戰次名生怖次名慶喜次名鏡門
次名能生次名普生次名最勝次名
飲食次名多飲食次名難勝次名極
難勝次名安立次名善立次名大力
次名勝大力次名善慧次名勝堅固
次名十弓次名百弓次名新弓次名
妙色弓次名勝弓次名堅弓次名十
轉次名百轉次名千轉次名妙色轉
次名堅轉復次諸仁堅轉王於善議

城中子孫相承七万七千代彼最後
王号果仙王復次諸仁果仙王有息
名龍護龍護復於波羅痆斯城子孫
相承一百一代彼最後王名吉枳尒時
迦葉波如来應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛薄伽梵出興於世時彼釋迦牟尼
菩薩於迦葉佛所發阿耨多羅三藐
三菩提心淨修梵行生覩史多天復
次諸仁吉枳王有息名善生復次諸
仁善生王復於補多羅城子孫相承
一百一代彼最後王名耳生復次諸
仁耳生王有二息一名喬荅摩一名
波羅墮闍彼喬荅摩念欲出家彼羅
墮闍念爲國王喬荅摩見其父王非
法爲法法爲非法治化國務便作是
念若父王殁我當爲王法爲非法非
法爲法如是治國我當墮地獄既有
斯難我當云何設何方便而得出家
得免斯咎作是念已詣父王所頂礼
合掌白父王言大王當知我欲出家
趣於非家王告子言若義利故多有人
捨施財物供養天神事火苦行求國

王位汝今已得我捨命已汝當紹位
何故汝今捨此而去喬荅摩自言我
見國王非法為法法為非法由此罪
業當墮地獄我今怖畏願求出家大
王慈悲從我此願尒時彼王知其子
心畢欲出家即便告言我今放汝隨
意而去時彼王子聞此語已心大歡
喜去斯不遠有一仙人名曰黑色時
彼王子拜跪父王及諸眷屬辭別而
去詣黑色仙所如法蹲跪頂禮雙足
白仙人言我欲出家願仙慈悲令我
出家時彼仙人即便聽許時彼王子
既出家已而求菓子樹皮樹根以充
資養世便号為喬荅摩仙尒時父王
便即捨命第二王子波羅墮闍即立
為王尒時喬荅摩仙因恒食菓子及
諸樹葉遂便得病白鄔波馱耶言我
今欲入於聚落中而乞飲食黑仙報
曰仙人有法所謂守護六根遠離六
境若在山谷或入聚落无有所畏汝
若能持如是仙法隨意而去可近補
多羅城造作草舍依之而住尒時喬
荅摩頂礼親教辭別而去詣補多羅

城於一閑靜造作草舍乞食自活尒
時覩多羅城有一婬女名曰招賢形
貌端正衆所愛著時有一不善人名
蜜捺羅由婬貪心將諸瓔珞及以妙
衣送與彼女須擬迎娶時彼女人著
諸瓔珞及以妙衣欲出往彼時彼門
邊見有一人持五百銀錢與彼女人
使作是言汝來汝來共汝遊戲彼女
思念我今得五百銀錢何為不取我
若不取即不應理即取錢已與彼遊
戲尒時婬女使從女人往詣蜜捺羅
所而作是言我來莊飾少時即來彼
侍從女奉此語已詣蜜捺羅所具陳
上事時銀錢主別有餘事須臾即去
尒時婬女復作是念此人已去欲往
先處時亦不曉告從女曰詣蜜捺羅
所作如是言我莊飾了未審與我何
處園林而可相見時彼從女奉此語
已詣彼蜜捺羅所具陳上事時蜜捺
羅報曰汝癡婦女人或言未莊飾或
言莊飾了時彼使女先於大家有所
嫌恨便告彼曰我之大家非未莊飾
意欲以汝瓔珞及衣莊飾其身別看

餘習時蜜搽羅聞此語已欲心便息
而生害意便告侍女言汝報婬女莊
飾既了來某園林時彼從女詣婬女
所具陳上事時彼婬女聞此語已莊
飾瓔珞往詣彼林見蜜搽羅蜜搽羅
便即眞目並截婬女女云何持我瓔珞
妙表別看餘習婬女報曰聖子女人
常有如是過失願恕其過時蜜搽羅
即發忿恨便拔利刀殺彼婬女時彼
從女即唱是言賊賊殺我大家衆人
聞已皆集其所尒時園中有喬荅摩
仙於草屋坐時蜜搽羅見衆集已心
生怖畏無處可避遂將血刀往仙人
處置草屋前隨衆而立尒時衆人見
彼死女壽逐蹤跡於草屋前見其血
刀即捉仙人便作是言汝是仙飛云
何而作如是惡業時仙報曰我有何
咎衆人告曰汝與女人行於非法復
殺彼命仙人報曰我實不作如是惡
業衆人不信便即捉縛將詣王所白
大王言此人與彼婬女共行非法復
殺彼女王聞此言更不審問令將其
仙坐尖木上以其赤鬘著於頭上令

彼旃陁羅人身著青衣各執刺刀周
匝圍繞將彼仙人擊鼓宣示巡行城
內告諸人曰當知彼仙犯如此罪從
南門出而擲仙人於尖木上時黑色
仙來覓此仙不知何在處處求覓乃
見被擲在尖木上情甚悲傷懊惱啼
泣問曰汝因何事遇如此苦時喬荅
摩嗄咽悲泣白鄔波馱耶曰此是先
業孰能避脫鄔波馱耶告曰善子汝
今被傷於諸法行身心退不彼報師
曰我今身雖被傷心無損害觀教告
曰我何得知彼報師曰我發實語曾不
妄言若我心行實不改者願鄔波馱
耶黑顏變作金色發此語已而彼仙
人變為金色四方傳告黑仙變為金
色其師見斯實願心生隨喜歎為希
有時喬荅摩仙復白師曰我今捨命
當得何道師荅曰善子如外道婆
羅門法說無子者不得善道汝有子
不荅曰我昔於宮內為童子時意樂
修道便捨家宅常修梵行從何得子
教師告曰若如此者當念過去時事
荅曰我今被傷極至酸痛頭旋支分

如被刀割𨀫念捨命如何更有而起餘想時彼觀教師以神通力興大風雨沐喬荅摩身其所苦痛遂得蘇息念往昔婬慾之事於是身中遂有兩渧精血從身落地以業力故便成兩卵如餘經中說有四種不思議事一者諸佛境界不思議二者龍不思議三者世間心意不思議四者一切有情業異熟力不思議緣彼業力遂成於卵其卵得日光暖故漸漸成熟各生一童子去其生處不遠有一甘蔗園其二童子遂遊彼園內以福力故顏容日盛其喬荅摩被日光炙遂便命終命時變金色仙人於明旦時來看喬荅摩見其命過復見地上卵破尋童子跡至甘蔗園中見其童子尒時仙人入定觀察此二童子從何而來是誰之子即知是彼喬荅摩體胤便養漸漸長大即為立名号曰暖生因此稱為日種復緣喬荅摩體胤故亦名喬荅摩從本身生故名身生復於甘蔗園中得故亦名甘蔗種由此四緣

故有此四号復於異時婆羅墮闍王
無子身死諸臣共議王恐無子令誰
繼嗣而有臣曰其王有兄喬荅摩先
已入山修道援其族次正合繼位作
是議已便往變金色仙人所到已頂
禮合掌白言大仙我國王兄喬荅摩
仙今在何處金仙報曰被汝等輩先
已殺訖尒時臣等復白仙曰其喬荅
摩自出家已來元不曾晃如何得殺
金仙告曰我今令汝等當自知之喬荅
摩曾無過荅狂被汝殺衆人復白曰
如何殺之時彼金仙即說上事諸人
聞已咸白仙曰我等實是罪過作此
語已其二童子即至金仙左右諸人
問曰此二童子是誰種族金仙荅曰
此二童子是喬荅摩子諸人復言如
何有之名字何等尒時金仙即說上
事諸人聞之皆大歡喜即於仙所請
長童子侍衞歸國便冊為王其王治
國未久之間即便身死無有子息尒
時諸臣復於山中迎其小弟永紹王
位衆立王号名甘蔗王復次諸人聘
甘蔗王構多勒迦城 唐云明小 子孫相承

經一百一代其二王皆名甘蔗種其最後王名爲軍將王諸人當知甘蔗軍將王亦名增長有四大夫人各生一男一女其四王子一名火炬面二名大耳三名象行四名寶釧王有四夫人並皆身亡時甘蔗軍將王憂於宮內悲愁懊惱諸人入宮見軍將王憂愁不樂前白王言王今何故愁憂若此王即報日國大夫人今皆殞歿我今何得不生愁惱尒時諸臣共白王日王若由此而懷愁者隣國諸王皆有好女王應令我冊爲妃后王復告日我有四子並皆長大堪可繼嗣由此義故誰當以女與我爲后諸臣白言王但宜令臣等爲王四方推覓于時有一國王女甚端正堪冊爲后群臣知已即來白王臣等今知某國王女顏皃端正堪爲王后王日可尒即發國使往彼女所見彼國王問訊起居王問使日此國幽僻如何至此尒時使者白彼王日我軍將王國大夫人已終殞歿聞王有女堪爲國后故遣我來諮論此事彼王聞已即

便聽許復告使曰汝王若欲與我為親應先與我立於盟信我女有息必令紹位使者聞已白彼王曰我還本國當具陳此意尒時使者還至本國稽首王已具陳上事王曰我有長子彼設生子豈令紹位時諸群臣共王議曰王但冊取彼或生男或復生女或是石女王今如何先憂此事願王早索共為歡樂王曰可尒即令一使速往女國立先盟誓即依國法迎歸為后時贈長王與其夫人在深宮內娛樂快樂貪愛悉盛无時暫捨因即懷胎十月滿足誕生一子容儀端正人所愛念時贈長王以八乳母共令養育先取女時王及諸臣共立誓言此女生男當立為王名之愛樂後時漸長辟如蓮花出水顏色敷盛時贈長王為欲冊立長息以為太子不冊愛樂時后父王聞斯語已即令使者持書告贈長王何因今者違先立誓若違先誓我當與兵往罰汝國汝當嚴兵以待我時贈長王見此書已集諸群臣而告示曰皇后父王今附書

來具陳上事我等如何設計待彼群
臣議曰彼王有大威力可立愛樂為
太子増長王曰我有長子如何立彼
小者以為太子尒時群臣復白王曰
彼之國王四兵強盛王若不許必被
相侵今請大王擯彼愛樂立為太子
其餘四子令出國界時増長王告群
臣曰我之四子先無愆過如何弃之
令出國外群臣白曰我是王臣欲為
利益我實不能於無過人輙便擯弃
有罪過人不可令住王聞是已黙然
而住時諸大臣惣集一處共相議曰
諸仁當知共為籌議我等設計令王
憎彼四子因修一園掃灑田地散諸
香花懸諸幡蓋以為嚴飾時四王子因
出遊戲遥見其園心生貪愛至於園
門其修園官莊嚴以畢從門而出四
子問曰今此之園是誰所有其官報
日是國王園四子聞已即迴即去臣
復白曰云何迴去不入園內四子報
曰是父王園我等何敢得入群臣白
曰王及王子俱得遊戲此有何過王
子聞已即入遊戲群臣見已馳詣王

所而白王言大王當知王令修園令
以嚴潔願王親往以為遊戲時摘長
王即勅曰誰為此樂諸臣白言是四
王子在中娛樂王聞是語即大嗔恚
汝可往彼為吾殺却群臣咸皆跪白
王曰願王慈悲莫斷其命王若嫌者
且令出國王聞依請尒時群臣奉王
命已即喚王子來至王所告令出國
尒時四子四輪著地合掌白王我等
四子請乞一願所有眷屬欲隨去者
願王懷慈許其隨去王告子曰隨汝
所願時四王子各將其妹欲出國去
時國人民亦願隨去於七日內國中
人衆隨去欲盡尒時諸臣白王若不
閉此城門恐百姓盡王告臣曰急閉
城門无令盡去

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗奈耶[illegible]
第三十四張　來

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第二　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時四王子與諸人眾漸漸前行至雪山下殑伽河側近劫比羅仙人所住之處時四王子與諸人眾各剪茅草以為屋舍依此而住爾時眾人共相採捕以自養活時四王子日日三時往劫比羅仙所親近供養四王子等年既長大而無妻妾形體羸瘦仙人問曰汝等何因漸加顦顇王子答曰我等少年無有妻妾日夜憂愁豈不顦顇時仙報曰汝等之妹乎相配適王子白曰我等不知合得以不仙人報曰既不同母通許此事尒時王子各自思惟我等兄弟既離本國此處無人可為婚對仙人此教甚適我願即大歡喜乐相嫁娶以成夫婦未久之間各生男女時四王子心生喜慶將其妻子頻至仙所因茲便生諠鬧仙見是已心不得定告王子曰汝當安此好住我離斯處王子白曰何故即去仙人報曰汝等諠鬧亂我禪定猶如跣脚蹹棘刺上王子白曰願仙

住此可與我等別覓好處我當住彼仙曰可尒時彼仙人有神通力隨其所樂皆得成就即持金瓶盛滿中水詣餘好處洒水為界告王子曰汝等可於此地安止時諸王子奉仙人教巳即築城壁止住其內彼仙人灑水為界因此立名為劫比羅城百姓漸多城先窄小時有天神見此事巳便指餘處其地寬廣即就此處別立一城因号此城名為天示時諸王子愍集籌議為我父王娶後妻故令我兄弟出離本國我等諸人應共立契自今以後唯娶一婦更不娶餘尒時增長王問群臣曰我之四子今何所在群臣報曰王諸子等因有過故王令出國并諸姉妹今者見在雪山之下天示城中自廣營城邑增長王曰我諸子等豈能如此自成就不群臣報曰能時增長王即大踊躍端坐舉手告諸臣曰我子大能我子大能由大威德言大能大能故得釋迦名後於異時增長王崩愛樂太子即紹立為王時愛樂王亦無子息後便命終尒

時群臣相共諮議往天示城冊第一
王子名曰炬面以為國主子息便死
炬面無子後便命務復冊大耳以為
國主大耳無子復便命務復便冊象行
以為國主象行無子復冊寶劍以為
國主寶劍有子名近寶劍後紹王位
近寶劍有子名曰天門亦紹王位復
次諸仁其天門王於劫比羅大城子
孫相繼經五万五千代正法治國其
最後王名曰十車十車有子名曰百
車百車有子名曰嚴車嚴車有子名
曰勝車勝車有子名曰堅車堅車有
子名曰十弓十弓有子名曰百弓百
弓有子名曰九十弓九十弓有子名
曰最勝弓最勝弓有子名曰嚴弓嚴
弓有子名曰堅弓復次諸仁其堅弓
王而有二子一名師子頰二名師子
乳此贍部洲所有一切善射之者師
子頰王最為上首其師子頰王而有
四子一名淨飯二名白飯三名斛飯
四名甘露飯師子頰王復有四女一
名清淨二名純白三名純斛四名甘
露淨飯王有二子其最大太子即我

薄伽梵是其第二者即具壽難陁是
白飯王有二子一名恒星二名賢善
斛飯王有二子一名大名二名阿那
律甘露飯王有二子一名慶喜二名
天授其清淨女誕生一子名曰善悟
純白有子名曰有疊純斛有子名曰
勝力甘露有子名曰大力我薄伽梵
有子名曰羅怙羅始從地主大王乃
至羅睺羅斷其繼嗣何以故以羅睺
羅證無生果斷生死種故為此斷其
繼嗣尊者大目揵連為諸釋種大衆
說其釋迦族已便即退坐默然而住
尒時世尊知大目連說種族已便從
卧起端身而坐告大目連曰善哉善
哉汝為諸苾芻說我釋迦昔世已来
所有種類如法說已復告目連曰若
復有人為他廣說釋迦種族此善男
子於長夜中得大利益恒受安樂尒
時世尊重復告諸大衆苾芻苾芻尼
曰汝等當知應受我昔世以来釋迦
種族所在餘方如法憶念為他廣說
何以故能於汝等獲大利益具利義
故具法義故具梵行故當得如上所

有功德是故汝等發菩薩當受持讀
誦為他廣說尒時劫比羅城中諸釋
種等聞此本族次第說已皆大歡喜
即從座起頂禮佛足各還本處
尒時世尊復告諸苾芻等汝等諦聽
昔時師子頰王於劫比羅城正法化
人於其國土甚大豐熟無有恐怖人
衆歡樂其善悟王於天示城正法化
人國土安隱家給年豐无有衰惱善
悟王后名曰妙勝顏皃端正衆所樂
見一切有情恒得安樂天示城中有
一長者名曰吉祥甚多財寶倉庫盈
溢園林田宅其數不少多諸眷屬所
有珍財如薜室羅末拏等無有異時
彼長者有一芳園多諸花果流泉浴
池種種諸鳥出和雅聲世所絕國
王王子及諸妃后常往遊戲時王夫
人見此園林即生貪愛白其王曰此
園甚好可乞我來王即報曰今此園
者是長者所有我今安得輒持與汝
汝必須者我於城內別自修造勝於
此園與汝遊戲尒時其王為夫人故
於王城內即造一園倍勝前者以此園

林為妙勝夫人所造故因名此園号
為妙勝師子頰王恒自思念常乞一
願若得我種之內出一金輪王甚適
我願其善悟王亦乞一願願我得與
師子頰王遂為眷屬甚適我願精善
悟王最大夫人因即懷胎滿足十月
誕生一女顏容端正世所希有由此
王女甚端嚴故王及夫人後宮眷屬
一切見者無不悅佈共相議曰今此
王女為是人生為是善巧天來之所
化作經三七日即如國法作諸喜慶
令請群臣遞相籌議今與此女作何
名字諸臣白曰此天示城中咸相謂
曰由此王女先業果報得此端正復
相議曰今此王女非人能生是善巧
天之所化作咸白王曰可名此女妙
為幻化即為此女令八乳母共相養
育至漸長大時有相師來白王曰今
王聖女後必生兒具足諸相有大威
德得力輪位王聞此語甚大歡喜復
善悟王最大夫人更復懷娠于月滿
足誕生一女其身光明徹識內容
顏相好世所無比至三七日作吉慶

已即集群臣議其名字以此小女勝
幻化故因即立名為大幻化復為此
女令八乳母共相養育漸至長大時
占相師來白王言令王聖女後必生
兒具三十二大丈夫相威德尊重至
轉輪王位王聞此語倍懷歡喜時善
悟王即令使者持書詣師子頰王報
其王曰我大夫人誕生二女其家長
者生誕之日顏貌端正世所希有相
師占之後當生子得力輪位其小女
者身光倍勝相師占之後必生子得
轉輪位我聞大王有家長子名曰淨
飯二女之中願以一女為淨飯妃故
令使報至彼具陳王聞此言甚大歡
喜令使還國報善悟王曰王之二女
皆具相好我今總取為淨飯妃然我
先王而有要誓不取二妃今且取其
小女生輪王者其大女者且勿令嫁
待我集諸群臣及諸眷屬籌議此事
時善悟王聞是語已即以國法莊嚴
小女并令五百婇女圍繞侍從至彼
國已與淨飯王為妃
介時師子頰國王有一輔相之國居

山谷內名般荼婆忽然反叛抄掠劫害隣近諸國時隣境住人諸釋迦種被其侵逼爭相奔馳告師子頰我等村落皆被其賊日夜侵害願王興兵親往降伏師子頰王曰我今年老不任鬪戰彼諸人曰請王太子淨飯往彼捕捉王即報曰汝諸人等若許太子求一願者我便發遣衆咸答王曰唯然隨命時師子頰王於其城中擊鼓宣令嚴勅四兵隨從太子往彼討罰尒時淨飯太子舉持父命將領四兵至彼賊所共相戰害以威力故特彼賊衆被太子軍或殺或縛无有遺棄賊既除滅淨飯太子即領其軍還歸本國時諸釋種既得太子平除賊已皆大踊躍而白王言淨飯太子爲除怨害臣等諸人不勝喜慶王之先言太子有願請王爲臣等說時師子頰王告諸釋曰汝釋迦種先立言誓不取二妻諸釋迦曰王今豈欲解先誓耶王曰不然更須牢結然我意者雖爲淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋迦曰此事可尒時師子頰王即令使

者往善悟王所而告之曰我今與諸
釋迦種等共相籌議咸皆許我為淨
飯太子取王長女為妃王可與我王
聞語已甚大歡喜即以五百婇女為
其侍從種種珍服莊嚴女身送詣迦比
羅國時師子頰王得其女至即如國
法會諸群臣作倡伎樂納娶其女為
太子妃未久之間師子頰崩以其淨
飯太子後繼父位正法化人國土安
樂五穀豐熟无諸衰惱其國人衆處
處充滿於異時中與其大幻化夫人登
諸樓閣後宮婇女圍遶侍衛奏諸女
樂縱逸遊戲菩薩若在觀史多天常
有五法觀察世間何謂五法一者觀
察生處二者觀察國土三者觀察時
節四者觀察種族五者觀察前生父
母何故菩薩觀察生處在觀史多天
宮常作是念過去菩薩何處受生便
即觀見或於淨行婆羅門家生或於
刹帝利貴種家生或為婆羅門師或
為刹帝利師故當今之時刹利為尊
我當往彼刹利家生何以故若我於
彼貧下家生者或有來世衆生誹謗

我故由此因緣菩薩以自在福力隨其所念皆得生彼由此義故菩薩受生之時先當觀察所生之處何故菩薩觀察國土菩薩在覩史多天常作是念過去菩薩生何國土即見彼國有甘蔗粇米大麥小麥黃牛水牛家家充滿乞食易得無有十惡多修十善菩薩思惟中天竺國如是等物悉皆具足故我今生彼中天竺國何以故若生邊地者或時有情誹謗我故是故菩薩以福德力隨其所念皆得生彼如佛所說無有虛也何故觀察時節菩薩在覩史多天宮常作是念過去菩薩於何時節下生人間若見彼國衆生上壽八万歲下壽乃至百歲菩薩尒時來生其國何以故若人長壽八万已上時諸衆生无有愁苦愚癡頑鈍憍慢著樂非正法器難受化故若人短壽百歲已下時諸衆生為諸五濁昏冒重故云何為五一者命濁二者煩惱濁三者有情濁四者見濁五者刼濁菩薩尒時作是思惟若我慇世時出現於世多諸外道心

五誹謗五濁增長非正法器猶如過去一切菩薩濁惡世時不出於世何以故諸佛出興所說正法皆不虛過由是義故觀察時節復次何故觀察種族菩薩在觀史多天常作是思惟觀察於何種族可受生者若見有人先世以來內外親族無能謗者即生於彼菩薩尒時作是觀已乃見釋迦清淨尊貴轉輪王種堪可出現何以故菩薩若於下賤家生世間有情或生誹謗菩薩於无量劫來獲自在力所有欲念皆得隨意凡所說法曾无虛過由此因緣菩薩觀察所生種族復次何故觀所生母菩薩在觀史多天宮作是思惟如餘菩薩於何等母而受胎藏觀彼女人七世種族悉皆清淨無有媱汙形皃端嚴善修戒品堪任菩薩具足十月處其胎藏而此女人所有生業往來進止曾无障㝵復次大幻化夫人曾於過去諸佛發無上願使我來世所生之子得成種覺由是諸菩薩恐諸衆生作是謗言何故菩薩於彼無相女人胎中而出

於世是故菩薩從無始已来種諸善根皆悉成就由是義故菩薩觀察所生之母。

尒時菩薩作是五種遍觀察已即慇懃三唱告六欲天而作是言我今從是觀史多天下生人間於白淨王宫大夫人胎中為其太子誕生之後證常住果汝等諸天願欲隨我證斯果者可於人間同我生彼於天衆中三告是語尒時諸天聞此語已同聲報曰善哉菩薩知不彼贍部洲剛強難化多諸濁乱外道六師及隨外道六聲聞等并諸六定外道之類遍滿其土深著邪見難可拔濟何謂六師一者晡剌拏二者末揭利子三者珊逝移毗羅胝子四者阿市多雞舍甘婆羅五者脚拘陁迦旃延種六者昵揭爛陁若提子何謂六隨外道聲聞一者拘達多婆羅門二者輸那隨三者遮弥四者梵壽五者蓮實六者赤海子何謂六定外道一者鬱多伽囉摩子二者囉囉哥囉摩三者善梵志四者寂勝儒童五者黒仙六者優樓頻

螺迦葉若眡羅唐云多毛有如是等外道那法教化彼諸衆生貪著邪見難可濟度如何菩薩今欲往彼令我覩史多宮一一諸天聽法之座縱廣正等十二踰膳那當我在此說法我等聞巳深生信受能令我等於長夜中安樂利益彼時諸天作是語巳菩薩尒時告諸天曰汝等諸天宜各隨意作諸音樂時彼天衆即皆同時作諸音樂其聲彿鬧尒時菩薩即吹大螺諸音樂響普皆摧𢣢菩薩尒時復問天曰諸音樂中何聲為大諸天荅曰螺聲最大諸善男子汝等當知如大螺聲能令一切諸音樂聲悉皆摧𢣢我亦如是下於贍部洲中有所說法能令六師外道六隨聲聞外道六定外道皆悉摧滅令一切衆生得甘露法皆悉飽滿吹无常螺令諸外道假常之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道執有之見亦皆摧滅尒時菩薩說伽他曰

師子能伏諸猛獸　金剛善摧一切堅

帝釋能伏阿蘇羅　一切光中日光勝

尒時菩薩說此頌已告諸天曰汝等若欲請淨飽滿甘露之法可生中天竺國六大城內尒時釋提桓因在於座中作是思念知釋迦菩薩必託摩耶夫人胎藏之內我當以神通力請淨其體令无垢穢身力強健以待菩薩作是念已即以通力淨彼摩耶夫人胎藏之內菩薩尒時於覩史多天宮五種觀察慇懃二唱告諸天已即於夜中如六牙白象形下於天竺降摩耶夫人清淨胎內尒時摩耶夫人即於其夜見四種夢一者見六牙白象來處胎中二者見其自身飛騰虛空三者見上高山四者見多人衆頂禮圍繞作是夢已向淨飯王說如上事時淨飯王即召相師說其夢事相師答曰如我相法王大夫人必當生男具足三十二丈夫之相莊嚴其身若紹王位當乘金輪伏四天下若出家脩道證法王位名聞十方作衆生父

內攝頌曰

我降生時　四天守護　如明月珠　諸物纏裹

亦如寶線　智者明了　自持五戒　無諸欲念
諸菩薩有常法從覩史天下生母胎
當念之時十方大地悉皆震動有大
光明並皆周遍六趣眾生隨業之境
日月威光所不到處普皆明徹其中
眾生各相告曰今此光明得未曾有
將非我等別受生耶復次菩薩降母胎
時釋提桓因即遣四天王神營衛其
母而此四神一執利刀一執羂索一
執叉戟一執弓箭何以故恐諸惡魔
得其母便諸菩薩降生之時其母胎
中諸血穢等皆悉遠離而不凝著如
明月珠雖為諸物之所纏裹而無染
汙菩薩在母胎時亦復如是諸菩薩
常法其母常見菩薩在其胎中猶以
青黃赤白等綿裹於淨寶諸慧眼人
見其寶綿分別曉了母見菩薩在其
胎中亦復如是諸菩薩常法在母胎時
能令其母身體和悅无有疲乏諸菩
薩在母胎時其母自然常持五戒不
殺不盜不邪行不妄語不飲酒諸菩
薩常法在其母胎其母自然不貪欲
愛復次摩耶夫人忽自思念四大海水

皆飲令盡向淨飯王說其心願時劫
比羅城中有一外道名曰赤眼善諸
幻術王令使者喚其赤眼說如上意
赤眼報曰願與夫人登高樓上既登
樓已即以幻術為四大海水持其海
水與夫人飲既飲水已尒時夫人其
意即息時摩耶夫人復更思念一切
有情被繫閉者悉令解脫作是思已
即白王說王聞是語即勑獄官所有
囚閉皆令放出尒時夫人其念即息
摩耶夫人又復思念意欲布施財物
作是念已即向王說王聞是語即為
布於種種財物尒時夫人其念便息
又復思惟欲往苑園遊行觀望便向
王說王聞是已即將夫人就諸園苑
觀望其念便息又復生念意欲於父
王園苑中居止便告王曰王聞是語
即令使者往善悟王處報云今摩耶
夫人意欲就彼父王藍毗尼園中居
止王聞是語便即差人數設掃洒令
摩耶夫人及諸侍從婇女詣藍毗尼
園而為遊觀乃見一无憂樹花葉滋
茂夫人欲生太子便手攀其樹枝時

天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人衆
中不能即誕其子便作方便發大風
雨令諸人衆各自分散是時帝釋化
作老姥立夫人前夫人即生時天帝
釋以仙衣承取先在腹內心多煩悶
告帝釋曰汝放於地時天帝釋暫少
遠住菩薩生時大地振動天地光明
乃至日月所不及處皆令明徹其中
衆生皆得相見各相謂言非唯我身
獨在此處衆生亦有餘人共在此處一
切菩薩有常法式從胎出時無諸濃
血及餘穢惡其菩薩母欲產之時不
坐不卧攀樹而立無諸苦惱後有菩
薩常法生已在地無人扶侍而行七
步觀察四方便作是言此是東方
我是一切衆生最上此是南方我堪
衆生之所供養此是西方我今決定
不受後生此是北方我今已出生死
大齊爾時諸天手持白蓋及與白拂
等寶嚴飾覆菩薩上諸龍王等各持
二種清淨香水所謂冷暖調和洗浴
菩薩諸菩薩常法誕生之處於其母
前現大地水其母所欲澡洗皆悉充

足諸菩薩常法誕生之時諸天仙衆
在虛空中以種種天妙和香末香塗
香栴檀沉水而散菩薩種種諸天音
樂在虛空中自然發響尒時阿私陁
仙在吉意积迷山石窟之中彼仙恒
知一切世間興衰之相其仙有一外
甥名那羅陁彼那羅陁時時而來恭敬
供養尒時仙人隨緣教示報那羅陁
曰彼闇仙記深信不虛喜溢身心求
請出家而作弟子菩薩初誕天地光
明那羅陁覩瑞即白仙曰親教頗有
惡世二日雙現以不若无二日何故
此窟有是光明時阿私陁仙說伽他
曰

日光極熱不明淨　此光明淨及清涼
流輝晃耀於山窟　我定知是牟尼光
菩薩神通大威德　出其母胎現此光
清淨明朗真金色　遍滿世間諸大地

那羅陁報曰親教我今隨從親教欲
看菩薩時仙告曰汝今知不彼之菩
薩有大威德天龍八部之所圍遶我
等往彼不可得見若彼菩薩入劫比
羅城三号已然後我往可見菩薩

薩生時五百宮人各生一男謂釋
迦而為上首五百宮人各生一女耶
尼而為上首五百大臣各生一男鄔
陀夷而為上首有五百象各生一子
報灑陀子而為上首五百馬各生一
子馬羅呵馬子而為上首五百寶藏
自開出現四方諸國王等悉皆降伏
常獻種種雜物而來奉事尒時大臣
見是相已來白大王王聞此事便深
思念我今此子成就一切諸善事業
因此大王号此太子名為成就一切
事是故菩薩初得此名時劫比羅城
有一藥叉名為釋迦增長城內若有
釋迦族類生得男女先將向彼藥叉
而為作禮時彼大王便勑臣佐將其
太子往增長釋迦藥叉處遣作禮拜
臣得王敎以七寶莊嚴轝安置太子往
詣藥叉之處劫比羅城諸釋種等性
懷獷烈心意兇猛多起人我堅鞕惡
暴見彼菩薩皆悉寂靜嘿然而住時
淨飯王作思念曰此住劫比羅城諸
釋種等性懷獷烈心意兇暴多起人
我堅鞕惡性彼見太子入城皆如牟

尼嘿然而住以此緣故可呼太子名
為釋迦牟尼時釋迦牟尼菩薩至藥
叉廟所彼釋迦增長藥叉還見菩薩
漸近廟所即從座起五體投地頂禮
菩薩眾人見已甚大驚怪即往淨飯
王所白言大王令藥叉神還見太子
從廟而出頂禮雙足時王聞已甚大
歡喜作如是言若天神禮拜太子故
知是天中天以此緣故號為天中天
時彼大王即將太子還於本宮令宮
乳母依時養育彼乳母等甚大歡喜
即以雙手於父王邊接受太子在宮
閤內勤加養育彼乳母等每日香湯
洗浴塗妙好香種種莊嚴每日將向
王所王乃抱持太子安於膝上觀看
相貌甚大歡喜國有常法若王宮生
子即喚梵行相師觀看相貌王乃喚
相人令占太子既占相已而答王曰
令此太子實是成就三十二相若在
家者得作金輪聖王王四天下善法
理化具有七寶一者金輪寶二者象
寶三者馬寶四者未尼寶五者女寶
六者主藏臣寶七者兵將寶具足千

子勇健端嚴降伏他軍此大地中所有人等無能相犯者皆悉令行勝妙善法若當出家得法王位如來應正等覺名稱普聞具三十二相王即問曰何者是其三十二大丈夫相一者具大丈夫足善安住等案地相二者於雙足下現千輻輪相三者具大丈夫纖長指四者足跟趺圓長五者手足細耎六者手足網縵七者垂手摩膝八者鹽泥耶蹲相九者身不僂曲十者勢峯藏密十一者身相圓滿如尼瞿陁樹相十二者常光一尋十三者身毛上靡十四者身諸毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋十五者身皮金色十六者身皮細滑塵垢不著十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處圓滿十八者其身上半如師子王十九者肩善圓滿二十者髆間充實二十一者身洪健直二十二者具四十齒二十三者其齒無隙二十四者其齒鮮白二十五者頷如師子二十六者其舌廣薄若從口出普覆面輪至耳髮際二十七者

於諸味中得最上味二十八者得大
梵音言詞和雅能悅衆意譬如羯羅
頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十
九者其目紺青三十者瞻如牛王三
十一者其頂上現烏瑟膩沙三十二
者眉間毫相其色光白螺文右旋若
不出家得轉輪聖王王四大洲若菩薩
常法其菩薩母産菩薩已七日命終
生三十三天菩薩常法生已其身端
嚴超諸世間衆所愛樂見者无厭猶
如善巧工人以閻浮檀金作諸形像天
衣覆上放大光明普遍暉耀其菩薩
身亦復如是如彼蓮花衆人所愛菩
薩亦尒菩薩常法眼恒不瞬如三十
三天由果業故日夜常見四維上下
一由旬内梵音深遠如雪山鳥其聲
清妙菩薩生已自然具足廣大智慧
善解一切世間正化又王國法无不
明了尒時那羅陁仙人來白師曰今
者菩薩入劫比羅城父王淨飯已立
三弟願師共詣礼拜瞻仰其師謂曰
今隨汝意二仙相隨欲修礼謁以菩
薩力故遂失神通不得如常乘空而

去便共步往劫比羅城既入城已至
王門外告門人曰汝可為我往白大
王阿私陁仙今來門外願見大王時
守門人即至王所具陳上事王聞是
已即持香花迎彼二仙安置宮內既
安置已善言問訊令者大仙何緣遠
來欲求何事二仙答曰我等故來願
見菩薩王報仙曰我之太子今正安
眠且待須臾令與相見尒時二仙復
白王曰雖復未覺我等意者暫欲觀
瞻尒時大王即領二仙至菩薩所便
見菩薩雖復寢睡其眼常開時阿私
陁仙見是事已即說頌曰

如眞飛龍馬　覺雖還復覺　如善營事人
睡蓋不能覆

時彼嬭母即前捧抱太子授彼二仙
時阿私陁便以雙手跪而承受遍體
觀察白大王曰大王已令諸婆羅門
占相師等相太子未父王答曰已令
相訖阿私陁仙復白王曰彼等諸人
占此太子當有何相父王報曰若紹
國位御金輪寶聲聞十方一切國土
時阿私陁以贊頌曰

大王今當知　相者不能測　未劫無輪王
必證菩提道　一切金輪王　相猶不炳著
我今觀太子　當取法王位

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三　扶

大唐三藏法師義淨奉　詔譯

時阿私陁仙既知太子必成正覺即自觀身壽命長短我今此生得見菩薩證菩提不既諦觀已即覩菩薩十九出家六年苦行獲甘露果復知己身先時殞歿不逢菩薩度人說法便自悲傷啼泣懊惱時淨飯王既見此已甚大驚愕以頌問曰

丈夫及女人　見者皆喜躍　大仙今何故
對此獨悲泣　將非我太子　有諸不祥相
善哉大仙人　願速為我說

時阿私陁仙以頌答曰

設被霹靂下　忽降金剛雨　於此太子身
不能損一毛　猛風與炎火　及諸利刀劍
毒氣諸惡蛇　亦皆不能害　一切恐怖人
太子為擁護　云何逢悲苦　而有憂害者
曾在諸梵天　皆來為侍衛　如是最尊勝
云何而憂懼　我今恨衰老　死時將不遠
不見轉法輪　所以自悲泣　當來世間人
遇此菩薩者　必得聞妙法　證彼寂滅果

時阿私陁仙說此頌已便懷惱恨作

如是念由此太子威德力故令我退失神通不能飛行乘空來去我今於此步出城門衆人見我必生輕慢作是念已白父王曰王曾發願願阿私他仙出入城中我今步來酬王宿念今亦步去王應為我修理城路尒時父王即令大臣勑諸人衆嚴飾街衢懸諸幡蓋告國人曰阿私陁仙今步出城汝等諸人隨意觀望時彼仙人內懷惱恨與導從王及王臣佐長者居士婆羅門等前後圍遶出城門外仙白王曰王可還宮我今辭去既相別已阿私陁仙漸次前行至等陁山即登彼山擇其勝地因以居住時彼仙人遠行疲乏既坐想息遂入仙定由入定故得本神通後於他時遂便遘疾仙弟子衆以諸湯藥療治不差衆白師曰師今此疾藥療无益世間無常不可為諱我諸弟子皆求教誨師既獲得常樂豈可不留遺誨請師示誨令使我等有所悟入其師告曰我雖出家希求甘露然由未證愧无所得今釋氏所生童子必當能得无

上妙果能以甘露滋益衆生彼諸弟子可詣彼出家若出家已勿得豪姓種類摩納薄伽勉勵精懃常修梵行為得法故專精如行若此行爲當獲甘露作是語已說伽他曰

從此於東方　彼當往求覓　諸佛實難遇
見已可勤修

說无常偈頌曰

積聚皆銷散　崇高必墮落　會合當別離
有命咸歸死

時阿私陀仙說此頌已便即命終尒時弟子那羅陀以種種如法供具隨時殯葬已便詣波羅痆斯城於彼而往與五百摩納薄伽爲其教示婆羅門薜陀呪其那羅陀爲是迦旃延姓因号迦旃延若釋迦菩薩當成正覺迦旃延詣於佛所彼佛即與大迦旃延而授以法教示令彼度生死大苦薄伽於最上寂靜究竟涅槃遂以若之爲大迦旃延後當得此名甘露尒時菩薩坐於妳母膝上於金槃中食香稻飯極多不息妳母見多遂奪食器菩薩以手捻其金槃其妳母不能

奪此食器乃至八姊毋奪此食器亦
皆不得其姊毋等共往白王具説上
事王及諸宮人等共奪此器亦復不
得王復告諸群臣令共奪此器其諸臣
等以奪及鉤牽挽食器亦復不得諸
群臣等奪不得故便取五百大象及
以繩牽挽此器菩薩尒時見諸人等
慇懃方便種種牽器菩薩思念此諸
人等欲試我力菩薩遂以指鉤其器
其象牽挽力復不如然皆復退時淨
飯王見此事已便作是念而此菩薩
一指鉤器五百大象悉皆却退若用
兩手必敵一千是故号之名千象力
此是菩薩第四名号菩薩生時有常
隨菩薩學習書業時有博士名彩光
甲明解五百種書時淨飯王將菩薩
及諸童子詣彩光處令遣受業尒時
彩光博士作一種書示彼菩薩令遣
學之菩薩答曰此一種書我先已解
次與第二般書而示菩薩令遣學之
菩薩答曰此一般書我先已解次與
第三般書而遣學之菩薩答曰此一

般書我先已解其衆光先生乃至示
五百般書亦復如是我已解之菩薩
問博士曰更有餘書與我學之博士
荅曰此五百般書世間行用我雖解
此餘皆不知尒時菩薩即自作一般
之書度與先生問先生曰此是何字
文復何名先生荅曰我不識此般之
字名也菩薩荅曰若世間中有二種
出現一者菩薩出二者金輪王出此
般之字隨世自出尒時空中梵天大
王即出語曰菩薩所說二種之現及
字必當實尒淨飯大王及諸群臣聞
此語已甚大歡喜尒時菩薩即為先
生開異種新書廣為談說梵天大王
見此之異為證此事必當實尒為此
異故此書号名梵天書菩薩自解諸
種書已菩薩阿舅名摩那利来將菩
薩等令敎乘馬之法又切比羅城有
一博士名曰同神明解弓射戰法來
敎菩薩及餘釋迦童子其摩那利自
博士曰此菩薩有大慈悲心一切妙
法願令敎之及諸童子亦堪敎之雖
提婆達多今自惡性无有慈心願請

博士勿教妙殺之法何以故此人惡性博士教之必殺一切衆生無有停息爲此勿教博士得此語已即教菩薩等法皆悉惣盡其法妙者不教提婆達多菩薩當日習得五種弓法一者射諸遠物二者彼處有聲菩薩不見隨其所念皆即射得三者所欲射處無有不着四者前人身上知有要穴隨其所念若死不死即射其穴悉皆隨意五者不問遠近射之極當菩薩明此五種等藝四方傳之釋迦太子有如上藝

尒時薜舍離城諸人得一好象形皃具足諸人共集選相議曰其淨飯王有一太子天文占相以後之時必爲金輪聖王由彼威德現此寶象令使數人將此寶象獻此釋迦太子諸人當即莊嚴彼象將向劫比羅城衛行到彼至於淨飯王宮門外尒時惡性提婆達多王子從於內出見彼寶象種種莊嚴心貪愛念即問使曰此象誰許使人報曰釋迦太子天文占相作金輪王爲此因故薜舍離城諸人

將此寶象獻上太子提婆達多聞此語已甚大瞋怒即出是言我國太子未作金輪大王何故汝等預將寶象來獻太子作是語已漸近於象瞋恚之心打象一下其象倒地因即至死打此象已便即却去當時難陀王子次從內出見此死象問其人等此象誰許何人打死諸人報曰此象獻來提婆達多打死即出是言提婆達多極是不善難陀童思念曰將非提婆達多自試力耶尒時難陀執其象尾遂即拽過三七餘步離其大路即便過去尒時釋迦太子從內出來見此死象問衆人等此象誰許諸人說如上意菩薩童問此象誰人打死諸人報曰提婆達多王子打此大象一下因即至死菩薩童問本於何處打此象死諸人答曰此象死處在於中路菩薩童問此象中路誰人拽來在於此處諸人答曰難陀王子一手執尾拽其大象置於此地菩薩童言打死之人甚當不善拽令遠路極是善哉童更思之將非二人私試自力我亦

試之尒時菩薩執其象鼻遥擲城外
七里墮地其地便陷時人号為陷象
之地信心長者婆羅門便於此處起
大窣覩波時諸苾芻來頂禮便説
頌曰
天授搏殺大象王　難陁挽於三七步
菩薩擲出城壍外　如在虚空擲瓦石
尒時釋迦童子遥相謂曰我等出外
作輪刀斷樹之樂作此語已即出就
於林中菩薩聞諸童子往林遊戲即
領五百童子前後圍遶往彼林中諸
釋童子競擲輪刀樹皆摧倒尒時菩
薩亦擲輪刀樹林悉斷而无倒者以
刀利平故時諸童子見樹不倒共相
謂曰我聞菩薩威猛自在於諸五技
无不達者云何輪刀斷樹一不能倒
斫樹小術尚猶如此豈況餘技
尒時天神見諸童子生此謗議欲解
衆疑即放猛風吹諸林樹轟然悉倒
諸釋童子見斯事已皆大驚愕方伏
其妙時諸童子復與菩薩鬪諸弓射
以七重鐵多羅樹幷七鐵鼓其間各
安鐵猪而為射垜諸童子射不過一

多羅樹天授童子射過一多羅樹一
鼓一猪其箭便住難陀童子射過二
多羅樹二鼓二猪其箭便住菩薩尒時
放其一箭其箭直穿七樹七鼓七猪
并過地輪復入水際尒時龍王即拔
其箭其箭出穴水便涌出清香輕美
人所飲者皆稱希有時有信心婆羅
門居士等於其水傍造塔供養菩薩
尒時作此戲巳還乗車馬與諸童子
却還城内其城門傍有諸相師遙見
菩薩威光殊特歎相謂曰今此太子
若却後十二年中不出家者必當登
彼轉輪王位時白淨王聞斯相語甚
大喜躍即集群臣而告之曰我聞相
者相我太子却後十二年中不出家者
當得轉輪王位汝等諸人宜加防衛
滿十二年勿令出家得使登彼金輪
王位汝等諸人宜加防衛滿十二年
莫令出家得使登彼金輪王位當與
諸君共相圍遶飛騰虛空觀四天下
汝等應當速立宮殿簡求美女令共
娛樂時諸臣等前白王曰我觀太子
不樂世間聲香欲愛云何以諸美女

而可留連王告臣曰我之太子縱不
愛彼一切色欲應由未見殊妙女人
自今已往汝等諸君勤加選擇上好
童女倍數將来令太子見任其意者
必生愛樂群臣議曰今此太子雖无
愛染我等諸人應造種種嚴身之具
各令童女美顏容者執其香飾之物
親奉太子復令太子各賜諸女嚴好
珍飾或有愛者便令留住共相嬉戲
作是議已即為太子造立宮殿百寶
莊嚴敷師子座令太子坐於其座前
積諸珍寶種種瓔珞以成大聚勑命
諸臣及餘人衆咸令普集所有童女
任其意願隨時莊飾著諸瓔珞將入
宮內菩薩性愛捨施於諸童女普賜
瓔珞時執仗釋種有一童女名耶輸
陁羅容色端正世所希有執仗釋種
即還家中告其女曰今者太子施諸
童女珠寶珍奇嚴好之具汝可往取
其女報曰我之家中豈无此耶何用
他物父告女曰然彼太子雖施珍寶
或因愛樂便以為妃女曰若因此時
便為妃者縱取餘女我必當得為其

太妃父又告曰必當如斯可便速去於是耶輸陀羅即以種種珍飾莊嚴其身與諸從女亦復嚴好相隨而去路傍諸人皆共愛仰耶輸陀羅不覩餘者耶輸陀羅入菩薩宮雅步從容端身而進不觀左右於太子前立時彼太子先以珍寶施諸女盡更无遺餘獨有一金指環見耶輸陀羅即舉其指然耶輸陀羅先與菩薩從久遠來恒為因緣常相愛樂即昇師子座上從太子指取其指環群臣諸人遞相謂曰此耶輸陀羅族姓尊貴顏容具足於諸女中最為殊勝堪為太子宮中侍衛群臣諸人同議斯已向淨飯王具陳此事時王即遣二万婇女圍遶耶輸陀羅入太子宮內

復次菩薩常法出現世界必生一樹名曰善堅其初生時一夜之中便高百肘其初生夜未見日光形質柔耎可以介甲指而令斷見日光已即便堅硬雖如刀斧及以猛火不能摧損釋迦菩薩既出世已於劫比羅及以天示二城之間有一大河名盧奚多

其河岸邊石生此樹河水汎漲洪波鼓激深沙圮岸土石隨散其樹善堅根鬚盡露後因猛風摧倒橫在盧多河中便如大堰擁水不流其劫比羅城漸被侵没天示城中又復枯涸天示城王見斯事已即令使者告淨飯王曰令此大樹橫在水中彼此俱弊王之國中有諸童子皆悉勇健願王勅之令除此樹時淨飯王報其使曰我今何能爲汝斯事劫比羅國有一大臣名曰闡陀前白王曰願王令我撿挍斯事我有方便令王子等不假王言自除此樹王曰可爾闡陀大臣即於河岸一藂林間洒掃清淨堪爲遊觀請諸王子往林嬉戲諸王子等各乘寶輿與諸童子前後圍遶既至林已各敷床座縱誕歡樂時有一鴈飛空而度提婆達多即挽其弓射之令落其鴈落在菩薩座前菩薩爾時收捧其鴈爲拔其箭以藥療之鴈時平復提婆達多即令使者告菩薩曰令彼之鴈我先射得可還我來菩薩爾時告彼使曰我久發菩提心一

切有情是我先有云何此鳫是汝先
有提婆達多從久遠来恒與菩薩結
諸怨恨聞此語已即懷瞋恚默菩薩
此身與一切有情怨結已盡唯提婆達
多一人尚有餘害今因此鳫為最後
之身與提婆達多為初首闘諍天示
城王既請淨飯王除樹不得即自令
其國內人衆共拔其樹尒時諸人施
功用力叫聲沸聞菩薩聞已問左右
曰彼是何聲闡陁大臣具陳彼樹堰
水之意菩薩聞已即告衆人我當往
彼為除此樹時彼菩薩并童子等即
共往彼路傍孔中出一毒虵烏陁夷
見此毒虵恐害菩薩即拔利刀斬為
兩段虵此毒氣著烏陁夷身變為黑
色因此名為黑烏陁夷是時諸童子
等爭驕勇力拔善堅樹提婆達多鼓
氣而前盡力拔之纔動而已難陁童
子攀少離地菩薩以手擲置空中其
樹乃為兩段各分兩岸尒時菩薩告
諸人曰此善堅樹是其妙藥能除熱
病淋等及麁細藏斬分若有鬼氣癰
腫將此塗之並得除差時諸童子並

即乘車歸劫比羅城至城門所遇古
相師作是言曰菩薩於此日中不出
家者必登轉輪王位時有釋迦女名
喬比迦住鍾聲聚落在於高閣上遊
觀菩薩入城遙見女遂以脚指以擊
其車車便不轉其女遙見菩薩念於
心菩薩手中先有鐵杵以指撚之遂
便微碎喬比迦女觀覩菩薩以脚指
捺樓其閣遂穴諸人見已作是念言
此之釋女必能善得菩薩之心時淨
飯王聞此語已即迎喬比迦女并二
万綵女侍從入宮菩薩常法夜欲遊
觀園苑即勅御者我之好乘嚴裝
飾我欲乘之遊觀園苑御者受教嚴
飾上乘至菩薩前白菩薩曰我已嚴
飾上乘唯願知時菩薩登車遊觀逢
一老人氣力羸弱形體損瘦傴背僂
曲行步倚杖身體戰掉鬚髮變色不
如餘人菩薩見已告御者曰彼是何
人脊背傴僂曲形體羸瘦顏頰若此御
者報曰此名老人此人不久要當身
死菩薩問曰我於後時當如是不御
者報曰太子之身還當如是菩薩聞

已愁憂不樂即告御者可速還宮我至宮中思量是事我當云何得免斯苦御者依命即還宮內既至宮已菩薩介時端坐思惟作是念言如此老法不久之間即至我身我云何免即說頌曰

忽還如此衰老者　形體枯瘦倚杖行
我身亦為老所縛　云何得免斯苦事

介時淨飯王見菩薩卻迴宮中問御者曰太子出城遊觀林泉生歡喜不御者對曰我見太子無有歡喜王曰何故不喜御者答曰我與太子出城門外見一老人形體羸弱顏容枯顇倚杖前行身體戰掉太子見已即問我曰彼是何人一當至此我即答曰此名為老人又問我曰我於後時當如此不我即答曰必當如此太子聞已命我令還思惟是事今者現在宮內思量是事時淨飯王聞此語已自私念言太子生時相師皆云出家修道令若如此應是斯事我當倍諸五欲樂具以娛樂之作是念已即令倍諸五欲樂具以娛太子頌曰

父王既聞御者言　即自思量相師語
以諸五欲倍於前　願令菩薩不出家
菩薩常法將欲出城遊觀先勑御者速當為我嚴飾車乘我當出城遊觀御者受命即為嚴飾上妙車乘既嚴飾已即白菩薩令可遊觀將欲出城逢一病人舉身羸黃瘦瘠疲困路傍諸人皆不顧見菩薩見已問御者曰此是何人身形瘦弱羸黃困篤一切諸人皆不顧見御者報曰此名病人由斯病故不久當死菩薩問曰如此病法我超過不御者答曰此之病法亦未超過菩薩聞已愁憂不樂即命還宮思惟是事介時御者送至宮內既至宮已菩薩於是端身思惟如此病苦時淨飯王問御者曰太子出城遊觀歡樂以不御者答曰太子不樂又問曰何為不樂介時御者具陳上事王聞是已乃至倍加五欲娛樂太子頌曰

上妙色聲香　最勝諸味觸　當受五欲樂
勿弃我出家

菩薩常法將欲出城遊觀先命御者

嚴飾車乘既嚴飾已出城遊觀逢一死人以雜色車而以載之復有一人手持火鑪在前而行雜色車後多諸男女被髮哀號見者悲切菩薩見已問御者曰此是何人以種種雜色嚴飾其車載之而去男女哀號見者悲切御者答曰此名死人太子問曰云何名為死人御者答曰此人生氣一盡不復得與父母兄弟妻子眷屬而重相見菩薩問曰我亦尒不答曰亦尒菩薩聞已愁憂不樂即命還宮時淨飯王問御者曰太子出城遊觀歡樂以不御者答曰我見太子愁憂不樂王曰何故答曰今者路逢死人父母妻子悲號相送太子問曰我當如此不我即答曰皆當如此故在宮中思惟是事時淨飯王復加五欲以種種微妙音樂倡伎珠珍婇女娛樂菩薩

頌曰

此最勝城甚嚴飾　天中天子可久住
倍加五欲能歡樂　猶如千眼歡喜園

尒時淨居諸天音共觀念菩薩先有大實因力我等當為菩薩作大緣故

何以故若有大因待大緣故即便化作一大沙門執錫持鉢次行乞食菩薩常法出城遊觀先命嚴駕既嚴駕已登車前行於衢路中逢一沙門淨除鬚髮被福田衣執持瓶鉢徐行乞食菩薩見已問御者曰此是何人御者荅曰名出家人菩薩問曰云何名為出家報曰此人以善心修善行於善處住身口意業悉皆清淨以信心故剃除鬚髮被如來服捨離俗家昇涅槃路故名出家菩薩即便告御者曰汝可將車近彼沙門御者奉命即便引車至沙門所菩薩尒時問沙門曰汝是何人何故剃除鬚髮著別色衣手持錫鉢以乞自活沙門報曰我出家人也菩薩又曰云何名為出家人也沙門報曰常以善心恒修善行身口意業悉令清淨捨離俗家昇涅槃路故名出家人也菩薩歎曰善哉斯事善哉斯事即自念言若當如此我亦出家即命御者可速還宮我至宮中思量是事御者奉命執御還宮既至宮中寂然思念時淨飯王問御

者曰今者太子出城遊觀歡樂以不
荅曰我見太子愁憂不樂王即問曰
何故不樂御者荅曰太子出城逢一
沙門剃除鬚髮被福田衣手持鉢錫
徐行乞食太子問我彼何人也我即
荅曰名出家人便問我言云何名為
出家我即荅曰捨其俗家昇涅槃路
故名出家太子聞已命我引車近沙
門所問沙門曰汝是何人剃除鬚髮
被異色衣手執瓶鉢自行乞食沙門
報曰我出家人也太子問曰云何名為
出家人也彼便報曰捨離俗家昇涅
槃路太子聞已即便歎曰善哉斯事
善哉斯事若如此者我亦出家即便
命我令速還宮今在宮中思量是事
時淨飯王既聞此語慘然不樂私自
念曰太子生時相師占言太子不登
王位必當出家觀今相狀應出家時
至即設方便我今當令太子往田農所
見彼人衆行來作務心得歡喜忘出
家事作是念已即徃宮中告太子曰
我有民田令人營植汝可撿挍太子在
宮想彼老病死人即懷憂懼念彼沙

門復生喜戀此心所繫無時蹔捨聞父所言不可違背即順父言便命御者登車即往身雖欲往田所心恒繫念出家既漸前行忽於中路遇五百寶藏悉皆開門中有聲曰善哉太子我等珍寶是汝過去眷屬之藏汝可盡取隨汝意用太子報曰此是過去眷屬遺藏貧具无時積聚莫知棄捨我今何用汝等速去時彼寶藏復出聲曰汝若不取我令入海菩薩報曰隨汝意去時寶藏等便入大海尒時菩薩復漸前行至犁田村見彼耕人塵土坌身遍體流汗手執牛杖盡皆有血復見其牛皮背穿爛飢渴所逼羸瘦困苦喘息不住為諸蚊蠅唼食膿血諸小虫等𪗋其瘡食或為犁刃傷割其脚菩薩遊歷耕種之所皆見如此諸苦惱事菩薩從无量劫來深種慈悲還興苦業便生憐愍即與耕田人等而問之曰汝屬何人諸人報曰我等皆屬太子菩薩告曰今放汝等任自存活不須繫屬於我耕田牛等亦便放捨任逐水草養其軀命于時

菩薩念此苦事從車而下於贍部樹
間入第一无漏相似三昧左右侍從
圍遶菩薩各坐樹下瞻侍菩薩時淨
飯王自念食時時至太子何為不還
宮內即欲自往看其太子便命車輅
登之而行至耕田所周迴諸處尋覓
太子於贍部樹下見入三昧于時日
已西傾一切林影皆隨日轉唯太子
所坐之樹猶蔭太子其陰不移時淨飯
王見是事已即自念言今我太子其大
威德日已西傾一切林影皆隨日轉唯
太子所坐之樹猶蔭太子其陰不移歡
喜踊躍生恭敬心當躬從頭前礼太子
請從定起扶登寶車漸次還宮至屍
林下見諸死人或黄或赤臭穢狼藉
太子見已重加憂念於寶車中結跏
趺坐專心思惟漸至劫比羅城時曆
數者即占太子至七日內不出家者
必登轉輪王位占知是事即以其頌
奏淨飯王曰

太子不出家　盡於七日中　於彼日出時
必登金輪位　七寶自在王　太子當如此
海內無勞役　怨敵自平定　太子若出家

无畏坐林間　證彼一切智　度脫諸衆生
今時菩薩既至城內有一釋迦種名
不過時有其一女名曰鹿王於樓窓
中遥見菩薩讃歎頌曰
安樂乳母生　安樂父能養　彼女極安樂
當與汝爲妻
菩薩聞此其心寂入涅槃聲義唯聞
言曰汝寂勝人當思惟寂靜涅槃菩
薩聞此涅槃聲愛念歡喜聞妙聲故
即脫頸上珠瓔擲於空中以威力故
遂落鹿王女頸上諸人見此皆大歡
喜白淨飯王具陳上事王聞此語即
令二万婇女迎鹿王女將入太子宮
內彼時菩薩有三夫人一名鹿王二
名喬比迦三名耶輸陁羅其耶輸陁
羅寂爲上首其三夫人各有二万婇
女前後圍遶在於宮內時淨飯王聞
曆數者頌即喚甘露等兄弟四人集
居一處遞相議彼曆數之頌若七日
內不許出家登輪王位者我等宜應
於七日內守護太子仍令兵衆於四
城門勤加防備作是議已即於劫比
羅城築七重城塹皆安鐵門一一門
上盡挂鳴鈴若有開閉其鈴聲聞四

面周迴各四十里菩薩所在樓閣之
上皆令伎女作諸音樂歌儛圍遶大
臣猛將領四種兵嚴更警候守城外
菩薩宮中諸門常閉縱有使命須往
来者於城樓上別置梯道令五百人
擎之來去其內宮門開閉之時皆出
異聲令淨飯王聞若聞門聲諸宮女
等盡執仗刃劫比羅城外百官吏人
亦復勤加遊相防守時淨飯王自將
四兵守城東門其斛飯王自將四兵
守城南門其白淨王復將四兵守城
西門甘露飯王亦將四兵守城北門
大名釋迦領諸猛士巡行城內至城
東門問守門人曰誰守此門淨飯王
報曰是我知更大名將曰嚴更者好
睡眠者惡即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已即至南門問守
門者曰何人守此斛飯王報曰是我
知更大名將曰勤加者好睡眠者惡
即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已復至西門問守門者曰是何人守白飯王報曰是我知更大名將曰勤加者善睡眠者惡復說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

說此頌已復至北門問守門者曰是何人守甘露飯王報曰是我知更大名將曰策勤者善睡眠者不善即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

說此頌已還至中營問守營人曰何人知更營人報曰是其知更策勤者善睡眠者不善即說頌曰

策勤莫違法　實語莫妄語　妄語入黑暗
是故勤防守

大名釋迦如此巡已即至天曉於淨飯王所白其王曰七日之中一夜已過唯餘六日王便報曰既餘六日勤加守護六日若過我之太子登金輪王我等諸人咸皆隨從飛騰虛空觀四天下如此警候乃至六日唯餘一夜天帝釋有常法觀念之時窮撿下

界即說頌曰

釋迦牟尼國王子　修六度行皆圓具
愛樂出俗處山林　以求無上眞如道

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第四　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時菩薩在於宮內嬉戲之處私自念言我今有三夫人及六萬婇女若不與其為俗樂者恐諸外人云我不是丈夫我今當與耶輸陀羅共為娛樂其耶輸陀羅因即有娠既懷娠已生恩念日我於明旦報菩薩知爾時菩薩於其夜中約緣生理而說頌曰

所共婦人同居宿　此是最後同宿時
我今從此更不然　永離女人同眠宿

當此之夜婇女倡伎悉皆疲倦昏悶眠睡或頭髮披亂或口流涎垂或復讇語或半身露菩薩見此雖在深宮猶如塚間見諸死人即自思惟而說頌曰

如風吹倒池蓮花　手腳撩亂縱橫臥
頭髮蓬亂身形露　所有愛心皆捨離
我今見此諸女眠　猶如死人身形變
何故我不早覺知　若此无智有情類
欲同彼泥當毒火　如夢及飲醎水等
當如龍王捨難捨　諸苦怨讎因此生

菩薩說此頌已便即眠臥爾時大王
夫人於其夜中見四種夢一者見月
被蝕二者見東方日出便即却沒三
者見多有人頂禮夫人四者見其自
身或笑或哭爾時耶輸陁羅復於此
夜見八種夢一者見其母家種族皆
悉破散二者見與菩薩同坐之床皆
自摧毀三者見其兩臂忽然皆折四
者見其牙齒皆悉墮落五者見其髮髻
悉皆墮落六者見吉祥神出其家外
七者見月被蝕八者見日初出東方
便即却沒菩薩於夜中見五種夢一
者見其身臥大地頭枕須彌山左手
入東海右手入西海雙足入南海二
者見其心上生吉祥草高出雲際三
者見諸白鳥頭皆黑色頂禮菩薩所
發騰空不過菩薩膝下四者見有四
方雜色諸鳥至菩薩前皆同一色五
者見雜穢山菩薩在上經行不染去見
是夢已即從臥起歡喜思念我今此
相不久之間當得阿耨多羅三藐三
菩提無上之智爾時耶輸陁羅即從
睡覺便爲菩薩說其八夢菩薩爾時

恐耶輸陀羅情生憂惱方便為解此夢令得歡悅見汝父母家種族皆悉破壞者今皆見在何為破壞見汝與我同坐之床皆自摧毀者汝今見好云何摧毀見汝兩臂忽然皆折者今皆無損見汝牙齒悉皆墮落者今亦見好見汝鬚髮亦自墮落者今見如故見吉釋神出汝宅者婦人吉神所謂夫婿我今見在見月被蝕者汝可觀之今見圓滿汝見日出東方復還沒者今見夜半日猶未出何為逆沒時耶輸陀羅聞是解已默然而住菩薩爾時思惟是夢如耶輸陀羅所見之相我於今夜即合出家又作思念我應方便令耶輸陀羅略知覺我作是念已告耶輸陀羅曰我願出家耶輸陀羅曰大天汝欲往者可將我去菩薩思念得涅槃時即將汝去報耶輸陀羅曰我今去處便將汝去爾時耶輸陀羅聞是語已歡喜而寢

爾時菩薩發心欲詣大梵天王及帝釋等知菩薩念應時而至合掌恭敬而說頌曰

心如來調馬　亦如躁獼猴　能捨五欲樂
速證涅槃明　大慈者起起　捨此天地尊
當得一切智　度脫諸眾生
菩薩報曰天帝釋汝不見耶即說頌
曰
如師子王在鐵檻　猛將弓刀守其傍
象馬人眾甚嚴閙　圍繞此城若爲出
父王猶如猛師子　四兵鐵甲皆金具
嬪遊樓閣及廊屋　種種兵伏皆充滿
見彼宮門及閤門　乃至寢門亦如是
安諸鳴鈴普周遍　關捉甚難不可越
種種螺鼓圍遶我　喧聒鳴聲未曾息
宮外多諸象馬兵　數加防衛不令出
尒時釋提桓因即說頌曰
昔有誓願今應思　然燈如來先授記
眾生多拘苦惱中　應速捨家求正道
我今亦能作如是　及發梵王諸天等
當令汝得無障礙　諸樹林中修正覺
菩薩聞是頌已其心歡喜告諸天曰
善哉天帝釋即以香蓋覆諸兵眾及
淨飯王倡伎婇女所有一切防衛守
護勢此羅城着昏令睡眠心無覺悟
命夜叉大將散支迦持取踏操便令

菩薩從梯而下至車匿所見車匿方睡菩薩以手推覺良久方悟菩薩爾時即說頌曰

起起汝車匿　速被乾陟來　過去勝者林
我往彼寂默

爾時車匿若睡若覺以頌報曰

今非遊觀時　汝先無怨讎　既無怨賊來
云何夜索馬

菩薩以頌告曰

車匿汝昔來　不違我言教　勿於未後時
方欲違我命

車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能取馬菩薩爾時聞是語已便自思念我若與此車匿言酬未已恐傍人聞廢我前去不如自被馬王乾陟即起馬坊至乾陟所將彼乾陟見菩薩來即懷嗔怒如大猛火踐蹋來去未便受捉菩薩手中先有百寶輪相一切怖畏衆生見菩薩者菩薩即以百寶手撫慰安隱菩薩尒時便以輪手撫其馬頭即說頌曰

我今未後時乘汝　速當至彼不久留
我當不久證菩提　當以法雨潤衆生

復次一切衆生有常法有人教者即能習學乾陟馬王聞此頌已即便安住菩薩歡喜便被牽出梵王帝釋令四天子共扶乾陟擁衛菩薩四天子者一名彼岸二名近岸三名香業四名勝香業皆有威力詣菩薩所侍立左右菩薩問曰誰能將我騰空而出四天子曰我等皆能菩薩又曰汝等有何神力彼岸報曰太子當知盡大地主我猶擎得亦復將行近岸復曰四大海水及諸江河我今亦能背負將行香業又曰一切山石我能擔負將行勝香業又曰一切樹林及諸叢草能負將行菩薩聞已以脚蹋地令四天子盡力擎之時四天子即皆盡力共相勤挽乃至疲乏猶動不得時四天子盡皆驚愕白菩薩曰不知菩薩有大威力我等若知有是力者不敢擎之爾時車匿聞其菩薩與四天子遞相言說即便超行至菩薩所菩薩爾時即乘乾陟時四天子各扶馬足爾時車匿一手攀鞍一手執刀菩薩諸天威力威發即騰虛空宮中善神

既見是已悲啼號哭淚下如雨車匿見之白菩薩曰此是雨不菩薩報曰此不是雨是宮中神見我今去淚下如此車匿尒時聞菩薩此言哽咽歔欷默然不語菩薩尒時如象旋顧望其宮中便自思念是我末後與諸女人共居一處今一時別之不復更尒復重思念我若不從東門與父王別恐生嫌恨責諸兵士不如防守即詣東門見其父王睡眠極重菩薩尒時遶父王三匝頂禮父足作是言曰我今去者非不孝敬但為生老病死磨滅眷情由是義故我欲出家證菩提道救濟斯苦作是語已即騰虛空時釋迦大名將軍巡行觀察至城東門忽見菩薩騰在虛空發聲啼哭白菩薩曰欲何所作欲何所作菩薩報曰大將當知我欲出家大名將曰此是非法菩薩報曰我已當於三阿僧祇劫常行苦行求無上菩提於一切衆生拔諸苦難我今豈得在於宮中今當一心為法而去大名釋迦聞是語已即復啼哭哀哉哀哉淨飯大王及諸釋種悲哉苦

哉雖發大願欲留太子徒加愛念此
事便發釋迦大將即說頌曰
今日淨飯王　為子生憂惱　舉手叫蒼天
悲恨大號哭　耶輸陀羅等　及諸大宮人
今別悉達已　常為苦所逼
大名釋迦說此頌已悲痍懊惱速至
耶輸陀羅所以手推耶輸陀羅即說
頌曰
悉達夫欲去　應可生留聽　勿當後時憂
為憶夫愁故　今去極難見　最後相見時
苦哉無人間　覺去勿罪我
大名釋迦頻於內宮遍告衆人了無
覺者悲惱忙懼復速往叙淨飯王所
覺淨飯王即說頌曰
悉達今欲去　王當速制之　勿於被後時
為子常憂惱
大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不
暫覺時釋梵天等與無量百千諸天
眷屬來詣菩薩至菩薩所便即圍遶
大梵天王及色界諸天儼然無聲在
菩薩右釋提桓因及欲界天在菩薩
左或有執持幡蓋并奏音樂或於空
中散諸香花供養菩薩所謂優鉢羅

花波頭摩花分陀利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花蘇檀沉水香末香和香以散菩薩復以種種上妙衣服散於空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡伎而作頌曰

諸天在空中　悉皆大踊躍　讚歎菩薩前
歌讚於菩薩　無邊諸天衆　揶揄彼魔軍
或有作音樂　或有引前者　或復開諸門
或以花來散　或有扶馬足　瞻仰隨從行
或復左旋繞　或復居左右　多聞及梵釋
先引菩薩路　一切威德天　無不隨從者
如月在星中　往彼聖者林

是時菩薩慰勑此羅威已梵釋天等皆大歡喜白菩薩曰善哉仁者汝昔長夜如是希求言我何時獲無障礙在閑林中汝昔有願今悉圓滿汝若證得無上道時攝受我等菩薩曰如汝所願今時菩薩如象王右顧觀諸天等作是頌曰

不證無上道　了知諸佛法　不復重來歸
入此劫比城

是時菩薩以二更中行十二踰膳那從馬而下即解瓔珞告車匿曰汝可將

馬及我瓔飾從此迴 去即說頌曰

此馬及瓔飾 可付我親屬 我今捨貪愛
從此被法服

爾時車匿聞此語已發聲號哭悲感懊惱淚下如雨而說頌曰

師子虎狼群 藪林惡獸跡 獨往無眷屬
聖者如何住

菩薩爾時以頌報曰

生者獨自生 死者亦自死 苦者還自受
生死無有伴

爾時車匿復說頌曰

汝昔常乘諸象馬 手足柔耎未經苦
攢攅刃石滿斯地 如何於此堪行住

菩薩以頌報曰

假令少小憍養育 賢善及與諸孤獨
勇猛無畏人恭敬 如斯等類咸歸死
生老病死相紛鬧 速來逼迫一切人
縱有餘願不少覓 能令須臾盡磨滅

車匿報曰 太子淨飯大王若不見汝必大懊惱便當至死菩薩雖聞是已為得菩提貪根久固備故於車匿言曾不在念爾時菩薩即於車匿手中取其所執之刀 其刀輕利青光發色如

青蓮花葉既截其刀即自割髮擲虛
空中釋提桓因於虛空中即便捧接
將往三十三天每至此日集三十三
天眾旋繞供養其割髮之處信心長
者婆羅門等造一寶塔名曰割髮地塔
苾蒭俗人常應供養菩薩割髮已告
車匿曰汝見我不形容已毀心復堅
固如斯之人豈有更還在人間耶車
匿曰不也尊匿即自思念今與太子
是剎帝利種情多高慢我雖苦言終不
移改作是念已禮菩薩足乾陟馬王
亦禮菩薩便吐其舌舐菩薩足菩薩
即以百寶輪手撫其馬背而作是言
汝乾陟去我證菩提當念汝恩告車
匿曰汝必不應將我乾陟入於宮內
車匿悲泣不勝哽咽所親遠間歸還
路時顧菩薩前以菩薩神德力故若
二更中便至菩薩及車匿還路經七
日方至本國既到城門車匿念言我
若與馬同入城者當為眾人之所尤
恐我之身命或可不存是時車匿入
於林中且先遣馬却入城內是時乾
陟既入城內即便悲嘶將城中人及

宮人等聞此馬聲咸皆往遶不見菩
薩抱乾陟項悲號懊惱然畜生有常
法於世間情無不解了況此馬王今
時乾陟見諸人等號慟傷感其氣迷
絕便至於殞然此乾陟從昔已來於
其六種勤事婆羅門家受其胎形若
菩薩得無上道時當言汝惡性馬便
得宿念超於生死畏途中登究竟涅
槃岸時菩薩須架衆於無比城中有
一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷
屬如薜室羅末拏天王時彼居士於
其同類種族中取女為妻既得為婦
共相娛樂俗禮和合因生一子如是
乃至生於十子皆悉出家證辟支佛
道爾時其母與此十子疏布衣服時
彼十子共白母曰我今便入涅槃不
須此物爾時十辟支佛白母言願飯
王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐
三菩提願母將此衣服可施與彼必
當獲得無量果報作是語已即於宮
中現十八變火化而滅入無餘涅槃
其母年老因疾將死持其衣服屬付
於女與說前事時女後時染患將卒

復持此衣置樹空中告樹神曰今此
衣服為我守護待淨飯王子出家之
日當持與之時天帝釋觀其下界乃
見此衣在樹空中便往取之身自被
著作老獵師形狀執持弓箭與菩薩
相近菩薩告曰此是出家人衣我衣貴
覺是俗人服今欲相換可得以不獵師
報曰我不相與何以故我若取汝好
服行於人間或有見者便言我殺於
汝取汝此衣菩薩報曰汝獵師當知
一切世間所有人衆咸知我有勇猛
智慧無能殺者誰有將此能殺我者
汝不須懼時天帝釋即跪持衣奉與
菩薩爾時菩薩得此衣已便即著之
衣窄身大不遍覆體作是念言此出家
服小不堪受用若有威力願自寬大
令覆我體菩薩及天力之威故其衣
即大菩薩爾時復自念云衆今既被
此衣具出家相當應救濟諸苦惱者
即以先著細妙之衣將與帝釋天帝
得已將還三十三天恭敬供養擬衣
之所諸婆羅門居士長者并於此地
造一制底名為受出家衣搭爾時善

薩既剃頭被袈裟已於彼野中處處
遊行至婆伽婆仙人所見其仙人
以掌支頰思惟而住菩薩問曰大
仙何故作此思惟仙人報曰我之
住處有多羅樹於先之時生金花
金葉忽於今時花葉自落我於今
時思念此事菩薩報曰此花葉主攞
諸生老病死之所逼切出家修道所
以花葉自落若花葉主不出家者當
為園苑時此仙人聞是語已即便舉
目熟視菩薩見菩薩儀容端正便自
思念言菩薩曰出家人者豈非是耶
答曰我是尒時仙人即大驚愕明目
直視觀覩菩薩便屈令坐以諸花葉
恭敬供養菩薩坐須臾間問仙人曰
令此之地至劫比羅城可有幾里仙
人報曰有十二踰膳那菩薩念曰此
處甚近城國諸釋種子其數不少恐
相煩亂我當渡殑伽河作是念已即渡
殑伽河漸次遊行至王舍城菩薩有
善巧之力具一切智取迦囉眠囉拘
那一十茱蕟作一鉢威儀寂靜入城
乞食爾頻毗娑羅王在樓觀望遙見

菩薩行步端正被如法僧伽胝衣捧
持一鉢如法瞻視威儀庠序次第乞
食見是事已私自念言我王舍城中
諸出家人未有若此之者而說頌曰

我今讚出家　如是賢善者　思惟生死故
彼人要出家　在家諸苦逼　冀獲來前道
出家求禪悅　智者樂出家　身心俱出家
諸惡皆捨離　口業亦清淨　正命以自活
聖遊摩竭國　漸至王舍城　攝心在禪念
次第行乞食　國主在高樓　遙見此聖者
踊發歡喜意　告諸近臣曰　汝等當觀彼
勝相皆具足　形容甚端嚴　視地如法行
智者不選貌　此非賤種生　即令使者觀
彼往在何處　使者奉王命　即隨彼人行
觀此出家人　當於何處住　彼失第乞食
歷門至六家　鉢中食既滿　如法捧其鉢
菩薩乞食已　默然出城外　往彼般荼林
清淨自安止　使者知處已　即遣一人守
一報速還城　瓶彼國王曰　天王彼苾芻
令在般荼山　坐如猛虎兒　處山如師子
王聞說是言　即發諸寶輅　羣臣共圍遶
遠詣彼所居　至彼般荼山　王從車輅下
步行前往詣　便即觀菩薩　恭敬相問訊

王即相對坐　見彼寂靜住　便作是言曰
汝少年盛美　今是盛壯時　端嚴多技藝
如何自乞食　汝生何族姓　我與汝園宅
并給諸婇女　種種令具足
菩薩聞是言　以頌而答曰
大王有一國　住在雪山傍　財食甚豐足
名曰憍薩羅　甘蔗日裔苗　彼中住釋迦
我是剎利種　不樂世間欲　若人御大地
山林及海濱　具有諸珍寶　貪心猶未足
以薪投猛火　貪欲亦如是　怖畏嶮途中
御者常憂懼　諸苦欲為根　能覆於善法
我昔出家時　諸欲皆棄捨　譬如大雪山
風吹尚能動　我心後解脫　諸欲不能牽
世間欲駈馳　生死輪常轉　國主雖我能
解脫諸怖畏　我知欲愆過　見涅槃寂靜
我今當捨棄　往詣清淨樂
尒時頻毗娑羅王聞是語已問菩薩
曰汝出家士作此苦行欲有何願菩
薩報曰願得阿耨多羅三藐三菩提
王曰汝若得道者應當念我報曰依
汝所願說此語已菩薩即往耆闍崛山
傍仙人林下既到彼已隨彼仙衆行住
坐卧見彼苦行常翹一足至一更休

菩薩亦翹一足至二更方休見彼菩
行五熱炙身至一更休菩薩亦五熱
炙身至二更方休如是苦行皆倍於
彼仙人見已共相議曰此是大持行
沙門猶此緣故名大沙門尒時菩薩
問諸仙曰諸大仙等如是苦行欲有
何願一仙報曰我等願得帝釋天王
更一仙曰我等願得大梵天王一仙又
曰我等願得欲界魔王菩薩尒時聞是
語已便自思念此等仙人天上人間
輪迴不絶此是耶道非清淨道菩薩
既見仙人行垢穢道即便弃之詣歌
羅羅仙所既至彼已合掌恭敬相對
而坐問彼仙曰汝師是誰我欲共學
梵行彼仙報曰仁者喬答摩我無尊
者安欲學者隨意無礙菩薩問曰大
仙得何法果仙人報曰仁者喬答摩
我得無想定菩薩聞此私作是念羅
羅信心我亦信心羅羅精進有念有
善有智我亦有之羅羅仙人見得如
許多法乃至無想定如是之法我豈
不得尒時菩薩黙然而去念彼諸法
未得欲得未證欲證未見欲見菩薩

尒時獨處閑林專念此道勤加精進作是事已不久之間便得證見此法得此法已還乃至彼羅羅仙所白羅羅曰今汝此法乃至無想定豈自得耶彼仙報曰如是喬答摩乃至無想定我自得之菩薩復曰仁者此等智慧乃至無想定我亦得之彼仙報曰喬答摩汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人此弟子衆可共教授此法義理一種得故此羅羅仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼羅羅仙以菩薩智慧故歡喜供養親好而住菩薩尒時作如是念今此道法者非智慧非證見不得阿耨多羅三藐三菩提道是垢穢道故菩薩知已告羅羅曰仁者好住我今辭去菩薩尒時遊行山林見水獺端正仙子舊云欝頭藍者此誤也即往親近恭敬問訊告彼仙曰汝師是誰我共修學彼仙報曰我無尊者汝欲修學隨意無礙菩薩問曰汝得何道彼仙報曰仁者喬答摩我得乃至非非想定菩薩聞此語作是念此水獺仙有信心

我亦有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法乃至非非想定我豈不得默然而去念彼諸法未得欲得未見欲見未證欲證即往閑林專修此道勤加精進不久之間乃至證非想非非想定得是定已還詣水獺仙所白彼仙曰今汝此法豈自得耶答曰如是菩薩又曰大仙此智慧乃至非想非非想定我亦得之水獺報曰汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人可共同住教授弟子何以故得法同故菩薩尒時作如是念如此之道非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提果是垢穢道白彼仙曰汝今好住我辭而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩尒時遊行山林時淨飯王憶念菩薩令使尋訪相望道路巷所山林悉皆知處既聞太子辭彼水獺無有侍者獨行山林即差童子三百人往侍太子天示城王既聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍遶菩薩於諸山林隨意遊觀尒時菩薩便作是念我今

欲於林間靜住不可令其多人圍繞
而來并露然我應留侍者五人餘者
放還是時菩薩於母宗親中而留兩
人於父宗親中而留三人而此五人
承事菩薩餘者各令還國
尒時菩薩與此五人圍繞往伽耶城
南詣烏留頻螺西那耶尼聚落四邊
遊行於尼連禪河邊見一勝地樹林
美茂其水清冷底有純沙岸平水滿易
可取汲青草遍地岸閣提高有雜花
樹在於岸上溢茂殊勝菩薩見此殊
勝之地作如是念此地樹茂其水清
冷底有純沙岸平水滿易可取汲青
草遍地岸閣提高有雜花樹在於岸
上溢茂殊勝若有人樂修禪慧者可
居此地我今欲於此地念諸寂定此
樹林中斷諸煩惱菩薩作是念已便
於樹下端身而坐以舌拄腭兩齒相
合善調氣息攝住其心令心摧伏壓
捺考責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛
士搦一弱人捉搦壓捺復惱彼情其
人當即遍體流汗菩薩伏其身心亦
復如是因此轉加精進曾不暫捨得

輕安身獲無障礙調直其心無有癡
惑菩薩如是作極苦苦不樂苦雖受
衆苦其心猶自不能安於正定
尒時菩薩復作是念我今不如閉塞
諸根不令放逸使不喘動寂然而住
於是先攝其氣不令出入由氣不出
故氣上衝頂菩薩困迷頂痛猶如力
士以諸鐵觜斲弱人頂菩薩尒時轉
加精進不起退心由是得輕安身隨
順所修其心專定無有疑惑如是種
種自強考責忍受極苦苦及不樂苦
於其心中曾不暫捨而猶不得入於
正定何以故由從多生所熏習故菩
薩復作是念我今應當轉加勤固閉
塞諸根令氣內擁入於禪定作是念
已便閉其氣不令喘息其氣復從頂
下衝於耳根氣滿無耳猶如積氣橐
橐袋口受如是種種諸苦乃至不能
得入於正定何以故由久遠時所熏
習故菩薩復作是念我當倍加精進
內攝其氣令其腹滿而入禪定閉其
口鼻令氣悉斷氣既不出却下入腹
五藏皆滿其腹便脹如滿橐袋復加

功用輕安其身隨順所修其心尊定
無有疑惑菩薩如是受種種苦受其
心猶不入於正定由從多時染熏習
故菩薩復作是念我今倍加入脹滿
定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝
頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒
縛羸弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受
如是等最極苦已乃至不能得於正
定何以故由多時熏習故菩薩復
作是念我今應當倍加功用入脹滿
定入其定已其氣滿脹其腹結痛如
屠牛人以其利刀剸於牛腹菩薩受
如是苦受乃至不能獲於正定何以
故由多時染熏習故菩薩復作是念
我今應當倍加精進入脹滿定既入
定已閉塞口鼻其氣脹滿周遍身體
其身盛熱猶二力士執羸弱人內於
猛火菩薩如是受種種苦受乃至不
得入於正定菩薩復作是念我今不
如斷諸食飲爾時諸天觀見菩薩斷諸
食飲詣菩薩所告曰大士汝今嫌人
間食我等願以甘露入菩薩毛孔汝
應受取菩薩便作是念一切諸人已

知我斷人間食令受甘露便成妄語
若於邪見一切衆生由妄語邪見故
身亡滅後墮落惡趣於地獄中生我
今應當不受此事然我今應少通人
食或小豆大豆及牽牛子煮取其汁
日常少喫作是念已不受天語遂取
小豆大豆及牽牛子煮汁少喫於是
菩薩身體毀削皆悉萎瘦無肉如入
十歲女人肢節枯顦菩薩羸瘦亦復
如是爾時菩薩由少食故頭頂萎枯
又復酸醯如未熟瓠子摘去其蔓見
日萎顦菩薩頭頂亦復如是菩薩於
是轉加精進得輕安身隨所念修受
種種苦受乃至心不能獲入於正定
菩薩爾時以少食故眼睛却入猶如
被人挑去如井中見星菩薩眼睛亦復
如是菩薩於是復倍精進受諸苦受
乃至不獲入於正定何以故由從多
時所熏習故菩薩以少食故兩脇皮
骨枯虛高下猶三百年草屋菩薩兩
脇亦復如是菩薩爾時轉倍勤念受
諸苦受乃至心不能獲入於正定由
從多時所熏習故菩薩以少食故脊

骨羸屈猶如箜篌欲起則伏欲坐仰
倒欲端身竪立上下不隨菩薩困頓乃至
於是以手摩身諸毛隨落菩薩復作是
念今我所行非正智非正見不能至
無上菩提

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五 扶

大唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遷祖議曰其一天云此高荅摩是黑沙門其二天云此高荅摩黷色沙門第三天云非黑非黷是蒼色沙門因天議故菩薩遂得三名菩薩所有身上光色皆悉變沒菩薩於是時中不曾聽聞心中自生三種譬喻辯才所言三者一者濕木有潤從水而出火鑽亦濕有人遠來求火以濕火鑽鑽彼濕木欲使生火火無出法若有沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染耽欲耽愛著欲處欲悅欲伴欲有如是等常在心中彼諸人等縱苦其身受諸極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能得於無上正道二者濕木有潤在於水邊有人遠來求火以乾火鑽鑽其潤木雖欲得火火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於諸欲中耽欲愛欲著欲處欲悅欲伴欲有如是過常在身心縱苦其身受於極

苦忍諸酸毒受如此受非正智非正
見不能至於無上正道三者朽爛之
木無有津潤在於濕岸有人求火雖
以火鑽鑚之火無然法如是沙門婆
羅門身雖離欲心猶愛染受於苦受
非正智非正見不能得於無上正道
菩薩尒時悟此喻已自作是念我今
應當日食一麻雖食一麻常為飢火
之所燒逼其身散節轉更羸瘦為飢
火不息復日食一粇米飢火不息復
日食一拘羅猶還羸瘦日食一蕼豆
猶還枯顇復日食一苷豆猶尚枯瘦
日食一大豆猶復困顇
尒時淨飯王聞此苦行懊惱啼泣及
諸宮人婇女脫身瓔珞敷草而坐亦復
日食一麻一米及一豆等尒時耶輸
陁羅以少食故懷娠漸損王聞是事
作如是念若菩薩苦行不止耶輸陁
羅更聞斯語少大憂惱其娠墮落便
至於死我今當設方便令不知菩薩
苦行時淨飯王告諸宮人其菩薩苦
行勿令耶輸陁羅知并勑往來使者
菩薩苦行無令餘人輙知此事淨飯

王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩今者已食菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別脩苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未嚼草者之所糞屎作是念已便取而食雖食此物仍令食力消盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地蓋於兩足內念充相如是繫念行住坐卧曾無蹔捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草莖穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去來抽挽便語菩薩耳言看此坌土之鬼又復重言坌土之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄尒時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地

尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故勤修諸行我所受苦無人超過此非

正道非正智非正見非能至於無上等覺菩薩復作是念何為正道正智正見得至無上正等菩提又作是念我自憶知住父釋迦淨飯宮內撿挍田里贍部樹下而坐捨諸不善離欲惡法尋伺之中生諸寂靜得安樂喜便獲初禪此應是道預流之行是正智正見正等覺我今不能善作成就何以故為我羸弱然我應為隨意喘息廣喫諸食飯豆酥等以油摩體溫湯澡浴是時菩薩作是念已便開諸根隨情喘息飲食諸味而不禁制塗拭沐浴縱意而為于時其五侍者互相謂曰此沙門喬答摩懈怠嬾惰而懷多事受用無度斷惑錯亂令既廣喫食飲豆酥油塗拭澡浴令不能少許證獲必無所得便捨菩薩漸次而行至彼羅痆斯仙人墮處施鹿園中同作是願若世間有阿羅漢者我隨出家此五人同住同行因名五衆菩薩尒時漸加飲食身力强健即往西那延村（唐言會軍村也）彼有村主名為軍將將有二女一名歡喜二名歡喜力時此

二女先聞雪山南傍弶伽河側刼比羅仙住處不遠刼比羅城釋迦種中生一太子端正具足衆相圓滿一切衆生見者喜悅相師占云此兒若紹王位當得轉輪王此女聞已於十二年中常守貞潔人間常法若有女人能守貞潔滿十二年者即合與轉輪王為妃故彼二女於十二年內不犯十惡滿十二年訖作是思念我今於十二年中作清淨行訖應以十六轉乳粥供養菩行仙人所謂十六轉者一千牛乳飲一千牛復以一千飲五百復以五百飲五百復以五百飲二百五十復以二百五十飲二百五十復以二百五十飲一百二十五復以一百二十五飲一百二十五復以一百二十五飲六十四復以六十四飲六十四復以六十四飲三十二復以三十二飲三十二復以三十二飲十六復以十六飲十六復以十六飲八復以八飲八復以八飲四作是念已即取此乳頗瓈器中煑為粥當煑之時淨居諸天觀見菩薩食此粥已即成菩提

道我等應當助其威力即將上藥速得力者置彼器中并衛護之當時粥現種種輪相時有一外道名曰近行來見此粥有種種相作是念云食此粥者必證無上智慧我應乞取與之念已便去粥既熟已時彼外道却來告二女曰我從遠來甚大飢乏今此乳粥可分施我二女報曰我不與汝默然而去時二女人從頗梨器中瀉其乳粥於寶鉢中天帝釋來立二女前梵天淨居天等以此遶立時彼二女既見帝釋在前而立即捧其乳鉢施與帝釋帝釋報曰施勝我者二女問曰今誰勝汝荅曰彼梵天王尒時二女復持其乳施梵天王梵天王報曰施勝我者問曰誰勝於汝汝荅曰彼淨居天時此女人復以乳鉢奉淨居天淨居天報曰施勝我者又復問曰誰勝於汝荅曰彼菩薩今見在尼連禪河洗浴為無力故不能得出彼人勝我汝當施與時二女人即持其乳粥往尼連禪河將施菩薩尒時河岸有女樹神見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半

身展手欲接菩薩菩薩問曰汝是
何身樹神答曰我是女人菩薩報
曰我不能觸汝可為我任一樹枝
我欲攀出時彼樹神即任樹枝菩
薩攀而得出便著衣服在於河岸樹
下而坐時二女人便持粥至幽躬恭
敬奉施菩薩菩薩以自他利故便受
其粥又便問曰兼此寶器惣能施不
二女答曰聖者今惣奉施菩薩尒時
即與其粥澆其寶鉢擲尼連河中龍
王便接其鉢入於龍宮釋提桓因既
而見之化為妙翅飛入龍宮恐嚇龍
王奪鉢而去於三十三天置一鉢搭
以時供養菩薩問二女曰今汝施我
欲有何願二女答曰聖者有雪山南
孫伽河側劫比羅城釋迦種中誕一太
子顏容殊妙人所喜見相師占之當
為轉輪王我今以此功德願為彼妃
菩薩報曰彼之太子不樂世欲今已
出家二女報曰若已出家不貪世欲
以此功德當令彼人所願成就便說
頌曰

彼悉達太子　世間最勝人　若欲求所願

當令達成就
尒時菩薩見此二女說斯頌願已告二女曰依汝所願時二女人聞菩薩此語禮足而退菩薩因食乳粥氣力充盛六根備實於尼連禪河岸遊行觀察見清淨處將欲安止見孤石山有雜華菓莊嚴園遶菩薩見已即登此山平璧石上結跏趺坐尒時此山忽自裂碎菩薩起立作是疑念由我惡業尚不盡故令山碎耶空中諸天觀知菩薩疑念此事即於空中告菩薩曰世尊昔無惡業此是菩薩成道當法善根功德充備身心一切地力不能勝載令之此地非是菩薩成菩提處一切大地之力不能負載二種之人一者善衆多者二惡衆多者菩薩善業甚多所以此山自然摧碎令過尼連禪河東有金剛地彼處過現未來諸如來等皆於其上得最勝智已得現得當得菩薩聞已將往其地舉足步步皆生蓮花四大海水成蓮花地來迎菩薩足所履地地皆振動如和銅器有遮沙鳥及善瑞鹿來遶菩

薩主風之神調其清凉吹去塵穢主
雨之神微洒甘澤令䆺埃不飛菩薩
既見此相作是念云今見此相我於
今必成正覺无捷禪河龍名伽陵伽
以先業緣住此河中兩目皆盲若佛
出世眼即得明若佛滅後其眼還盲
聞地震聲疑佛出世 從宮出看忽見
菩薩具三十二相八十種好圓光一
尋如千日輝如大寶山周遍嚴飾龍
王見已說頌讚曰

曾見諸菩薩　成佛具威德　昔見與今見
二見無差別　我觀初行步　復觀左右相
能受世間供　令成佛無疑　又瞻被衣服
入於尼連河　河水變清淨　令成佛无疑
大堅固勇猛　行步如牛王　亦如人中王
令成佛无疑　上飛避沙鳥　下有祥瑞鹿
身相甚端正　令成佛无疑　和風甚調暢
微雨從空下　鳥讚樹任枝　令成佛無疑
清淨光嚴相　猶如閻浮金　面端如滿月
令成佛无疑

龍王尒時讚菩薩已便入龍宮
尒時菩薩聞伽陵伽龍王讚已詣金
剛地作是念云我應須草于時帝釋

知菩薩心即往香山取彼柔軟吉祥妙草即自變身作傭力者持吉祥草至菩薩前菩薩見已即從乞之帝釋前跪奉施菩薩既得草已即詣菩提樹下欲敷草坐草自右旋菩薩見此相已復自念云我於今日證覺無疑即昇金剛座結跏趺坐猶如龍王端嚴殊勝其心專定口作是言我今於此不得盡諸漏者不起此座魔王常法有二種幢一為喜幢二為憂幢其憂幢忽動魔王便作是念今者憂幢忽動必有損害之事便諦觀察乃見菩薩坐金剛座上復作是念此淨飯子坐金剛座乃至來侵我境已來我先為其作諸障㝵作是念已奮眉怒目著舍那衣化為小使者形詣菩薩前倉卒忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於此劫比城中已被提婆達多之所控握宮人婇女皆被污辱諸釋種等已為煞戮是時菩薩有三種罪不善尋思生一者愛欲尋二者煞害尋三者毀損尋於耶輸陁羅喬比迦彌迦遮所生愛欲尋於提婆達多所生煞害尋

於隨從提婆達多諸釋種等生毀損
尋生此尋已便覺察曰我今何故生
此三種罪不善尋又便觀察知是魔
三來此惱我令我散乱
尒時菩薩即生三種善尋一者出離
尋二者不煞害尋三者不毀損尋時
天魔王復更告曰汝今何故坐菩
提樹下菩薩荅曰當證無上正智魔
王復曰如何得證無上正智菩薩荅
曰罪者汝且一度祠會猶此緣故得
於欲界天中自在成就況我於無數
劫中作無量百千枸胝那庾多祠會
為利益有情故捨頭目手足血肉妻
子男女金銀諸珎為證无上智故由
是義故我何不證无上正智我今決
定證此无上正智菩薩作此言已魔王
復告曰然我一度祠會得欲界自在
天主汝今證知汝於三無數劫中作
無量枸胝那庾多百千祠會為利益
有情故捨頭目手足血肉妻子男女
金銀諸珎為求无上正智故誰當證
汝
尒時世尊舉輪石網縵無量福生慰

翁一切恐怖手指於大地曰此當證我如於三阿僧祇劫中作無量拘胝那庾多百千祠會為利益有情故捨頭目手足血肉妻子金銀諸珍寶不虛者當自證我是時地神從地涌出合掌而發聲曰罪者如是如是如世尊言實不虛也作是語已時魔王罪者內懷羞愧默然而住顏容顦悴而失威德心懷懊惱作是念云我今作是方便不能令淨飯子有少損壞今當別設異計為其障㝵念已便去時彼魔王先有三女姿容姝艷皆悉殊絕一名為貪二名為欲三名為愛者種種天衣莊嚴其身令往菩薩所至菩薩前作諸諂曲擬生惑亂菩薩見已化此三女皆成老母即便還去魔王見此更增懊惱以手支頰諦思是事我復云何令此淨飯之子生於障㝵即遣三十六拘胝魔兵烏頭馬頭駝頭驢頭麞頭牛頭猪頭猗頭獯狐頭鼠狼頭獼猴頭野狐頭師子頭虎頭等如是奇恠種種頭兵或執鏘戟或執弓箭或執鉞斧或執輪刀或執

羂索或執斤斵如是種種器仗來向
菩薩魔王自執弓箭欲射菩薩菩薩
見已作是思念凡所鬪諍皆求伴侶
我今與此欲界王諍豈不不見伴復更
思念我今正覓除障尋方便時魔兵衆即
發諸刃同擊菩薩菩薩尒時入大慈三
摩地時魔兵刃皆變成青黃赤白雜色
蓮花落菩薩左右前後彼時魔王復
騰空中雨諸塵土而此塵土變成沉
檀抹香及作諸花墮菩薩上魔王
復於空中放諸毒蜂雨金剛石淨
居諸天化爲葉屋以盖菩薩毒蜂石
雨皆不得損魔王見已復作是念我
能幾時圍遶燒乱凡諸聲者能破三
摩地我今應變菩提樹葉令爲頗胝
迦復令風吹相皷作聲彼若聞聲心
不能定作是念已即爲此事時菩提
樹葉相皷作聲菩薩聞已不能專定
時淨居天遙見是事念言我今應助
菩薩尒時諸天皆來至菩提樹各把
樹葉不令葉動時彼魔軍猶不肯散
淨居天等復作是念此罪魔軍又惱
菩薩尚不退息即以神力擲諸魔軍

鐵圍山上菩薩尒時住優樓頻螺聚落於尼連禪河菩提樹下坐於妙覺分法中常不斷絶修習加行而住於初夜分中神境智見證通成就所謂一中變為無量無量中變為一或隱或見牆壁及山得無罣㝵如虛空中出没大地如遊於水地相如故或趺坐虛空如居大地或遊騰虛空如鳥飛翥日月有大威德或復舉手而捫摩之乃至來往梵天身皆自在

尒時魔王復作是念諸禪定中唯聲能為障㝵我應作聲即與三万六千拘胝魔鬼神等遥吼大聲菩薩為此聲故為十二踰膳那迦曇婆樹林由此林故不聞彼聲菩薩復作是念我應修天耳智證通心天及人聲皆悉得聞菩薩超過人耳以淨天耳人非人聲若近若遠无不曉了菩薩念云魔王三万六千拘胝眷屬中彼誰於我起於惡心我何得知菩薩復念我如何證他心智即於夜中便得證悟如於有情所發尋伺心及心心所欲不欲心嗔不嗔心癡不癡心廣不廣心息心攝心

驕慢不驕慢心寂靜不寂靜心定心
不定心散心不散心如實了知既知
是已復更念云此魔軍中從昔已來誰
是父親誰是母親誰是怨害誰爲親
友如何得知復更念云我今應修宿
命智方得了悟於夜分中精勤存念
修宿命智便得曉了從昔已來種種
諸事所謂一生二生三四五生十生
二十生百生千生乃至無量百千万
生一刧生二刧生成刧生壞刧生乃
至無數刧生應念了知彼人姓某名
某及已所生之處族姓種類及有食飲
苦樂等事皆悉了悟如是長命如是
久住壽命長短彼滅此生所有相皃方
處種種無量雜類靡不盡知菩薩作
念念此魔軍誰隨惡趣誰隨善趣如
何得知復作是念應以生滅智通方
知是事菩薩於中夜分修生滅智通
便得天眼清淨超越人間以此天眼
見諸衆生死者生者端正者醜陋者富
貴者下劣者往善道者往惡道者作善
業者作惡業者決定明了復知一一衆
生身口意惡業作諸惡事誹謗聖賢或深

著耶見或作耶見業由斯業故從此沒後墮惡趣中或見衆生於身口意作諸善業恭敬賢聖行正見由此業故從此沒後生善趣中皆悉明了菩薩復作是念一切有情由彼欲漏有漏無明漏輪轉苦海如何得免復更念云誰證無漏智通能斷此事菩薩尒時爲是義故菩提樹下於夜分中常以相應修習成熟專心於覺分法中而住發心爲證無漏智通即於苦諦如實了知集滅道諦亦復如是證斯道已於欲漏有漏無明漏心得解脫既得解脫證諸漏盡智我生已盡梵行已立應作已作不受後有即證菩提彼中謂見覺分菩提世尊所作已辦即入火界三摩地此時菩薩以慈器仗降伏三十六拘胝魔軍證無上智于時魔王罪者弓從手落幢便倒地宮殿皆動魔王與諸三十六拘胝眷屬心生懊惱而懷悔恨便自隱沒往劫比羅城告衆人曰釋迦牟尼菩薩修諸苦行登金剛座於草舖上今已捨命時淨飯王及諸宮人群臣百寮聞

是語已大苦惱心如火所燒城中人
衆及喬比迦等三大夫人念菩薩德
悶絶躃地以水洒面良久乃穌悲泣
哽咽不能自止左右侍女勸喻裁抑
如是種種歎責無量時淨信天見魔
欺妄復知如來已成妙智心生歡喜
便普告日諸人當知釋迦牟尼今不
捨命見證無上正智時淨飯王及諸
眷屬并刧比羅城人衆聞此語已不
勝歡躍時耶輸陁羅聞世尊菩薩證
無上智生悟悅日誕一息爾飯王亦
生一息于時月蝕淨飯王見此盛事
甚大歡喜慶悅充滿即勅城中除去
瓦礫以旃檀香水遍洒于地於四衢
道中置於香鑪然諸名香懸繒幡蓋
滿於街路以鮮潔花周布地上於四
城門及街衢中立檀施處于時於東
城門施會沙門婆羅門外道梵志貧
窮孤獨慳貪乞求如此等類皆悉施
與南西北門及城中街衢亦復如是
會諸羣臣為耶輸陁羅所生之息而
立其名內宮侍女前白王曰此子生
時羅怙障月因此應以為名羅怙羅

時解飯王為其子故廣施如上亦會
親屬與子立名問諸人曰此子當立
何字親屬報曰此子生日劫比羅城
人衆歡喜可名此子為阿難陀時淨
飯王觀羅怙羅而作是言此非我釋
迦牟尼所生之子時耶輸陀羅聞王
此語深懷恐懼即携羅怙羅往菩薩澡
洗池邊有一大石先是菩薩力戲之
石以羅怙羅置此石上合掌誓曰此
兒若是菩薩親生子者投於池中不
至沉沒若非菩薩親生子者入水即
沒作是願已即抱其石并羅怙羅拋
於池中石便浮水時羅怙羅落在水
中坐於石上如輕綿在水隨波來去
曾不沉沒淨飯王聞已生希有心將
諸群臣圍繞侍衛至彼池傍見羅怙
羅在於池中坐浮石上歡歎喜悅時
淨飯王自入池中抱羅怙羅其石便
沒還於宮中倍加愛育初菩薩以慈
器伏降伏三万六千拘胝魔衆已證
無上正智于時大地震動普遍世界
悉皆光明所有大地黑暗之處日月
威光不能除者蒙佛此光皆得明徹

其中衆生忽得相見遞相言曰非獨
我等生於此間更有衆生生於此處
攝頌曰
四種彌㐌　父子和合　釋迦出家
護河神礼
尒時梵界有二天子觀見世尊坐菩
提樹下共相議曰今佛世尊住嗢律
尼連禪河岸菩提樹下初成正覺入
火界三摩地經于七日今猶在定我等
當共詣如來所齎花供養各說二頌
歎佛作是議已如力士屈申臂頃即
至菩提樹下在世尊前頂礼雙足其
一天子說頌請曰
起起大慈悲　怨賊令退散　無罪大商主
應遊行世間　說善逝勝法　廣施諸實義
無量諸衆生　聞法皆受持
第二天子復說頌請曰
起起大慈悲　怨賊令退散　一切垢已除
應遊行世間　身心既清淨　如彼圓滿月
無量諸衆生　聞法皆受持
時二天子說此頌已礼佛而去尒時
世尊從三摩地起說頌曰
欲界諸安樂　色界諸安樂　貪欲煩惱盡

此安樂最勝　我今捨重擔　永離於負重
有擔受多苦　捨擔則安樂
一切欲已捨　一切行已成　一切法已知
此人不復生　世尊在三摩地於七
日中既斷煩惱受解脫樂無人供養
不飲不食無飢渴想爾時有二商主
一名黃苽二名村落各有百兩車及
多人衆共為興販路由佛所時二商
主先有知識命過生天顧於商人作
如是念今佛在菩提樹下七日入定
斷諸煩惱受解脫樂無人供養我今
應令此二商主為最初供養於多世
中受諸功德令宜勸為此事為知識
故作是念已於夜分中放大光明燭
五百車現其半身在虛空中告二商
日汝今當知釋迦牟尼世尊在寬廣
尼連禪河菩提樹下初成正覺於七
日中解脫煩惱受彼安樂不飲不食
無人供養汝等二人宜速供養為最
初供養獲大利益作此語已天還便
隱時二商主聞此語已共相議曰我
等當知世尊威德甚奇令天為彼來
告我等令使供養作是議已於佛世

尊深心敬仰持諸供物酪漿麨蜜往
世尊所到巳礼足在一面立白世尊
日我等二人多持酪漿麨蜜來奉世
尊願見哀慈納我微供尒時世尊而
作是念我今不可同諸外道以手受
食尋念過去諸佛為益有情如何而
受時淸淨天空中告日世尊當知過
去如來為有情故持鉢而食世尊亦
知其事如是于時世尊既先無鉢即
自邀祈我若得鉢然後受食時四天
王知世尊心願各持一石鉢而來奉
佛然此石鉢淸淨輕妙周遍細密形
色端嚴非人所作時四天王既各持
鉢至世尊所頂礼佛足在一面立白
佛言世尊我等各從石山持此石鉢
來奉世尊唯願慈悲垂哀納受尒時
世尊作是念云今此四王各持石鉢
以施於我我若取一餘天忿望乃至
二三亦復如是我今應可揔納受之
以我神通合成一鉢將適衆願作是
念巳便受四鉢以佛神力重疊內之
遂成一鉢便持此鉢為益有情故受
商主供既受供巳即為商主說諸呪

願頌曰

所為布施者　必獲其義利　若為樂故施
後必得安樂　福能招樂果　所願皆成就
疾得圓寂處　當證涅槃樂　勤修福德人
所有諸災橫　及以天魔衆　皆不能侵惱
若發勇猛者　具聖慧能施　當盡苦海邊
必得無為樂

尒時四天王及二商主聞此頌已甚生欣慶礼足而去尒時世尊持此石鉢於尼連禪河岸以水泥塗如法而食食已還菩提樹下收鉢洗足以契酪漿蜜性冷故尒時世尊患於風氣魔王見佛患冷風氣來詣佛所頂礼佛足白佛言世尊涅槃時至何用久住於世可早入涅槃世尊知為魔王所惱告言汝罪魔王我未入涅槃何以故我未有聲聞弟子聰明智慧若有他問如法而答善破異論廣建正法具足四部衆苾芻苾芻尼鄔婆索迦鄔婆斯迦上天下界及諸十方廣知我法修諸梵行悉皆了知若未如此我未入涅槃魔王聞佛此語心生懊惱隱身而去釋提桓因見佛世尊患

於風氣即往瞻部樹下遠有訶梨勒
林於其林中取色香美味具足者訶
梨勒果速詣佛所頂礼佛足在一面
立白佛言我見世尊身患風氣故取
訶梨勒菓令以奉施若食此菓風氣
即除唯願世尊受我此藥
尒時世尊便受服之所患尋愈尒時
世尊所患既差從菩提樹下起往牟
枝磷陁龍王池邊坐一樹下念三摩
地時此池中合有七日雨下牟枝磷
陁龍王知七日雨下不絕從池而出
以身繞佛七迊引頭覆佛頭上何以故
恐佛世尊冷熱不調諸蜂蠅等蚊惱
乱世尊時此龍王過七日半見雨止
已方解其身變作天身頂礼世尊足
白佛言世尊於此七日之中頗安隱
不我身麁弊應無乱惱願見歡喜
尒時世尊即說頌曰
知足最安樂　多聞者知法　不害於眾生
人間大慈悲　能除世欲樂　諸惡皆遠離
我慢悉摧伏　斯人最安樂
佛說頌已時彼龍王頂礼世尊還本
住處

尒時世尊復從地邊還菩提樹下於草敷上端身結跏如法而坐觀十二緣生備環返覆所謂此有彼生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅

尒時世尊於七日間入三摩地已起而說頌曰

若此法能生　佛常在於定　若能知因法
彼義滅一切　若此法能生　佛常在於定
若能知因苦　彼義滅一切　若此法能生
佛常在於定　若能滅受盡　彼義滅一切
若此法能生　佛常在於定　若能滅緣盡
彼義滅一切　若此法能生　佛常在於定
若能滅諸漏　彼義滅一切　若此法能生
佛常在於定　普照於世間　如日在空裏
若此法能生　佛常在於定　降伏諸魔軍
佛能斷鉤鏁

尒時世尊作是念已我得甚深之法難見難見能知能知不可思惟難可思惟其義微妙唯有智者能知此法若爲他說彼不能解我法虛授徒自疲勞益我愁惱我今應獨於寂靜處我所見法安樂境界思惟而住

尒時世尊如上思惟止心住已不念說法時娑婆世界主梵天王知佛心念即自思惟此世世間敗壞諸衆生等於彼苦境不能解脫今時如來應正遍知出現世間難逢難遇如烏曇鉢羅花佛今出世樂自寂靜不念說法我今應往請佛作此念已如大力士屈申臂頃從梵天沒至世尊前頂礼佛足在一面立即說頌曰

快哉今此摩揭陁　而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者　唯願當開甘露門

世尊復以說伽他曰

我所得法甚難遇　能令有海悉無餘
少智愚人恒逆流　由欲牽纏鎮漂沒

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第六　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時大梵天王白佛言世尊於此世間有諸衆生或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣世尊如嗢鉢羅花鉢特摩花俱役陁花奔荼利迦花並於水中或生或老其花根性有上中下一得出水一與水齊一居水下衆生亦尒於世間中或生或老然諸根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣為是人故當說正法時彼諸人聞說法寶並皆悟解

尒時世尊聞是請已便作是念我以佛眼觀彼衆生性差別不作是念已即以佛眼觀見有情或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣尒時世尊即於

有情起大悲心而說頌曰

若有於法深樂聽　我即當開甘露門
如其識慢自輕人　大梵我終不為說

尒時大梵天王聞此頌已作如是念佛於今者欲說正法心生喜躍頂禮佛足遶佛三匝忽然不現時佛世尊復作是念我於今者為誰先說又作念言有哥羅哥往在因中曾為我師及以種種供給我當為彼先說正法尒時空中諸天白言世尊其哥羅哥命終已來經今七日世尊亦以佛眼觀知命終經其七日復作念言彼哥羅哥不聞我法失大利益若得聞法利益無邊又復念言我今當為嗢達羅摩子說法由於因中為第二師種種供給我故為說空中諸天亦白佛言嗢達羅摩子昨夜命過佛亦觀知昨夜命終復作是念彼不聞我法失大利益若得聞法利益無邊尒時世尊便作是念我欲先為何人說法復作是念應為彼五人先為說法何以故我昔苦行之時彼等五人信心尊重承事供養復作是念彼等五人今

何所在尒時世尊超人天眼觀察乃見五人在彼羅痆斯仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣迦施那國波羅痆斯城乃路逢一外道名為親近彼見世尊形容端嚴靖淨色相善好問日具壽喬荅摩諸根端正靖淨顏容皮膚細滑於何教師而得出家受誰法教尒時世尊即說頌日

我今不從師受業　亦無比類同於我
世間所應開覺者　唯我一人善能曉
一切通達超出世　而於諸法無所著
咸皆弃捨證解脫　自然覺悟不從師
既無有人類於我　所以自然覺一切
如來天人大導師　已證一切智力具

尒時世尊說此頌已詣迦施那國波羅痆斯城仙人墮處施鹿林中是時五人在彼林中遙見世尊各相謂言共立一制此沙門喬荅摩性多緩慢常為邪命斷戚數退彼今廣食美食所謂酥蜜酪等以酥油塗身香湯洗浴彼喬荅摩來至我所我等不應起迎頂禮亦莫喚坐彼若坐時亦任遠

坐立制纔覔如來漸漸近五人所時彼五人不勝如來威德尊重從座而起一人為如來安座一人為如來取水一人為如來安置洗足器二人迎接為受三衣善來喬荅摩可坐此座世尊作是念此愚癡人共立章制而便自犯作是念已就座而坐五人供養未知世尊得成正覺心生輕慢所有言說皆喚如來在俗名号或喚喬荅摩或喚具壽或喚種族是時世尊見毀呰已告五人曰於如來處莫喚毀呰如來者失大利益生生之處於俗姓喬荅摩具壽種族名字若如是長夜中而受苦惱何以故若復有人類喚如來俗姓名号等彼無智人生生之處失大利益常受苦惱喚等應知自今以去於如來所莫喚俗姓五人報曰具壽喬荅摩汝先苦行不得正覺智慧之法亦復不見善安樂住汝不可得何謂今日破戒棄捨苦行心不能定癡狂心亂廣受好食所謂酥乳酪等酥油塗身香水洗浴一無苦行如何乃言得成正覺世尊報曰

汝愚癡人不見如來前後相貌諸根差別五人報曰具壽喬荅摩如是相貌我見差別尒時世尊告五人曰出家之人不得親近二種邪師云何為二一者樂著凡夫下劣俗法及耽樂婬欲處二者自苦己身造諸過失並非聖者所行之法此二邪法出家之人當須遠離我有處中之法習行之者當得清淨之眼及大智慧成等正覺寂靜涅槃何為處中法所謂八聖道云何為八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定尒時世尊而為五人以定心說如是教時五人中二人侍佛學法三人晨時乞飯還至本處充六人食又於中後三人侍佛學法二人入村乞食還至本處五人共食唯佛世尊不非時食尒時世尊告五人曰此苦聖諦法我未曾聞由如理作意精勤力故得淨慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法我未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明

覺生此苦滅道聖諦法我未曾聞由
如理作意精進力故得淨慧眼智明覺
生復告五人此苦聖諦法我未曾知今
當應知由如理作意精進力故得淨
慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未
曾斷今當應斷如理作意精進力故
得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法
我未所證今當應證如理作意精進
力故得淨慧眼智明覺生此苦滅道
聖諦我未修習今當應修如理作意
精進力故得淨慧眼智明覺生此苦
聖諦我已遍知不復更知先未曾聞
由如理作意精進力故得淨慧眼智
明覺生此苦集聖諦我已永斷更不
復斷先未曾聞由如理作意精進力
故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦
我已作證更不復證先未所證由如
理作意精進力故得淨慧眼智明覺
生此苦滅道聖諦我已修習先未所
習由如理作意精進力故得淨慧眼
智明覺生𠲿等五人當知我先未得
此四諦三轉十二種未生淨眼智明

覺不能超過人天乃至梵界諸沙門婆羅門一切世間天人阿蘇羅未證解脫出離不離顛倒我不證無上正智汝等當知我自修習此四聖諦三轉十二種證已即生淨眼智明了達正覺尒時我便超過人天魔梵界及世沙門婆羅門於天人阿蘇羅解脫出離心所顛倒我得於正智無上正覺世尊說此法時具壽憍陳如證於無垢無塵法中得法眼淨及八万天衆於法中亦證法眼

尒時世尊告憍陳如曰汝證法已荅曰世尊我已證佛復告曰憍陳如汝證法耶荅曰善逝已證佛言具壽憍陳如既遍證法以是義故号阿若憍陳如尒時地行藥叉衆聞世尊語同發聲言仁者當知此佛世尊於波羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行法輪非諸沙門婆羅門人天魔梵之所能轉令多人安樂故令多人利益故哀愍有情故由是義故天衆增益蘇羅損減尒時空行藥叉聞地行聲已亦同發聲乃至四天王天三

十三天炎魔天覩史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同剎那同臘婆同牟呼栗多發聲阿迦尼吒天聞是聲已亦同言曰仁者當知此佛世尊彼羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪非諸沙門婆羅門天人魔梵之所能轉為令多人得安樂故為令多人得利益故哀愍有情故天衆增長蘇羅損減世尊彼羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪故因号此法經及此地名為轉法輪處經

尒時世尊復告四人曰有四聖諦云何為四所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦云何苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定云何名集聖諦所謂愛欲更受後有愛喜貪俱行愛彼彼欣樂染愛為捨離故應修習入正道云何滅聖諦所謂愛欲更受後有喜愛相應攀緣染著為滅壞休

息永毀離欲見證故修習八正道云何道聖諦所謂八聖道應當修習世尊說此四諦法時阿若憍陳如證諸漏盡心得解脫四人於此法中離諸塵垢證清淨眼尒時世間中有二應供一是世尊二是憍陳如

尒時世尊復告四人曰汝等當知色無我若色有我不應生諸疾苦能於色中作如是色不作如是色是故汝等知色無我故生諸疾苦不能作如是色不作如是色受想行識亦復如是應知尒時世尊復告四人曰於意云何色為是常為無常耶荅曰大德色是無常告曰色若無常者為苦非苦荅曰大德是苦告曰色若無常苦者即是變壞若多聞弟子者執色是我我有諸色色屬於我我在色中不荅曰不也世尊告曰如是受想行識為是常耶為無常耶荅曰大德無常也告曰乃至識等無常者為苦非苦荅曰是苦大德告曰識等無常苦者即是變壞若有多聞弟子執色乃至識是我我有識等識等屬我我在識等中不荅曰不也

大德告曰是故當知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若勝若劣若近若遠如是諸色非我非我所有非屬於我我不在色由如實遍知應如是見乃至受想行識亦如是見彼等聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

尒時世尊說此法時彼四人等聞此法已心得解脫證阿羅漢果是時世間有六阿羅漢佛為第一尒時佛在波羅痆斯城婆羅捺河邊時彼城中有長者子名曰耶舍於日日中令奏女樂受五欲樂身心疲倦即便眠卧諸伎女等圍遶而睡尒時耶舍中夜忽覺見諸伎女九孔流溢種種不淨頭髮蓬亂衣服垢穢手足繫開讛言諠雜見此事已作是思惟我於今夜在屍林耶心生驚怖起躡寶屧其屧價直百千兩金趣至門邊大聲叫喚諸人當知苦來逼我諸人當知苦來

逼我悲泣雨淚時有非人隱耶舍聲
不令人覺即為開門尒時耶舍出至
大門亦發大聲悲泣哽噎復作是言
諸人當知苦來逼我時彼非人隱耶
舍聲不令人覺便為開門尒時耶舍
出至城門如前叫哭時彼非人亦為
開門尒時耶舍出城門已至婆羅㮈
河邊尒時世尊河邊經行耶舍見水
如前叫哭佛聞其聲告言童子此處
無畏汝可疾來於是耶舍脫留寶屐
疾詣佛所頂禮佛足在一面立
尒時世尊即將耶舍至其住處佛就
本座時彼耶舍禮佛足已對如來坐
尒時世尊即為敷演妙法示教利喜
諸佛常法先說此法所謂布施持
戒生天之因復說五欲所有過患
讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸
煩惱演說廣大微妙之法開示令解
諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有
疑惑佛觀知已更復為說出世之法
所謂苦集滅道聖諦猶如浣衣先除
垢穢既清淨已色即易染耶舍亦尒
初聞佛說心器清淨便能了知四聖諦

法證預流果見法得法極通達法究
竟堅法越一切悕望度一切疑惑不
假他緣於大師教餘不能引於諸法
中得無所畏耶舍尒時得此法已心
大歡喜從座而起整衣服頂禮佛足
右膝著地合掌白佛而作是言世尊
我今入此微妙之法獲大勝利從今
已後乃至盡形歸佛法僧爲五戒鄔
彼索迦不殺不盜不耶行不妄語不
飲酒作是語已退坐一面時彼耶舍
出城已後妻從睡覺不見耶舍處處
尋覓莫知所在告父長者曰長者當
知今子耶舍不知所在長者聞已作
如是念豈非我子被諸惡賊及以怨
家將出城外作無利耶作是念已即
於四方令諸馬使自持火炬與諸人
等處處尋覓遂出城門漸至河側見
有寶履價直百千便作是念我子定
非惡賊得去既脫寶履明知渡河長者
即便渡河而去漸至佛所于時世尊
遙見長者從外而來即以神力令彼
長者雖入衆中不見其子時彼長者
既至佛所頂禮佛足白言世尊見我耶

舍以不佛言長者汝宜且坐答於此處與子相見時彼長者聞佛語已起歡喜心得未曾有禮佛雙足在一面坐

尒時世尊為說妙法示教利喜諸佛常法凡所演說先開布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚彼出家獨處山林乃至令彼長者得預流果其子耶舍猶著俗時種種珍寳莊嚴之具得阿羅漢果尒時世尊即攝神力而說頌曰

調伏寂靜持淨戒　常以妙法自莊嚴
於諸含識無害心　是謂沙門苾芻行

於是時中世間有七阿羅漢佛為第一尒時長者忽見其子在佛前坐見已告曰童子汝來共汝歸家汝母相憶悲傷啼泣

尒時世尊告長者曰於意云何頗有已得無學智見證四諦法彼人還家受生食不長者答曰不也大德佛言長者汝今已得有學智見證四諦法不答曰已得佛告長者曰此耶舍童子已得無學智見證四諦法長者白

言我子耶舍獲大果利得無學智見
證四聖諦理所謂苦集滅道
尒時長者白佛言世尊願佛世尊至
明日時與子耶舍來我宅中受我供
養尒時世尊默受其請長者知佛許
巳礼足而去
尒時世尊至時著衣持鉢與耶舍童
子到長者宅耶舍母妻在中門傍待
佛世尊及其耶舍既見佛来自以其
手嚴餝床具敷設座巳請世尊坐尒時
世尊即就其座時耶舍母及妻礼世
尊足在一面坐尒時世尊即為說法
示教利喜先演布施持戒人天之因
次須修習斷諸煩惱乃至證預流果
尒時其母及妻既見法證法巳即從
坐起禮佛雙足白言世尊我於今日
得此妙法盡此形壽歸佛法僧永持
五戒作鄔波斯迦願佛世尊今日食
時受我供養世尊默然而許時耶舍
母見佛許巳即於家中辦諸清淨上
妙飲食於世尊前餝一香壇奉諸香
味而以供養世尊食巳洒掃清淨重
以香花周帀供養在一面坐如來尒

時重為說法即便而去時彼羅痆斯
城諸長者等聞第一長者子耶舍剃
除鬚髮被於法服隨佛世尊而作弟
子其第二長者子名曰富樓那其第
三長者子名曰無垢第四長者子名曰
驕梵拔提第五長者子名曰妙肩聞
耶舍出家咸作是念今耶舍童子生
於貴家富有珍寶身體端嚴恒受快
樂捨其所好為佛弟子將知如來甚
大威德法亦微妙我等應當剃除鬚
髮侍養如來學受勝法作是議已即
共同心從波羅痆斯城至世尊所禮
世尊足在一面立白佛言世尊願與
妙法我等出家為佛弟子依如來教
奉持梵行
佛告諸長者子曰今正是時善來苾
芻汝便出家修諸梵行作是語已彼
長者子等鬚髮自落袈裟著身成苾
芻相如經七日曾出家者其所悟解
如百歲苾芻尒時世尊重為說法汝
等苾芻獨一靜處遠離喧雜常守自
心勤修苦行今既出家應求梵行度
於彼岸證自正智得佛神通盡於生

死梵行建立辦於所作勿受後有如斯修者得無生果時四苾芻聞佛此言即便悟解證阿羅漢果時此世間有十一阿羅漢佛為第一彼羅痆斯城中有五十豪族家聞此五長者子咸皆出家剃除鬚髮而被法服證阿羅漢果各作是言如來教法甚為深妙令彼五長者子各捨豪富而為出家我等諸人亦宜詣佛而為弟子作是議已咸至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊願聽我等於善法律中出家而為苾芻常修梵行佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身如經七日曾出家者佛言具壽夫出家者獨處山林遠離喧雜常守自心勤修苦行度於彼岸證自正智得佛靜力盡生死際勿受後有如斯修者得無生果時五十苾芻聞佛言已心獲無礙證阿羅漢果時此世間有六十一阿羅漢佛為第一

尒時佛住彼羅痆斯城仙人墮處施鹿林中六十苾芻前後圍遶尒時世尊告諸苾芻我今與汝於一切天人

繫縛之中而得解脫彼等各可隨詣
諸方為諸衆生作大利益且令彼等
各各而往不用同行我亦往優樓頻
螺聚落為利益故尒時惡魔作是念
言此沙門喬荅摩住於波羅痆斯仙
人墮處施鹿林中為聲聞衆如是說
法去我於一切天人繫縛中而得解
脫彼等苾蒭亦於一切天人繫縛中
同得解脫彼等應往人間廣為利益
彼等應各別行不用同往我亦將詣
優樓頻螺聚落者我今應當為彼作
諸障礙尒時惡魔作是念已化為摩
納婆往詣佛所即於佛前而說頌曰

彼不得解脫　而作解脫想　彼在繫縛中
不能解脫我

尒時世尊作是念言今者惡魔願我
散亂世尊知已說頌荅曰

人天繫縛中　我已得解脫　罪者今當知
我已摧伏彼

尒時惡魔便作是念此沙門喬荅摩
能知我心作是念已便生懊惱內懷
懺悔便滅而去

尒時世尊復告諸苾蒭曰我於天人

繫縛中而得解脫汝等亦得解脫汝
等應往餘方作諸利益哀愍世間為
諸天人得安樂故汝等不得雙行我
今亦往優樓頻螺聚落諸苾芻等咸
奉佛教唯然而去
尒時世尊往彼羅痆斯城優樓頻螺
聚落既到於彼詣白疊林在一樹下
宴坐而住時有六十賢部在聚落外
於日日中與諸妓樂共相嬉戲有一
女人失衆所期棄而出去時六十賢部
尋覔此女漸次往詣至白疊林便見
世尊坐一樹下顏貌端嚴若有見者
發清淨心調伏諸根意得寂靜成就
最勝猶如金幢光明殊妙諸人見已
便詣佛所白言大德頗見一女人不
世尊報曰彼女人者是汝何親諸人
白言我六十賢部在聚落外於日日
中令諸妓樂作於倡伎此一女人失
我所期棄我而去我今覔來告言諸
人於意云何汝今所要為求女身是
要為求自身要耶諸人報曰大德求
女身無益尋求自身最為第一世尊告
曰童子汝等來坐我今為汝宣說妙

法時六十賢部頂礼佛足却坐一面佛說妙法示教利喜諸佛常法先說此法所謂布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復為說出世之法所謂苦集滅道四聖諦理猶如浣衣先除麁垢得清淨已色則易染六十賢等初聞佛說心器清淨便能了知四聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟堅法越一切希望度一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏六十賢部得此法已心大歡喜從坐而起整衣服頂礼佛足雙膝著地合掌向佛而作是言世尊我等入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧受五學處為鄔波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已礼佛而退

尒時世尊夜既曉已於晨朝時著衣入多軍村作是思惟於此村中我先

為誰說法復作是念是時村主有其二
女一名歡喜二名歡喜力我先往昔
欲捨苦行時此二女人先以乳糜及
與酥蜜供養於我我食此故身力强
健

尒時世尊作是念已往二女家彼二
女人遥見世尊為佛敷設座已奉迎
世尊頂礼佛足作如是言善来善来
世尊唯願世尊入就此座尒時世尊
而就其座時彼女人頂礼佛足却住
一面佛為說法示教利喜廣說乃至
於諸法中得無所畏尒時二女即從
座起整衣服頂礼佛足雙膝著地合
掌向佛白言世尊我遇妙法獲大勝
利從今以後乃至盡形歸佛法僧為
鄔波斯迦作是語已白佛言世尊今
日慈悲受我微供尒時世尊嘿然受
請時彼女人見佛受已即於佛前作
其泥壇世尊洗手足已如法而坐時
彼二女布設種種清淨甘美飲食自
手行食頻頻將来而為供養世尊食
已先手收食器已掃灑其地燒香散
花頂礼佛足却坐一面尒時世尊便

為說法示教利憙咒願而去將欲出
村便作是念於此摩揭陁國誰有宿
尊外道及婆羅門聞我說法生信敬
心令衆多人得入我法時有外道名
優樓頻螺迦攝老年一百二十有五
百弟子在尼連禪河邊林中住修習
苦行時摩揭陁國一切諸人皆生恭
敬尊重供養為勝福田如阿羅漢我
今往彼為說妙法令衆多人獲大勝
利作是念已往尼連禪河邊至迦
攝所其優樓頻螺迦攝遙見世尊即
嚴飾牀座佛就而坐作是語善來善
來大沙門多時不見沙門來此共相
問訊曰大德起居輕利不作是語已
相對而坐佛告迦攝仁是尊重於此
火舍請覓一邊寄停一宿迦攝彼曰
我非尊重然此石室有大毒龍恐相
損害

佛告迦攝我請此舍龍不損我迦攝
報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐
尒時世尊於初夜分洗手足已便入
火室如常敷草結跏而坐正念不動時
彼毒龍遙見世尊心生嗔怒便吐毒

煙時佛世尊以神通力從口出烟遮
彼毒烟時彼毒龍見佛出烟嗔心猛
熾遍身出火尒時世尊為欲調伏彼
毒龍故入火光三昧遍身出火於其
石室猛火熾然時迦攝彼於中夜分
從本處出觀其星宿遥見石室火焰
熾然便作是念大沙門喬荅摩顏皃
端政苦哉苦哉不用我語令被毒龍
火燒成灰告諸弟子汝等各各將水
滅火救大沙門尒時世尊知迦攝意
便作是念為欲調伏彼毒龍故更入
三昧出種種火光滅毒龍火不損龍
身時彼毒龍見種種火心生怖畏來
詣佛所便入鉢中盤身而住世尊知
龍調伏從定而起擎鉢而去至迦攝
所迦攝見已即便問曰大沙門汝得
存耶世尊告曰我得平安迦攝問曰
於汝鉢中而有何物世尊告曰此是
毒龍汝所畏者我已調伏在此鉢中
迦攝見已而作是念沙門喬荅摩雖
有大威德善能如是然我亦是阿羅
漢尒時世尊在優樓頻螺迦攝住處
聚落林中時迦攝彼有五百摩納婆

各各供養祭祀火壇三所其數捴有一千五百火壇彼五百摩納婆於晨朝時欲祭祠火壇于時燃火並皆不著其摩納婆等俱往斯事遂往迦攝所白言我等今欲供養火壇然火並皆不著迦攝聞此語已便作是念緣大沙門近我住處有其威力燃火不著作此念已詣世尊所作如是語沙門當知我五百摩納婆欲祭祠火壇燃火並皆不著緣有斯事俱來白我我如是思念為大沙門近我住處有其威力燃火不著佛告迦攝曰汝今欲得火著不迦攝報曰欲得火著作此語已所事火壇並皆同起咸悉熾盛迦攝見已而作是念沙門喬荅摩雖有威德善能如是然我亦是阿羅漢尒時世尊住於優樓頻螺迦攝修道所於樹林中其摩納婆祭祠火已欲滅其火不能得滅于時摩納婆詣迦攝所而白言鄔波馱耶當知我等祭祠火已欲滅其火而不能得尒時迦攝復作是念大沙門喬荅摩近我住處將非彼力令火不滅作是念已詣

世尊所而白佛言大沙門願知我此摩納婆等祭祠火已欲燃其火而不能得是故我作是念大沙門於我近住將為彼力致令如此作是言已世尊告曰汝欲得燃其火不迦攝白曰大沙門甚欲得燃即時以佛威力盡皆燃發是時迦攝便作是念希有威德大德沙門雖能如是然我亦是大阿羅漢尒時世尊住優樓頻螺迦攝修道所住林中迦攝異時自欲祠火而不能著迦攝便作是念大沙門於我近住將非彼力致如此耶作是念已詣世尊所白佛言大沙門當知我欲於此自祭祠火然不能著是故我作是念大沙門於我近住將為彼力致使如此作是言已世尊告曰汝今欲得火著以不迦攝白言大沙門我欲得著以佛神力令火忽燃熾盛炎著時優樓頻螺迦攝復作是念甚奇世尊希有如此大威德力雖能如是然我亦是阿羅漢

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時世尊住迦攝修道所止林中迦攝異時祭祀火已欲滅其火而不能得于時迦攝便作是念大沙門今近我住將非彼力火不滅耶作是念已往詣佛所而白佛言大沙門當知我於此處祭祀火已欲滅其火而不能得是故我作是念大沙門於我近住將非彼力令如此耶作是語已佛告迦攝汝今欲得滅此火耶迦攝白曰大沙門我意欲得除滅此火其火即時以佛神力悉皆除滅是時迦攝便作是念大沙門雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢尒時世尊住優樓頻螺迦攝修道所止林中後於異時迦攝所居精舍屋宇四面一時其炎俱熾欲滅其火而不能得是時迦攝與其眷屬及諸大衆同心相勵撲滅其火亦不能得尒時迦攝便作是念此大沙門於我住處將非彼力縱此炎耶作是念已詣世尊所白佛言大沙

門我所居止屋宇精舍四面忽然熾
然炎起我及眷屬與諸大衆齊心撲
滅而不能得是故我生是念大沙門
於我近住將為彼力致使如此作是
語已世尊告曰汝意欲滅其火以不
迦攝白曰大沙門我意願欲除滅此
火是時炎熾以佛神力盡皆滅没優樓
頻螺迦攝復作是念甚奇世尊雖能
如是有大神力然我亦是阿羅漢
尒時世尊住於優樓頻螺迦攝脩道
林中時四天王於其夜分身光照明
如四火山來詣佛所頂禮雙足却坐
一面是時優樓頻螺迦攝於其夜中
回觀星曆乃見佛前有四火聚光明
遠及便作是念此大沙門同我事火
是故彼邊有四火聚尒時優樓頻螺
迦攝至於明日詣世尊所白言大沙
門如我所見不昨夜因觀星宿大沙
門前見有火聚見已作念此大沙門
如我事火佛言迦攝我非事火昨夜
為四天王來於我處聽法所以有此
光明非餘火聚尒時優樓頻螺迦攝
復作是念此大沙門雖然如是神通

威德然我亦是阿羅漢
尒時世尊住優樓頻螺迦攝修習林
中時梵王帝釋於其夜分身光暉赫
如二火聚来詣佛所頂禮雙足退坐
一面是時優樓頻螺迦攝於夜分中
因觀星宿遥見佛前有二火聚光明
遠及便作是念此大沙門同我事火
是故彼邊有此火聚至明往世尊處
白言大沙門如我見不非夜因觀星
宿大沙門前見二火聚即作是念此
大沙門如我事火佛言迦攝我不事
火非夜為梵王帝釋来於我處聽法
所以有此光明非餘火聚尒時優樓
頻螺迦攝復作是念此大沙門雖有
如是神通威德然我亦是阿羅漢果
尒時世尊住優樓頻螺迦攝僊學林
中摩揭陁國人有其時會七日之中
皆往優樓頻螺迦攝處興大供養時
既將至迦攝作念若摩揭陁國人来
詣於此觀此沙門如是神力必應捨
我定當隨彼其大沙門於七日閒若
不住此斯為善事于時世尊知其所

念遂屏身捐使令不現是時國人供
養將畢迦攝獲大利養衆既散已迦
攝復作是念我七日中得大所須今
世尊知彼所念即為現身迦攝遥見
若大沙門來於此處我當供設于時
即作是念語大沙門汝亦還來佛言
迦攝我還至此迦攝問大沙門七日
已來何故而去佛荅迦攝彼先豈不
作如是念耶若摩揭陁國人來詣我
處見此沙門神力威德人應捨我定
隨彼耶其大沙門於七日間不住於
此斯為善事于時我知汝念所以於
七日中而不住此迦攝復言既知我
意而去今何得還佛言汝今復作是
念我已獲得所須供物若大沙門來
於此處我當供設復知汝念所以却
來迦攝言大沙門我實有此念便白
佛言大沙門汝諸飲食隨意受用是
時迦攝復作是念此大沙門雖有如
是大威神力不可思議然我亦是大
阿羅漢

尒時世尊住優樓頻螺迦攝脩習林
中時迦攝來請世尊日大沙門願見

往此我等如法莊設供給世尊默然受之迦攝既知世尊受請即便自手敷辦器具而造飲食詣世尊所告言沙門食飲辦訖願自知時世尊報迦攝曰汝當先去我隨汝即來尒時世尊迦攝去後以神通力往瞻部樹取得其菓香美鮮色滿鉢盛已來迦攝處就座而坐迦攝後至見世尊已問言大沙門汝早至此耶荅言已至迦攝復問曰大沙門鉢中是何物耶佛言汝向請我汝去之後我已定力往瞻部樹取此菓來其色香美汝若須食而可取之迦攝曰願大沙門隨意自食是時優樓頻螺迦攝復作是念此大沙門有大神力如是威德然我亦是阿羅漢果是時世尊將瞻部樹菓乃至菴摩羅菓迦畢他及將俱盧自然粳米皆同上說尒時世尊往優樓頻螺迦攝修習林中時迦攝自手造食了已 即往請佛世尊著衣持鉢就座而坐迦攝見佛坐已即取佛鉢置諸妙食自手奉佛世尊受已往別處食至彼須水時天帝釋知佛須水便

至佛所以指擊地涌泉流現
時彼迦攝後時經行見此泉水涌流
而作是念我住此久不見其泉今日
何得忽有斯水往世尊所白言大沙
門我住此久不見其泉今日何得忽
現此是誰為佛言迦攝我昨日受汝
飲食來坐於此而欲斆食為須水用
時天帝釋觀知我意速來於此以指
擊地流泉涌出所以有此泉水其泉号
為手擊之泉于時迦攝復作是念此
大沙門有如是神力難可思議然我
亦是阿羅漢
尒時世尊住於優樓頻螺迦攝修學
林中時佛世尊晡時出遊泉所脫諸
衣服入泉沐浴而欲出水於其岸
邊有一大樹名過竪那去佛甚遠尒
時世尊舒手欲捉其樹即便低屈佛
攀枝出于時迦攝見此事已而作是
念其大樹先來不屈今誰低曲詣世
尊所白言大沙門此大過竪那樹先
不低屈今誰屈為佛如上說此樹号
為手攀過竪那樹迦攝復作是念此
大沙門有如是神力然我亦是阿羅

漢

尒時世尊住於優樓頻螺迦攝修習林中佛得糞掃衣而欲浣濯念言用何物洗時天帝釋知佛所念持一大石置於泉邊白言世尊願見受用尒時如来即浣糞掃衣已復作念云用何物曬時天帝釋觀知佛意往餘山中取一方石置於佛前白言世尊可於此曬世尊以衣覆石之上于時迦攝来見此石而作是念恭曾觀此二石今何忽有往問世尊佛言迦攝我欲浣灑衣服而念用何物時天帝釋知我所念持此二石一用浣衣一爲曬服迦攝復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢

尒時世尊住於優樓頻螺迦攝修道林中時往尼連禪河潛邊經行水忽従漲過没人頭世尊在彼水即四邊彼止如来安然經行迦攝遥見此事念云其大沙門有如是相好今被水漂即共諸弟子乘小船入何見世尊在中經行之處彼水不及問言大沙門猶得活耶世尊答言迦攝我今安

壽迦攝日大沙門可上此船世尊以
神力忽然不見現於船上迦攝見是
事已復作是念此大沙門雖有如是
大威神力然我亦是阿羅漢介時世
尊知優樓頻螺迦攝心所念便作
是言迦攝汝非是阿羅漢果亦不是
阿羅漢向亦不知阿羅漢道迦攝聞
是語已便作是念大沙門喬荅摩知
我心所念念已合掌向佛白言大沙
門唯願聽我於大沙門法律中出家
受具足戒成苾蒭性令我於大沙門
法中脩習梵行世尊告曰若欲出家
汝弟子等知汝以不迦攝荅曰彼皆
不知世尊告言汝名稱遠聞衆知汝
善智慧具足是故應當告汝弟子聽汝
者隨意所樂迦攝聞佛語已便即往至
本所住處告諸弟子汝等當知我今欲
於大沙門喬荅摩法中出家受具足之
戒汝等意者所欲云何彼衆白曰我
等所學本依鄔波䭾耶今若去者我
當隨從脩習梵行迦攝報曰汝等若能
隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器
悉能弃擲尼連禪河中當隨意去諸
弟子等聞是語已所有衣服祭器等

物悉皆弃置尼連禪河擲是物已還
迦攝所便作是言悉令弃者今皆已
捨應作何事唯願指授尒時優樓頻
螺迦攝及五百眷屬往詣佛所而作
是言大沙門我告徒衆悉已聽許唯
願度我於善法律中出家受具足戒成
苾蒭性尒時優樓頻螺迦攝有弟二
人一名那提迦攝二者伽耶迦攝各
有弟子二百五十人先於尼連禪河
岸勤修梵行處修寂靜行那提迦攝
住尼連河下流後於一時尼連禪河
中乃見鹿皮樹皮錫杖祭器等物並
被漂没見是事已皆作是念我等同
修梵行者有何災難如是等物被漂
没耶為是王害為是賊侵為是火燒
為水漂損然我等同梵行者應當往彼
尋問其事尒時那提迦攝伽耶迦攝
等往詣優樓頻螺迦攝修道所到已
於其側近乃見優樓頻螺迦攝被僧
伽胝除弃鬚髮於大沙門所住一面
坐聽受妙法見已向優樓頻螺迦攝
作如是言具壽此出家法勝舊法不
答言勝彼尒時那提迦攝伽耶迦攝

作如是念今此大沙門有大神力然應更有勝妙上法若不尒者優樓頻螺迦攝者年宿德過百二十摩揭陀國人尊重瞻仰大衆咸謂是阿羅漢今者弃本所學依大沙門出家修道我等亦應隨大沙門出家學道知是念已即共合掌頂禮佛足唯願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成苾蒭性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰若欲出家汝弟子衆知汝等不那提迦攝伽耶迦攝荅言彼皆不知世尊告曰汝等名稱遠聞衆所知識智慧具足是故應當告汝弟子若聽汝者隨意所樂那提迦攝等聞佛語已便即往至本所住處告諸弟子汝等當知我欲於大沙門喬荅摩法律中出家受具足戒汝等意者所欲云何彼衆荅曰我等所學本依鄔波䭾耶今若去者我等大衆悉願隨從修習梵行迦攝報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能弃擲尼連禪河中者當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆弃

置尼連禪河中擲是物已還鄔波馱
耶所便作是言悉令弃者今皆已捨
應作何事唯願指授尒時那提迦攝
伽耶迦攝共將弟子五百人俱往諸
佛所而作是言大沙門我告弟子悉
已聽許唯願度我於善法律中出家
受具足戒成苾芻性於大沙門處修
習梵行世尊告曰那提迦攝伽耶迦
攝善来應修梵行作是語已那提迦
攝等及五百弟子皆得出家受具足
戒成苾芻性尒時世尊度一千被髮
外道受具足戒於優樓頻螺地隨意住
已漸漸遊行至伽耶山住其山頂寧
堵波處與舊被髮出家外道一千苾
芻而共居止尒時世尊以三種神通
化一千苾芻三神通者所謂神足通
記說通教授通神足通者如来入三
摩地以心定故即從本座忽然隱没
現於東方上昇虛空行住坐卧入火
光定即於身內出種種光所謂青黃
赤白及以紅色雙現其相身下出火
上流清水身下出水上發火光東方
既尒南西北方亦復如是既現相已

從彼虛空沒還復本處而現此是世尊神足通記說通者所為苾蒭應觀察心意識如是應善尋伺不應不善尋伺此亦意念此亦證身識此為世尊記說通教授通者告諸苾蒭所有諸法悉皆熾然何者一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然為因眼觸內所生受或苦或樂非苦非樂亦是熾然以何火熾然貪火瞋火熾然癡火熾然生老病死愁嘆憂悲苦惱亦復如是火然此皆為苦眼既如是耳鼻舌身意亦復如是此是世尊教授通世尊說此法時彼千苾蒭不受後有故於諸有漏心得解脫皆得阿羅漢果

今時世尊在摩揭陀國伽耶山頂窣堵波處與千苾蒭俱先是舊被髮外道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得己利斷諸有結心正解脫摩揭陀國大衆人民因遊行故聞釋迦種中生一太子在雪山側近孫伽河岸劫比羅仙人住處去斯不遠有古相師善閑方術

授太子記若在家者紹轉輪王位能
降四方以法化世七寶具足所謂輪
寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵
寶千子圍繞端正勇健摧伏他軍盡
四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀
杖悉皆屏息安樂而住若出家者以
正信心捨家趣非家剃除鬚髮被服
袈裟證無上覺成阿羅漢世間讚詠
名稱遠聞彼遊行人聞是語已往詣
頻毗娑羅王所而作是言大王當知
我等遊行至此人間釋迦種中生
一太子於雪山側近殑伽河岸劫比
羅仙人脩道之處乃至世間讚詠名
稱遠聞悉如上說唯願大王殺彼太
子若除戮者大王當得國祚長遠其
王報曰汝等諸人莫作是語何以故
彼釋迦太子若得金輪三位我當隨
從若成正覺當為執侍親近供養尒
時摩揭陀主頻毗娑羅昇樓閣上乞
五種願願我國出大教導師如來應正
等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵令我於
彼敬事瞻仰所說法要令得開悟得

聞法已受持淨戒如法而住于時世
尊在伽耶山遥見大王聞此語已告
諸苾蒭曰此頻毗娑羅見在捿上發
五種願悉如上說復次摩揭陁國大
衆人民因遊行故先聞釋迦種中生
一太子在雪山側近殑伽河岸劫比
羅仙人住處去斯不遠有占相師善
閑方術授太子記若在家者紹輪王
位能降四方以法化世七寶具足所
謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶
主兵寶千子圍繞端正勇健摧伏他
軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦
惱刀杖悉皆屏息安樂而住若出家
者以正信心捨家趣非家剃除鬚髮
被服袈裟證無上覺成阿羅漢世間
讚詠名稱遠聞者彼捨輪王位而求
出家得阿耨多羅三藐三菩提今見
在伽耶山頂窣堵波處與千苾蒭前
後圍繞並是耆舊被髮外道皆證阿羅
漢果盡諸有漏應作已作所作已辦
捨諸重擔逮得已利斷諸有結心正
解脫聞是語已往頻毗娑羅王所而
作是言大王當知我等遊行至此人

聞先聞彼釋迦種中生一太子乃至
成無上覺在伽耶山與千苾蒭前後
圍繞盡諸有結心正解脫唯願大王
親近供養彼佛世尊若如此者令王
國土安隱豐樂王聞語已甚大歡喜
即命一人令往佛所如我辭曰頂礼
雙足白言世尊起居輕利少病少惱
安樂住不作是言已復稽請曰唯願
世尊與諸苾蒭來就我所住王舍城
受我一生供養四事使者受王如是
語已往伽耶山至世尊所頂礼佛足
而作是言摩揭陁主頻毗娑羅故遣
我來稽首世尊起居輕利少病少惱
安樂住不佛言王及汝等咸得安樂
使者白言王令稽請唯願世尊與諸
苾蒭來至我所居王舍城受我四事
一生供養世尊即時嘿然受請使者
知佛嘿受請已頂禮佛足辭還本處
尒時世尊與千苾蒭圍繞前後並是
舊被髮外道皆證阿羅漢果乃至盡諸
有結心正解脫漸漸遊行於摩揭陁
人間至善住竄措波竹林中住摩揭
陁王聞佛至此千苾蒭俱圍繞而住皆

已證得阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得己利斷諸有結心正解脫王聞是已嚴駕善輅與無量百千眷屬圍繞欲往佛所禮拜供養其王善輅輪轂入地不得前進王作是念我有何咎令此輪轂不復遊履忽聞空中天曰王無過犯但王獄中無量人衆先與大王同修善業今若放捨可得前路王聞是語赦及囚禁並皆放已王欲進路行度宮門頭冠傾側便作是念我於昔來造作何業致是相耶即聞空中天曰大王無辜然為無量衆生先與大王同修勝業今皆散往邊遠村坊王當召命可共見佛王遂宣令遠来集會既集會已嚴駕車輅一萬二千并諸兵衆馬騎雲七十八萬衆復有象兵一萬五千并與無量百千萬摩揭陁人婆羅門居士等前後圍繞出王舍城往詣佛所到已下車除五勝物所謂傘蓋頭冠寶劍寶扇寶履捨是物已向佛合掌頂禮佛足白世尊曰大德我是摩揭陁國主頻毗娑羅王如是

三佛告大王如是如是汝是摩
揭陁國主頻毗娑羅王如是 三荅汝
今可坐是頻毗娑羅王聞佛語已頂
禮佛足却坐一面其摩揭陁國婆羅
門居士等一分頂禮佛足亦坐一面
一分合掌問訊大沙門少病少惱氣
力安不亦坐一面一分合掌而不致
問亦坐一面一分遠住嘿然而坐于
時優樓頻螺迦攝在大衆中摩揭陁
國婆羅門居士見此迦攝在於衆中
便發疑念沙門喬荅摩在迦攝處而
有修習為當迦攝向沙門喬荅摩邊
而學求聞尒時世尊知衆所念以妙
伽他問迦攝曰

迦攝汝昔見何利　捨俗出家而事火
及持此法所獲益　汝今為我說斯義

于時迦攝亦以伽他而荅佛曰

有一說言獲益者　端嚴美女諸妙味
見彼法中有此利　因斯捨俗而事火

世尊復以伽他重問迦攝曰

端嚴美女諸妙味　若由事火而得此
即有人天世間樂　汝何弃捨而不顧

迦攝亦以伽他而荅佛曰

為觀勝靜無餘句　無所有處猶不住
除此妙法更無過　情令棄彼而不顧
由我先有愚癡意　持火禁戒望解脫
於勝妙法反為顛　盲冥生死常流轉
諦觀無為最勝句　調御象師能妙說
真實益世牟尼教　辯導無倦喬答摩
尒時世尊以斯伽他讚迦攝曰
善來迦攝波　非有愚惡處　最勝廣法中
汝今已能入
尒時世尊告迦攝曰汝起為諸大衆
現其神變于時迦攝聞佛語已即入
三摩地此心定故即從本處忽然不
現即於東方上昇虛空行住坐卧入
火光定即於身內出種種光所謂青
黃赤白及以紅色便現其相身下出
火上流清水身下出水上發火光東
方既尒南西北方亦復如是現是相
已從虛空沒還於本處地上而立往至
佛所頂禮佛足作如是言世尊是我
教師我是世尊聲聞弟子世尊告曰
如是如是迦攝我是汝教師汝是我
聲聞弟子迦攝汝起可就本坐尒時
優樓頻螺迦攝頂禮佛足還至本坐

介時摩揭陁國婆羅門居士等見此事已作如是念非沙門喬荅摩在迦攝處而有修學但是迦攝於世尊所而學所作介時世尊告摩揭陁主頻毗娑羅言色有生滅大王當須了知色法生滅因緣受想行識亦復如是大王若能了知色法生滅異即能了知色之自性受想行識亦復如是大王若善男子知色性已而不愛著亦不領受亦復不持而能於此決定無我及以我所受想行識亦復如是若善男子了此色性不愛著不受不持決定知此無我我所我說此人得涅槃解脫受想行識亦復如是世尊說此法已摩揭陁國婆羅門居士等作如是念若色無我受想行識亦無我者然何等法而是真我誰是有情誰復是命者生者養育者人及數取趣意生與摩納能所作及造觸受行住等此等諸法差別悉皆無我者更有何物不生不滅非三世有而能作受著人於可所作及不應作善惡之業所有果報誰當受之令捨此蘊而受彼蘊

介時世尊知此婆羅門居士等作如
是念即告諸苾芻曰無智慧人不多
聞故便作是念執我我所不知無我及
以我所何以故苾芻從集生苦證滅
斷苦從集生行證滅行滅彼因緣滅
彼滅彼因緣故能生諸有情次第流轉
如是因緣有情生滅如來了知畢竟
無我復告諸苾芻曰我得清淨天眼
過於人間觀見有情流轉生滅勝者
劣者妙色惡色趣善惡道所有作業
如實我知如是見一有情造身口意
惡業誹謗聖者執著邪見行邪惡業
由此因緣從此捨命墮於地獄復見
有情造三善業不謗聖者住正信心
行正命行由此因緣從此捨命生於
天上如是等事我悉知見而不曾說
有情是我壽命與生養人及數取趣
意生并摩納能所作及造觸受行住
等者人於可作及以不可作善惡等
業所有果報而捨於此蘊受於彼蘊
等皆不說是我然是因緣所謂此有
故彼有此生故彼生謂無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六處六處緣

觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是此大五蘊聚集所謂此無故彼無此滅故彼滅謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是此大五蘊聚集滅苦盡如是諸行皆苦涅槃為樂因集故苦生因滅故苦滅由此相續流轉斷滅此即苦盡云何是涅槃苦盡故為涅槃猶如火滅而得清涼是故我說此句能捨諸蘊會苦盡故而得圓寂尒時佛告摩揭陁主頻毗娑羅王曰於意云何色為常耶為無常耶答曰大德色是無常又問若無常者為苦非苦答曰是苦又問色若無常苦者即是變壞若多聞弟子執色是我我有諸色色屬於我我在色中不答曰不也又問如是受想行識為是常耶為無常耶答曰是無常也又問乃至識等是無常者為苦非苦答曰是苦又問識等無常苦

者即是變壞若有多聞弟子執乃至
識是我我有諸識識屬於我我在識
耶不答曰不也是故當知諸所有色
若過去未來現在若內若外若麁若
細若勝若劣若近若遠如是諸色非
我我所我有諸色非屬於我我不在
色中如實遍知應如是見乃至受想
行識亦復如是大王有聲聞弟子具
足多聞觀五取蘊離我我所如是觀
已知諸世間實無可取無可取故不生
怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有爾時世尊
說此法時摩揭陁主頻毗娑羅王及
八萬天子無量百千萬摩揭陁國婆羅
門居士等皆悉遠塵離垢得法眼淨
亦復見法得法極通達法究竟堅法
越一切希望度一切疑惑不假他緣
於大師教餘不能引於諸法中得無
所畏爾時大王及居士等得此法已
心大歡喜從座而起整衣服頂禮佛
足右膝著地合掌向佛而作是言我
今入此微妙之法獲大勝利從今日
已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔

彼索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已便即請佛及諸苾芻願來於我王舍城住令我一生供養四事世尊介時默然受請摩揭陁王及諸人等知佛世尊默受請已頂礼佛足即還本所時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審大王及諸眷屬作何因業由此業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗娑羅王所作之業汝等善聽我為汝說彼所作業者成就時因緣合會如暴流水所作之業變定自受無能替者汝等苾芻自所作業不於外界地水火風成熟然於自身當受其報善惡已熟必定不虛而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻過去有佛号阿羅耶鞞如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現於世佛事周已入無餘涅槃如薪盡火滅彼土人民火滅已後收佛舍利於清淨處起大窣堵波而作供

養時有金輪王名吉利枳將十八俱胝軍將圍繞於空中過欲向人間至窣堵波處時有信佛天神各以威力捉王輪寶於空中住而不得去時吉利枳王見其金輪既不得轉即作是念我福德盡令此輪寶不復前進諸天神等於其空中而謂王曰非王福盡然以其下有佛舍利窣堵波令王輪寶不復得去時吉利枳王聞此語已與諸軍將十八俱胝圍繞而下見其佛塔由故未成彼諸部衆各相勸勉齊以珍寶而共莊飾復以種種香花伎樂持以供養𨅖跪合掌大衆同聲而發願言願我以此所種善根於當來佛聞法得法眼淨作是言已頂禮佛塔苾芻等苾芻勿作異念彼時轉輪王吉利枳及餘侍從今即頻毗娑羅王并諸眷屬是也是時彼王及其侍從所作供養供世尊阿羅那聲之窣堵波已由此善業緣故於無量俱胝百千劫生人天中受勝妙樂王及眷屬由願力故今於我所得清淨眼諸苾芻當知黑業有純黑異熟白業得

純白異熟黑白雜業得雜異熟是故
汝等苾芻捨黑黑業及彼雜業應當勤
修白白之業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第八　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審優樓頻螺作何業故以五百神變而能調伏那提迦攝伽耶迦攝任運調伏佛告諸苾芻彼迦攝波所集資糧業汝等善聽我當為說乃至頌曰如前

佛告諸苾芻往古昔時此賢劫中人壽二万歲有佛世尊号曰迦攝如來十号具足出現於世在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿園中時彼世尊佛事已畢而入涅槃時有國王名吉利枳積諸香木而用焚燒復以香乳灑火令滅以四寶瓶盛其舍利於形勝地起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那時婆羅痆斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如薛室羅末拏天而彼長者於同類家娶女為妻共相娛樂後生三子長者後時忽染疾病種種方藥不能得差奄就命終時彼子等種種繒綵裝飾其轝送彼

寒林以火焚燒號叫悲泣喪事已畢時長兄言所有財物吾今欲分時彼二弟而不隨從其兄數數言欲分之二弟報曰若如此者先修福業然後聽分兄言作何等業弟曰於迦攝佛窣堵波處而為供養時兄不信多時致難後始隨許其二弟以種種珍異於迦攝佛窣堵波所作供養已便發願言由此善根願我同於迦攝波佛應正等覺所授最上記摩納婆使於來世人壽百歲時當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺彼佛法中而得出家獲殊勝果兄聞弟等發是願已頂禮雙足即發善願而我惡性不信正法由此隨喜善根亦於彼釋迦牟尼佛與我五百神變而見調伏令我出家既出家已便獲勝果彼等苾芻勿作異念彼長兄急性不信正法者是優樓頻螺迦攝其二弟者即那提迦攝伽耶迦攝等是由願力故以五百神變而能調伏之其那提迦攝伽耶迦攝而易調伏頻毗娑羅王為太子時王舍城中有一長者彼有園苑花菓

茂盛心常愛戀時頻毗娑羅太子出外乃見彼園苑見已即便生愛樂想告長者曰卿可與我此園苑長者心生悋惜竟不與之如此三返皆不隨從太子復告曰與汝財物園可屬我彼答太子曰作可出國終不能與太子復告長者當念我言若得王位必定取之長者答曰汝得王位我必當出太子曰汝可記憶我是頻毗娑羅太子作是語已便即迴車乃至後時大蓮華王而年衰老奄就命終便以太子紹王既得王位強力奪彼園苑彼長者便生熱惱而得心病怨恨而死於此園中住作一毒虵其虵常於王所伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸婇女往詣園中除去左右與諸眷屬歡喜受樂便即睡眠諸女愛花皆捨王去唯有一女執刀而衛護王是時彼虵見諸女衆皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故羯蘭鐸迦鳥園遶其虵而衆發聲彼執刀女聞衆鳥聲復見毒虵而來向王即以利刀斷彼虵命女為怖故便發大聲

時王從睡驚寤而起便問女言此為
何事女報王曰毒蛇欲來螫王羯蘭
鐸迦鳥群聲繞蛇我已斷訖王聞此
事便勅太子群臣集王舍城所有人
民在此園苑遠近盈滿聞乱發聲其
王善治國境內外諸人聞已皆大悲
泣王告諸人若剎帝利灌頂王有人
救命合酬何願群臣白王合酬彼人
半國之賞王言羯蘭鐸迦鳥而救我
命若如是者宜與半國之賞大臣復
白王曰羯蘭鐸迦鳥而非人類縱得
王賞將何所用其此園苑與羯蘭
鐸迦鳥復若終身供給飲食王曰如
卿所言聽諸群臣令其園苑周遍蒔
竹以此緣故号為羯蘭鐸迦竹園尒
時世尊遊行摩竭陁人間王舍城外
在一樹下便住其處時影勝王聞佛
到王舍城外在一樹下與諸眷屬出
王舍城來詣佛所頂禮佛足退坐一
面尒時世尊為說妙法示教利喜已
默然而住時影勝王從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
惟願世尊及諸苾芻於明晨朝受我

微供尒時世尊黙然受請時影勝王知佛受請頂禮佛足還至本宮勅諸眷屬令辦種種微妙飲食敷設床座於彼座前寶瓶盛水安置會中既敷設已便勅使者往世尊所白言時到尒時世尊於晨朝時著衣持鉢與苾芻衆前後圍遶入王舍城至王宮中洗手足已敷座而坐時王見佛與諸苾芻寂然安坐時影勝王自手斟酌種種美食而為供養相續不絶皆令飽足飯食已訖王自行水佛及苾芻澡漱已畢王取寶瓶灌世尊掌而白佛言我毗婆迦蘭陁園奉施世尊唯願納受時佛世尊即說呪願頌曰

所為布施者　必獲其義利　為利樂布施
後必得安樂

尒時世尊說此頌已與諸苾芻即便往詣羯蘭鐸迦園止住其中以是因緣結集尊者於經中說佛在此羯蘭鐸迦園乃至舍利弗目揵連出家得阿羅漢道

尒時王舍城中有一長者請佛世尊及苾芻衆於家供養於此之時給孤

獨長者別有緣事至王舍城此長者家便即止宿其長者於夜初分即起呼諸家眷屬賢首聖者可起取薪然火濾水造諸飲食掃灑塗地敷妙勝座時給孤長者聞此語已作如是念此長者家為復嫁女為當娶妻為復屈勝上客為復請人為復請國王家內設食作是念已復問長者向所念事長者答曰亦不嫁女娶妻屈客并及王等如所敷設明日請佛世尊及僧伽苾芻衆如法設食時給孤獨長者初聞佛名遍身毛竪心生歡喜問主長者曰是何名佛主即答言有喬答摩沙門釋迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮被著法衣從家趣於非家證得无上正等菩提号之為佛彼復問曰何名僧伽主復答言有善男子從剎剎種以正信故歸佛出家剃除鬚髮被著染衣從家趣於非家名為僧伽亦有善男子從婆羅門種族從薜舍種族從戍達羅種族以信心故剃除鬚髮被著袈裟從家趣於非家出家修道名為僧伽我請彼佛及

僧伽衆明日於此家中以食供養復問長者彼佛今在何處荅日今在寒林棄尸之所毗訶羅住給孤獨長者又復問日我可得見彼佛不長者荅日汝可得見然於此待若明日世尊至汝必得見是時給孤長者繫念於佛便即眠沉忽然驚寤而天未曙心作明想行詣善自在城門其國常法夜分初更不閇防外使來令無障㝵於後夜分城門亦開用防內使无有障㝵給孤長者見門開明隨明而出既出城門光明即沒是時天暗心生怖懼身毛皆竪我今於此恐人及非人而見損害作此念已即欲却迴時此城門所居天神即放光明從城門外乃至寒林於其中間而皆大明其神復報長者日汝可前行有大饒益勿生迴想何以故而說頌曰

駿馬滿百疋　紫磨金百斤　駁乾兩車輪
其數皆有百　載以種種物　而用行檀施
不如發一步　向佛之功德　如是等校量
十六分中一　假使象百頭　皆以金交絡
頭戴妙寶帳　而用行檀施　不如發一步

向佛之功德　十六分中一　復有百美女
婇媛中最勝　頸絡妙珠瓔　臂㧗衆寶釧
如是行檀施　不如發一步　向佛之功德
十六分中一

天復告曰汝可前行有大饒益勿生迴想時給孤長者而白天曰賢首汝是何人彼天答曰我昔是汝善友名摩頭肩我舍利弗大目揵連甚大信心尊重禮拜命終之後生四天王宮為護衆生住此善自在城門是汝昔友令故相告汝可前行有大利益勿生退想

爾時給孤長者心作是念佛者超出異生不同餘聖其所說法深可尊重是故諸天見佛生大歡喜命已乘天光明即詣寒林爾時世尊知給孤長者來故即出寺門而以經行給孤長者前至佛所以居士法問訊世尊寢膳安不爾時世尊以頌答曰

離一切煩惱　心不染諸欲　得无漏解脫
常得安樂眠　斷一切結縛　心息熱煩惱
寂靜得心著　乃可安樂眠

爾時世尊說是頌已與給孤長者俱

還精舍敷座而坐給孤長者頂禮佛足退坐一面時世尊為給孤長者演說妙法示教利喜如佛常法所謂先說布施功德持戒功德受天果報功德不樂諸欲過失受煩惱事讚歎出家清淨觀察殊勝功德宗法廣為演說世尊知給孤長者心生踊躍歡喜心無障导堪受勝法善能了知是時世尊為說勝法所謂苦集滅道此四諦法廣大演說猶如離垢淨衣易染受鮮好色給孤長者亦復如是不離本座證四聖諦所謂苦集滅道給孤獨長者以見法已得法了知法深入法斷諸疑惑不受他教自能了知不被他引於師教中心无怖畏時給孤獨長者從座而起偏露一肩即於佛前合掌恭敬而白佛言我已入法一心歸佛歸法及苾芻僧伽唯願授我鄔波索迦戒從今盡命永斷殺生心淨歸依尒時世尊告給孤獨長者曰汝名字何長者白曰我名蘇達多然我貧給孤獨食是故諸人号給孤獨佛告長者曰汝何處人長者答曰在此北

方嬌薩羅國室羅筏城外有邑我往彼中唯願世尊而受我請詣室羅筏城受我供養乃至盡形及苾芻僧伽四事供養佛告長者曰室羅筏城中有寺以不長者荅曰彼城無寺世尊告曰彼若有寺僧伽應來往彼既無寺若為安置長者荅曰唯願世尊而受我請向室羅筏城我當造寺令苾芻衆往來安置止息思惟世尊嘿然受請是時長者知佛許已即從座起頂禮佛足卻還本處彼時長者王舍城中事既了已還至佛所頂禮佛足卻坐一面而白佛言唯願世尊遣一苾芻與我為伴往室羅筏造立住處安置世尊及苾芻僧衆佛作是念苾芻衆中誰能調伏室羅筏城人及長者眷屬世尊知舍利弗堪彼調伏世尊念已告具壽舍利弗言汝應觀察給孤獨長者眷屬及室羅筏城人應往教化造立毗訶羅舍利弗嘿然受佛勅已頂禮佛足與長者同行尒時具壽舍利子於夜分盡至明清旦執持衣鉢入王舍大城次第乞食卻還本

處飯食訖攝衣鉢所有卧具襞摺一
處付餘苾芻往室羅筏城時給孤長
者資辦道糧漸至室羅筏城外遊諸
園苑林泉形勝可愛樂處堪作寺舍
去室羅筏城不遠不近寂靜無有雜聲
亦無大風復不大熱亦無蚊虻蛇蝎
等有此勝地為我世尊造立寺舍給
孤長者遊行至誓多太子園林中其
園去城不遠不近晝夜寂靜乃至無
有諸毒虫等堪作寺舍見此園已入
室羅筏城不歸本住便往太子誓多
宮所而白太子言可與我彼園當為
世尊造立寺舍太子報曰彼非是園
而是苑林長者復白曰無問園苑處
所與我如是三請太子報曰我實不
應而捨此園縱得布金遍地我終不
與長者復白曰汝已定價汝可取直
其園林屬我太子報曰是誰定價長
者白曰汝自定價因即爭競不定共
詣斷事人所介時四天王聞斯事已
便作是念今給孤長者為世尊造立
寺舍我當資助作此念已遂即各化
為斷事人於往司坐時誓多太子給

孤長者共到其處給孤長者及太子
各具因緣白斷事人議曰太子汝自
定價園屬長者太子取金太子既見
斷已黙然而去是時給孤長者還家
勅諸僮僕以車象牛驢擔負筐籠運
載其金至誓多林用布其地有少未
遍于時長者心自思惟若取大藏金
即太多欲開小藏復恐不足又作是
念諸藏之中何者不多不少而得充
足
尒時太子見長者黙住思惟即便生
念給孤長者心應生退為一園林豈
能捨此積集多金作是念已告長者
曰汝心應退當却收取金其園還我
長者告曰太子我心不退然心中所
計欲開何藏不多不少而得充足太
子聞此語已便作是念世尊威德不
可思議其法亦不可思議是故長者
能捨積聚无量金寶作此念已告長
者曰其地金未遍處應收却還我為
世尊而作寺門長者報曰隨意可為
世尊而作寺門尒時給孤長者為世
尊初欲造寺諸外道衆極生忿恨心

懷熱惱共集一處往長者所到已便作是言長者汝不應為喬答摩沙門造立寺舍何以故我等先已分界彼王舍城可喬答摩居止此室羅伐城而我等住是故不應造寺長者報曰汝等祇可分自國境不應共分我國我所造功德皆由自心諸外道等見長者堅意不移即詣王所具陳上事給孤長者共對獲勝彼外道心生忿怒面現惡相便作是語我終不從汝志然喬答摩沙門上首弟子與我等共相論議若能勝我隨意造寺長者報曰可尒然我且問舍利子若見許可即來報汝長者即往尊者舍利子所頂禮雙足退坐一面而即白言大德諸外道等皆作是語汝欲作寺云我制汝又言喬答摩沙門上首弟子今現在此與我論議若能勝我聽汝造寺未審尊者如何當擬舍利子聞斯語已便即觀察此輩外道及室羅人民頗有善根不既觀察已知有善根又復觀察誰有善根堪調伏不自心觀見我能調伏又復觀察幾時應來集

會觀見根器却後七日可能集會作觀察已告長者曰可隨汝意却後七日我當論議給孤長者歡喜踊躍頂禮舍利子足往外道所而作是言聖者舍利弗作如是語却後七日應當論議彼外道衆聞斯語已共相謂曰有二種因緣何以為二一者舍利子必應逃走二者應覓伴侶以此之緣延期七日外道復相謂曰我等亦可覓當宗知友彼皆分頭散訪逢本宗者乃見一梵志名曰赤眼善能幻化既得見已便即告曰汝之與我同修道行我等今時喬答摩沙門上首弟子共為論議彼今已求伴侶汝可共相資助其梵志問曰幾時當論報曰却後七日梵志答言可尒若會集時汝當報我諸外道等恐怖煩惱每日各更求覓伴侶期程將滿至第七日給孤長者於廣大勝地為其壽舍利弗敷設師子勝妙高座亦為外道而敷一座諸國外道皆集其會及室羅筏城百千万億一切人民亦集其處其中或為看論議者其中亦有善根成

熟俱來集會尒時具壽舍利弗與給
孤長者及諸眷屬前後圍繞而來赴
會遍觀大衆誰堪調伏即便微笑整
肅威儀尋昇論座一切大衆一心合
掌瞻仰舍利弗時舍利弗即告諸外
道為我立宗汝破爲汝立宗我破外
道荅曰我先立宗舍利弗作如是念若
我先立宗人亦不能難破除佛世尊
況赤眼外道便作是念報外道曰任
汝立宗我當隨破彼赤眼善解方術
即便化作大菴沒羅樹開花結實具
壽舍利弗爲大風雨摧樹拔根須臾
散滅時解術者而不能見外道又化
作一蓮花大池具壽舍利弗化爲象
子蹴池折花尋復平地外道化爲七
頭龍王舍利弗化爲大金翅鳥從空
飛下食龍而去外道化爲起屍鬼令
前害舍利弗舍利弗以呪呪之令鬼却
迴損害外道外道怖急下座五體投地
礼舍利弗作如是言願救我命願救我
命時舍利弗攝呪力已其鬼即滅爲
赤眼外道說法便發信心從座而起
頂禮雙足白言願聽我善法律中出

家受具足戒成苾芻性求為弟子而修梵行作是語已時舍利弗即令剃髮受具足戒精勤修習不久之間證無學果三明六通具八解脫得如實智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心无障㝵如手揮空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利无不捨釋梵諸天悉皆供養是時大衆見此驚恠各各嗟仰於舍利子處皆發信心作如是語聖者舍利子破大論議師調伏外道大衆一心合掌瞻仰舍利子是時具壽舍利子知彼大衆意樂煩惱六界自性了知說法此是證四諦彼大衆聞已無量百千有情得大殊勝有發聲聞心有發辟支佛心有發阿耨多羅三藐三菩提心有發三歸心受五戒有證須陁洹果有得斯陁含有證阿那含有得出家斷一切煩惱得阿羅漢果是時大衆於佛法僧所深生敬心時舍利子說是法已却歸本處給孤長者及諸眷屬一切人民皆大歡喜作禮而去時諸外道心生惱恨各相

謂曰我等不能破得舍利子我等須
作方便煞彼舍利子先須入此寺中
傭力作諂伺候得便之處即須斷命
時諸外道詣給孤長者曰汝今奪我
諸勝利養我先久住不忍捨離此國
惟願慈悲於寺中許我傭力長者報
日待我白舍利弗便即詣具壽舍利弗
所到已而白尊者言聖者今諸外道
作如是言汝斷我諸利養唯願垂慈
許我寺中有所傭力由我等久住於
此不能捨離其國舍利子聞斯語已
便即觀察彼外道等有善根不既觀
察已知有善根復觀察彼等誰能調伏
觀知我能調伏告長者曰可然終不
相違彼外道等即於寺內起首傭力
時舍利子化作二執杖當諂作人其
性甚暴驅逐彼人舍利子知彼等調
伏時至相去不遠於樹林下而以經
行彼於道見經行已便作是念比來
伺候今正便宜諸人一時而來圍遶
舍利子見已起觀察心彼外道等擬
作何意而來我所乃見彼等為害我
故一時來此時化執杖人即來驅逼

以杖鞭撻便即告曰汝等應往造作彼即同聲告曰舍利子願救我等舍利弗語執杖人汝且去任彼止息彼外道便作斯念共相謂曰此舍利子有大威德我等皆發害心此於我所而起慈心作是言已便生信心舍利子觀見彼等意樂隨眠界行自性知已隨其根器說四聖諦法由聞法故彼等皆以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山已現證預流果彼等見實諦已皆白舍利子言大德惟願聽我等於善教法中調伏出家受具足戒得苾芻性我等於舍利子所可修梵行時舍利子度彼外道授具足戒教應作事彼等漸次精勤修習見此五種生死輪轉動搖一切行趣摧滅破壞離散之性既了知已斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障㝵如手撣空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不弃捨釋梵諸天悉皆供養介時舍利弗與給孤獨長者

以手執繩量地置寺具壽舍利子即
便微笑給孤獨長者既見笑已尋即
白言聖者舍利子世尊及諸弟子無
因不笑今者微笑有何因緣舍利子
荅曰如是如是長者世尊及諸弟子
无因不笑今所笑者當尒長者執繩
量地之時彼淨居天純金宮殿早已
成就以是因緣我今微笑長者聞已
即大歡喜告舍利弗實若如是更廣
其繩大造立寺便發弘願時舍利弗隨
長者意關引其繩是時長者更廣發
願大造其寺時淨居天四寶宮殿還
已成就舍利弗見已歡喜復告長者
彼淨居天由汝願廣過前宮殿四寶
所成聞此語已倍加嚴飾更多造寺
滿十六所其置寺外別造六十四院悉皆
重閣既造了已供寺所須家具悉足
尒時給孤獨長者往具壽舍利子所
到已禮訖在一面立問言聖者世尊
出遊日行幾許舍利子曰如轉輪王
所行之法又問曰輪王日行幾何報
日輪王日行兩踰繕那半時給孤長

者從室羅筏城於其中間計兩驛半置四事供養時非時食悉皆充足建吉祥門立一首領捴知事務嚴飾幡蓋及以寶幢燒香水灑散其地布衆名花雜寶香爐置於衢路作是事已告使者曰汝今可往詣世尊所頂礼雙足當陳我言奉問世尊起居輕利少病小惱安樂行不唯願世尊及苾芻衆向室羅筏城我以盡形四事供養冥無闕乏使受教已即往王舍城詣世尊所頂礼雙足即住一面白世尊曰彼給孤長者頂禮世尊雙足而白世尊起居輕利少病小惱安樂行不唯願世尊及苾芻衆向室羅筏城盡我一生四事供養冥無闕乏世尊告曰給孤長者及汝已身願常安樂使者白世尊已復白世尊曰給孤長者作如是語唯願世尊及苾芻衆向室羅筏城乘盡我一生四事供養世尊介時默然而受使者見世尊默然受已作礼而去介時世尊由自調伏故調伏園違自寂靜故寂靜園違自解

脫故解脫圓遶自安隱故安隱圓遶
自善順故善順圓遶自應供故應供
圓遶自離欲故離欲圓遶自端嚴故
端嚴圓遶猶如牛王牛眾圍遶猶如
象王小象圍遶如師子王師子圍遶
猶如鵝王諸鵝圍遶猶如妙翅鳥王
諸鳥圍遶如婆羅門學士學徒圍遶
猶如大醫病者圍遶猶如大將兵勇
圍遶如大導師行旅圍遶猶如商
主眾商圍遶如大長者諸長者圍遶
猶如國王諸臣圍遶如轉輪王千子
圍遶猶如明月眾星圍遶猶如日輪
千光圍遶猶如持國天王乾闥婆圍
遶猶如增長天王鳩槃茶圍遶猶如醜
目天王龍眾圍遶猶如多聞天王藥
叉眾圍遶如淨妙王阿蘇羅圍遶如
天帝釋三十三天圍遶如梵天王梵
天圍遶猶如大海湛然安靜猶如大
雲靉靆垂布猶如象王屏息狂醉調
伏諸根威儀寂靜三十二相而爲莊
嚴八十種好以自嚴身圓光一尋朗
踰千日安步徐進如移寶山十力四

無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞及无量百千萬億人衆前後圍遶詣室羅筏到城外已欲入城門纔舉一足登彼門閫便即大地六種震動動極動搖極搖震極震東湧西没西湧東没南湧北没北湧南没中湧邊没邊湧中没於世界中出大光明鐵圍山間幽冥之處而皆大明天鼓自鳴種種妙花霏霏乱行種種妙香如雨而下及天妙衣服如雨而下一切隘路自然寬廣坑坎之地自然平坦城中象馬及傍生等皆發音聲所有家具資身之物一時自鳴盲者能視聾者能聽瘂者得語跛者能行根不具者皆得具足醉者自醒遭毒者自解怨讎者釋結懷胎之婦無憂自誕獄囚繫閉自然解脫貧乏之者種種財寶自然充足

尒時世尊及諸大衆既入城内見是希奇種種異事尒時世尊從室羅筏城中與苾芻衆同至寺所敷座而坐時給孤獨長者并諸眷屬前後圍遶俱詣佛所金瓶盛水盥世尊手其水不

彼長者憂惱便作是念我今應有宿世罪障令水不出尒時世尊知彼長者心之所念便即告言汝無罪障此之寺地汝曾往昔已造毗訶羅施佛及僧伽汝今注水非是昔日舊立施處所以瓶水不為汝出汝可移立舊施寺處長者受教便立舊處其水即出世尊便出五種妙音廣為讚歎欲呪願時誓多太子心作是念唯願世尊先說我名世尊知已隨誓多心告諸苾芻此誓多林給孤獨園施佛及四方苾芻僧伽是時誓多太子聞世尊先稱已名即大歡喜起大信心為佛造立寺門四寶所成為此因緣結集聖者蘇呾羅中說云佛在室羅筏城逝多林給孤獨園

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時憍薩羅勝軍大王聞喬荅摩沙門遊憍薩羅國到室羅筏城住誓多林給孤獨園彼世尊喬荅摩沙門說云我得阿耨多羅三藐三菩提勝軍大王聞此語已往世尊所在佛前立慰問世尊在一面坐我聞世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說喬荅摩得阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶妄說能證為實得耶為正法說為復隨順法說若彼人衆說如是者世尊得如是阿耨多羅三藐三菩提若復有論擊難破豈非耻辱世尊告曰若有說我得阿耨多羅三藐三菩提此語非證我實證得阿耨多羅三藐三菩提若有論難誹謗不成何以故大王我證得阿耨多羅三藐三菩提勝軍王荅曰喬荅摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬荅摩所是耆老外道所謂晡刺拏末揭利珊逝移脚

拘隨晛揭爛陀等六師由云不證得阿耨多羅三藐三菩提何況喬荅摩沙門小年近始出家如何證得阿耨多羅三藐三菩提何人肯信佛告大王有四種小並不應欺何等為四一者小刹帝利二者小毒蛇三者小火四者年小出家此等不可輕欺所以者何小出家者得阿羅漢有大威德尒時世尊即說頌曰

刹利具足丈夫相　父母名稱皆清淨
見小奉敬勿輕慢　智者如是不應欺
大王應當知　小者不可蔑　後若紹王位
必能相殘害　恐後懷怨嫌　是故應恭敬
欲得全身命　及後利益者　當須隨彼意
奉敬不應輕　或村或野田　若見小毒蛇
不可謂其小　智者懷輕慢　其蛇為食故
處處而求覓　後若得其便　必令人損害
若欲全身命　及後利益者　當須遠離彼
是故不應輕　微火廣能焚　燒過皆黑
彼小不應蔑　智者勿懷輕　小火雖未多
薪多火自廣　焚盛損一切　城邑及村坊
若欲全身命　及後利益者　當須遠遠離
是故不應輕　假使彼盛火　燒城及村落

雖焚一切皆　經宿還復生　若輕具戒者
還燒自善業　子孫及財物　一時俱散失
由如多羅樹　截皆不復生　若輕苾芻者
不久如多羅　若欲全身命　及後利益者
當須常遠離　是故不應輕　刹利具諸相
毒蛇并小火　苾芻具足戒　智者不應輕
若欲全身命　及後利益者　當須常遠離
是故不應欺

尒時憍薩羅主勝軍王等聞此頌已心生歡喜即從座起禮佛而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆俱尒時憍薩羅國勝軍大王遣使持書向劫比羅城與淨飯王書曰王應欣慶王之太子得成正覺獲甘露法以微妙義普施群生皆得充足深助歡喜時淨飯王得書讀已情甚欣悅以手掌頰嘿然而住面有憂色時王大臣名爲鄔陀夷見王愁惱仰白王言大王何故以手掌頰心生憂惱嘿然而住告鄔陀夷曰我今云何得不憂惱一切義成太子修苦行時我令使問彼持消息還報於我往止之處今者遣使竟无一人報我消

息時鄔陁夷尋白王曰我請往彼看問太子知其消息却來報王時淨飯王却報鄔陁夷曰汝遣使往既至子所見具足教便住不來汝今請看汝定彼住鄔陁夷白言我決定來時淨飯王親自作書頌曰

從受胎以來　希佛樹長成　我親長養汝
心歡常踊悅　汝今得增長　剃髮如枝葉
餘人獲快樂　我今雅憂苦

復說頌曰

汝昔於萌芽　從小我長養　汝今得實果
不復報我恩　汝初誕生時　廣發諸誓願
我成無上覺　度無量衆生　斯事並證已
起大慈悲心　爲我及眷屬　願來於我城

時淨飯王既作書已付鄔陁夷鄔陁夷既受得已向室羅筏城行經三日詣誓多林給孤獨園到世尊所頂禮雙足以書奉佛自言世尊淨飯大王令我持書奉與世尊尒時世尊開書讀已攝在一處鄔陁夷從座而起白佛言世尊可往劫比羅城不世尊告曰我今當往鄔陁夷於前些時已爲善友故發此言世尊若不去者我今強將世

尊往勑此羅睺世尊見此語已以頌
答曰（頌如餘處）
鄔陁夷聞此頌已而不能報作如是
語世尊我今往淨飯王所報言世尊
欲來何勑此羅睺世尊報曰鄔陁夷
如來使者不應如汝鄔陁夷荅曰世
尊使者如何佛告曰出家是如來使
鄔陁夷荅曰我昔於淨飯王所已作誠
言我今往彼定將信來佛告曰如汝誠
言不須違信汝可出家然後却還為
如來往昔過去無量生行菩薩行時
於父母教師鄔波馱耶及尊者處不
敢違命是故鄔陁夷聞佛教不敢違
背時鄔陁夷聞佛教已雖然信受我
今出家佛言善來苾芻而成出家具
足梵行
佛復告曰汝可却還不可如舊輙入
王宮於門外住使人往通門外有釋
迦苾芻若命入者可即隨入入已若
問更有餘釋迦苾芻不可荅言有若
問爲遠太子形容服飾如汝不可荅
言如我无異若令汝於宮內止宿必
不得止宿若問意遠太子不住於宮

內汝可答言不止宮內若問何處安
住汝可答言於阿蘭若處若問悉達
来不汝可答日来若問幾時當来汝
可言七日外可来時鄔陁夷既聞斯
語頂礼世尊雙足而白言我今當往
世尊告日汝今可去以如来神力加
持即日到劫比羅城王宮門外時鄔
陁夷在王門外告門官日汝可通王
門外有一釋迦苾芻王言可入苾芻
入已淨飯王見鄔陁夷即識問日汝
得出家耶答言大王我已出家王言
更有釋迦苾芻不答言有王復問悉
達太子形狀與汝相似不答言无異
王聞此語迷悶擗地以水洒面良久
醒悟又問鄔陁夷悉達太子幾時當
来答言應来王又復問限幾時到来
答日却後七日應来王即勅諸臣佐
可脩理宮閣悉達欲来鄔陁夷答日
大王世尊不住宮閣王又問日若来
何處而住鄔陁夷答日阿蘭若處住王
勅大臣可脩園苑如彼逝多林一種
无異彼諸臣佐問鄔陁夷其逝多林寺
舍院宇可有幾何鄔陁夷日大院一

十六所其諸小者摠六十四諸院之
中皆有重閣諸臣聞已即令巧工七
日之中造諸院宇如轉多林等无有
異尒時世尊告具壽大目揵連汝可
告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子
相見汝可著衣持鉢若有樂見當共
汝去大目揵連聞佛語已告諸苾芻
世尊欲往劫比羅城父子相見有樂
見者可持衣鉢當共汝去尒時乃至
世尊到盧醯多河邊及諸大衆時淨
飯王聞悉達太子到盧醯多河邊王
勑諸臣裝飾城郭香水灑地散種種
花燒諸妙香從尼拘陁園至盧醯多
河其間道路皆悉裝飾又於園中敷
師子座及諸徒衆所坐之座城中諸
人聞太子還悉來集會於大衆中或
有先因緣而来赴會亦有故来看太子
先礼父王為是父王先礼太子有如
是因皆来赴會至第八日旦諸苾芻
澡手漱口洗浴柔詣佛所尒時世尊
作如是念我若步行入劫比羅城諸
釋迦種皆是高心若見步行必當恥
笑作如是語此悉達太子出家之時

無量諸天圍繞騰空而去多時苦行
得甘露味成等正覺今步行入城作
此念已即入三摩地没即現東方上
昇虛空高七多羅樹諸苾芻高六多
羅樹從空而行近劫比羅世尊漸下
至六多羅諸苾芻漸下至五多羅佛
漸至五多羅苾芻至四多羅佛至四
多羅苾芻至三多羅佛至三多羅苾
芻二多羅世尊二多羅苾芻一多羅
世尊一多羅苾芻六肘世尊六肘苾
芻五肘世尊五肘苾芻四肘世尊四
肘苾芻三肘世尊三肘苾芻二肘世
尊二肘苾芻一肘世尊一肘苾芻步
涉時淨飯王見神變已而苾芻多不
知何者是世尊時王告鄔陀夷乃至
擊鼓鳴搥宣王教令普使投劫比羅城
內家家一子隨佛出家時斛飯王有
其二子一名無滅二名大名其大名
常令檢校家務無滅常樓閣中坐婇
女圍繞歡娛受樂于時其母告大名
曰汝今知不王有教令於釋種中家
別一人令其捨俗大名白母我不出
家母言何故大名曰母所愛子坐樓

閉中不遣出家今我棄俗出言小子无藏在家有大福德汝今不應於彼生妬大名報曰母於无藏生愛戀心偏意供承非其福德母但莫送飲食試福德不母答云好令汝現見其母將籠盛空食器對其小兒以帛覆之而密封閉命執事女送與无藏復教女曰若問是何物應即報言空无一物使者執籠而行于時帝釋觀見下方覩是事已便作是念无藏往昔曾以飲食供養鳥波剌瑟吒辟支佛如何頓絕其食我今應可與其飲食帝釋以種種飲食令其籠中器具悉滿時執事女持其食籠依前封印至无藏邊尋問其女此中何物女即答報童子曰此中無物既聞語已便作是念其母憐我豈肯空遣使者來於我所此籠之中決定此食名為无物即便開看乃見佳處種種資具於其器中香美飲食悉皆充滿香氣芬馥心生希奇得未曾有無藏孝養便取好食却奉其母令其使者諮白母曰唯願每日常令送此无物飲食母得其

食心生極惟便視大名母即告曰子
見此食不大名報曰我今巳見母報
大名我巳先報汝无藏有大福德汝
今不應而生嫉妬大名報曰母今於
无藏若有福德及无福德我亦不能
出家母見大名種種勸語不肯出家
往無藏處作如是語報言長子汝今
知不王有教令於釋種中家別一人
令其捨俗汝今意者為饒益家為復
出家无藏報曰今者在家有何過失
有何利益今若出家有何利益母報
子曰如法在家无諸過失應感人天
生若非法住家墮三惡道若如法出
家依持聖教得勝涅槃若不能具足
出家即得人天身无藏聞巳尋白母
曰出家造過由勝在家精勤功德願
母放我當自出家母即報言放汝出
家無藏先與賢釋種王素相親近即
詣王所行至門首時王在樓閣上撫
琴作妓琴絃忽斷歌聲遂錯無藏善
琴在其門外知琴絃斷所以聲錯門
家白王无藏立在門首欲見大王誰
為障导尋命入來既相見巳撫掐而

坐王問無滅王此門首經幾許時無
滅報言琴絃斷時到其門外當尒無
滅以手撫王髆上白㲲當報王曰織
此㲲師當織之時身患熱病王令何
故向此石上而卧王即恠之遂揭褥
看便見底下一褥垢膩多汙賢釋種
王見已極生恠愕呼彼織者来問言
此㲲汝當織時患熱病不荅言實尒
賢釋種王告無滅言童子汝何故得
知荅言觸時覺熱是故我知彼極生
恠王又問言何故至此白言大王淨
飯有教勅諸釋種家各許度一人欲
往出家故来辭別王言住此一宿
當共籌量無滅住彼一宿王言童
子我着隨汝出家天授當為釋種
王與諸釋種極為大患可共相勸
天授同共出家即喚天授来至彼所
時王告言天授我等今者悉欲出家
汝何所為聞已即心念言我報言不
出家者賢釋種王亦不出家我設方
便應當誑彼又復念言當時世尊於
尼拘陁林中以幻示現神變令諸大
衆悉皆信伏彼時我已設此計念已
告言大王王既出家我亦不住即心

念言此為誑者當令大衆咸悉聞知
時王宣勅告諸人民我及兄弑并天
授等釋種五百人同共出家汝等知
聞應當歡喜是時天授聞此語已心
生苦惱即心念言我若定知賢王出
家我不應誑同共出家今者若不出
家是妄語人不得為王當且出家然
後為王時王淨飯作如是念為諸釋
種設大供養淨諸街路除去瓦礫以
檀木灑地建立幢幡懸諸繒蓋燒諸
名香散雜妙花時王與諸釋種及諸
眷屬百千万億前後圍繞詣師子座
坐已諸釋種女於諸窓牖皆欲看此
出家釋種威儀尊貴及供養具諸方
遠來於巷陌中悉皆盈滿住立瞻仰
王又召諸相師令占釋種誰欲出家
如法住誰不如法時諸釋種各辭別
父母自以種種嚴具莊飾其身各乘
韋輅賢王引前相師見已白言樂為
承事無識及假和合亦復如是天授
次至有鷄飛來撥髻珠將相師見已
白言如此徵祥決定於世尊身起害
當墮地獄次瞿迦離褰荼沓婆此云錢財

羯吒牟羅底沙海授等從城出時聞
有驢鳴相師見已白言此等皆緣惡
口惱亂衆僧當墮地獄次鄔波難陀
乘象出來四面迴顧珠瓔尋斷相師
見已記言此由多貪當墮地獄乃至
如是五百釋種悉皆出來如往園苑
各各自現尊豪嚴麗往詣佛所到已
世尊念言彼五百釋種我不得招言
善來出家何以故其中或有得羅漢
者有不得者故我今白四羯磨令彼
出家作此念已佛告諸苾芻言此五
百釋種汝等苾芻應作白四羯磨令彼
出家授與具戒諸苾芻言唯然世尊
尒時父王勅鄔波離汝往尼拘陀園
為彼釋種賢王等五百人剃除鬚髮
時賢王等如法洗頭以次而坐時鄔
波離欲剃賢王髮時悲淚啼泣歔欷
傷歎而為剃髮賢王見已問鄔波離
汝今何因歔欷啼泣時鄔波離躑躅
悲淚答賢王言我從昔來於贍部洲
常事賢王王今出家無所依怙轉事惡
王寧死不生賢王語鄔波離言我今
知汝實是誠心不須悲傷我今令汝

不尊惡王時鄔波離心生歡喜從龍
而起即剃王頭剃王頭已王遣使者
鋪一白疊賢王起立普告五百釋種
汝等諦聽此鄔波離昔来事我無有
貲財汝等釋種宜可各各脫上衣及
莊嚴具隨是一物置於疊上何以故
我既出家所有俗衣及諸瓔珞不應
更用與鄔波離
尒時賢王作是語已五百釋種所有
衣服及諸瓔珞皆投白疊與鄔波離
時鄔波離次第剃髮如法洗浴即著
僧衣從此而去
時鄔波離即便思惟五百釋種尊貴
如是尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮
出家況我種姓卑族昔来供事於此
衣服而生貪著又復右手拓頰作是
念言我若不是卑族亦合出家得阿
羅漢果尒時佛有常法日夜六時觀
諸有情阿羅漢等亦復如是具壽舍
利子知鄔波離心之憂惱既知見已
詣鄔波離所到已語鄔波離言何故
拓頰而懷憂惱時鄔波離白舍利子
言大德我今云何不生憂惱今見賢

王及五百釋子悉捨王位國城妻子无量无邊珍寶衣服今皆弃捨出家修道我今貪着必墮惡道大德我若不生畢族之中於佛所說毗奈耶中必得出家勤加精進證羅漢果時舍利子語鄔波離言佛正法中不簡畢族及少聞等但依佛教修持淨戒威儀無缺便得出家是佛正法汝欲出家於佛正法毗奈耶中受具足戒成苾芻性汝應與我往世尊所如來必定令汝出家時鄔波離聞此語已心生歡喜所有珍寶上妙衣服悉皆弃捨如棄涕唾時舍利子與鄔波離俱往佛所到已頂禮世尊雙足時舍利子白言世尊此鄔波離於佛正法毗奈耶中堪得出家受具足戒成苾芻性世尊慈悲令得出家尒時世尊告言善來應修梵行尒時世尊作是語已時鄔波離鬚髮自落法服着身如出家已經七日者執持應器具清淨威儀圓滿如一百臘苾芻既出家已却住一面尒時舍利子即說頌曰

世尊告彼言善來　衣纔逕服鬚髮落

諸根寂靜怡然住　以佛力故具威儀

介時五百賢王釋種依佛正法白四羯磨既出家已還歸佛所禮世尊足如是次第禮諸苾芻至鄔波離所是時賢王見鄔波離足既見識已端身瞻視告世尊曰此鄔波離是我給侍合須禮不世尊答曰汝善男子出家之法應當降伏我慢之心以是義故聽鄔波離於先出家是故汝等應當頂禮介時賢王受佛教已摧伏我慢禮鄔波離足既禮足已地六種震動如其次第禮餘四百九十九人介時天授至鄔波離所便不頂禮介時世尊告天授曰汝善男子應當降伏我慢之心應合禮拜鄔波離足介時天授白言世尊遣我禮拜鄔波離足有何損益我不應禮介時天授作是語已第一先起破佛之意時諸苾芻見賢王等禮鄔波離足地六震動心懷猶豫白世尊言何故賢王禮鄔波離足地六震動佛告諸苾芻非獨今時賢王禮足地六震動先世禮足震動亦然汝等諦聽我當為說往昔之

時彼羅婆斯大城中有王名曰梵授以法化世國無飢饉人民熾盛安隱豐樂時彼城中有一婬女名曰賢壽形貌端正其餘丈夫歡愛無共男子經一宿時得金錢五百城中有一摩納婆名曰端正往婬女家語賢壽言我欲共宿女言汝有五百金錢不端正荅曰我家貧無其女報曰可取五百銀錢迦利沙波拏將來端正雖无財物愛樂彼女時摘擇種種花菓以贈彼女其女頻得花菓心生染著時彼城中至一節日一切婦人皆著妙服及諸瓔珞各共夫聟於本家中共受歡樂是時婬女於其節日獨无人来共為戲樂時彼婬女作是思惟令此節日城中諸有婦人皆著衣服瓔珞各共其夫於自家中作諸歡樂若摩納婆今來相就不亦樂乎作此念已時摩納婆忽至其家婬女見已便記昔時花菓相贈發歡喜心作如是言端正汝去採花明朝可来共作歡樂是時端正聞此語已心大歡悅如因得脫即歸本處心念此女顏容端正

進止威儀從夜初分及至後夜思念不息垂欲天明便即昏睡都無所覺至於晨時方始驚悟即覓好花是時人民採花都盡諸處求花竟無所得唯有一處得夜合花即將此花到彼女家其女見已即說頌曰

垂鉤披皮愛欲者　好色黠慧㝹摩沙
此時好花處處有　今將少許夜合來

說此頌已報言速去更別覓好花來彼人為貪欲故而忍艱辛時屬極熱景當正中從城而出往逹阿蘭若而採好花既不辤勞行歌自悅時梵壽王遊獵而還倦遂暑熱詣林止息聞彼歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰

頭上赫日炙　足下熱沙烝
賢壽言行歌　如何不怖熱

時摩納婆以頌答王曰

不怖日炙我　思欲能燒我
日不能炙人　慾有熱苦

時梵授王聞說偈已作如是念當知此摩納婆善說涼語故時日中採花不知熱王即下乘坐一樹下而命摩

納婆可說涼語我當聽之摩納婆聞
王語已作如是念必知王今遇熱至
甚要須涼話作此念已即於是時說
種種涼事王聞此語即時身體而得
大涼心生歡悅告諸臣曰若有人能
救濯復王命者當與何賞其臣荅曰
當分半國而贈彼人時王告摩納婆
曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿半
國之賞時摩納婆與王同宿王即具
設種種淨饌上妙衣服資身卧具令
其寢息更无伴侶便作是念若得半
國為半國王後宮婇女悉當屬我隨
意自在當受快樂復作是念半國之
賞豈足在言何如殺王而取全位復
作是念凡尊勝位人皆共貪我今何
須半國及以全位何以故由貪國位
欲害國王作是念已即說頌曰

未得財時起貪愛　求不得時生苦惱
設得財物貪不息　故知財利招无利

念此頌已便即睡著中宵覺後心生
悔恨從牀而起取舊鹿皮敷地而卧
時梵授王於晨朝時告使者曰喚摩
納婆來我今當賜半國之位使者奉

教詣摩納婆所白言大王我觀彼人威儀所作無堪半國之位王問其故答言大王我向親觀弃妙床褥委身在地寢卧鹿皮斯下之人豈當王位王曰彼是智人非无緣故當去喚来使人復往報言王喚既至王所王告之曰何弃床褥卧鹿皮耶彼便次第具以事答重前啓曰王若許者我欲出家願王放許王曰先共立契我當放去若出家後有所證悟復来報者我當聽去彼白王言不敢違王命遂便辭拜往靜林中無親教師及軌範者便自策勵證獨覺菩提既證悟已復作是念我昔與王共立言契我今宜去滿彼宿心却至王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭面蹺禮彼尊而說頌曰

見此少僧證大果　得大差別殊勝位
摩納婆今稚著剃　出家至此更何求

是時尊者令梵授王生敬信已捨之而去時梵授王有剃髮者名天河護令持此頌報曰汝若時時可說此頌令我憶持時天河護善能除髮為王

剎時王便睡着剎駛將已彈指警
王睡既覺已甚大歡喜告天河護曰
汝今有何所求當隨汝請白言願王
容臣少思方即啓白時天河護既誦伽
他已常在王前時爲宣說王聞歡喜
於諸五欲生厭離心婇女現前都不
觀視清歌美詠耳不用聞何況於中
而生愛著時諸婇女既失王恩心生憂
惱共相謂曰我等失寵緣天河護誦
彼伽他轉我王心不生染愛可共設
計令速驅逐作是計已時一婇女往
天河護所白言阿男王若歡喜阿男所
須即應請王解所誦偈後於異時其
天河護復爲王誦先所伽他王聞歡
喜還問所須便即啓王別無所欲唯
願爲我解釋伽他王即依請廣爲開
釋天河護聞已厭離心生便白王言
我事大王爲日已久願求聽造放我
出家王曰我今共汝先當立契若出
家後有所證悟却來報我即放汝去
若不介者不從汝請天河護白言不
違王命便放出家時天河護即詣山
林就仙人處勤加修習遂證五通便

作是念我昔與王共立言契我今宜去蒲彼宿心念已即至王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭面頂禮作如是語賢者汝得如此功能仙人荅言大王仙人尋即作禮而說頌曰

於此菴羅國　梵授王從者　捨彼剃刀具
出家得五通

時梵授王聞此頌已以頌荅曰

莫言天河護　出家默然住　彼苦行難作
苦作得大智

苦行能摧諸惡法　苦行能超於世間
苦行能淨諸垢穢　苦行願毋莫惡說

時天河護仙人心生歡喜便即而去

佛告諸苾芻彼梵授王者今賢首釋迦王是彼天河護仙人者今此鄔波離是今者賢首釋迦王昔為梵授王往日禮天河護地皆震動今賢首釋迦王禮鄔波離苾芻地還六種震動汝等苾芻應當知之

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時世尊既其為彼未生怨王廣說法要令無根信得生起已或時乘象出外旋遊望見世尊在高樓上遂於其象不覺投身崩墜于地又於一時乘象而出見薄伽梵不覺投身於世尊所深生敬信遂便告彼執仗人曰尒等所須知始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尒等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於其門戶勿為遮障啓門令進若見提婆達多及彼徒衆應須掩障勿使其前後於異時提婆達多有緣須入未生怨宅時守門者而告之曰仁應可止無宜前進天授問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有敎始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尒等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於其門戶勿為遮障啓門令進若見

提婆達多及彼徒衆應須擁障勿使
其前時提婆達多既被遮止情懷不
樂住於門外于時嗢鉢羅色苾芻尼
從王宮中行乞食已持鉢而出時提
婆達多見嗢鉢羅色便生是念豈不
由此禿頭之女為離間事令未生怨
及中宮內并大臣宅便於我處致此
稽留作是思已告嗢鉢羅色曰我於
尒處有何過失由汝令吾乞食之宅
皆生障礙遂便前進打搭其尼時尼
被打出悲苦言哀告之曰願見請白
我有何因作如斯事大德既是世尊
兄弟復是舍迦上種而為出家我實
無心敢有設說寧能見怒乞表忠誠
假聞斯告不齒其言遂努大拳打尼頭
破既其奉摩被損衆皆咸集遂乃加
持壽命起勇進心疾行詣彼苾芻尼
寺時諸尼衆見其大苦咸問之曰禍
哉阿離耶迎何意忽遭如斯困厄便
告衆曰仁等姊妹所有壽命皆悉無
常一切諸法並無其我寂靜之處是
曰涅槃仁等咸應於善法處可勤勗
念勿為放逸其提婆達多已造第三

無間之業吾今時至可入涅槃于時
便對尼衆之前現其種種奇異神變
入無餘依妙涅槃界時諸苾芻咸
起疑念欲斷疑故請世尊曰大德
頗見提婆達多於嗢鉢羅色苾芻
尼處假令悲苦告謝之時不齒其
言拳打頭破因斯就滅世尊告曰
非但今日作如斯事於過去世亦
為悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷
命而食其肉汝今應聽如往昔時於
一村內有大長者於此而居多有羊
群廣澤而牧既其日暮牧者驅還群
中有一老弱牸羊不及徒伴在後獨
進忽於路側逢一餓豺羊問豺曰

大舅多獨行　頗得安隱樂　常居林野內
如何得養神

豺答之曰

汝慢踐我尾　並常拔我毛　日出大舅言
欲不見逃身處

羊復告曰

介尾居背後　我在面前來　如何見枉余
尋常躡仁尾

豺復答曰

四洲并海岳　咸皆是吾尾　如其不践蹋
令從何處來
羊復告曰
我於親識處　聞説昔仁尾　在地不敢履
我從空處来
豺復答曰
由令牸羊空處墜　遂使林中野鹿驚
廢我今朝所食物　豈非下過理分明
于時牸羊雖陳哀告廣述苦言然而
罪惡業豺不肯相放遂斷其首并食
其肉
世尊告曰汝諸苾芻勿生異念昔時
豺者即是今日提婆達多昔時牸羊
者即是今日青蓮花色苾芻尼往時
雖述悲苦之言不免身死今日雖作
種種悲言亦還被害時提婆達多復
生是念我於世尊屢為尤害三无間
業具已造之以大抛石遥打世尊於
如来身惡心出血此是第一無間之
業和合僧伽而為破壞此是第二無
間之業蓮花色尼故斷其命此是第
三無間之業然我未能獲一切智所
餘諸事亦未見成准斯業道更无生

處決定當往捺落迦中作是念已以
手支頰退在一邊愁思而坐時晡剌
拏有緣須過遇到其邊而告之曰提
婆達多爾今何意以手支頰退在一
邊愁思而住彼便告曰如何我今得
無愁思因嗔惱故於世尊邊屢為尤
害彼已具造三無間業久當住在大
捺落迦受無隙苦晡剌拏曰我常謂
諸捺落迦種內唯汝一箇解了聰明豈
謂汝今亦成愚戇豈有後世令汝見
憂若有後世汝造斯業者我亦為斯
愁思而住複為開解天授情故便於
對面撲破已鐺而告曰縱天世間不
能令此更為和會更無後世誰往受
之作者受者並成虛說然而可往劫
畢羅伐窣覩城自稱天子為王而住
我當作汝第一聲聞于時提婆達多
便謗無聖邪見遂興能令一切善根
斷絕

爾時世尊告諸苾芻曰汝等應知提
婆達多所有善根從斯斷絕汝諸苾
芻我若見彼提婆達多有少白法我不
授記提婆達多汝提婆達多生惡道

者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝
苾芻我不見彼提婆達多有少白法如
毛端許我方授記提婆達多汝提婆達
多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪
救療辟如去村及王城邑其路不遠有
糞屎坑深可丈餘臭穢難近時有一
人墮斯坑內頭及手足並皆淪沒後
有一人每欲長夜為慕義者為樂利
者為與樂者為與歡者施安隱者其人
到彼糞屎坑邊周而觀望情存救濟
我若見彼墮糞屎人有片身分無糞
汙者我當方便引之令出既遍觀察
不見其人有少身軀不被糞汙乃至
手許可拔令出汝諸苾芻我亦如是
我若見彼提婆達多有少白法我不
授記提婆達多汝提婆達多生惡道
者生泥犁者當住一劫不堪救療又
汝苾芻我不見彼提婆達多有少白
法如毛端許我方授記提婆達多汝
提婆達多生惡道者生泥犁者當住
一劫不堪救療汝諸苾芻應知天授
已具三法生惡道者生泥犁者當住
一劫不堪救療何謂三法汝諸苾芻提

婆達多先具生其罪惡樂欲逆便遣彼惡欲所牽提婆達多既生惡欲被欲牽已此謂是彼提婆達多最初成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多近惡知識得不善伴共惡人交提婆達多既近惡知識得不善伴共惡人交已此謂是彼提婆達多第二成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多得其少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修提婆達多既得少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修已此即是彼提婆達多第三成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療于時世尊說伽他曰

勿汝世間人　莫發罪過欲　由斯你當識
惡欲所招殃　並並知天授　聰明不伏心
不能存少欲　空持美形狀　彼便行驕逸
欲陵於世尊　故我記斯人　一劫生無隙
慳貪生惡念　耶見不慈恭　定生无隙中

嚚門牢閉塞　若他无過失　惡謗令生過
令世若後世　自受愚癡人　若人於大海
毒餅令水壞　須彌寬土際　遣惡定无緣
如斯於世尊　惡人生謗讟　常行自他利
罪謗豈能成　正見心常靜　惡緣無處生
應共為知識　親近者聰明　由斯不造惡
恭敬可依行

於是提婆達多謗毀聖說生耶見定斷善根但有此生更無後世作是知已於其徒衆別立五法便告之曰尒等應知沙門喬荅摩及諸徒衆咸食乳酪我等從今更不應食何緣由此令彼犢兒鎮嬰飢苦又沙門喬荅摩聽食魚肉我等從今更不應食何緣由此於諸衆生為斷命事又沙門喬荅摩聽食其鹽我等從今更不應食何緣由此於其鹽內多塵土故又沙門喬荅摩受用衣時截其縷續我等從今受用長時留長縷續何緣由此壞彼織師作功勞故又沙門喬荅摩住阿蘭若處我等從今住村舍內何緣由此棄捐施主所施物故內攝頌曰

不肯於乳酪　魚肉及以塩　長續在村中

是天授五法

干時薄伽畔遊歷人間漸行次至室羅筏悉底國時提婆達多遂生是念我於沙門喬答摩處興刑害而竟不能傷損其命我今宜可於其妻室而為陵辱遂便往詣劫比羅筏窣覩城遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩已捨王業而作出家我為是緣故來紹繼汝宜與我為妻室乎時彼得信遂便迴事告瞿弥迦時瞿弥迦報耶輸達羅曰仁應遣使告天授云菩提薩埵我昔執手彼力堪持汝若有能可來見就是時天授情無羞恥不忖己骸力進入宮中進陟昇階欲就其霧時瞿弥迦顧語宮女咍然而笑天授不覺合掌而居時瞿弥迦有大諾迫那力遂將左手握其天授于時十指迸血驚惶遂於菩提薩埵昔遊戲池擲之彼池內既墮池已出大叫聲是時舍迦競來奔就遂詳議曰提婆達多不恃其力輙入宮內欲事欺陵轉復尋聲見在池內遂相告曰斯內亂

人可斷其命復更議曰勿於死人更
加其害世尊記此提婆達多生惡道
者墮泥犁者無間一劫不堪救療此
即與死相似更復何勞見害于時人
衆捨不與言時提婆達多從池起已
於水竇中逃走而出被其擲棄裂所
著衣白疊一條遂成兩片便作是念
善哉斯服巧稱淨儀為我聲聞制其
裙服又於一時告舍迦種汝等宜可
策我為王諸人報曰菩提薩埵現有
內宮汝可秉權令其賓伏既納妻室
方可稱王時提婆達多於舍迦處息
其情貪除恐怖心遂入宮中昇高樓
上到耶輸達羅所合掌一邊而白之
曰幸存恩澤由見哀憐汝為國大夫
人我乃稱王此邑時耶輸達羅有大
飾塞建拖力從妙寶牀起執天授捉
其合掌雙膝擢地天授十指迸血流
出婉轉于地痛不自勝時耶輸達羅
而告之曰汝莫無賴愚惷之輩豈敢
其手已不堪任況復求念以充交合
轉輪王主應作我夫或當後生菩提
薩埵我充其室方始合儀自外諸人

全非偶配是時天授懷恥出宮舍
迦諸人見其憂苦而告之曰汝今先
可往世尊處求其懺摩若見怒容方
稱天子時提婆達多以極嚴毒塗十
爪中詣世尊邊作如是念若沙門喬
荅摩見怒我者斯曰善哉必也不容
我當就禮以其毒爪攫足令傷既至
佛邊頂禮雙足請世尊曰幸願哀憐
見容恕我于時世尊觀其天授作何
種心來向我所鑒知天授為殺害情
遂以神力變雙膝下成水精石嘿然
而住時提婆達多見嘿無語遂起瞋
心與其害意便以毒爪摑世尊手
時十指並皆摧破遂中其毒生大苦
惱是時尊者阿難陀而告之曰天授
今可歸依世尊報阿難陀曰大德我
今若其歸依佛者如佛言曰若歸依
佛陀不生於惡道捨棄人身已當生
勝天上然而世尊記我當生惡道泥
犁耶中無間一劫不堪救療我若生
天彼成虛語若墮惡趣還是妄言至
生如是極嗔怒時惡業既圓更無所
待無間之火遍燎其身遂便叫喚高

聲告曰大德阿難陁我現被燒我今被炙時阿瑜寧滿阿難陁既見其苦極軫慈悲又於親族更加愛念而告之曰提婆達多汝今宜可極想歸誠但他揭多阿羅漢三藐三佛陁勿為餘念其時天授被無隟火燎炙其身業報現前受嚴極苦深心懇重口自唱言令日我身乃至徹骨於薄伽畔至心歸伏說斯語已現身墜墮無間無隟捺落迦中于時世尊告諸苾芻汝等應知提婆達多善根已續於一大刧生於無隟大地獄中其罪畢已後得人身展轉脩習證得證悟鉢剌底迦佛陁名為具骨當尒之時既獲證已持鉢巡家既獲所飡還歸本處置鉢一面洗手足方欲就飡遂乃攝心觀其宿世我緣何事久在生死迷惑輪迴令身覺悟遂便觀見於世尊邊造其種種惡逆之事復見往昔世尊本行菩薩時世世生生常為怨隟但由少許恭敬利養而至於此既了斯事其所獲飡一不曾食遂昇空裏放大光明現諸神變已於無餘依妙涅槃

界而證圓寂時阿瑜窣滿舍利弗呾
囉毛嗢揭羅演那尋於時時往捺落
迦而為看行時舍利弗呾囉告毛嗢
揭羅演那曰仁可共我往無際獄觀
其天授為慰問耶于時舍利弗呾囉
與毛嗢揭羅演那往阿毗止既至其
所時舍利弗呾囉命毛嗢揭羅演那
曰仁今知不此即是其阿毗止處上
下四邊无不通徹一焰猛火中無間
隙仁於大神大德衆內世尊記說以
為第一應可運心觀無隙獄受苦情
類為滅火災說是語已時毛嗢揭羅
演那便入如是大水之定既定心已
從上注雨滯如杵大入阿毗止其水
於空悉皆消散復注大雨滴若犁轅
或如車軸然其雨水亦皆消散時
舍利弗嗢囉見斯事已遂便斂念
入勝解行定既入定已其水滂沛
遍滿獄中受苦聲除彤其本念
時阿瑜窣滿毛嗢揭羅演那發言命
曰若是提婆達多可應前進聞斯命
已有多千數提婆達多競來奔就時
阿瑜窣滿摩訶毛嗢揭羅演那報斯

衆曰若是世尊之親兄弟提婆達多
者宜應住此時提婆達多遂便進就
阿踰室滿舍利弗毘嚧羅摩訶毛嗢揭
羅演那旣至其所頂禮二尊之雙足
已二尊問曰天授汝今所受大地獄
苦有差別不天授答曰旦如阿毗止
內共受之苦此不須言然於我身所
受別苦幸存聽察時有鐵山火熱遍
起洪焰通為一火來至我所磨碎我
身譬如石上磨油麻子復有極利雙
齒鐵鋸猛焰大熱解割我身一一肢
骸片片零落又有鐵棒遍皆熱焰數
數來至打碎我頭復有大象從四方
來踐蹋我身碎如米粉時阿踰室滿
舍利弗毘嚧羅毛嗢揭羅演那同告之
日汝提婆達多如汝所云時有鐵山
大熱極熱遍起洪焰通為一火來至
我所磨碎我身譬如石上磨油麻子
者斯則由汝於其鷲峯山以大拋石
打損如來由彼惡業招斯苦果又
復汝云又有鐵棒遍皆熱焰數數來
至打碎我頭者斯則由汝於阿羅漢
嗢鉢羅色尼拳打其頭遂致終卒由

彼惡業招斯苦果又復汝云復有大
象從四方來踐蹋我身碎如米粉者
斯則由汝起大害意放護財象欲蹋
世尊由彼惡業招斯苦果二尊命曰
提婆達多汝今雖受如斯極苦世尊
記汝受斯罪竟終得證悟辟支迦
佛隨名爲具骨時提婆達多聞斯語
巳白二尊曰若如是者我今情勇能
於无際大地獄中一脇而卧甘受其
苦作是語巳忽然不現時阿瑜窣滿
舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那次復詣
彼外道六師受苦之處遂便見彼高迦
離迦於其舌上有一百犁周遍耕墾
于時索訶界主梵天王亦隨二尊而
往觀見高迦離迦而告之曰汝高迦
離迦汝可於此二大尊者苾芻之處起
極敬心然此二師堅守淨行智慧神
通衆中第一時高迦離迦見彼二尊
便告之曰此二罪惡耶欲之人何來至
此作此惡言纔發聲巳於其舌上遂
有五百犁而遍耕墾時阿瑜窣滿舍利
弗呾羅毛嗢揭羅演那作是念曰此
之有情業重難救无可奈何捨之而

去去便往詣晡剌拏迦攝波處既至
彼已時晡剌拏迦攝波遂便就禮二
尊雙足而白之曰願二大德察我罪
人我由昔時說其邪法矯詐時俗遮
其正信緣斯罪業有五百劫中時時拔
舌又復我諸聽聞弟子於我所重餘
骨窣覩波邊呈供養時便有大苦患
來逼迫幸能見報我所受殃并復告
知更勿於其窣覩波處而興供養于
時二尊既然其語遊獄事了俱便返
詣贍部洲中于時二尊對薄伽畔并
諸大衆具為說彼提婆達多及高迦
離迦并晡剌拏㮈落迦中所受苦事
既廣陳已時諸苾芻咸共疑念遂便
請問斷疑世尊曰大德世尊何故提
婆達多尊所告言不肯見用墮阿鼻
止受大極苦以至斯耶
世尊告曰汝諸苾芻非但今日不用
我言受斯刑酷曾於往世不受我言
遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不
定聚行菩提薩埵行時曾在牛趣為大
特牛身於夜中遂便於彼三家豆地
隨意飡食既其旭上還入城中自在

眠卧時有一驢来就牛所而作斯說大舅何故皮膚血肉悉並肥充我曾不覩暫出遊放牛告之曰外甥我每於夜出飡王豆朝曦未啓返跡故居驢便告曰我當隨舅同往食耶牛遂告曰外甥汝口多鳴聲便遠及勿困斯響反受纓拘驢便答曰大舅我若逐去終不出聲遂乃相隨至其田處破籬同入食彼王苗其驢未飽寂爾無聲既其腹充即便告曰阿舅我且唱歌特牛報曰片時忍響待我出巳後任外甥作其歌唱作斯語巳急走出園其驢於後遂便鳴喚于時王家守田之輩即便收掩駈告衆人王家豆田並此驢食宜須苦辱方可弃之時守田人截驢雙耳并以木臼懸在其咽痛杖鞭撻散之而出其驢被辱展轉遊行特牛既見遂於驢所說伽他曰

善歌大好歌　由歌果獲此　見汝能歌唱
截却於雙耳　若不能防口　不用善友言
非但截却耳　舂臼項邊懸

驢復伽他而答之曰

缺齒應小語　老特勿多言　汝但行夜食
不久被繩纏
世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時
特牛者即我身是昔時聽者即提婆
達多是往昔不用我言已遭其苦今
日不聽吾說現受如斯大殃又諸苾
芻汝更應知猶如今日提婆達多不
用我言招其大苦往昔之事宜可更
聽汝諸苾芻昔於一村有一長者在
此而住有一大牛衆相具足時彼長
者延請沙門及婆羅門无依无怙貧
窶商客普設供養行捨施已遂便解
放具相大牛隨所遊行更无拘繫是
時大牛既蒙釋放隨意遊行追覓水
草時行陂澤陷深泥內自出無由是
時長者日將曛暮方見人傳遂尋覓
之到其牛所長者念曰泥深牛大我
獨無擴待至明朝詳來濟拔牛遂告
曰可以繩纏繫我角上置於前面住
曉方來如有猴狢來逼我時我以纏
繩振角驚怖其人遂即以繩繫角長
作其纏置地而去既屆冥宵野猴便
至遥覩其牛作斯言曰誰於此處偷

竊藕根牛便報曰我被泥溺自出無由非是竊心盜他蓮藕猴聞是語遂與言曰我之美饍何忽自來遂近其牛欲為屠害牛告猴曰尒宜遠我莫見相陵勿使汝身遭羅苦毒猴雖聞告不齒其言遂就牛邊欲為搓掣時勃利沙婆(譯為牛王)見不用言說伽他曰

我非偷藕根　亦非盜蓮者　必若情存食

上背應從割

猴曰今正是時應從背後次第而食擲上牛背下口欲食牛角振纏翻著猴項遂便擺索空裏懸身于時大牛說伽他曰

汝是美少年　戲者空中儛　鷄伎於村田

野田无施主

是時野猴亦以伽他而荅牛曰

我非作儛者　亦非美少年　帝釋投梯下

吾當往梵天

又復牛王更說頌曰

實非天帝釋　投擲往梵天　繩纏急勒項

性命此時窮

汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者即我身是往日野猴即天授是往昔不

用我言已違其苦今不聽吾說現受
如斯大殃
時諸苾芻復有疑念遂便請問斷疑
世尊何故提婆達多於世尊所起六
嗔心不隨正語坐阿毗止大苦燎身
世尊告曰非但今日不用我言身遭
猛火一切無救汝諸苾芻宜更應聽
曾於往昔有一王都王名制底迦數
化於此時王福力令其國界富饒昌
熾安隱豐樂多諸人衆無所匱乏又
復其王有大勝福無欲坐時有諸天
衆捧其座足止存空裏其王有一知
國大臣便生二子大名出喜小名衆
愛于時大兒每見其父以法非法而
教於衆遂便念曰我為長子職合襲
官我父終亡當大臣位吾亦當以法
及非法而教於物緣斯惡業生捺落
迦豈若我今修出家行遂至父所求
哀出家父遂許之於世尊處出家離
俗後於異時其父大臣掩隨他世時
第二子為國大臣以法非法而化於俗
國人怨酷說其非理時有一人旋遊村

邑不期展轉見彼大兄僧出家行于
時苾芻見其客至而問之曰你從何
處今來至斯其人報曰我住其城遂
問其弟客人具答彼行非法苦刻人
庶衆皆負怨無顧求生苾芻聞已告
其人曰仁今可去勿生憂慼我有容
隙當往彼城以理開導令行正法異
望人庶離苦得安其人聞已遂還本處
報其親族具述所由展轉風聞徹其
小弟弟即便往白其王曰我之大兄
欲來至此王便告曰善哉若至彼即
大臣其人白曰我已久來事王殿下
勞誠宿著其事如何王便告曰我之
國法太子襲臣事不可移知欲何計
王復告曰必欲情願彼若來時應云
我大既蒙王敕內喜而歸苾芻不久
還其本邑王衆見已咸悉起迎唯獨
其弟端居而住苾芻告曰汝是我弟
何故端居其人報曰你小我大如其
不信應取證明我長王宮王知大少
宜應共問決判真虛于時苾芻進白
王曰我之二人誰為長子王乃故心
而妄語曰此人當大你為小矣纔發

言已尋聲之後天便放座推之於地即
於口內臭氣外充于時太子苾芻見
斯事已說多頌曰
若人為妄語　諸天便捨去　口中臭氣出
失却天堂路　王應為實語　平復還如故
若其為妄語　下道定當行　當招無舌報
猶若水中魚　若人乘法言　作其非法說
王應為實語　平復還如故　若其為妄語
下道定當行　當作非男女　定受黃門形
若人乘法言　作其非法說　王應為實語
平復還如故　若其為妄語　下道定當行
應時天不雨　非時利雨流　若人乘法言
作其非法說　王應為實語　平復還如故
若其為妄語　下道定當行　當受蚍身報
兩舌口中生　若人乘法言　作其非法說
王應為實語　平復還如故　若其為妄語
下道定當行　即如制底王　造其極惡業
當趣阿毗止　惡報處泥黎
汝諸苾芻勿生異念其大臣長子即
是我昔身其制底迦王即今時天授
今仍於我起極嗔心不受其語緣斯
惡報生捺落迦在阿毗止
時有苾芻尚有疑念更便請白斷疑

世尊曰大德何故提婆達多大慈世尊為利益語不能信用生捺落迦阿毗止中受大極苦世尊告曰汝諸苾芻提婆達多非但今日不用我言受斯獄苦又過去世時亦不受語曾遭辛苦汝今應聽汝諸苾芻往昔時在一村內有妙巧師機關善解在此村住遂於相似族望之中納女為妻綢繆結好權娛得意未久妊身八九月已便生一息既其誕已經三七日作其權會為授其名號曰巧容如法長養漸至成立其父不久遂亦身亡其息於後便向餘村更就巧師學機關技復向餘邑轉求伉儷有一長者父母居門許與為妻而報之曰汝齊某日促赴我言不憂斯期任為婚娶如其不及非我之愆巧容復往報巧師曰某村有女許我婚成吉日時臨相期促至如能赴節必不憂言若也乖時非我之過巧師報曰必如是者我當共汝赴彼促期良日吉晨理難再得取木孔雀相與俱昇不遠遐迩促赴期日時彼村邑人物共觀見所未曾嗟其

奇巧既呈禮貌娶婦歸還遂與三人俱
昇孔雀機關轉發俄陵太虛未盡須
臾倏歸故邑既其到已于時巧師報
兒母曰此機關象汝可藏之兒若索
時必不應與由其解去未學還歸勿
使其兒致遭苦厄其兒於後數數從
母索其孔雀我乘木象暫欲旋遊欲
使多人歸伏於我母遂報曰汝師去
日固有留言兒索象時不宜見與但
解昇去未體歸還勿令因此致招苦
厄兒報母曰去還之術我已並知師有
慳心不令見與女人心耎數見求情
遂以機關拄授其子子得象已遂動
發機直上搏霄衆人歎善其師見已
而歎之曰此兒一去不復還來更轉
機關往而不返到大海上多雨少晴所
有機繩盡皆爛斷雹包之滸內因乃命終
諸天見之說伽他曰
諸有悲憐益語　不從其教自隨心
木象無師強乘去　終落大海見身沉
世尊告曰汝諸苾芻勿生異念往時
機關師者即我身是其弟子者即提
婆達多是往昔背利語已遭沉沒之殃

令斧蓋言現受燒身之酷

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二 頌

大唐三藏法師義淨奉 制譯

尒時阿瑜率滿鄔波離請世尊曰大德所云僧伽破壞復云僧伽和合未知齊何名為破壞未知齊幾名作和合世尊告曰若復苾芻於其非法作非法想現有別住作別住心作羯磨者齊此名為破壞羯磨僧伽也若其於法而為法想於和合衆作和合想為羯磨者齊此名為僧伽和合何謂破僧若一苾芻是亦不能破僧伽也若二若三乃至於八亦復不能破和合衆如其至九或復過斯有兩僧伽方名破衆作其羯磨并復行籌何謂羯磨即如提婆達多於諸苾芻告令教誨制其學處汝等苾芻須知有其五種禁法何謂為五具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃服具壽斯謂苾芻是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處

若具壽諸苾芻眾忍此五種勝上禁
法是清淨是解脫是出離者應可遠
彼沙門喬答摩應可離彼與其別居
不應親附此是其白如是羯磨白
應為云何行籌即如提婆達多於諸
苾芻告令教誡制諸學處具壽有五
勝法是則清淨是則解脫是正出離
超越苦樂能得勝處云何為五具壽
若有苾芻不住阿蘭若是則清淨是
則解脫是正出離超越苦樂能得勝
處如是於樹下坐常行乞食但畜三
衣者糞掃衣具壽苾芻行時是則清
淨是則解脫是正出離超越苦樂能
得勝處若具壽諸苾芻忍此五種勝
上禁法是清淨是解脫是出離者應
可遠彼沙門喬答摩應可離彼與其
別住不應親附應可受籌提婆達多
并身第五而受籌者是名受籌內頌曰

非一破僧伽　至九方能破　并作羯磨事
行籌說非法

具壽鄔波離請世尊曰大德且如彼捨
置人此人能作破僧伽事及以隨順捨
置之人乃至隨此隨順之人為破僧

事非能捨置非隨順捨置非隨順隨
順為破僧事耶為當能捨置人為破
僧事及以隨順能捨置人乃至隨此
隨順之人為破僧事非被捨置非隨
捨置亦非隨此隨順之人為破僧
事耶又復為當被捨置人及以隨順
捨置之人為破僧事非隨順隨順非能
捨置亦非隨此能捨置人乃至亦非隨
此隨順為破僧事耶為當被捨置人
及隨順隨順為破僧事非隨捨置及
非能捨置并非隨能捨置乃至亦非
隨此隨順為破僧事耶
為當能捨置人及隨能捨置為破僧
事非隨此隨順非被捨置非隨捨
置及非隨此隨順之人為破僧事
耶
為當能捨置人及隨順隨順為破僧
事非隨能捨置及被捨置非隨捨置
非隨順隨順為破僧事耶
為當隨順被捨置人及隨順隨順被
捨置人為破僧事非餘四耶
為當隨順能捨置人及隨順隨順為
破僧事非餘四耶

為當被捨置人及能捨置人為破僧
事非餘四耶
又復為當被捨置人為破僧事非餘
五耶
為當隨此被捨置人為破僧事非餘
五耶
為當隨此隨順之人為破僧事非餘
五耶
為當能捨置人為破僧事非餘五耶
為當隨此能捨置人為破僧事非餘
五耶
為當隨此隨順之人為破僧事非餘
五耶
世尊告曰鄔波離斯等諸人咸能破
壞和合之衆但唯除彼被捨置人此
一不能破僧伽故内頌曰
三二一能破　餘非可類知　破衆三六殊
唯除被捨置
具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊
說若有人破和合衆已此人定生无間
之罪亦成无間之業者大德未知苾
芻何名為破和合衆生无間罪成
无間業耶　无間罪者謂若墮在捺落迦中

受罪之時曾无間隙无間業者謂從人道更
无間隔墮泥犂无間之字雖同其義隸
然自別苦无間隙梵云阿毗止无間墜墮梵
云阿難呾剎耶若取正譯應云无隙无隙无間
不能異舊且復但題无間之字不云无隙事
乃分壇无間即生墮獄中无隙或餘身方受
有斯差別故致十八不同耳
世尊告曰鄔波離若苾芻於非法事
作非法想及正破時為非法想於諸
苾芻教識令學定破僧伽鄔波離
爾此名為破和合眾此生无間罪成
无間業
又鄔波離若苾芻於非法事作非法
想及正破時為其法想於諸苾芻教
識令學定破僧伽鄔波離爾此名為
破和合眾此生无間罪不成無間之
業
又鄔波離若苾芻於非法事作非法
想及正破時便生猶豫於諸苾芻教
識令學定破僧伽鄔波離爾此名為
破和合眾此生無間罪不成无間業
又鄔波離若苾芻於非法事作法想
及正破時為非法想於諸苾芻教識

令學言破僧伽鄔波離齊此名為破
和合衆此生无間罪亦成无間業
又鄔波離若苾芻於非法事而作法
想及正破時亦為法想於諸苾芻教
誡令學定破僧伽鄔波離齊此名為
破和合衆此生无間罪不成无間業
又鄔波離若苾芻於非法事作法想
及正破時便起猶豫於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齊此名為破
和合衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作非法想及正
破時亦為非法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
合衆此生无間罪亦成无間業
又鄔波離若苾芻於法作非法想及
正破時為其法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
合衆此生无間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作非法想及
正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
合衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作非法想及正

破時為非法想於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齋此名為破和合
衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作法想及正
破時亦為法想於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齋此名為破和合衆
斯乃但生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作法想及正
破時便起猶豫於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齋此名為破和合
衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心及
正破時為非法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齋此名為破和
合衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心
及正破時便為法想於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齋此名為破
和合衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於非法作猶豫心
及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齋此名為破
和合衆此生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離亦得此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時便生法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離亦得此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離亦得此名爲破和合衆此生無間之罪不成無間業

鄔波離此中總有一十八句就中六句由正破時作非法想而爲誑說由心重故遂生無間罪成無間業餘十二句由心輕故不成無間業攝頌曰

初六建首皆非法　中六初並法應知
下六初三非法心　下三是法應須識
初六中三上非法　下三法想理須知
中六中間與此同　下六中間盡猶豫
家初六句後上三　非法法想并猶豫
自餘五處咸同此　是故便成十八殊

非法非法非法非法非法非法非法

非法非法法法法非法法疑非非法法
疑法法法非法非法非法法法法非
法疑非法疑非法非法非法法法法
法疑疑疑疑疑疑非法法疑非法法
疑

雖有長行及以攝頌猶擬創學未體區分輙復更准頌文出其題目欲使長行易曉無梗滯於初心十八分明異不疑於後唱復恐寫人致誤有外譯文故復印以丸行庶無三豕之謬也詳夫律教東流綿歷多代四部譯匠並勵殷心或親涉龍河或傳文龜洛至於破僧句數多並未詳致使後人懷疑卒歲尋文者則疑文於節段逐義者乃歲義於分壇造疏出釋之家並懷疑於先唱是知輕身殉命振錫鶴林之已濟人褰衣鷲嶺頗得詳談疑滯決擇是非異補闕遺來除惶惑望龍華之後會得法忍於初心福被無壃俱時啓悟

鄔波離請世尊曰大德若是破僧皆是僧伽擾乱若是擾乱即是破僧耶佛言自有破僧而非擾乱應為四句云何破僧而非擾乱自有僧破而不

根本説一切有部毘奈耶破僧事卷第二十 ……撰

受行十四種破壞之事去何僧伽擾
乱而非破僧自有受行十四種破壞
之事然非破僧去何擾乱而為破僧
謂受行十四種事并為破僧有二俱
無謂除前相是四句
大德若有破僧皆別住但有別住即
破僧耶應為四句
尒時世尊為阿若憍陳如及八万天
子以施法味皆令充足尒時苾芻咸
皆有疑請問世尊彼憍陳如及諸天
子先作何業令法味具足佛告諸苾
芻汝等諦聽我於往昔在不定聚於
大海中而作龜身於諸龜中而復為
王後於異時有五百商人乘舡入海
到於寶所採種種寶貨既獲寶已而還
本國於其中路遇摩竭魚非理損舡
諸商人等皆悉悲號同聲大叫時彼
龜王聞此叫聲從水而出詣商人所
作是言汝等勿怖宜上我背我今載
汝令得出海身命得全於是眾商一
時乘龜而發趣岸人眾既多所載極
重住於精進心不退轉受大疲苦既

已度畢便於岸上展頭而卧去身不遠有諸蟻城其中一蟻漸次遊行聞龜香氣前至龜所乃見此龜舒頸而卧身既廣大復不動揺蟻即速行至於本城呼諸蟻衆其數八万同時往彼是時彼龜睡重如死都不覺知蟻食皮膚困乏未覺漸食精肉方始覺知乃見諸蟻遍身而食便作是念我若動揺迴轉身者必當害蟻命可弃捨身命終不損他作是念已支節將散要處穿穴便發願言如我今世以身血肉濟諸蟻等令得充足於當來世證菩提時此諸蟻等皆以法味令其充足佛告諸苾芻等勿生異念往昔龜王者即我身是彼引導蟻子即憍陳如是彼八万蟻以憍陳如引來食我血肉得使充足即八万諸天是我以過去世以血肉充足令世成佛以法味充足苾芻當知如常所說黑雜二業汝應當捨白白之業汝應當脩

介時世尊為五苾芻先說法味皆令充足起生死海將趣勝因究竟涅槃

介時苾芻咸皆有疑請問世尊此五

苾芻先作何業得法味具足大師哀愍於生死海強拔令出方便安置究竟涅槃唯願為說佛告諸苾芻此非希有我今於此離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自在此五苾芻以法味具足於生死海強令出離安置究竟涅槃我於昔時未離貪瞋癡生老病死未得解脫尚為此輩我以身血充足已令住五戒此是希有汝等諦聽往昔波羅痆斯城中有一國王名金剛蔚正法化世國土安樂人民熾盛五穀豐熟其王淳信稟性賢善樂自利他有慈悲心具大威德樂行正法憐愍眾生諸有財物能捨能施於大捨中而自安住彼王極修習慈悲晝夜六時入慈悲定為入定故所有求者皆不得施王知此事告群臣曰於城四門各置施堂用貯財物若有沙門婆羅門貧窮孤露遠來求者皆悉與之群臣聞勅即奉王命於波羅痆斯城四門各置施堂積貯財物及諸飲食衣服臥具金銀摩尼真

珠琉璃硨磲石珊瑚馬瑙璧玉珂貝赤
真珠右旋蠡貝等大物貨糧安置其
中為給施充足貧窮故又於異時多
聞藥叉從阿洛迦筏底王城駈出吸
人精氣五藥叉衆處處遊行至波羅痆
斯城外乃見牧牛羊及負柴草人并店
肆諸估賣人見已即問諸人汝等豈
不怖我諸人報曰何故怖汝藥叉又
報何故不怖諸人報曰我王性大慈
悲於諸有情利樂意樂晝夜六時入
慈悲定時彼藥叉即便化身為婆羅
門遊四施堂既見知已時金壁王從
定而出遂勅嚴衣服具諸威儀時五藥
叉往至王所舉手讚歎唯願大王
福壽長遠自言大王我今飢渴唯願
慈悲布施飲食王告侍臣當施種種
上妙飲食時五藥叉即白王言我渴
飲血飢唯食肉不喫餘食王告侍臣
勿損衆生當可求覓自死血肉施彼
令食時五藥叉復白王言我今所食惟
熱肉血而不食彼自死肉血王既聞已
復作是念不可損生施彼而食當以
我身熱血熱肉施彼食之作是念已即

命醫人醫既到已王尋報言當判我身五處出血令五藥叉各各飲之醫便答王此五藥叉至極下品我今不忍判王出血王善醫術皆悉明了遂自以針判其五處令血流出令彼飽滿復爲說法令其充足授與五戒佛告諸苾芻勿生異念彼金辟王即我身是五藥叉者五苾芻是我於往時施彼血肉及爲說法授與五戒我於今時爲說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應如是學

爾時世尊爲五苾芻先說法味昔令充足超生死海令住見諦究竟涅槃時諸苾芻皆以生疑念爲斷疑故白言世尊此五苾芻有何因緣世尊以正法味令其充足於生死海拔之令出令其安住究竟涅槃佛告苾芻此非希有我今於此離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自在令五苾芻法味充足於生死海拔之令出究竟涅槃我於往昔未離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱未得解脫尚爲此輩以其身

血令其充足授以五戒此爲希有汝等諦聽往昔波羅痆斯城有大王号爲慈力如法化世人民熾盛五穀熟盛安隱豐樂其王本性有大慈悲具大威德於諸有情恒常憐愍後於異時多聞藥叉從阿洛迦伐底城驅出吸人精氣時五藥叉處處遊行至波羅痆斯城不見諸人設於祭食心生瞋怒於其國中多諸疾疫死者極衆介時群臣以事白王王令國內死者極衆時王便勅諸臣汝等於其城內唱令遍告王勅汝等我於有情爲欲利益尊心勤求日夜不斷汝等諸人於諸有情起大慈心常修此心諸灾寂靜時諸人等奉王勅已於諸有情發大慈心彼五藥叉於其國中不能爲害以諸有情發慈心故時五藥叉於其城外處處遊行不能得入不能爲害城外乃見牧牛羊人負衆薪人并諸店肆估賣之者見已即問汝等不怖於我彼人荅曰何故怖汝藥叉報言何故不怖諸人荅曰我慈力王每常思惟我亦思惟藥叉荅曰彼慈

力王思惟何事衆人答曰於諸有情常修慈心以是思惟我等亦令彼藥叉等聞是語已便作是念我等今者以此諸人修慈悲故於此城中不能損害彼諸藥叉城四門外遊行求見彼慈力王後於異時彼慈力王因出城外時藥叉等見慈力王即便變身作婆羅門像舉手歎王福壽長遠白言大王我今飢渴惟願慈悲施我飲食王告侍臣當施種種上妙飲食時五藥叉即白王言我渇飲血飢惟食肉不喫餘食王告侍臣勿損衆生當可求覓自死血肉施彼令食時五藥叉復白王言我今所食惟熱肉血不食所有自死肉血王既聞已便作是念不可損生施彼而食當以我身熱肉熱血施彼食之作是念已即命醫人醫人到已王尋報言當刺我身五處出血令五藥叉各各飲之醫人答王此五藥叉至極下品令我不忍刺王出血時王善巧一切方便皆悉明了遂即以針刺其五處令血流出令彼飽滿復為説法令其充足授以五戒

尒時佛告諸苾芻等勿生異念彼慈力王即我身是五藥叉者即憍陳如等五苾芻是我於往昔施彼血肉及為說法授與五戒我於今日為說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應當修學

尒時世尊先六年苦行然後成無上覺往詣波羅痆斯城度憍陳如五苾芻次度耶舍五人次度賢衆六十人民是故苾芻其衆漸多時諸苾芻心生疑念復白佛言大德世尊往作何業今受六年苦行異熟佛告苾芻我自作業還自受報

佛告諸苾芻我於往昔人壽二万歲時有一聚落名為分析其聚落中人民熾盛安隱豐樂五穀成熟其聚落中有婆羅門名尼拘陁多諸眷屬富饒自在於中為主訖栗枳王以此聚落施尼拘陁彼婆羅門有一弟子名曰寂勝父母清淨氏族高良乃至七祖並皆殊勝學諸異論洞徹四明諸有字書無不通悟顏貌端正人所樂觀時尼拘陁有五百弟子常教讀誦其

聚落中復有陶師名曰喜護歸依三寶深信四諦決定無疑見四諦理證預流果所有操生營事之具皆悉弃捨以鼠壤土用無虫水及無虫木造諸瓦器以此器物置於門外遍告諸人施我米豆將此器去多少隨意所得米豆養盲父母或時奉施迦攝如來時彼寂勝與其喜護自少以来共為親友後於異時喜護往詣迦攝佛所頭面礼足退坐一面佛以種種微妙之法示教利喜為喜護說時彼喜護聞法歡喜頂礼而去時彼寂勝乗白馬輅與五百弟子前後圍繞從城而出於其中路乃逢喜護見已問言賢首汝從何来喜護答言我從迦攝佛所供養禮拜而從彼来今可共汝往詣佛所禮拜供養寂勝答曰賢首何須見佛而作供養何以故作此出家正覺難得喜護報言賢首勿作是言此迦攝佛出家不久已得正覺具一切智正法現前時彼喜護如是三告我當與汝共往佛所時彼寂勝亦復三答如是出家正覺見難得喜護即便

上彼車上㨿彼寂勝共往佛所瞻仰禮拜
尒時見彼㨿已便作是言彼迦攝佛定是
寂勝無上大師所有諸法並是殊勝何以
故而彼喜護先來賢善而無辜暴率尒凶
猛為彼如來而㨿於我作是念已便告喜
護汝當放我喜護答言我不放汝若共
我往世尊所供養禮拜我當放汝如是三
告時彼寂勝報言喜護乘此車輅我當與
汝俱往佛所可通車輅處乘輅而行不通輅
處便即徒步既至佛所頂禮佛足退坐一
面尒時喜護從坐而起合掌白佛而此寂
勝不信三寶唯願世尊為說妙法令彼寂
勝信佛法僧尒時世尊默然受請即為寂
勝廣說妙法示教利喜乃至默然而住尒
時寂勝告喜護言汝聞此法何不出家喜
護答言寂勝汝可不知我養二盲父母時
復供養迦攝如來寂勝答言汝若不出家
者我今決定出家尒時喜護從坐而起白
佛言世尊今寂勝於佛善說法毗奈耶中
欲得出家唯願世尊聽其出家作是語已
禮佛而坐尒時世尊聽其寂勝如法出家
尒時世尊從分析聚落往婆羅痆城遊行
人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中尒時
訖栗枳王聞佛遊行人間至施鹿林王從

城出往諸佛所到已頂禮迦攝如來雙足退坐一面佛即為說栗枳王演說妙法示教利喜乃至默然而住時說栗枳王從座而起整衣服而白佛言唯然世尊及苾芻衆明日清旦受我所請我於宮內施設供具飯佛及僧世尊尒時默然受請時說栗枳王見世尊默然受請已頂禮佛足從座而起辭佛還歸時王到已於其夜中營事種種香美飲食至晨朝時鋪設勝座辦諸香水作是事已令使白佛曰時已至唯願知時迦攝佛於日初分將諸苾芻執持衣鉢前後圍遶從至其王設供養處到已佛居衆首餘苾芻隨次各敷座而坐時說栗枳王以種種飲食自授世尊及苾芻衆飽養已佛及苾芻各攝鉢器澡手漱口王執金瓶滿中盛水於世尊前蹦跪而作是言唯願世尊我為世尊造立大寺數滿五百院是一一院各置大小諸牀敷具及香爐兼供佛世尊及苾芻衆尒時世尊告說栗枳王汝今能發殊勝大心此之功德如具受之說栗枳王如是三請於夏三月唯願世尊受我種種四事供養我為世尊造立五百大寺是一一寺各置大牀小牀几案氈褥枕具各有五百及上妙粳米種種珍

奇供養世尊并苾芻衆尒時世尊告訖栗枳
王大王今者能發此心與辯無異時訖栗枳
王白佛言世尊我今無供養世尊有人已
能如我誠心辯供養不世尊答曰大王國內
已有如是供養我者王便問曰其供養者
名字是誰世尊報曰王之境內有聚落名
徵頻持有陶師名喜護住彼聚落於佛法
僧信心決定歸依三寶見實諦理證得聖
果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鼠壤
土用無虫水及無虫木造諸瓦器以此器
具置於門外遍告諸人施我油麻米豆將
此器去多少隨意所得米豆等物養盲父
母亦復將來供養於我佛告王曰我於一時
遊行城邑至徵頻持聚落食時著衣持鉢
次第行乞至陶師喜護家門已徐徐打門
于時喜護陶師緣事他行唯盲父母住於
家內聞打門聲來於門所問言是何賢首
是何人者來打門耶佛言我迦攝波佛應
正等覺為食時故行乞至此彼即開門請
我令入既入其舍彼盲者曰我有熟豆在
瓮器中并有熟菜置於筐裏我今不見
唯願世尊慈意而取盲者又曰彼供養
世尊施主為他事暫出尒時世尊告大

王曰我當以作北俱盧洲法而自手取食竟而出陶師喜護後便至家見其豆菜有人取處問父母曰誰食此豆菜彼盲父母即如上事次第而說喜護聞已甚大懽躍而作是念我已得大利益迦攝波佛入我舍內自恣取食由此懽喜心故跏趺七日入定從定起已緣是定故正念不散滿十五日恒無間斷於七日中緣定力故家內食器飲食恒滿供給父母而不乏少

佛告王曰我於異時住微頻持聚落安居三月於其夏初時經苦雨我所住處屋宇霖漏喜護陶師有造作處敞屋皆用新草而為覆苫我於爾時告侍者苾芻曰汝等可共往喜護陶師有造作處拆取彼敞屋草將覆與屋彼苾芻等聞我語已並依其教作所為事于時喜護緣事他行其喜護父母聞拆屋聲便即問曰是何賢首是何聖者來拆喜護新覆草屋彼等報曰我是迦攝波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此

所有新草為迦攝波應正等覺舊
其屋陶師父母白聖者曰我兒不在
任聖者取諸苾芻等遂拆廠草苫我
寺屋喜護後還家見其作廠拆却新
草便問父母誰來拆我作廠新草將
去父母報曰汝出不久我聞拆廠便問言
是何聖者是何賢首拆我新草廠屋彼
即答言我等苾芻是迦攝波應正等覺
侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取
此所有新草為迦攝波應正等覺舊苫
其屋便即答言我兒不在任意取將時
喜護聞父母說已甚大歡喜便作是念
我已得大利益迦攝波佛於我家內
自恣無難心既知已歡喜踊躍跏趺
七日專念相續無時暫捨以天福力
雖於七日其被拆屋雖大霖雨一滴
不漏佛告大王莫生異念我令不受
王請三月安居四事供養猶如喜護
新苫於廠時訖栗枳王白世尊言喜
護令者獲大利益迦攝波佛於喜護
家受用無難時王隨喜便說偈言

諸祭祀中大為上　園陀之中神為上

世間所尊王為上　一切衆流海為上
諸星宿中月為上　諸耀之中日為上
上下四維及天等　供養世尊最為上

尒時世尊為說栗枳王說其妙法示教利喜已便即而去時說栗枳王便以種種諸供養具隨送世尊出聚落已頂禮雙足遶佛三匝却還本宮命一使者令送五百乘車各載粳米付與陶師當報喜護此五百車所載粳米當用供養汝當父母及迦攝波如來是時使者既奉王教將米付與即宣王命此五百車所載粳米當用供養汝音父母并時時供養迦攝波佛時彼喜護見王米來報使者曰王多事務我不敢受

佛告諸苾芻勿生異念摩納婆者即我身是由我往昔謗迦攝波佛不得正覺名要須苦行彼不勤苦如何能得正等覺耶由惡謗故令我報得六年受苦汝等苾芻應知業報必須自受廣說如前乃至如是汝等修學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二 領

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛在室羅筏城若彼菩薩踰城出外當爾之時耶輸陀羅即便有娠菩薩六年苦行耶輸陀羅於王宮中亦修苦行由是因緣胎便隱腹是時菩薩知苦行事无有利益即便隨意氣息長舒遂餐美食稉米雜飯飽食資身以油塗體溫湯澡浴耶輸陀羅聞是事已宮中亦復放縱身心事同菩薩由斯快樂胎遂增長其腹漸大釋氏聞已笑而譏曰菩薩出家極修苦行發於宮內私涉餘人致使懷娠腹便增大耶輸陀羅聞而誓曰我無此過未久之間便誕一息當此之時羅怙羅執持明月集諸眷屬慶喜設會請與立字諸眷屬等共相議曰此所誕子初生之時羅怙羅手執於月應與此兒名羅怙羅時諸釋種共相議曰此非菩薩之子耶輸陀羅聞此語已即便帶哭抱羅怙羅自為盟誓以羅怙羅置於菩薩昔在宮中解勞石上

擲置菩薩洗浴池中而發誓言此兒
若是菩薩之胤入水便浮必若是虛棄
當沉沒作是言已其羅怙羅與石俱
浮不沉於下耶輸陀羅復告之曰宜
從此岸至於彼岸還可復來隨意便
至衆人見之咸生希有毋復待見作
如是念若佛世尊六年苦行成覺之後
更住六年滿十二歲重還於此我令諸
人目驗虛實爾時世尊後時還至劫比
羅城一日食在王家一日食在宮內時
耶輸陀羅作如是念頗有方便能令世
尊隨我所欲時此城中有一外道女善
解術法能令男子愛樂女人耶輸陀羅
寄與五百金錢遣使報曰汝作術法
附來與我彼女聞便將一相愛藥丸
寄與宮內其毋得已便將藥丸對諸
宮人置羅怙羅手中作如是語兒將
此藥持與汝父佛具一切智先能了
達知耶輸陀羅生羅怙羅招世惡謗
此之誹毀今日當除世尊知已化為
五百世尊佛形一等時羅怙羅持藥
巡行雖歷多佛並皆不奉既至世尊

所遂即与藥佛爲納受已却付羅怙
羅時子得已遂即服之佛知食已便
爲呪願從座而去時羅怙羅隨佛而
行諸婇女等不放出宮時羅怙羅啼
哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是
念知羅怙羅不受後有當證聖果不
肯居俗世尊知已遂即將行時羅怙
羅宿緣所感於五百佛能識世尊不
肯捨離時淨飯王宮人眷屬及諸釋
種見此希奇敬重耶輸知其昔日枉
被招謗今滅惡名生歡喜心尒時
世尊到本處已欲度羅怙羅淨飯
王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是
語世尊若必度羅怙羅當乞一日我申
供養世尊隨請聽將供養時淨飯王爲
羅怙羅廣設大會莊嚴高座供養羅怙
羅至第二日共羅怙羅往詣佛所禮世
尊已作如是言大德任將羅怙羅出家
尒時世尊告舍利子曰此羅怙羅汝
今將去與如法出家時舍利子受佛
教已便與羅怙羅如法出家時諸苾
芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣童

子羅怙羅於大衆中躬持藥丸於五
百佛所而識此尊佛告諸苾芻曰此
羅怙羅非獨今生而識於我曾於過
去無量劫中在大衆中嚴以花鬘與
吾相識汝等諦聽當為汝說曾於過
去於聚落中有一長者取隣人長者
女納以為妻未經多時遂即有娠便
誕一子復告妻曰今有此子食用我
財亦能為我等還債我今將諸財物
入海興易汝可在後若有此兒好知
家事妻答夫曰一依所教長者入海
遇風舡破并諸財物沒溺不迴妻聞
夫死持孝脩福復自傭力并諸眷屬
各相拯濟養活於兒漸令長大於其
舍側有善織師以彼工巧自得存活
彼長者妻見已即作是念入海興易
不如織絡工巧為業其入海者多死
不還夫織絡者常得居家經求自濟
復作是念令我此子令學織業思惟
是已即將其子往詣織家白織師言
大兄此甥甥教為織業織師答曰好
留子教織其子聰敏不久學成每與
織師並機雙織所得財利將歸本家

所得物歸常用不足織師所得恣意
有餘娚甥問舅我今與舅同作一業
何故舅室恒得充饒而我家中每不
支濟舅報娚甥我作二業汝即為一
娚甥問舅第二業何彼便報曰我夜
竊盜娚甥白言我亦隨盜舅即報曰
汝不能盜荅曰我甚能作舅作是念
我且先試作是念已便共向市舅買
一兔使令料理我整洗浴即來當食
彼料理已舅未至閒便食一脚舅
洗浴迴問其娚甥料理竟不荅曰
已了舅曰料理既竟將來我看娚
甥擎兔過與其舅舅見其兔遂少
一脚問娚甥曰兔第四脚今在何
處娚甥報曰其兔本來有此三脚
云何問我索第四耶舅作是念我
先是賊今此娚甥大賊勝我即將其
兔共入酒家舅安坐已即與娚甥共
坐飲已即令娚甥計筭酒價娚甥報
曰若人飲酒可使令筭我本不飲何
論筭耶舅今自飲舅當自筭舅作是念
我先是賊今此娚甥大賊勝我若共
同本市摸作賊即與娚甥於夜分中
穿他墻壁擬盜財物既穿孔已其舅

即先將頭欲入孔中甥甥告曰舅不
閑盜法如何先以己頭入於孔中此
事不善應先以脚入孔若先以頭入
被他割頭衆人共識禍及一族今應
先以脚入舅聞是已便以脚入財主
既覺便即唱賊衆人聞聲即共於內
孔中捉其賊脚尒時甥甥復於孔外
挽出其舅力既不禁恐禍及己即截
其頭持已而走于時群臣奏王此事
王告群臣截頭去者家是大賊汝可
將被賊屍置四衢中察加窺覘或有
悲泣將屍去者此是彼賊便可捉取
群臣奉命即將死屍如王設法彼賊
甥甥便思念云我今不應直抱舅屍
恐衆人識我我應佯狂於諸四衢或抱
男女或抱樹石或抱牛馬或抱豬狗
作是念已便行其事時世間人既見
其人處處抱物咸知是狂然賊甥甥
始抱其舅盡哀悲泣便即而去群臣
奏王皆曰守屍唯一狂人抱屍哀泣而
去更無餘人王便告曰彼是狗賊如
何不捉今可捕取尒時彼賊復作是
念我今如何不葬我舅我必須葬便

作一駕車人擔著柴束驅至屍上速解牛絡放火燒車便走而去當尒之時車柴之火燒屍遂盡守屍之人尋奏王曰彼賊屍者今已燒盡王問彼曰誰燒賊屍臣具上事王曰汝等當知彼駕車人即是狗賊云何不捉今可捕取尒時彼賊復作是念我今要須於葬舅屍之處設諸祭祀念已便作淨行婆羅門形於國城內遍行乞食即以其食於燒屍處五處安置陰祭其舅作已便去時守屍人具以白王王曰彼是狗賊如何不捉甚為不善尒時彼賊復作是念我今要將舅骨投於殑伽河中作是念已便作一事髑髏外道形就彼骨所取其餘灰以塗其身收取燒骨於髑髏中安置投殑伽河中作已便去彼守屍人復以奏王王曰彼是狗賊云何不捉甚為不善汝等宜止我自捉取尒時其王乘一舡舟前後侍從遊殑伽河中於河岸上置人守捉王先有女顏容端正衆人樂見同於河中遊戲令稍相遠報其女曰有人捉汝汝便高聲又勅

守岸人曰我女作聲汝等即須相近
若見男子便可捉取尒時狗賊復作
是念今王與女遊戲何中我應要與
彼女相共嬉戲作是念已即於上流石
住放一瓦鍋隨流而下岸夫見已謂
是賊競持捧打瓦鍋便破乃知非賊
第二第三亦復如是乃至十數時守
岸人屢見瓦鍋便捨不打尒時狗賊
頭戴一鍋隨流而下至王女所上女
舟中手執利刀告王女曰汝勿作聲
若作聲者我當害汝王女怕懼不敢
作聲因與戲會既戲會已便走而去
女見賊去高聲啼泣作如是言彼賊
強私我今已去訖守河岸人報王女
日汝嬉戲時默然歡樂賊今既去乃
始啼泣我等於今何處求賊守岸人
等具以告王王曰汝等云何不善防
守致令如是時彼王女被狗賊交遂
便有胎具足十月誕生一子時彼狗
賊聞王女生子復作念云我今必為
我兒作諸喜慶作是念已即變其形
為一給使從王內出告諸人曰王有
敕令我女生子汝諸國人可於今夜

恣意歡樂乎盜衣服財帛任情而作
時國群臣及諸人衆聞是語已放情嬉
戲其聲喧鬧聞于王内王問諸人我
諸國人云何喧鬧若是國人荅曰我
等先奉王教令我如是王聞是已知
是狗賊所作便作是念我若捉此狗
賊不得我便捨去國位即設一計造
一大堂堂既了已其兒年已六歲令
諸群臣擊鼓宣令盡與國内所有男
子盡入堂内有不來者捉獲殺之尒
時國人盡來入堂時彼狗賊亦在其
中時王即以花鬘告其兒曰汝持此
鬘於彼衆中若見汝父以鬘與之復
令傍人隨逐其兒與鬘汝便捉取尒
時彼兒即持花鬘至於衆中以業力故
果見其父便以鬘與時彼傍人便捉
狗賊將至王所王集群臣共議此事
如此罪人云何處分可殺之耳王即
思惟此是智賊云何殺之告群臣曰
此人勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁
與女以之為妻仍以半國給之佛告
諸苾蒭尒時狗賊即我身是時彼兒
者即羅怙羅是由於昔時於人衆中

能識我故今復於此衆中能識於我諸苾芻當知業力不可思議汝等應隨業行

尒時耶輸陁羅作是念羅怙羅父若入宮時我應設諸方便承事供養令不出宮作是念已耶輸陁羅與喬比迦彌離迦遮等六万美人各各嚴飾種種莊具熏種種妙香皆悉辦訖

尒時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸苾芻圍遶侍衛為調伏有情故入王宮內時耶輸陁羅等三夫人與六萬姝女作諸音樂倡伎歌儛整理衣服蠱媚妖艶在世尊前止欲令衆著世尊見已便作是念今者食時將至我若先食不為與諸女說法恐調伏時過令諸女人欲心熾盛於四諦理不蒙利益我今應以神通力故令彼女等皆悉調伏作是念已即役於地從東方空中而見於彼空中行住坐臥威儀自在復入火光三昧於其身中放諸青黃赤白種種之光或復身上出水身下出火南西北方亦復如是於空中役於諸苾芻上首師子座上忽

然而見諸艷女等見斯事已皆於佛前倒地如斧所斫樹頂禮佛足在一面坐

爾時世尊知諸女等性力意願以四諦理廣為分別諸女聞已得預流果唯耶輸陁羅為染心重故未獲於果便作如是心念口言我有滋味能令喫者心生愛著即作種種馨香美味諸飲食等自手執持而奉世尊作是念已諸苾芻皆聞以報世尊佛言諸苾芻當知我昔三毒未離之時諸有香味而無愛著何況今者三毒已離而能染我耶輸陁羅縱有食味我無所懼時諸苾芻皆疑白佛言世尊何故耶輸陁羅因歡喜團於佛世尊生於染著佛言諸苾芻此耶輸陁羅非於今生欲因歡喜團而染著我曾於過去先有是事汝等諦聽往昔時有一聚落去斯不遠有阿蘭若林多有花果及清流美泉時有仙人喫彼花果身披樹皮作此苦行證五神通所有禽獸不相恐懼常來親近後於一時欲往小便有一女鹿隨仙人

行仙人小便失精鹿隨後便即哭之復以舌舐生門有情業力不思議故因即有胎日月既滿彼鹿来就本處生一男子鹿生此兒知是於人便弃而去時仙人見之作是念云此是誰子復更思惟知是己兒遂收養之後漸長大至年十二頭生一角因與立字名為獨角其父染患獨角種種醫療不能得差其父漸困命將欲死告獨角日我今此處常有諸山仙人數来過往汝可迎接問訊若来供給花果為我願故說伽他日

積聚皆消散　崇高必墮落　合會有別離
有命咸歸死

乃至仙人身殁彼獨角仙以仙之法為瘞其父思戀父喪愁悲憂惱便證五通後於異時因往取水取得水已迴至中路遂逢天雨泥滑倒地水瓶遂破擲破瓶水置其掌中以口呪向天邊散由汝雨下打破我瓶從今已後十二年中勿更雨下由此仙呪力雨便不下彼羅痆城遭大亢旱人民飢饉迸散逃亡是時國王召諸占事問言

何故天不降雨占事荅曰仙人瞋故
天不下雨王問占事作何方計天下
甘雨百姓豊樂占事報言若也敗仙
戒行修道天即甘雨若不敗仙令犯
戒行十二年中天終不雨時王聞已極
顦悴宫人妃主及諸臣等見王憂
惱即白王言何故憂惱王即報曰由
仙呪力天不下雨乃至廣說義如上
辯我今不知作何方計令彼仙人敗
修戒行由斯憂惱是以不樂時彼國
王有一大女名曰寂靜即白王言不
須憂惱我設方計當令彼仙必敗戒
行王問女曰有何方計女白王言我
學婆羅門呪法及餘婇女三十人等一
處學法願王可於水上縛舡安板著
土栽樹種諸花菓一依仙人所住之
處我等乗舡至彼仙所即能令仙敗
修戒行引来至此王聞是已即如女
說縛舡安板栽諸花果並如上說遂
於果中密盛藥酒及諸飲食並亦安
藥於是寂靜并餘婇女假作仙儀形狀
衣服著樹皮衣披髮散後共仙无異
從舡上下徐步詣仙口誦婆羅門呪

法至仙人所彼仙弟子遥見二十客
仙來至即報仙師日有諸客仙今來
至此時獨角仙口念善來喚令入室
是時諸仙既入室已時獨角仙細看
諸仙顔色有異即説頌日

曾不經辛苦　行步復從容　面上不生皺
胷前有骨下　是仙形貌到　此事實希奇

彼獨角仙雖有疑心亦為客仙敷座
處已及設菓實寂靜仙日汝所住止
有如是等多苦瓠菓我今住處有好
菓實猶如甘露我今請汝至我住處
時獨角仙即共相隨乘船從水於舡
樹上取其椰子諸菓實中盛婬媚藥
酒奉獨角仙彼既飲已便報假仙共
行非法由此婬染遂失神通戒行已
虧咒力便息浮雲四起獨角見已舉
面罵天寂靜報言汝身為非尚不自
覺何謂舉面由故恐天婬染既纏默然
而住寂靜將往直至王前白父王日
彼咒雨仙此人即是王見仙至喜不
自勝雲布遍天便降甘雨百姓豐樂
五穀滋榮尒時父王即嫁寂靜與仙
為婦及諸美女亦賜驅馳乃至後時

弃於王女便共餘女遂作衣通寂靜見已心生嫉妒即共仙人甚相忿競舉脚蹴仙覆打仙面仙作是念我於昔時天起雲雷由呪令息忽纏婬慾被女欺陵尒時仙人厭心慾染便捨寂靜精勤習定即證五通乘空而行還歸本處佛告諸苾芻昔時仙者即我身是王女寂靜今耶輸陁羅是由昔食坐貪著婬情今者以歡喜圓更欲厭著於我佛說此語已從宮而出耶輸陁羅既見佛知心便息念更不尋求即昇七重高樓不惜身命遂投於地佛以神力接不令損諸人既見不有傷損心生驚怪諸苾芻衆見便問佛此耶輸陁羅為愛佛心故不惜身命投於高樓放身於地佛告諸苾芻耶輸陁羅為愛我心故不獨今生不惜身命過去亦復為我不惜身命告諸苾芻汝等諦聽往昔波羅痆斯城有王名曰梵受於一時間遂出遊獵廣殺衆生行至山谷見一緊那羅睡臥婦在傍邊而守護之王遂張弓射緊那羅既著要處一箭便死捉得緊

那羅婦欲取為妻時緊那羅婦尋白王曰唯願大王放我殯葬其夫待了即隨王去王便作是念此豈能走看作其禮作此念已遂即放行時緊那羅婦遂積柴四面放火追念其夫不惜身命即投於火夫婦俱燒諸天空中而說頌曰

欲求於此事　翻乃更遭餘　本希音樂
夫婦皆身死

尒時世尊告諸苾芻曰往昔緊那羅者即我身是緊那羅婦者即耶輸陁羅是於往昔時為愛我故已投於火今為貪愛復墮高樓佛作是念若化耶輸陁羅者今正是時我宜今彼出生死海作是念已為耶輸陁羅說四聖諦法彼既聞已以智慧金剛杵摧破二十種我見山峯悉皆摧滅證預流果發起信心從家趣非家策勤修習證阿羅漢果是時苾芻尼耶輸陁羅處於衆中心懷慙愧

尒時世尊告諸苾芻曰我一切苾芻尼衆中耶輸陁羅苾芻尼最具慚愧諸苾芻衆咸皆有疑復問世尊此耶

輸陀羅苾芻尼作何業報六年懷羅怙羅尒時世尊告諸苾芻曰如上說乃為頌曰

佛告諸苾芻往昔有村時有老母唯有一女多養乳牛每日作酪漿母共相隨巡村估賣後於一時其女負酪忽設矯心遂報母曰我欲見風顧母持酪且漸前行母即取酪擔負而去其女乖隨諂誑心故離於六里不趂其母由此業故耶輸陀羅今生招報六年懷胎佛告諸苾芻義如上說而說頌曰

時諸苾芻復更有疑請問世尊此羅怙羅先作何業今受此報六年處胎佛告諸苾芻羅怙羅自作惡業義如上說并及頌曰

尒時世尊復告諸苾芻此波羅痆斯城不遠時有一林多諸花菓有兄弟二人一名商佉二名里企多身著樹皮常食菓實及諸藥草商佉為師里企多為弟子時彼羅痆斯國王及諸人民知此林中有二修道人一名商

估二名里企多後於一時商估平旦持滿瓶水遊山採葉其里企多五更早起在兄前行入山不持瓶水採得花葉茲先到來渴之須水向己瓶中遂無水飲便取師水而用飲之既喫水竟更不與師添瓶是時商估日高後至乏渴須水取已添瓶見水而飲見瓶無水遂即瞋罵是何強賊偷劫我水時里企多尋即報言我是其賊我用瓶水雖願鄔波馱耶罰我重罪商估報曰汝是我弟子須水任飲不與汝罪里企多白鄔波馱耶曰我是賊人願與重罪若如不与心不安寧商估聞已遂大瞋怒便即報言我令不能瞋汝與罪如索與罪汝向國王處而索重罪時里企多遂向王所至其中路逢王出獵舉手唱願雅願大王長命無病常戰得勝說伽他曰

大王我是賊　輒盜弊他水　願王依賊法

賜我盜水罪

時王報曰縱輒取水亦不是賊王復問言汝取誰水時里企多廣如上事具報王已王便報曰　既是汝兄又是

鄔波馱耶雖輒飲水亦不是賊汝今好去不合與罪時里企多又白王曰我是賊人願與重罪如若不與心不安寧是時國王聞此語已便發瞋怒而即報言汝今此住更勿東西待我山遊迴來處分王去遊獵餘路還宮遂忘仙人不與進止經於六日是時仙人不敢東西諸臣白王彼仙奉教經於六日不敢東西唯願大王速與處分王便報言討罪六日汝今无過令放汝去臣報仙人汝今六日已罰汝了令奉王勅任汝東西里企多喜遂即歸還佛告諸苾芻昔梵授王令羅怙羅是為前生時起嗔心故不許東西乃經六日故今六年以業力故在母胎中諸苾芻若黑白業及雜染業咸悉有報諸苾芻應捨黑業及雜染業修純白業時諸苾芻咸皆有疑復白佛言此具壽賢子曾作何業今於上首釋種之中而為國王佛告諸苾芻此具壽賢子自種福業乃至說伽他曰

佛告諸苾芻昔有貧人遊行人間至

波羅痆斯城於其城中有諸貪人見此人来即生瞋恨競爭打搭驅出城外彼城國王有一園林其人既被駈逐投園林中且自居止時彼國王因春陽月此園林中花菓茂盛好鳥競集王與宮人婇女往園遊觀既至園中與諸婇女處處遊望嬉戲娛樂時彼國王疲乏而睡女人有常法若見花菓便生貪愛當尒之時既見王睡各散林中採求花菓時彼國王從睡覺起即還城中彼諸宮人見王還城各遠隨逐時一宮人心即忙遽不覺身上遺其瓔珞宮人去後貧人見之私自念云我若取者或有尋知必相苦惱即取瓔珞懸於樹上心自念云本主若来隨意將去復遙觀之若非主取則不擬與彼之宮女既至宮中覺失瓔珞念在園内白其王言我緣忙遽遺忘瓔珞在彼園内時王即告群臣我有瓔珞遺在園内可速覓之無令遺失臣奉王命將多手力散覓園中見於瓔珞繫在於樹衆共議言誰繫瓔珞在此樹上即令手力縱橫

訪覓乃見貧人在一藂下問言汝見
何人繫此瓔珞貧人如上具報今
時王臣即持瓔珞還宮送王具陳
上事王聞此言即遣使者追取貧人貧
人既至王便告曰汝先因何得我瓔珞
不持將去繫於樹上貧人答曰大王
當知此是王之貴物我先貧窮不堪
受用王聞此語甚大歡喜告貧人曰
汝求何願我當與汝貧人答曰今此
城中所有貧人願王各施飲食并賜
衣服并令我為上首王聞此言便告
大臣我國城中一切貧人可施飲食
兼與衣服仍令此人為其上首大臣
奉命於波羅痆斯城擊鼓宣告一切
貧人並令集會既集會已施與飲食
并諸衣服宣示王命令先貧人為其
主領所有處分咸可隨受時諸貧人
既得衣食遂皆慶悅遵奉為主諸貧
人等先在街衢劫盜他食食主瞋恨
常打罵之後得王恩轉增奪劫國人
懼王不敢打罵時國諸人即至王所
具論此事王便報曰汝等自可守護

勿打貧人後於異時城中有人於篋篋中盛諸餅食其上首貧人見已便奪持之奔走諸貧人等競來隨逐欲相掣奪其貧人主走至河岸又被逼逐即戴餅篋泅河而渡到彼岸已在一樹下

佛告諸苾芻若佛如來未出世時當有辟支佛出現於世利益蒼生因行而過彼貧人見威儀庠序便自念云由我先世不知戒施不能供養此人致令此身貧窮孤露若彼德人受我施者我當施與時辟支佛觀知其念為利益故持鉢向前乞其餅食貧人歡喜盡持餅食而以奉施辟支佛常法口不說法身現神通以相利益得其餅已騰踊空中現種種神變諸異生等見此神變速發善願五體投地猶如樹倒便發大願我今供養此聖人已當令來世得為國王於諸國中最為上首我於今者見辟支佛於當來世願見如來度生死海發此願已諸貧人等皆渡河至咸索餅食上首貧人報曰我已施訖汝等隨喜諸貧

人日汝施餅食已發何願上首報言
願我來世於諸國中得為國王於諸
國中家為上首諸人聞已咸皆發願
上首既得國王我等願為最上臣佐
佛告諸苾芻汝今時上首貧人者今賢
王釋子是諸貧人者今五百釋子是
由彼賢子昔於辟支佛所發願施食
故今得諸釋種中而為國王及見於我
出家學道證阿羅漢果汝諸苾芻當
知造黑業得黑業報造雜業得雜業
報造白業得白業報汝等應捨黑業
及雜業深業修純白業佛在那地迦
村群地林中此時多有諸苾芻鉢及坐
具鉢在於露地有一獼猴從娑羅林
下來而取於鉢諸苾芻等即前打逐
佛告諸苾芻汝等勿打任其所取不
畏損壞時彼獼猴至於鉢傍即取佛
鉢上娑羅樹須臾之間盛滿鉢蜜來
供養佛蜜中有蜂如來不受時彼獼猴
知如來心復持蜜鉢於一屏處擇其
蜂已還來奉佛為不淨故佛又不受
獼猴復知佛意持其蜜鉢至清流傍
取水和蜜還來供養佛即便受時彼

獼猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌
頂禮踊躍跳躑不顧前後因落井中
遂即命過當即託生那地迦村請淨
婆羅門家夫人胎中既託胎已緣福
業故那地迦村界內天降蜜雨時諸
人等問占相者此是何事占者報曰
緣婆羅門婦胎中有兒業力感故至
十月滿生子之日復降蜜雨眷屬並
集三七日中設食供養眷屬當問所
生孩子為立何字家人荅云其子懷
時當降蜜雨生時亦尒父姓婆悉瑟
吒因茲為名未度婆悉瑟吒此名寂勝
蜜見漸長大因宿業力便生信心即
往佛所佛為說法發心出家便如法
度既出家已日日自然感三鉢蜜一
鉢供佛一鉢供養僧伽一鉢共親友
食時諸大衆咸並生疑俱往白佛以
何因緣與寂勝蜜苾芻日日如是有斯
蜜應佛言此寂勝蜜苾芻自作福業
是故日日感斯蜜報廣說如上
佛告苾芻汝等昔見有一獼猴從婆
羅樹下來以一鉢蜜供養我不苾芻
白佛言世尊我等昔見佛言彼獼猴

者即此最勝蜜苾蒭是也由前信心施蜜因緣故獲斯報然此苾蒭何但日能變三鉢蜜欲令四海揔成蜜者不足為難何以故由施佛蜜福增上故廣說如上應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三　傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在劫比羅城尼瞿陁園中當度五百釋子及鄔波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄔波離昔作何業為王剃士尒時佛告諸苾芻往昔國王有一剃頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剃頭當獲善果彼剃頭人有一外甥其舅告曰我為王使然可於後當為此人如法而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟遣與此人如法剃頭必應多得功德作是念已即便諦念為辟支佛如法剃頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼時外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王為

剃頭人

尒時佛復告諸苾芻此䢵彼離於先世時復有餘願我今說之汝等諦聽往昔村中有一長者取得一妻生於二男彼時國王有一剃頭人與此長者共為親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財物而無子息一旦殁没無可委付必被國王盡取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如此時剃頭人即如上荅長者告曰我有二子今將小者與汝為子作是議已便取小兒以為其子後時長者遇病命終長者太子與諸童兒共相嬉戲因或鬪罵諸童子言汝非族姓何以故汝弟見為剃頭家子尒時此兒既被斯言愁悴不樂便私念云若我小弟不與剃頭家為子者我今云何被他毀辱我今應當收奪取弟作是念已即奪弟歸時剃頭人心懷懊惱便棄其家剃頭種類告彼衆曰我養彼兒經多年歲今奪將去我諸眷屬自今以後勿與此家作剃頭人時彼兒

弟不得剃頭髮毛介甲皆悉長醜國
王忽見即便問曰汝今云何髮毛
介甲作許長醜時彼兄弟答國王
言王剃頭人制諸種類令於我家勿
為剃頭王重問曰彼有何故時彼兄
弟具說前事國王聞已即便告言父
與他兒不合更養既奉王教即便將
弟与彼為兒後兄議曰由弟与彼剃
頭為手恒令我等被他毀辱我今應
當殺去我弟必免斯語時有人聞往
剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種
族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已
告剃頭人曰兄今欲來殺我今宜放
我出家學諸仙道剃頭人念我若苦
留此兒不許出家必被他殺我今不如
放令出家父既念已告其兒曰我今放
汝出家汝得仙法將歸教我子便白曰
善哉奉命介時其子即往山林仙人住
處尋諸仙人了不相見即自端坐繫念思
惟便證辟支佛果既證果已即便念云
我先與義父共言誓曰若得善法歸
來相教作是念已即往父所到已騰

空作諸神變其父見已心甚歡喜合
掌發願令我世世常與國王作剃頭
人時剃頭人於後值五辟支佛皆發
斯願令我世世為諸國王作剃頭人
復於四生值佛世尊亦發斯願佛告
諸苾芻彼剃頭人者今鄔波離是由
先世時發斯願故今為國王作剃頭
人
復次諸苾芻復作是疑鄔波離作何
福業證阿羅漢持律第一佛言其鄔
波離復有因緣汝等善聽我今為說
乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有
佛世尊出現於世号曰迦攝波如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊時佛有一
弟子是阿羅漢持律為最時鄔波離為
彼弟子終身梵行不獲果剃臨終之時
而發誓願我所持戒福業善根願我
當來釋迦牟尼如來出現世時與彼
世尊作持律弟子如我鄔波馱耶無
異其弟子者即鄔波離是為先發願
故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報
白業白報雜業雜業報應捨二業

継後白業乃至廣說如前
尒時世尊在菩提樹下降伏三十六
俱胝魔軍證得無上正遍知覺時魔
即往劫比羅城於虛空中告淨飯王
及諸宮人群臣百姓曰沙門喬荅摩
今夜已死時淨飯王聞之心懷懊惱
悶絕擗地及諸宮人群臣百姓亦皆
如是悲泣懊惱時淨居天觀察下方
乃見斯事即下空中告迦比羅城國
王人衆曰喬荅摩不死今在菩提樹
下證得無上正遍知道時淨飯王及
宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此
之時甘露飯王誕生一子以諸衆人
歡喜日生故因号此兒名曰阿難陁
既生此兒置八乳母共養育之時甘
露王召諸相師遣占此兒相師報曰
今汝此兒當與釋迦牟尼佛親為侍
者時甘露王既聞此言便作是念今
我此子宜加守護不應令釋迦牟尼
佛見後時佛來至於劫比羅城其王
即將此子藏避於廣嚴城中待佛去
已還將歸來世尊常法於一切衆生
心無不見無育不知此事於妄語戒

中及十八頭魚中說並同乃至世尊作如是念此阿難陀童子建寂後身合於我法中而得出家為親侍者我所說法皆能領受更無遺失我涅槃後成羅漢果為度阿難陀故須入劫比羅城甘露王宮令彼王宮城人不知我來世尊作此念已即作神通并苾芻僧伽圍遶入甘露王宮如法而坐其王聞佛到來宮內即將阿難陀童子藏隱一房中佛知是已即作神力令彼房門自然開闢其阿難陀先至佛所禮世尊足即便把拂在佛背後侍立扇佛其甘露王後來禮世尊足已却坐一面佛即為王說種種微妙法已即從坐去其阿難陀童子先業因緣故還隨佛去其王及夫人婇女眷屬攝留阿難陀童子亦不能留得住佛即告王及夫人等此阿難陀童子是寂後身汝等亦不能留宜應聽去王即啓佛若當如此世尊且放歸家我當如法發遣佛言如是聽汝時甘露王即使諸內外一切親族及請沙門婆羅門等設食供養乃至貧

窮下賤乞人皆施錢財衣服阿難陁童子於其會中別諸親族身著瓔珞乘七寶莊嚴象多將侍衛前後圍遶往尼拘律陁林中至劫比羅城門所乘之象見池中有諸妙蓮花其象即往池邊以鼻卷取蓮花其占相師占相此事白甘露王曰阿難陁童子令出遊學一聞於耳不忘於心時阿難陁到尼拘林從爲而下步詣佛所頂禮恭敬在一面坐佛告十力迦葉汝應與此大歡喜童子如法度之十力迦葉既奉佛命即便度之爲受具戒尒時世尊從劫比羅城往王舍城竹林園中時阿難陁背上生一小瘡佛令侍縛迦治之即依佛教爲阿難陁治是時世尊坐師子座爲諸大衆廣說法要具壽阿難陁亦在此會聽法侍縛迦作是念云我治阿難陁瘡今正是時何以故聽法心至割截不知痛故作是念已便取妙藥傳其瘡上瘡既熟已以刀割之出其膿血復以妙膏傳上因即除差然作此法時阿難陁以聽法故了然不覺佛說法已侍縛

迦白世尊曰我於聽法坐中治阿難隨瘡割截針灸阿難隨以聽法故皆不覺知具壽阿難隨報曰我為聽佛法故假令割截我身碎如油麻都不覺痛是時能治醫王見斯事已生希有心時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德尊者歡喜曾作何業遂於背上生癰瘡耶佛告諸苾芻歡喜先業汝今應聽廣說如前乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時

果報還自受

乃往古昔於邊國名雞羅吒有王俗化當時無佛唯有獨覺出現世間時有獨覺聖者為乞食故至此城中詣國王宅王見生嗔便以彈丸打其脊背時彼尊者降自貢高知彼非器捨之而去諸苾芻昔時王者即歡喜是由以嗔心以彈打辟支佛故五百生中常於背上受惡瘡報今未後身餘報如是苾芻若作黑白雜業當受其報廣說如前具壽歡喜有常法若與如來真身相隨行者其心則常恭敬若與如來化身行者其心則少恭敬

時有一長者請如來及諸苾芻於其家中設諸供養尒時世尊至時著衣持鉢與諸苾芻前後圍遶赴長者供飯食訖還来本處苾芻問阿難陁曰汝於今日隨如來赴供為隨真佛為隨化佛阿難陁報曰我於今日與佛世尊相隨往彼非化身也諸苾芻曰以何知之阿難陁曰我若與真佛行者心自恭敬內懷慚愧若與化佛行者則不如此諸苾芻遍相報曰此阿難陁甚為希有能知真身化身差別諸相貴賤等類於是遠近咸知阿難陁善別諸相尒時世尊從王舍城往室羅筏城至誓多林中住具壽阿難陁著衣持鉢入室羅筏城乞食時有一婆羅門於中路逢阿難陁作是念云我先聞此沙門喬荅摩弟子善能占相今應試之為解不解便問阿難陁曰今此路傍勝葉彼林凡有幾葉阿難陁報曰有如許百如許千如許万如許拘胝報已便去時彼婆羅門即於林中取一把葉數之知有七百七十七葉弃之林外默然而住時

阿難陀乞食已復還歸來由於舊路
彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有
幾菓報曰前者有如許百千万拘胝
今者欠七百七十七菓時婆羅門聞
此報已歎甚希有善解筭數時諸苾
蒭聞已生疑白佛言世尊此具壽阿
難陀先種何業善能占相筭數佛告
諸苾蒭昔種福業廣説如前乃至説
伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾蒭往昔世時波羅痆斯城
中有一婆羅門取得一妻生得一子
生至二十一日會諸親族設諸飲食因
為此兒立名号曰大自年漸長大遊行
人間學六萬頌筭數之法善得明了
復教他人筭數之法由此因故五百
生世明了亦教他人今寂後身得此
通達時具壽阿難陀復於一時往波
斯匿王宮中勝軍見來歡喜頂禮在
一面坐白尊者曰我從生已來自然
業感常有一鋘婆羅香秔米飯二頭
熟辨一枚茸蒗每以食時從空而下

入銀盤中隹一頭雉常落地上不落
盤中時具壽歡喜既聞斯言甚生希
有還至僧坊以告諸人時諸苾芻咸
以此緣往白世尊佛告諸苾芻往昔此
波羅痆斯城有一長者多諸珎寶及
多田莊於其莊上送新秔米及送死
雉并廿䕺等世間常法若佛不出於
世當有辟支佛現教化時有一辟支
佛巡門乞食至長者家入其門內長
者見彼威儀端正言辭柔耎心生歡
喜便將新秔米飯及炙雉二頭并昔
䕺一枚以施獨覺時彼獨覺以鉢受之
昔䕺與飯及以一雉得入鉢中一雉
落地由此業因受斯果報時彼長者
今勝軍王是於無量百千世生於天上
受諸快樂受天報已復生人間作王
感斯勝事是故汝等若欲供養僧食
應勤施與勿令落地時勝軍王聞佛
世尊記說往昔之事心生歡喜於佛
法僧起大信心獨坐一處作是思念
由我前生供養辟支佛故獲如是報
我應廣設佛法僧等必於來世受大
利益作是念已占事人奏曰明日阿

難陀應合得纏頭當位及纏頂位王
聞此言默然不語具壽阿難陀於其
夜中額上忽然生一惡瘡經一宿已
王遂聞之即便生念供養有德之人獲
福无量我親供事作此念已即勅天下
所有名醫咸集朝所阿難陀有病卿
等往治諸醫奉詔適阿難陀所便自
選擇得一好手遂即下針割去惡血
王自執持千輻輪傘蓋阿難陀上割
血了已更傅好藥王自以帛纏阿難
陀首當日瘡差王遂禮拜辭阿難陀去
衆僧見此事已咸生疑惑便白佛言
大德世尊阿難陀過去作何福業今
感國王親自承事佛言此阿難陀昔
種福事廣說如前佛告諸苾芻往昔
波羅痆斯城有一醫師時有辟支佛
病往醫師所彼醫即便盡心恭敬白
辟支佛言尊者所須衣食一切醫藥
我揔供奉之必至病差如言奉事乃
至病除佛言諸苾芻爾時醫師者今
阿難陀是由昔供養病辟支佛故無
量世中生天受福五百生中常於人
間受勝果報一切國王及婆羅門諸

宰臣等親自供養令最後身感勝軍
王親執傘蓋万乘之主屈駕承事如
前廣說

尒時世尊從窣羅筏城往娑羅城漸
漸遊行至於城外到一村住其村名曰
娑羅門村大聲聞衆圍遶世尊不遠
而住所謂上坐阿若憍陳那具壽馬
勝具壽賢子長氣苾蒭大名苾蒭耶
舍苾蒭圓滿苾蒭無垢苾蒭牛王苾蒭
妙臂苾蒭具壽舍利弗具壽大目揵連
具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫
賓那阿尼樓陀難地迦金毘羅住娑
羅村住妙枕苾蒭及阿難陀等無量
苾蒭大聲聞衆於日午後来詣佛所
頂禮佛足次第而坐尒時世尊告諸
苾蒭吾今年邁氣勢漸微為諸四衆
說法無力

佛在彼羅痆斯城娑羅門村中間是
時舍利子大目揵連勸請阿難陀與
佛作侍者阿難陀一依尊者教佛即
讚歎阿難陀是時苾蒭衆咸皆生疑
即白佛言阿難陀修何福業今為佛
作叔伯堂弟復作侍者聡明智慧聽

聞佛語更無忘失佛告苾芻等當
知阿難隨自作是業廣說如前
佛告諸苾芻往昔過去時波羅痆斯
城有王名日曜於其國中作王制
禮令其人人豐樂安寧無諸衰難國
王於後妃生一子三七日中發諸臣佐
朝集設會為子立名臣佐白王名日
曜子合立名號大日曜其子漸長策
為太子於後王妃更生一子群臣立
名號為日智其王太子每常思念心
樂出家每見父王或行非法或依國法
受王國位行如是法即墮地獄無有
太子見是事已遂即念言我今於後
出時作是念已往詣王所跪拜禮畢
白父王言我今願欲出家願王垂慈放
我令去時彼父王告其子曰有諸仙
人外道事火事天苦行持戒作如此
業唯求來世生國王家身為王子受
諸快樂汝今此身見受果報如何捨
樂願行苦事尒時太子復白王言聽我
出家三知其意不求世樂遂許出家
時彼太子得王放已即入山中仙人
住處出家修道父王即冊其弟曰智

紹太子位時日曜太子既至山中繫
念思惟證獨覺果於後時中身染疾
患周旋消散還至婆羅痆斯城諸人
見已而白王言日曜太子入山修道
證獨覺果今來城內王既聞已即迎
日曜禮其足已白言大仙汝須衣食
我求福德今請大仙住我園林隨時
安置所須之物我當供給時彼獨覺
默然受請王見受請即勑日智太子
侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於
定中觀見日智太子却後七日當捨
其命告太子曰弟今何故不求出家
弟言我願出家獨覺告曰白父王知
日智太子往父王所白言我願出家
願王聽許王聞此言遂生忿怒告太
子曰汝兄日曜今已出家我終歿後
須有繼嗣今不放汝時彼獨覺聞王
不放其弟即詣王所說伽他曰

日曜放日智　今隨我出家　出家最勝事
諸佛所讚歎

父王白言大仙當知汝已出家我之
國法須有紹繼唯有日智令知國位
在家修福其事足得何用出家時彼

獨覺復説伽他曰

王先別恩　此事復別　却後七日

曰智命終

王問獨覺曰智太子却後七日終不活耶答言如是王言若如是者放令出家太子出家已發善心供養獨覺彼獨覺患風手執鉢掉動不安其太子見遂將金釧以承其鉢鉢遂不動太子覩已歡喜發如是願我今聽法亦復如是法入我心更不須動往時獨覺未得果證為弟曰智常説圓滿微妙勝法令得證果更不説法曰智見已白獨覺言汝未出家恒常説法何因獲果遂即默然獨覺報言我實不説法曰智問曰誰合説法獨覺報云汝知應正等覺出世之時當説種種圓滿妙法太子聞此發如是願願以此善根未來之世與佛作弟又得出家親承供養聞法領記獲大總持尒時辟支迦謂其弟曰却後七日汝當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得果證垂將告謝重發誓言如前所願尒時佛告諸苾芻曰時辟

支弟令阿難陁是縁過去世供養辟
支迦當發願言未來世中與佛作弟
親承供養多聞摠持所以今時為我
昆季聰明第一若水注缾時諸苾芻
咸皆有疑即白佛言其阿難陁過去
行何善業今蒙世尊於大衆中嘆美
稱揚聰明莫比摠持強記領受無遺
佛告諸苾芻阿難陁往昔自修善業
廣説如前
佛告諸苾芻往昔之時於賢刼中於
時有情壽二萬歲有佛世尊号迦攝
波出現於世在婆羅痆斯城仙人墮
處施鹿林中佛有一弟子多聞不忘
聰明第一彼有弟子從出家來常修
梵行乃至命終不獲聖果臨終之時
一心發願所作善根願當來之世與
釋迦如來為親侍弟子如今無異於
弟子之中聰明第一願釋迦如來與
我授記如彼無異汝諸苾芻彼弟子
者今阿難陁是以先世善心發願力
故今於我弟子中聰明第一諸苾芻
若作黒白雜糅業者各獲其報汝等
應捨雜糅黒業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有
五百苾芻園遠世尊皆是阿羅漢唯
提婆達多未得聖果尒時國土飢荒
人民無食乞求難得衆中有神通苾
芻即騰虛空或下贍部林中取香美
贍部之菓滿鉢充足還至本處供養
四衆自亦飽足或往蜜羅林下迦比
陁林或下甘露園或下阿梨勒林取
香美之菓滿鉢充足還至本處供養
四衆自亦充足或有苾芻神通自
在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳
米香美之者滿鉢充足還至本處供
養四衆自亦飽足或有苾芻神通自
在虛空遊行往至餘國乞種種美妙
飲食乃至滿鉢廣說如前或有苾芻
以神通力往四天王所或往三十三
天中取天廚精妙飲食滿鉢充足乃
至廣說如前尒時提婆達多見諸
苾芻有如此神通取諸菓食作如
是念此國土飢荒人民無食等廣說
如前乃至三十三天取天威飲食四
衆充足自亦飽足我若有神通即騰
虛空下贍部林中取香美贍部果滿

鉢充足我亦供養四衆自亦飽足廣
說如前乃至三十三天取天廚飲食
四衆充足自亦飽足誰有與我力得
見聖道依彼教力我得神通作是念已
從坐而起往詣佛所頂禮佛足而立一
面提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我
聖道令得神通尒時世尊知提婆達
多起罪逆心已告提婆達多汝應受增
戒中勤心修習即得神通乃至增心
增智應受心中當勤修習即得神通
及得餘法時提婆達多聞此語已作
如是念世尊不肯教我神通法道作
是念已從座而起往詣具壽阿若憍
陳如所到已問阿若憍陳如曰上座
唯願慈悲教我聖道令得神通尒時阿
若憍陳如觀佛知提婆達多起罪逆
心觀已告提婆達多曰汝應增色心
中勤習即得神通及得餘法提婆達
多聞此語已作如是念此上坐亦不
肯教我神通道法即往詣馬勝賢子
禪氣大名圓滿無垢牛王眼妙辟乃
至五百上坐邊去到已問曰上坐慈
悲教我聖道令得神通尒時妙辟等

五百苾芻咸觀佛意知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通及得餘法乃至受想行識汝應增意心中勤習即得神通及諸餘法時提婆達多聞此語已作如是念此五百上座等亦不肯教我聖道神通欲似此五百上座先共世尊平章不許教我聖道何以故今見佛等五百上座不肯教聖道神通復念如是何有能教我聖道神通當時十力迦攝波在王舍城先尼迦窟中我詣彼處彼上座直心無諂及我弟阿難陀親教彼十力上座能教我聖道神通提婆達多念已即往詣十力迦攝所頂禮雙足於一邊立作如是語上座十力迦攝慈悲教我聖道神通尒時十力迦葉不觀佛意及五百上座聖衆意亦不知提婆達多發生如是逆心以不觀故即教提婆達多聖道神通是時提婆達多於初夜後夜修習善業而住依止初禪得獲神通即以神力一身變作多身多身合為一身或現或隱以智

見力故能如是現復於山石墻壁通
過無导如於虛空於大地出沒猶如
水中在於虛空中結跏趺坐猶如在
地或騰虛空猶如飛鳥或在地手捫
日月提婆達多得神通已作如是念
我得如是神通作諸變相神通亦得
詣瞻部林中取香美果滿鉢充足供
養四衆自亦飽足廣說如前乃至三
十三天取天厨食亦供養四衆自亦
充足復更思念此摩揭陁國中誰人
最勝我當歸伏因彼人故令一切人
皆恭敬我復更思念此國太子阿闍
世父王亡後太子爲王我應降伏我
若降得阿闍世太子令一切人皆恭
敬我作此念已往詣阿闍世所即現
神相化爲白象即入大門從小門出
或入小門從大門出已自現其身更
入大門變爲駿馬從小門出已自現
其身欲入小門即爲牛王從大門出
已即真身現如法持鉢詣阿闍世所
即變其身猶如小兒身衣金瓔坐太
子膝上乍起乍坐流轉徘徊太子知
是提婆達多神通之相或抆或抱或

栢或鳴便唾口中提婆達多以供養利益貪心故即咽其唾時阿闍世起顛倒心作如是念此提婆達多勝佛神通時提婆達多自現真身是時太子心生恭敬便即頂禮及諸供養將五百寶車送提婆達多出時阿闍世還至本處每日兩迴系提婆達多及承事供養時太子遣立五百大鐺作諸飲食送至提婆達多以為供養時提婆達多收取自食及五百苾芻圍遶共食時苾芻於王舍城晨朝乞食聞如是語此提婆達多得太子種種利供養日日二時恒日不絕及五百車輅寶車承事供養及五百鐺作諸飲食而為供養及將自食五百苾芻圍遶而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至本處依法食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入王舍城乞食聞提婆達多從阿闍世太子所多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍遶坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供養猶此自害及以兼害何

以故諸苾芻譬如芭蕉出菓便即枯
死猶此自害提婆達多受此利養亦
復如是譬如竹葦若出花菓便即枯
死如騾懷妊有子便死諸苾芻提婆
達多受此利益亦復如是諸苾芻提
婆達多若受利養得彼無智提婆達
多日夜長受惡名苦惱無利得如是
報汝等苾芻應如是知

尒時提婆達多廣得利養遂起貪心
更不希求起顛倒心別生憶念世尊
今既年老力弱令為四衆說法勞苦
世尊不如與我四衆我自教示而為
說法世尊當可宴寂而坐修習善法
常住安樂是時提婆達多起此念已
即失神通自不覺知我失神通尒時
迦俱羅苾芻習四無畏除貪念心死
生梵天即見提婆達多遂失神通是
提婆達多亦不自知尒時大目揵連
在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼迦
俱羅梵天子從彼天沒如屈申臂頃
往目連處頂禮雙足却住一面作如
是語大德目連令可知提婆達多為
利養故遂起貪心更復希求起顛倒

心別生憶念世尊今既年老力弱今
爲四衆說法疲倦勞苦世尊不如與
我四衆我自教示亦爲說法世尊當
可宴寂而坐證習善法常住安樂是
時提婆達多起此念心即失神通自
不覺知我失神通大德大目揵連起
慈悲心往詣佛所說提婆達多如上
緣起乃至失其神通自不覺知尒時
大目揵連從梵天子默然受語尒時
迦俱羅天子知目連受已心生歡喜
頂禮目連雙足忽然不現尒時大目
乾連見梵天去便即入如是定從膠
魚山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林
園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住
一面尒時大目乾連所受迦俱羅天
子言語皆悉諮白是時世尊告目連
曰汝先知提婆達多如上事耶爲復
報汝始知時目揵連白言世尊我先
舊知尒時世尊共目揵連說是語時
提婆達多共四苾芻一名
迦利迦二名褰茶達驃三名羯吒謨
洛迦底沙四名三沒羅達多共此四
人同詣佛所世尊遥見提婆達多等

來告目連曰且止莫語彼無智提婆達多等來此無智人今對我前如上之事定當自說亦自讚嘆佘時大目揵連禮佛雙足入如是定從竹林沒往膠魚山至本處已如法而坐

尒時提婆達多詣世尊所頂禮雙足却住一面而白佛言世尊今既年老力弱為四衆說法勞苦世尊不如與我徒衆我自教示而為說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂世尊報曰如我舍利弗大目揵連弟子中尊聰明智慧梵行神通證羅漢果我今尚自不以苾芻僧伽而見付屬豈可況汝無智癡人食唾者乎是時提婆達多聞此語已作如是念世尊今者讚歎舍利子目連等憎嫌於我罵云無智食唾者乎於時提婆達多共世尊處遂起七種逆心

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四　傾

大唐三藏法師義淨奉　詔譯

尒時提婆達多遂出墺聲點頭三迴便起而去是時阿難陁在佛左右揺扇而立尒時世尊告阿難陁曰汝今可於此竹林園內喚諸苾芻集此食堂是時阿難陁奉命巡喚揔集食堂是時阿難陁往詣佛所頂禮雙足而白佛言衆今已集尒時世尊即往食堂敷座而坐告諸苾芻此世間中有五種教師何者爲五第一有教師自不具戒稱已具戒彼有弟子久共一處即知我師不能具戒共相謂曰我若告向餘人外既聞已我之教師即被輕賤我等於後云何見師共住承事教師自知好惡我等應可覆護勿向人說何以故我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子貪此供給覆護教師不向人說令知破戒時彼教師應須弟子覆護於我如上所說此世間中第一教師復次第二教師世間有一教師用不淨之物以

將充命自將清淨之活亦非罪失彼有弟子久居一處後乃得知我之教師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活此教師作諸種不淨罪可自知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時時供給衣服飲食湯藥臥具時諸弟子貪著供給覆護教師教師常思念此弟子便覆藏於我此是世間中第二教師復次第三教師者又世間中有如是教師智見不淨教師自將智淨無過彼有弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等今向外人說陳教師外將輕賤無禮我等得如是教師若為堪活此教師作智見不淨罪可自知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時時供給飲食衣服湯藥臥具時諸弟子貪著供給覆護教師教師常思念此弟子可令覆護於我此世間中第三教師復次第四教師者又世間中有如是教師妄與人授種種記自將不妄

我與授記皆悉真實彼有弟子又居一處見師妄與諸人種種授記自將不妄我與授記悉皆真實弟子等云我向外人陳說教師必將輕賤無禮我等得如是教師若為同活此教師妄與授記之罪師可自知然不関我弟子之事此教師念我等悉令覆護此教師時時常念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧具時弟子等貪著供給覆護教師教師自念我妄與授記弟子可令覆護於我常憶此念此世間中第四教師復次第五教師者又世間中有如是教師常虛妄說法自將是實彼有弟子又居一處見師常虛妄說法自將為實我等弟子向外人說必將輕賤不禮我等得如是教師若為同活此教師妄與說法之罪師自得知然不関我弟子之事教師常念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧具其弟子等貪著供給覆護教師教師亦常念我雖虛妄說法弟子可令覆護於我此世間中第五教師

佛告諸苾蒭我受持戒清淨教自將

實戒清淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行故不用弟子為戒常覆護我無憂此怖我用清淨之物以將充活我將是實淨之物故不用諸弟子常覆護我無憂此怖諸苾蒭我智見實相亦將是實我無憂此怖不應令弟子為智見故覆護我佛告諸苾蒭我所授記一將是實我念實故無憂此怖不應令諸弟子為授記故令覆護我佛告諸苾蒭我說法如實亦將是如實故無憂此怖不應令弟子為法故令覆護我佛告諸苾蒭當知世間五種妄教師自有過失故令弟子覆護我不應如是不應憂怖亦不應於汝弟子等勢力可任常責汝等苾蒭若有苾蒭受我嗔責可令近住我法若不能受我嗔責者自令退散譬如瓦師未燒之器以將入火好者自現真實惡者自然破裂瓦師不起憎心亦不怖畏善惡自現應以可住我亦如是受學我法常嗔責汝好者可自習真惡者任自退散我所說法清淨故不應怖畏汝等當知說此言已

即從坐起入自微訶羅中尒時天授苾蒭語四苾蒭一名孤迦利迦二名騫荼達驃三名羯吒謨洛迦四名三沒達羅達多言汝等可來與我同伴彼喬荅摩沙門見今在世我等五人同意破大衆及破法輪我等滅後名稱後世我得如是名出具壽提婆達多等昔沙門喬荅摩在世多有神通威力提婆達多等五人得破衆僧法輪我名傳流四方彼孤迦利迦報提婆達多曰我等不能破於佛世尊弟子衆和合住及彼法輪亦不能破何以故天授又世尊聲聞弟子多有神通威力及有天眼遠知我心若我等乎章事他悉具知為此者故我等不能破其和合僧天授報孤迦利迦等言我有一好方便我等從諸老宿苾蒭邊啓請供養汝等所須一切之物我等供給不令闕少更往於年少苾蒭邊供給無鉢者施鉢無衣服者與衣服所須者我即具給及求法者賜法及求教者我教之令悉成就孤迦利迦等報天授曰此之方便亦得成事尒

毗奈耶破僧事卷第五

時提婆達多為破和合僧衆故即往詣諸老宿苾芻說陳事意老宿等苾芻即知提婆達多欲破和合僧伽作如是方便老宿等知已遞相告曰提婆達多欲作方便故破僧伽事見此因故諸苾芻往詣佛所說提婆達多欲破和合僧及以法輪以此因緣具白世尊天授有意欲破僧輪尒時世尊告諸苾芻等曰汝等宜應別諫天授若更有作如是流類應可諫曰天授汝莫破和合僧伽作鬪諍事執受而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝等令應捨作破僧伽事時諸苾芻奉佛教已尋即別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧伽事時諸苾芻別諫之時提婆達多堅執其事無心棄捨云此事真實餘皆虛妄時諸苾芻具以此緣而白世尊大德

我已別諫提婆達多我等為作別諫之時提婆達多堅執不捨而此事真實餘皆虛妄尒時佛告諸苾芻汝等應與提婆達多作白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類應如是諫當敷座具次鳴揵稚應先白言復揔集僧伽集已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此真實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事真實餘皆虛妄僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提

婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事
執受而住提婆達多應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住汝提婆達
多應捨破僧伽事若諸具壽忍許與
提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝
提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍
事執受而住汝提婆達多應與和合
僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合
大師教法令得光顯安樂而住汝提婆
達多應捨如是破僧伽事者默然若
不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽今已作白四羯磨諫提
婆達多竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持時諸苾芻既奉佛教已
即以白四羯磨諫彼提婆達多時提
婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛
妄時提婆達多有助伴四人共相隨
順說破僧伽事告諸苾芻曰大德莫
共彼苾芻所有言說若善若惡何以
故然彼苾芻是法語者是律語者依
於法律方為言說知而說非不知說
彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻以此

因緣具白世尊廣說如上乃至我亦愛樂世尊告曰汝等苾芻當與助伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應可諫應如是作汝孤迦里迦褰荼達驃褐吒謨洛迦底灑三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝等共為助伴莫相隨順說破僧伽事莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律方為言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律方為言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽而彼苾芻非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說堅執而住汝莫愛樂破和合僧伽當樂和合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住具壽汝今可捨隨順破僧伽不和合事時諸苾芻奉教而作即以別諫諫彼四人作如是說汝孤迦里迦褰荼四人知彼苾芻欲破和合僧伽

作鬪諍事堅執而住莫共為伴順邪
違正諸具壽汝等勿於諸苾芻作如
是語諸大德莫共彼苾芻論好論惡何
以故而彼苾芻是法律語依於法律
而作言說知而說非不知說彼愛樂
者我亦愛樂何以故具壽然彼苾芻
非法律語不依律而作言說不知
而說非是知說具壽汝莫愛樂破僧
伽事當樂和合僧伽應共和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住具壽汝今
應捨隨順破僧伽不和合事時諸苾
芻別諫之時彼助伴人不肯受語堅
執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾
芻以此因緣具白世尊大德我已別
諫孤迦里迦等我等為作別諫之時
孤迦里迦等堅執其事無心棄捨而
云此事真實餘皆虛妄佛告諸苾芻
汝等應與孤迦里迦等作白四羯磨
對衆諫之若更有餘如是流類同前
集衆作白羯磨應如是作大德僧伽
聽此孤迦里迦騫荼達驃羯乇謨洛
迦底灑三役達羅達多知彼苾芻欲

破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不知和合事諸苾蒭作如是諫時洪等莫向諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭所有言說若好若惡何以故而彼苾蒭是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾蒭為作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事真實餘皆虛妄若僧伽時至僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人洪孤迦里迦等知彼苾蒭欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不知和合事諸苾蒭作如是諫時洪等莫向諸苾蒭等作如是語大德彼苾蒭所有言說若好若惡何以故而彼苾蒭是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知而說彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾蒭非法語者非律語者而彼苾蒭於非法律執受而住不知而說非是知說諸具壽莫樂破僧伽事當樂和合僧伽應共僧伽和合歡喜無諍同心一說如水乳合大

師教法令得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧伽不和合事白如是次作羯磨准白應為諸苾芻旣奉教已白言如是我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時諸苾芻以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時堅執其事無心棄捨云此眞實餘皆虛妄佛告諸苾芻提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多聞是語已便作是說沙門喬荅摩與我授記告諸苾芻曰提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等當知沙門喬荅摩與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多共破僧事更增勇猛諸苾芻聞是白世尊尒時世尊以此因緣集苾芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆

達多苾芻曰汝實欲破和合僧伽作
鬬諍事堅執而住提婆達多白言大
德實介介時世尊告提婆達多曰汝
非沙門非隨順不清淨不應為非出
家人之所作事若苾芻興方便欲破
僧伽者得惡作罪若別諫時事不捨
者皆得麁罪若作白四羯磨如法如
律如佛所教諫誨之時捨者善若不
捨者白了之時得麁罪作初番了時
亦得麁罪若第二番羯磨結了之時
而不捨者得僧伽伐尸沙
介時世尊即於本座為諸聲聞弟子
欲制破僧隨伴學處告諸苾芻曰汝
諸苾芻且未須起僧伽有少事業世
尊知而故問廣說如前世尊即便問
孤迦里迦等四人曰汝等實知提婆
達多欲破和合僧伽作破僧伽方便
勸作諍事堅執而住汝共為伴隨順耶
達正告諸苾芻曰大德共彼苾芻有
所論說若好若惡等乃至非出家
人之所應作廣說如前介時具壽
十力迦攝波教提婆達多律通道
法當時諸苾芻告十力迦攝波曰

何故上座教惡人提婆達多神通道法十力迦攝答曰具壽我當不知此惡行人我若知此人惡行不教神字何論教通道法尒時衆多苾蒭告提婆達多曰汝得利益供養悉是上座十力迦攝之德汝得如是應往供養十力迦攝其大衆作此語方便以提婆達多往十力迦攝令教提婆達多捨此惡心得令行善爲說此事故時提婆達多告諸苾蒭彼十力迦攝與我何力我自日夜常求精進皆行得第一禪定力是我自求不關十力迦攝尊時提婆達多作此無恩之語所有神通皆悉退散時諸苾蒭知提婆達多無恩故神通退散尒時諸苾蒭有疑請世尊所頂禮佛足白世尊曰提婆達多於十力迦攝無恩故所有神通皆悉退散佛告諸苾蒭其提婆達多非是今時無恩爲此失却神通亦是往昔無恩之語失却神通所學之法皆悉退散汝等諦聽佛告諸苾蒭此波羅痆斯城昔有國王名曰梵授時彼城中有一摘茶羅善明健

陁羅呪禁之法承彼呪力飛騰虛空詣香山中採得非時奇妙花果持還城内奉獻國王王見恭敬心生歡喜即以聚落賞旃茶羅尒時南天竺有一摩納婆為學呪故往波羅痆斯城問諸人衆誰善呪法諸人見問報摩納婆今此國內有旃荼羅善能治呪摩納聞已便詣旃茶羅處合掌白言我今來此奉侍親教旃茶羅問曰為求何事而云供養荅曰為學呪故旃茶羅即說頌曰

明呪不惠人　以呪換方與　或時得承事
或復獲珍財　若不如是者　縱死不傳授

時摩納婆報親教曰我無珍物唯空承事供養幾時可得此呪旃茶羅曰十二年中承事供養我者自知得不摩納婆為學呪故一心承事供養漸至一年尒時旃茶羅為親會故身飲酒醉夜至家中弟子摩納婆見即作是念今親教身醉我於今夜可重加親近侍衛即與數設床蓐卧著親教得令安隱尒時親教床上轉動當即床桄忽折聞床桄折聲摩納婆自起

作如是念親教床梲摧折即不安隱
我於床下脊替床梲不令墮地作此
念已即於床下替梲而著不令墮地
醉人常法可有身力盛者二更醒悟
其親教飲酒多至於初夜不醒嘔變
變於摩納身上摩納婆自見身上變
吐狼籍即作是念我若為變出言親
教聞已不能得聽作此念已梲下不
言默然而住即至半夜親教醒覺見
摩納婆於床下身上嘔變狼籍親
教即問床下是誰弟子答曰我摩納
婆親教問曰云何在於床下弟子即
如上總說親教聞此語已生大歡喜
喚摩納婆子我於汝處甚大歡喜起
離於床下洗浴清淨來賜汝法時摩
納婆即洗衣裳平旦來至親教見已
即賜呪法時弟子依法學得呪已其
弟子為急心故即作是念我得此呪
宜於城中作其呪法自試神通念已
即騰虛空往香山取非時花果來至
波羅痆斯獻奉國內大臣大臣得已却
獻國王國王問大臣曰御何處得此非
時好花大臣報曰南天竺國摩納婆

將来與臣臣即奉獻大王彼摩納婆擾明呪法族姓亦大唯願大王留此呪師摩納婆用此旃荼羅作勿此旃荼羅是不淨行類即趁却所有聚落迴與摩納婆既作語已尒時國王依臣所請趁却旃荼羅安置摩納婆亦迴聚落訖其旃荼羅報國王曰此摩納婆是我弟子呪法可過勝我時國王問摩納婆汝今呪法可是旃荼羅教不時摩納婆荅大王曰我自苦行一年日夜不絕求得此法旃荼羅可虛與我時摩納婆無恩於親教故當即失其呪驗後所作法皆悉不成佛告諸苾蒭彼摩納婆學得神呪為無恩故呪力退散令提婆達多身是也為無恩故神通退散諸苾蒭當知所學法親教不合無恩自今已後無恩者獲越法罪

尒時世尊從王舍城詣伽耶山時提婆達多共五百苾蒭衆人間行向闍世王愛樂提婆達多即與五百車粟奉上提婆達多令作路糧至於中路逢諸苾蒭苾蒭問將車人曰此是誰

車車人報曰此是阿闍世王奉與提婆達多苾芻聞此語已即至佛所而說其言時阿闍世王無智將五百車菓與提婆達多以為供養不與世尊世尊告諸苾芻其阿闍世王非是今世無智亦供養無智人往昔先世亦乃如是汝等諦聽乃往古昔東天竺有一村去村不遠有一林其林種種花菓茂盛流泉浴池有五百仙住彼林中常食自落之菓及取樹根以為飲食亦取樹皮以為衣服尒時有一阿摩菓樹枝菓垂地極將豐熟彼五百仙人至於樹邊隨樹乞菓其樹神心貪悋菓故不令落地是時仙衆見菓不落復留一仙令看所住之處餘者往於餘樹更重求菓仙衆去後有五百賊來至林中到彼樹邊見菓豐盛遂相議曰我等作何方便食此樹菓尊者告曰汝等取斧截劃此樹令菓落地汝等可以食足樹神聞尊者此語心生悲怖慳惜其樹時樹神搖動其身菓悉落地其時賊衆俱共食菓食菓既已時仙卽至見樹摧菓悉落盡

仙衆即問彼守林仙人今此樹葉是誰食盡彼守仙人以上事具答諸仙尒時諸仙人即責樹神是汝無智憎善愛惡不與善人果與惡人果佛告諸苾芻昔無智樹神者今阿闍世王是賊中尊者今提婆達多是此阿闍世王先時無智施惡人菓不供養好人今無智與提婆達多物不供養清淨苾芻尒時世尊從摩揭陁往至王舍城揭蘭鐸迦竹林園中與大苾芻同住前後圍遶尒時提婆達多在王舍城於人間常行非法不善是時城內衆人皆往白佛是時提婆達多作諸惡不善世尊既聞此語告阿難陁曰汝將一苾芻隨行入王舍城街衢曲曲人間若見婆羅門及長者居士說如是語提婆達多及同伴若作非法罪惡人不須謗佛法僧何以故此人非行佛法行人若有人說提婆達多有神通威德汝報彼提婆達多先有神通今悉退失無一神驗尒時阿難陁受佛教已即入王舍城說如上語

若後提婆達多更作不善惡業勿更
來佛邊耶説其過尒時世尊為慈悲
故現其身患時醫王活命為佛合煎
酥藥藥名那羅若藥佛問醫王此
藥不可思議醫王荅世尊日實不
可思議佛復告醫王極不可思議荅
日實極不可思議世尊復問醫王汝
可知不荅日我知世尊佛復告醫王汝
實不知荅日我實不知佛復告醫王
何者是不可思議荅日牛食水草能
出其露此酥合煎成此妙那羅若藥
佛復問醫王何者極不可思議荅日
佛出於世能説妙法能令僧衆依教
而行此是極不可思議佛復問醫王何
者是汝可知耶荅日一切皆歸死除
佛之外無有得脱者佛復問醫王何
者汝實不知荅日我知人滅不知去
處尒時諸苾芻聞此語已心生疑惑
遞相問日此侍縛迦善解佛意
尒時諸苾芻即問世尊看此侍縛迦
善知佛意佛即告諸苾芻此侍縛迦
非是今世善知佛意亦前世之中善
知佛意汝等諦聽佛告諸苾芻往昔

一村落中有一長者名日善有其家極富後娶一妻妊至十月乃生一女至二十一日集諸眷屬乞立名字其眷屬等即與此孩女名日善行乃至復生一子集諸眷屬乞立名字其眷屬等與名日善德其長者作如是念我今有子將諸財寶可往興生更作思念我若興生於後多留財物恐畏我妻用我財却作此念已便少留財自餘貴寶於金瓶中而滿盛之復以真珠珓珞瓶項蓋其瓶口將至寒林馬耳樹下掘坑埋之別取資財即往興易至他國所倍加得剩便更娶妻乃至又誕多子其前妻子漸為長大而問母言我父何在母日承聞汝父今在其城多饒財貨甚得安寧汝可往彼父若見汝應相濟及子聞此語便詣父處入於市內父子相見父見子面即便識之笑言汝從何來欲何所至其子具陳上事父知已子將歸住處告言汝慎莫向他言為是我子至於住處心生憐愛洗浣衣服重加情念自餘妻息而問之言此是何人父

言此是我友之子其餘子等見父加
怜而作是念此必是子侵我等財父
便作念我今宜可與彼財本令還所
住若不如此自餘子等定有嫉心而
傷害之父複作念若與彼財為其物
故在此親戚恐殺害之即作書須而
與其子作書須已與子遣還諸親在
道即捉問言汝父與何等物荅曰唯
與一書諸人等曰必以方便令彼歸
還隨意放之便達本國見母啓拜母問
汝於父邊得何等物荅曰更不得物
唯與此書母曰汝父欺誑徒獲辛苦
子言我父甚為智慧實不輕誑即讀
其須思惟句義而解釋之既了知已
即詣飛處方掘取之將至家中成大
富貴佛言苾芻過去父者即我身是
彼其子者今侍縛迦是我以方便而教
訓之使知我意今亦如是令時侍縛
迦而作是念如來大金剛體微少
酥膏何以為足應用二斤二斤作是念已
即量取二斤熟酥膏置佛鉢中世尊
食已而殘少許與諸苾芻苾芻禮謝
世尊于時提婆達多見已與其臺已而作

是念我應食酥而問侍縛迦言沙門喬荅摩穌食幾多侍縛迦荅曰正有二斤告言我亦欲食二斤侍縛迦曰如來世尊大金剛體所食酥量能使消化非汝所及提婆達多曰我今亦是大金剛體何不能消即取二斤而便食之至明清旦佛所食酥皆悉消化侍縛迦持粥來奉世尊如來即食提婆達多酥猶在腹亦食其粥腹即大痛旋轉叫喚盡夜不安阿難陀於慇詣世尊所而白佛言提婆達多為自親族心有顧戀聞其受痛情生悲多食酥未消喫粥腹痛不安尒時如來即舒百福莊嚴功德千輻輪辟無畏相手通徹山壁按提婆達多頂告諸苾芻曰我於提婆達多及羅怙羅心生平等更無有異提婆達多諸痛苦劇皆悉除滅作是語已時提婆達多衆苦頓除從死得穌即觀其手方知佛辟而作是念此是沙門喬荅摩辟為提婆達多由無量劫來懷忠毒故雖知承以佛威得脫劇苦便作是語其悉達多善能學得如是醫療以

因此法能自濟人于時四面而出大聲如來世尊以誠實語救提婆達多劇苦痛惱提婆達多衆及諸人聞此聲時無不慶喜皆共稱讚世尊神力不可思議甚爲奇特時諸苾芻詣提婆達多處告曰佛若不救當死無疑提婆達多曰佛知善術方欲衆人皆隨已故而作斯汝諸苾芻曰提婆達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛救耶提婆達多曰何關彼能救我腹內酥消痛苦自除時諸苾芻既聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言唯願如來視聽提婆達多世尊告彼有大慈悲彼今無恩無報

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五 傾

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻提婆達多非為今時無恩無報從昔已來亦無恩無報汝等善聽我當為說攝頌曰

佛告諸苾芻乃往古昔此婆羅痆斯城有一大村去村不遠有一大林花菓茂盛流泉浴池有一仙人名憍尸迦在彼林中每食隨落之菓衣服樹皮心大慈悲種種禽獸皆咸依附有一母象在彼林中當產之時聞師子吼心大驚怖失大小便弃子而走出於林中時仙採菓見小象子知其失母仙起慈心戀彼象子尋不見其母求不能得遂收象子至自住處而鞠養之如子無異既漸長大便壞仙處花菓樹木仙既見已遂即嗔責為知仙嗔更不損林象又漸大心極猛盛後復損林仙又訶責象無怖懼仙加苦嗔象起害心欲殺仙人仙走入室象以鼻手擭仙半屋便即自走時樹林神即說頌曰

佛告諸苾芻往昔仙人者今我身是往昔象者今提婆達多是往昔無恩今亦如是無有善報汝等當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔此波羅痆斯時有國王名大帝釋軍國土豐饒人皆快樂王有夫人号為月光但所作夢皆有真實於彼國內有一菩薩而作鹿王其形金色殊勝端正人所見者無有厭是自知端正心常怖畏恒怕獵師常藏其身時諸禽獸互相解語時有一鳥詣鹿王所心生愛念作如是語阿舅云何驚怖食草金色鹿王便即報曰我為端正一切獵師著見我者恐相殺害為與食草心常驚怖鳥尋報曰我於夜中亦怕鵂鶹我等與舅從今已去更相守護若於白日我處高樹臨察好惡有事報王若至夜中王當覩視有事報我於彼國中有一大河在於林側時有二人先有惡讎忽然相逢一人力勝遂縛惡人擲於河中其水索急彼人漂溺便作是言誰能救得我者我與作奴時

彼鹿王與五百眷屬至河飲水聞此聲已起慈悲心便入水中欲救溺人是時老烏來詣王所便即告言此黑頭虫都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時彼鹿王為慈悲故不取烏言徃溺人所背負而出既到岸上以口解繩待蘓息已便即報言子須當知此是歸路汝當好去時彼溺人胡跪合掌報鹿王言我於王邊更得此命願常供侍為奴以報王恩時彼鹿王即說頌曰

不用汝為奴　亦不須承事　但莫說見我
恐彼取我皮

我今於汝更求一事汝隨我願勿言見我即是報恩何以故我身端嚴色相具足恐彼人知殺我取皮是故莫說見我在此彼人荅言敬從王願我定不說即起合掌右遶三匝作禮而去

尒時月光夫人受五欲樂疲極而睡於後夜中夢見鹿王身皮金色微妙端嚴坐師子座為諸國王及諸人衆說甚深法夢中思惟我作此夢定是

眞實歡喜而語即向於王說夢所見王旣聞已信其所夢心生驚悟何得有鹿處師子座為衆說法時月光夫人為王陳說悅意之語王大歡喜即便慇懃請王為覓金色之鹿王勅群臣國內獵師悉召令集諸臣奉命召諸獵師將詣王所王問獵師我聞國內有金色鹿汝等見不若有見者以索繩繫勿令傷損將來見我時諸獵師白大王言我獵多年不見此鹿亦不曾聞大王旣聞鹿在何處請為王捉王勅諸臣擊鼓宣令訪有見者來報我知我即當賞五百聚落諸臣受教擊鼓集衆宣王賞募時彼弱人聞王重募即便作念我今貧困為欲貪求王之重賞為當報恩不說其鹿佛告諸苾芻世間常法一切有情五欲所繫無惡不作時彼弱人心貪五欲即思往時被惡獸纏縛復作是念我今背恩欲報彼恩不懼未來如前昔業應報其怨作是念已詣王宮門見種種莊嚴依王正法使守門者白大王知王旣聞已即喚令入其人報王於山林中

具諸花菓有一鹿王身皮金色千鹿圍遶至極端正我知其處令王得見王聞語已心大歡喜召諸群臣將其兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從其人引前往鹿王所布兵圍繞時彼鹿王親友之烏恒在高樹遥見兵衆来漸近林中烏即下樹報鹿王言前被溺人是背恩者王不須救不用我言鹿王問言有何所以烏答鹿王前者溺人將諸兵衆来獵鹿王時彼千鹿聞兵衆聲驚怖走散是時鹿王即作是念我今若走彼諸兵衆尋覓於我齊殺千鹿我寧守死活彼千鹿作是念已尒時鹿王詣國王所往時溺人遥見鹿王即舉兩手指示王言金色鹿王彼来者是

佛告諸苾芻衆生若造極惡業者不待来生今即見受被溺之人由不知恩造惡業故手指鹿訖手即隨地王見是事憐而問言何忽如是兩手隨落時彼溺人告痛悲泣即便向王以頌答曰

穿墻盜物者　此不名為賊　有恩而不報

是名為大賊

王聞此語即問彼人此頌何義我今不解時彼溺人即便為王具說前事王聞是已為不知恩溺人說頌報曰

無恩溺人　何故汝身　不陷入地
何故汝舌　不破百分　何故金剛
執持刀杖　不殺害汝　一切鬼神
何不打汝　汝極背恩　何故少報

王知彼鹿是大菩薩有大威德告諸臣言應與鹿王設大供養卿等遠迴掃灑道路懸繒幡蓋燒衆名香我與鹿王俱來入城諸臣聞勅具依王教是時國王令金色鹿在前而行國王大臣隨鹿王後入婆羅痆斯城於宮門前置師子座種種莊嚴請鹿王坐王及月光夫人後宮婇女王子人民圍遶而坐是時鹿王方說妙法王及夫人一切大衆既聞法已即請鹿王為受五戒一切有情願歸菩提王見是已心大歡喜向鹿王言王所遊處山林曠野悉施鹿王我從今後永斷殺生亦令國人不得遊獵願諸有情於諸住處心無怖畏

佛告諸苾芻爾時鹿王者今我身是
時無恩溺人今提婆達多是過去無
恩今亦如是佛告諸苾芻提婆達多
復有無恩無報之行汝等諦聽往昔
婆羅痆斯邊界聚落於中有一作花
鬘人其聚落傍有一河水作花鬘人
每常渡水取花來去後於一時欲渡
河水於此河中非時得一菴沒羅菓
持詣王城與守門者守門者得轉餉
通事通事人得便奉進王王得其菓
復與王妃妃得其菓即便食之以菓
香美復從王索王復問彼通事之人
何處得菓通事人答我於守門人邊
得之王即遣喚守門人問菓汝從何
得守門人云我於花鬘人邊而得此
菓王復遣喚作花鬘人問言何處得
菓花鬘人答於河中得王語作花鬘
人汝往河所更覓此菓其花鬘人既
得勑已自齎糧食復往河所尋水而
覓行至一山於高崖上遙見菓樹其
巖嶮絕一切獼猴皆不能上何況於
人其作鬘人多日尋覓無有上處糧
食復盡其人心念我得王教令覓其

菓今既不獲如何得歸作是念已不顧身命手攀嶮崖漸漸而上未到菓所遂便墜落下有深𡺸墮在其中時有菩薩作獼猴王遂行山谷見花鬘人墮在深坑受諸飢苦菩薩發心救諸含識善巧方便時獼猴王遂設其計取一大石輕重如人即便背負調習運轉知得出坑遂負鬘人漸漸而出由此疲極身體乏困當於彼時一切禽獸悉解人語時獼猴王問花鬘人汝因何事落在深坑時花鬘人廣如上說是時菩薩便作是念此採菓人不得其菓必當受罪我今應可與取菴没羅菓菩薩雖困遂昇高巖摘取其菓擲與鬘人彼人得已便自食足餘殘菓子衣裓盛之獼猴下樹報花鬘人言我今疲乏欲少時睡汝可警覺守護於我花鬘答言好我警覺獼猴便睡時花鬘人而作是念我路粮盡若食菓子以何奉王應殺獼猴脲作乾脯將充路粮方可得達時彼惡人不知恩故遂起惡念擎取大石打獼猴頭骨髓俱破遂致命終

介時空中有一天神見此事已即說
頌曰
承事恭敬　猶如善友　有如是人
不知恩報
佛告諸苾芻汝等當知往昔獼猴王
者即我身是其花鬘惡人者今提婆
達多是非但過去不知報恩今亦如
是苾芻當知
佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無
報之行汝等諦聽往昔之時有一山
林種種花菓時有一鳥名曰啄木其
林一邊有師子王尋常殺鹿而食後
殺一鹿遂便食噉骨橫咽中不能得
出痛苦多時不能得食羸劣飢瘦彼
鳥遊戲見師子王即便問曰阿舅何
故羸瘦如此師子答曰我有痛苦時
鳥問言何故痛苦其師子王廣如上
說鳥復報曰我為治苦汝是諸獸中
王能報恩不每日之中當與我食師
子王報曰依汝所須常能供給鳥便
思念我作方計除却其骨待去却後
然始令知待師子睡方可除骨既作
念已躑遊於樹求覓其食時師子王

遇涼風吹遂便美睡烏見睡已以木著口中審細更看遂入口中銜骨而出在於樹上待師子王睡眠覺後將骨示之時師子王須臾睡寤遂覺喉中骨去無痛踴躍嚬呻烏見歡喜從樹飛下以骨示之報師子云阿舅苦痛皆由此骨師子歡慶報彼烏云外甥我久苦痛今得除差我欲一生供養承事雖願外甥日日來此烏聞此語歡喜而去後師子王正食鹿時其啄木鳥被鷹所逐驚怖飢急飛投師子說被鷹逐飢急怖事願舅賜我一飡之食時師子王以頌荅曰

我當行殺害　惡性亦惡行　我牙齒鋒利
入我口得出　應當自忻慶　今復更何索

鳥聞此說亦以頌荅

物墮海中失　夢得寤時失　承事惡人失
救濟無恩人　此更為大失　我從汝何索

烏說頌已即便飛去佛告諸苾芻往時啄木鳥王者即我身是彼無恩師子王者今提婆達多是先不知恩亦不知報今亦如是汝等當知

世尊復告諸苾芻曰提婆達多復有无

恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有一貧人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持繩斧往趣林邊將欲伐柴即逢非時大暴風雨七日不息為避風雨漸次經歷遂至山邊見一石窟即欲入中將至窟門見熊在內驚怖却走熊見驚走便呼彼云善男子来汝勿怖我其人雖復聞彼熊聲猶懷恐怖躊躇而立不前不却熊見彼住即抱入窟不令驚懼與諸美菓堪食樹根養經七日至第八日熊自出外看其風雨見風雨歇即與美菓發遣令去其人長跪合掌白言我蒙供養身命得活我從今後何以報恩熊即報曰汝但勿向外人道說我在此住者即為報恩其人即便遶熊行道經一匝已報其熊曰我終不敢報餘人知說此語已便即而去其人行至婆羅痆斯城門見一獵師欲行遊獵先共相識獵師問曰汝多日不還家中婦兒眷屬悉皆憂惱言為被風雨漂及虎狼食將作汝死已度大雨禽獸多死汝今云何得活時採薪人說

熊汝養處如上說獵師問曰彼熊今
在何山何窟願汝視我時採柴人報
獵師曰我今縱死亦不能却入山林獵
師報曰多以巧言種種勸化我若殺
得與汝多分我取一分其人即起貪
心遂便却迴視彼熊處行至窟邊遥
指熊視是時獵師於其窟門多積柴
薪以火熏之時熊被煙火逼困苦欲
死即說頌曰

我此山中住　不害於一人　食菓及樹根
常起慈悲念　我今命欲盡　當復作何計
自念過去業　善惡今得報

時熊說此頌已即便命終時彼獵師知
熊死已即入窟中取熊剥皮分作三
分語彼樵人汝取肉二分我取一分
時採樵人以手取肉當取肉時兩手
俱落獵師見以唱言奇哉奇哉獵師
已肉亦不將行便却入城以帝奇事
聞奏於王說向國人王既聞已親自
往看收取熊皮往諸寺中打鍾集衆
遂將熊皮安僧衆前王禮僧已為諸
僧衆說如上事寺中上坐證阿羅漢
果以頌報國王曰

大王今當知　此非實熊身　是勝上菩薩
當獲無上果　應三世供養　大王須起塔
時王聞已勑諸大臣取種種香木往詣熊蘆所焚燒其身起塔安置種種花香懸繒幡蓋灑掃供養國王大臣及諸人等共立制約每一年中同集供養共立制已禮塔而去一切人民若有來禮彼塔及供養者皆得生天

佛告諸苾芻往昔熊者今我身是昔採樵惡人者今提婆達多是昔時早已無恩無報今時亦復無恩無愧汝等當知

尒時世尊復告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有一貧人常取柴樵賣以活命其人後於一時執持繩斧詣於山林至一樹邊欲採其樵遂逢大蟲驚怕却走上一大樹不覺樹上有熊見已復怕不敢更上熊見驚怕漸下報言汝不須怕但依投我樵人聞已亦不敢近熊見悲愍自來執抱於其樹上選安穩處熊抱而坐是時樹下大蟲報其熊曰此是無恩衆生後殃

當汝何須守護當可擲於樹下我須食之若不得食我終不去

佛告諸苾芻世間之法有歸投者尚自守護何況菩薩有來歸投而不守護時熊報大蟲曰此人投我終不違信蟲聞此語為飢乏故亦不肯去熊報樵人我今抱汝疲乏暫睡少時汝自警覺并守護我頭枕樵人便起思念我暫睡息當為樵人說十頌法作此念已熊即便睡蟲見熊睡報樵人曰汝能幾時樹上而住應可擲熊樹下我食即去免害於汝當得還家時採樵人聞此語已即起惡念此蟲好語我於此處能幾時住作此念已便即擲熊樹下推落覺已未至地間即說十字

說已至地蟲既得熊遂便食散飽足便去樵人聞熊說十字祕密之法便即思念熊有好法應說視我遂起貪求即生煩惱為失法故心迷狂走說十字曰

時樵人親屬既見癲狂將彼歸家更無餘語唯說十字其親屬等既見癲

狂即不覓醫人及善咒者種種醫方療不能差時婆羅痆斯城不遠有林多菓衆鳥皆集出美妙音時彼林中有一仙人具五神通狂人親屬將視仙人踟蹰禮拜便即白言我此眷屬癲狂心亂不說餘語唯宣十字我等不解如何治者仙人報曰此人造惡都不知恩殺大菩薩擲於樹下而未至地聞說於十字以攝十頌說此十字已墮地而死被虎所食時採樵人便即癲狂時諸眷屬及仙門人皆白仙言云何十頌復有何義是時仙人次第解釋便說頌曰

介時世尊告諸苾芻汝等當知往昔熊者今我身是時採樵人不知恩者今提婆達多是昔不知恩今亦如是汝等當知

介時世尊告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽昔有一城名曰寂靜其中有王亦名寂靜國土豐饒人民安樂無諸賊盜不相征伐王性慈悲慜諸衆生等如一子心好惠施常樂聽法無有慳貪供養沙

門婆羅門等及諸貧病心無猒足王
有常法每旦清旦先禮父母後看病
人然治國務時有貧人重病極困醫
人瞻者不肯與藥皆云定死病人既
聞心懷苦惱悲泣遊行至寂靜城時
王春時與諸群臣后妃眷屬欲遊園
觀行詣城門時彼病人拄杖悲泣跪
拜王前白其王曰唯願大王救我救
我如是痛苦令得命全王既見已起
大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我國
內所有醫人臣奉王命遂即召集一
切醫人便將見王王喚病人躬自親
看汝等醫人必須治差諸醫見已白
大王曰觀此人病藥極難得王便問
曰何故難得醫答王言要須一生不
解嗔人而取其血煮粥治之方可除
差如若不得其病不除王既聞已便
作是念我既不能救一人命用此王
位及身命為却自觀察我一生來無
有瞋處作是念已命其乳母便即問
曰我幼小時不有瞋不乳母答言自
生抱王我尚無瞋何况王身未將為
定更問親母見自生來見有瞋不母便

報曰既懷王已我尚無瞋況王自身王既聞已歡喜踊躍作如是念今得藥耶告諸醫人於我身上五處下針刺取其血諸醫白王病人卑下王是貴勝我今不敢於王身上而輒下針佛告諸苾芻一切菩薩善解世間種種事業尒時國王起慈悲心即自下針五處出血令器皆滿便付醫人即令作粥與病人食是時國人見王慈悲善養黎庶王子臣人后妃婇女一切國人悉皆啼泣共相謂曰王懸一人不惜身命棄捨我等今無依怙王既聞已報諸人曰汝勿懊惱此非惡事尒時大王於其六月日日出血供其病人是時國王漸加羸瘦身體無力清淨諸天見王事已作如是念此是賢劫菩薩身若遺衰亡非是好事我等以天威力方便毛孔之中皆入甘露念已即與威力王當可活病人得差諸天加威王得平復病人又差王便更與病人五大好村時彼病人親靜城中與其城內王臣宰貴身為同類八方傳號經於六月與病人血食

乃得差及以更賞五大好村八方競
聞此号皆悉怙念來至彼城問彼病
人曰實國王經六月中出血供養汝
不復病惡人即作無恩無報告諸人
曰此之國王於我何益身有惡血應
合弃却或以施人此有何怙然彼惡
人出此語已即於地中火出燒此人
家一切皆盡彼之病人却得獲病佛告
諸苾蒭彼國王者今我身是彼時病
人無恩無報今提婆達多是佛告諸
苾蒭此提婆達多復有無恩無報之
行汝等諦聽往昔過去婆羅痆斯城
有一國王廣如前說乃至王妃生一
王子顏皃端嚴其色赤白頭面圓滿
猶如傘蓋手臂垂下猶如象鼻兩眉
相連額廣鼻直一切肢節悉皆圓足
彼生之時諸吉祥事悉皆現前生已
經於二十一日一切眷屬皆來集會
作諸喜樂是時諸臣相共白言王子
生時百千吉祥皆悉現前因此立名
号為善行廣說如上乃至漸長時彼
善行性大慈悲於諸有情生憐愍心
常樂布施濟給沙門婆羅門及諸貧

窮遠行人等介時父王語善行言自
令已後不應如是恒行布施我國庫
藏不可供足是時王妃又生一子彼
子生時百千災厄不吉祥事皆悉現
前乃至立号名為惡行至彼長大佛
告諸苾蒭此間常法行布施者衆人
喜愛名稱普聞有異國王聞其善行
好行惠施遂欲嫁女為善行妻多與
珍寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅痆
斯國報其王知王聞歡喜許共為婚是
時善行前白父王不欲費損父王庫
藏我今入海自求珍寶得已娶妻王
即聽許善行見許歡喜裝束辦粮欲
去惡行見已即作是念今此我兄自
他國人皆悉愛敬入海採寶忽若得
來父王大臣一切國人倍生敬重我
父必當策為國主我無國分我今宜
可設一方便隨彼入海伺求殺之殺
身得迴樂與不樂父必策我以為太
子作此念已亦詣父所白父王曰我
欲隨兄入海求寶王聞許之惡行歡
喜亦作裝束是時善行於其城內擊
鼓搖鈴遍告衆人我欲入海有能去

者應辦糧食裝束隨行我為商主水陸阻難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸稅作是語已有五百人至太子所白太子言我等請隨太子于時取吉勝日即便同去廣說如前乃至入海即告弟曰此船海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖惡行報云如兄所教船遇好風遂至寶所是時船師告於太子及衆人曰汝等昔聞有珎寶渚今此處是有種種寶隨其採取衆人聞已歡喜踊躍即便下船取種種寶猶如麻麥蒲其船中善行太子取如意珠繫其腰下迴船而還欲至此岸逢摩竭魚打破其船是時惡行即捉其兄船人珎寶皆悉漂失唯有惡行以兄威力得至此岸善行用力既出海已疲極而睡惡行守兄遂見其兄髻下寶珠即作是念兄得好珠我失所獲我今應可刺兄目瞎持珠獨還作是念已先盜取寶便以棘針刺兄目瞎棄之而去善行無眼不知歸路後牧牛人見已問云從何而來是時盲人具如上說牧牛人知即

起慈心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家內時為彈琴牧牛人妻心生愛念即起染欲語盲人云共我行私盲人聞已兩手掩耳白云勿出此語我不欲聞汝是我婦何出此言佛告諸苾芻世間常法一切有情心貪欲色若不相隨各生嗔恚時彼婦人見不遂意即生瞋恨起心謗染告其夫云彼無目人欲婬穢我如何家內養此惡人

佛復告諸苾芻世間常法一切有情於所愛妻被人侵汙心生瞋惱比一切愆此怨為重由此因緣其牧牛人聞妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此人重罪今見無目即是受報不須殺害但驅令出作此念已即便驅出其無目人抱琴而去巡歷城邑乞求活命後時父王既崩之後其弟惡行即紹王位無目之人漸次乞求至妻國城其妻年長諸國王子皆從覓索女之父王告其女曰先嫁汝時善行王子入海船沒而死今有王子等覓來索汝如不嫁汝恐諸王子心懷瞋

恨是故我今共汝平章汝心若為女白王曰唯願父王勑國内人嚴淨城邑集諸國人女自簡選父王允女所請遂勑境内及諸外國我有一女今欲出嫁集諸國人自簡聟馬遂即嚴飾城隍如歡喜園即令擊鼓宣告現在城中所有人衆及四遠来者王女求夫隨情選擇君等隨力莊飾皆来集會至明清旦嚴飾王女與諸婇女相隨而出如歡喜園中吉祥天女嬈妙花林遂於城中百千万數大衆之中次第巡行自求夫主其時善行立在一邊彈琴而住有情業力因緣會合共相遭遇聞彼琴聲心生戀慕即以花鬘遥擲其上告言此人是我夫主時諸大衆各生憂惱共出嫌言今此衆内有多豪族諸方貴勝王子大臣年華可愛及此城内美妙男子如何弃此而取盲人以為夫主時王近臣見此事已心懷憂惱便入白王王隨女情求得夫主王問如何荅言眼瞎王聞愁惱喚女来問少女何意今此城中多有貴人貴勝華輔大臣及四遠来男

子非一何因不愛而取盲人女答父云我愛於此王曰若介宜應就彼何故住斯女即詣彼告言仁是我夫喜曰汝為非理作此思惟共餘男子而為交耶女曰仁者我無此心作如是事問曰如何得知女即懇誠發實信語仁今證實我心如念善行王子及於仁處情生樂欲無異心者願仁一日平復如故而此少女發實語時盲人一目便即開明告曰賢女我是善行被弟惡行而於我處為無利事女曰何以得知仁是善行即發實語作如是言我被惡行刺我眼時我心於彼而無少恨斯言若實我之一目平復如故說實語時雙眼明照是時王女即將善行詣父王處白言此是我夫王乃不信女便伺王具說前事王甚奇怪即令大禮共成婚媾已多嚴兵馬令其善行還到本城既彼惡行冊立善行紹繼父位汝等苾芻於汝意云何善行王子豈異人乎即我身是其惡行者今提婆達多是非但今時無有報恩往昔之時亦復如是

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六　傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有恩報乃往古昔有一王都人民熾盛安隱豐樂王有四子一名大枝二名副枝三名隨枝四名小枝其四王子年漸長大皆娶鄰國王女以之為妻共於父所興逆害心父覺知已擯令出國各將妻去行至曠野路粮皆盡共立惡制可殺一妻取肉充食用齊身命得出長途于時小枝作如是念寧可自死不斷他命更無餘計宜將已妻竊走他國作是念已將妻逃走飢渴所逼妻便困乏不能前進告其夫曰聖子我命將終無由涉路小枝作念我於羅剎惡伴存彼軀命於此而終深可傷惜即割髀肉與食又刺臂血令飲妻食肉血漸漸徐行至一山谷採拾根菓以濟身命於其山間有大河水時有一人因遭怨賊截其手足擲著河中作苦惱聲隨流而去小枝因出叫苦叫聲生悲愍心尋聲

往見遂見一人隨水流下即入河中
背負令出置河岸上見手足俱無情
懷痛切問言善男子亦因何事遭斯
苦楚其人具以事荅小枝報曰汝今
雖苦勿生憂怖將根菓令食便語妻
曰可生慈念看養此人既蒙恩養瘡
苦漸差其婦於彼情生愛著頻頻就
彼共作言談菩薩稟性少行欲染雖
時聚會無解婬情然此山中所有根
果由菩薩威力悉皆精妙婦人食已
弥益邪心至其人所求行非法彼便
不許荅曰我幾命斷幸蒙見濟共為
惡事便是棄恩汝夫若知定分身首
婦數求及被煩惱逼遂共交通深生
愛著不欲暫離於其本夫心無戀樂
彼雖遣去亦不見隨便作是念令此
女人於我耽著私通他婦乃是大怨
我定遭苦即共籌議告其婦曰夫若
知我行非法者必當斷命此不須疑
女人聞說以之為然當設餘計女人
耶智不學而知即以衣纏頭枕石而
卧小枝採菓還歪其傍見有異狀問
言賢首有何所苦荅言聖子頭甚苦

痛小枝報曰欲何所作女密懷計生此惡心告其夫曰我先頭痛豎與石栢塗頭即差小枝報曰何處得有我往求覓女曰於彼崖下於山澗邊見有斯藥既其懸絕尋索而下我在上持彼是大人為性質直不懷邪偽報言可尒以索繫髻懸崖而下欲採其藥妻遂放索落崖墮水由彼有情有長命報合紹王位落崖不死隨水漂流至王都所屬彼國國主無子命終臣佐國民共為籌議王既無子今已命終我等立誰紹繼其位喚諸相師令覓一人堪為王者時諸相師四方求覓

如有頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

是時小枝由其業熟合受王位從水而出坐在崖邊然菩薩威德所住之處光彩異常時諸相師國遊至彼見此大人有王瑞相咸皆歡喜往告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪為國主諸臣聞已即令國人嚴飾城隍備具大禮選擇吉日與其灌為王然彼

有國后諸臣告令諸國貴族若有端正好女各令嚴飾將赴王都務王意者納之為后王緣女人遭大苦惱深生猒離無心顧眄諸臣啓言大王當知國后若無斷王繼嗣諸方美女咸集於茲欲擇為后及諸婇女王亦不許說女人過患福德有情所在之處花菓飲食悉皆甘美多有氣力尒時菩薩落崖巳後於其山中花菓根莖並悉不生設有生者苦澁無味彼二惡人由諸根菓無氣力故漸漸羸弱不能存濟時彼惡女即便荷負無手足人從山而出入諸聚落巡行乞若他見問此是何人報言此是我夫雖復如是形容更無他意然而國法若有女人事夫貞謹人多敬重皆為供養此女到處多饒飲食如是遊歷漸至王都諸人聞巳皆悉嗟嘆或有心生喜樂出外遙觀城中諸人見斯事巳謂其方便共起譏嫌王說女人有多過患豈不見此貞謹婦人無手足夫肩上擔負巡門告乞以相濟給時守門人見如上事具奏王知王聞

是語勅令喚入女人入內王既見已
即便微笑而說頌曰

食膖肉充飢　飲我血濟渴　肩負肉圍行
何處有貞謹　惡計求石栢　莫我落崖云
肩負肉圍行　何處有貞謹

時此女人聞王斯頌情懷羞恥即便
伍頭諸臣聞頌不知其緣白言大王
所說之頌是何義利王爲諸臣次第
廣說城中人民嫌此女人共罵爲惡
擯令出國佛告諸苾芻於意云何乃
往昔時小枝者豈異人乎我今即是
其女人者今提婆達多是非但今時
無有恩報過去之世亦復如然
汝等苾芻復當諦聽提婆達多無恩
無報乃往古昔有一王都王名自在
友人民熾盛安隱豐樂正法治化信
重賢良自利利他常懷大悲恒求妙
法於諸黎庶深有戀慕後於異時妃
誕一子形儀端正殊妙可觀顏色光
晃如真金鏁頭有傘髮手臂纖長額
廣平正雙眉相連鼻高且直諸根具
足親族立字名自在蔺付八乳母年
漸長大令遣入學算計謀策印文秘

字無不該練工巧技藝悉皆通達所謂象馬車步乘馭善巧工射干戈無不備悉其自在童子敬信賢良情懷仁讓自利利人是其本行常有悲愍普愛黎元捨去慳貪修行惠施所有財貨無一慳心舉國知聞悉皆傾慕四方遠近百踰膳那所有孤貧盡來臻湊皆令無乏咸起歡心菩薩曾於一時乘車出遊趣芳園內其車皆以金銀琉璃硨磲碼碯天帝青寶共為嚴飾皆以微妙栴檀而為轅軛於其車上皆以師子虎豹之皮而為莊嚴點諸寶珮見者愛樂駕以駟馬其疾如風趣於園所時有聰明智慧大婆羅門來告童子曰

應知世間人　皆聞汝行施　寶車雖愛重
應施婆羅門

尒時菩薩聞是語已即疾下車生歡喜心便指其車告婆羅門曰

我今捨寶車　喜施婆羅門　願我捨三有
趣無上菩提

時婆羅門既得車馬乘之而去菩薩又於一時乘大白象名曰王增長

色白如珂雪及白銀花七支圓滿
衆相具足皆善安住猶如帝釋醫羅
嚩拏行步庠序人所樂見與諸眷屬
并諸僕從咸共圍遶譬如滿月耀於
星漢又復屬以三春之際雜花𦼮發泉
池清澈衆鳥和鳴菩薩于時欲往芳
園暫為遊戲時有他國怨敵告婆羅
門令從菩薩乞大白象時婆羅門即
從菩薩舉手而乞并說頌曰

諸有人天衆　咸同好施名　所乘大白象
宜與我將去

尒時菩薩聞是語已即疾疾下象坐
歡喜心便指其象告婆羅門曰

我今捨白象　喜施婆羅門　願出三有流
速趣菩提岸

時有諸臣奏父王曰自在太子今以
增長大象施與他國怨讎婆羅門王
聞是語生大瞋怒便勑使者令喚自
在太子既至王便告言汝今不應住
我國內太子聞是語已便自念言父
令捨我我今為求無上菩提利益一
切被智慧鎧捨此大象復作念言我
今若在家者必是不能隨情捨施宜

應往山林堅持戒行是故今可捨其家緣獨居林藪有往乞者誓不違逆是時菩薩作是念已便還本宮具告妃知妃既聞已恐離夫故心懷悲苦即便合掌白菩薩言聖子若如是者我亦隨去往山林中我終不能須臾之間暫相捨離若乖離者我命不存便說伽他告菩薩曰

虛空無月無光彩　大地無苗實不生
遶花池中水流枯　婦人無夫亦如是

菩薩告曰世間常法必有離別汝於王宮生長足好飲食衣服卧具以斯養故身肉柔耎若山林間以草敷地於草而卧以菓為食採花菓時步遊荊棘常持戒行自身亦見衆人心常堅固來者供養我亦決定隨意捨施當施之時勿生憂惱菩薩復告妃曰汝應可自當善籌量妃荅言我隨聖子意菩薩復告曰若如是者心常寄念發誓願言既立誓已菩薩詣父王所頂禮白言願父恕過所施大象與他國怨讎婆羅門故由是過失我往山林願王庫藏常豐不竭王聞語已

與子離別心懷悽愴憂悲苦惱便告
子曰汝可往此勿向山林隨意布施
菩薩頌伽他荅父王曰

大地諸山林　乍可令迴轉
我於乞求者　施心終不移

尒時菩薩說是頌已辭父而去于時
太子妃及男女并諸侍從數有千人
皆大泣淚共出此城時有一人聞是
大衆泣淚哀號問言今此大衆因何
悲泣荅曰汝豈不聞便以頌報

城中有太子　自將象寶施　王責遠驅擯
由是衆悲啼

尒時太子既出城已告諸侍從汝等
迴還汝今應知一切恩愛會當別離
眷屬聚集法不長久如彼行路同息
樹陰會合片時要當分散即說頌曰

一切世間人　會合必離別

尒時菩薩說是語已可行三十里見
一婆羅門來至菩薩告言剎帝利童
子我聞汝名稱遠聞從三十驛故來
為求四馬車願施與我四馬車于時
太子妃既見婆羅門來乞心生輕慢
已麤惡言詞告婆羅門即說頌曰

希奇甚愚性　告言婆羅門　在於林樹間
來乞四馬車
爾時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿
出惡言便說頌曰
若無求乞人　我施誰當受　為趣菩提故
盡施去慳心　六度殊勝福　是名菩薩行
為證於菩提　圓修一切智
爾時菩薩說是頌已心生歡喜復說
頌曰
我今除此慳貪垢　寶輅施與婆羅門
古昔大仙皆共行　並獲無漏菩提處
爾時菩薩發此願已心生歡喜持此
寶輅施與婆羅門時菩薩自負其男
而於肩上又妃將女還安肩上進路
而行積漸至於山林既至林已心生
少欲便修戒行依止而住後於異時有
一婆羅門來詣林間至菩薩所為求
男女時屬曼佐採菓不在時婆羅門
舉手讚歎告菩薩言剎帝利童子願
得尊勝便以伽他告菩薩曰
我今無侍者　與妻諸處求　汝之此二子
願將惠施我
爾時菩薩聞是語已為離愛子便暫

思惟時婆羅門復告菩薩曰剎利童子我曾聞汝能施一切今我乞求何須思忖便即以頌告菩薩言

汝今名稱遍諸方　能以慈悲施一切
如昔所聞能惠施　仁今應可順修行

尒時菩薩聞是語已便以伽他告婆羅門曰

我今定可捨身命　本願不生於異心
假令以子施他人　於此終無有退轉

復告婆羅門曰

我今棄二童　夫妻住林藪　女人性悲戀
云何得存住　後人莫說我　無悲弃自兒
不能捨巳身　而以男將施

尒時婆羅門告菩薩言剎利童子不應如是汝於王種而得生長此界大地皆共知聞名稱十方隨順一切於諸含識生大慈悲種種惠施恭敬供養猶如香象諸沙門婆羅門師長貧士及孤寡類皆能攝受而興供養隨所求願咸稱本心見者招携無有空過所逢惠施福不唐捐我既遠來艱辛備盡有所求乞幸遂希望心焉難調無由定住須臾翻覆不可為常恐

退本心不能惠施令我辛苦失望而歸仁今應可滿我本願發遣而去即便以頌讚菩薩曰

名聞遍十方　能施於一切　幸願垂哀愍
得遂我希望

尒時菩薩聞是語已為離愛子心生憂慼便自念言我今若捨二童子與此婆羅門者我及曼伍離愛子故生大悲苦若不捨者於我梵行便大虧違又婆羅門失其本望空語而去我今定受離別愛子憂悲大苦於此地處令我憔然終是不能違本誓願虧我梵行心便決定欲捨其男而發願言說伽他曰

我今捨此子　願獲大果利　以斯殊勝福
度苦海衆生

尒時菩薩纔施女男而此大地六種振動所居山側諸有仙人見地振動並皆驚愕互相謂曰以誰福力復何因緣而此大地忽然振動今可審觀誰之勢力而有此瑞於仙衆中有一仙人年最尊邁善閑占相復解天文便以伽他告諸仙曰

此是菩薩樂山林　飡菓飲水資身命
可愛童兒今已捨　是故大地有斯徵
時二童子知父情捨悲號啼泣頂禮
父足合掌白言願父哀憐莫捨於我
我今無父而趣何依介時菩薩聞是
語已心懷悒悵滿目淚流便以伽他
告愛童曰
子等汝應知　我非不愛憨　為濟衆生苦
是故捨兒身　以斯殊勝福　度苦海衆生
令得出迷津　同獲菩提果
介時二童子聞父語已知父決定而
將捨施悲號泣淚頂禮合掌哽咽而
言以頌伽他而白父曰
父今決定而施我　我今遺言囑我孃
我曾先有諸僁過　願母哀憐見容恕
我由幼小愚癡故　不遵奉敬親教言
今時不得報慈恩　如此之僁願容恕
介時子等既說頌已頂禮父足右遶
三匝雙目盈淚辭父而去于時菩薩
念彼童男言詞悲切心懷憂苦發菩
提心便入草庵是彼二子纔離草庵
此三千世界六種震動無量百千諸
天在於虛空作如是言曰嗚呼奇事

異口同音而說頌曰

希奇所施大威德　菩薩如是決定心
身生愛子二童兒　捨盡已身心不悔

尒時童子母曼伍離既採菓實獲已欲來於草庵憂見是大地六種震動心便驚愕速急向庵於時有一天子化為母師子攔路而住見菩薩欲度脫一切衆生今捨二子恐此曼伍離於檀波羅蜜心生留難曼伍離既見師子攔路以頌伽他報母師子曰

師子汝是獸王妻　何因攔我此道路
我今共汝悉韋夫　宜速遠離隨緣去
汝是獸王師子妻　我是人主帝王妃
共仁義合為姊妹　當須開路容我去

尒時天化師子聞是語已避道而去于時曼伍離在路見種種惡恠所謂在於虛空聞悲哭聲復聞居在山林諸有情類皆啼泣淚長吁歎息須臾之間便作是念我見如是等恠決定於彼草庵有不善事而說頌曰

我今雙目瞤　諸鳥共哀鳴　令我心哀切
與子定生離　如是大地動　身心並皆戰
遍身今不安　定知離別事

尒時曼伍離說是頌已思惟千種有
損之事便到草庵進入庵已遍觀諸
處不見二子心生憂惱便作是念我
之二童不與小鹿而為遊戲復於聚
土為城而作戲耶即往尋求既尋不
見復作是念由不見我入庵而睡作
是思惟心懷恐懼欲求見子所採花
菓便棄一邊雙目盈淚頂禮夫足而
白問曰我二幼童今何所在尒時菩
薩以頌報曰

超越求乞者　婆羅門詣此　我施彼二童
後可應隨喜

尒時曼伍離聞是語已猶如鹿母被
毒箭傷悶絕擗地復如居水之魚在
地婉轉譬如鵝鳥失子哀切亦如牛
母失犢悲鳴于時曼伍離作如是傷
歎頌曰

我之二子面如花　手足柔耎如蓮葉
同時俱受於斯苦　別我孤去獨如何

尒時天帝釋知菩薩與曼伍離夫人
俱與決定希有難行之行與三十三
天共相圍遶從虛空而下光明照耀
至菩薩所居山林菴所在於空中以

頌伽他告菩薩曰 此下有頌

尒時帝釋作是頌已令菩薩心堅固勇健而作思惟今菩薩唯有曼伍離夫人以爲侍者若有從乞決定捨施便即無人可事菩薩我今應從乞取曼伍夫人還且權寄在菩薩處已忽然不現時天帝釋於後不久化作婆羅門身至菩薩所而說頌曰

此婦容儀極姝好　唯獨尊心事一夫
如斯尊貴好夫人　幸願施之承事我

時曼伍離夫人聞是語已心生憂惱嗔彼乞人作如是言曰

汝是無羞貪愛者　滿世間中極惡人
若是知法識尊儀　豈合從夫強乞我

是時菩薩心懷悲感迴顧夫人夫人以偈告曰

我今心不愁　亦不憂身苦　唯憂君獨住
如何可存濟

尒時菩薩以頌答夫人曰

我在此處不須憂　我求堅固不壞道
汝但恭敬隨斯去　我如野獸死於林

于時菩薩說此頌已心極歡喜重說頌曰

我今此山末後施　夫人去後我無憂

說半頌已是時菩薩即以一手執曼伍離以一手持澡罐向婆羅門而說頌曰

此人清淨無雜染　言詞辯了巧祗承
今我以茲所重妻　奉施仁將願守護

于時菩薩既施妻已發如是願以此施福願早成佛說此語時尒時大地六種震動時婆羅門遂領夫人去斯不遠時曼伍離心懷悲感而說是語我今已別所敬之夫及所鍾愛極好兒女不審宿因有何罪業於此曠野栖遑哀號如彼母牛失於犢子時天帝釋見此相已還復本形向曼伍離而說頌曰

妙女我非婆羅門　亦非是人是帝釋
能壞修羅大天王　今我深心憐念汝
汝須何願我皆與之聞此語已心生歡喜便即重心恭敬禮拜而說頌曰

千眼天主救我子　令離賤身得解脫
復見父耶常歡樂　帝釋天王我願是

說此語已尒時帝釋天主與彼妙女迴還至菩薩所以右手執曼伍離手

語菩薩曰我將此女寄與聖者常以供養看侍仁者有來求者更不須與此是婁寄若轉與他世人嫌恥時天帝釋即往將兒婆羅門處令彼荒迷不知所措憧惶失次還到本城市中欲賣大臣見已便報國主有人將王孫子二人大名悅意小名黑兒無慈心惆市中唱賣王聞語已情甚悲惟便遣使往追彼人來勿令兒子入怨家手宮人聞已悲懷憂惱合城愁歎使者速將王所王見孫子命令近前見子身著弊破衣服飢瘦羸弱垢膩塵穢心即迷悶遂從師子座上縱身投地悶絕久蘇城內諸人大臣輔相宮中婇女一時號哭聲振城郭從座驚地諸臣百官并內宮人一時號哭悲切無已良久乃蘇告諸臣曰我兒雖在彼山林行檀施業猶不休令遣使往速迎還尒時帝釋天王復至菩薩所事既了已便辭菩薩而退不久之後父王亡沒諸臣共議大王今既捨化我等諸人應迎太子說是語已即迎太子冊立為王既昇王位作大施

會內外諸有無所恪惜廣施一切沙
門婆羅門及諸貧窮乞求遠道求者
并王眷屬親友人等普皆霑給一切施
與種種功德即說頌曰

為求菩提故　施與歡喜心　剎利婆羅門
薜舍達羅等　旃荼及惡類　持戒清淨人
金銀寶瓔珞　駈使奴僕者　男女妻子等
俱以捨施心　即得清淨身　今世及後世
如王救孫子　婆羅門受寶　眷屬共歡喜
如是得安隱　皆由彼王孫　云我是家上
是人之福田　合得受供養　因此得財寶

佛言苾芻汝等當知此是何事尒時
捨子王者我身是也時婆羅門者提
婆達多是此婆羅門作無恩義汝等
苾芻勿當如此得少供養須作重心
況復多施汝等苾芻當如是學
尒時世尊在王舍城竹林園中時有
瞻波城長者名日寶德多饒財寶受
用豐足娶妻未久便即有娠其夫遂
與歐陳供侍廣說如餘後時長者往
王舍城月滿之後於女星月更誕一
男形兒端嚴人所希見於其足下毛
長四指同黃金色即令使人疾詣王

舍城報長者曰生一男也長者問曰
說何語使人曰長者生男如是之問
皆云長者生男時使人曰何須多問
更不言答長者云汝今何不再度而
說此語我今還與百過滿口黃金汝
三度說與三口金令使却迴報守庫
人與二十俱駝財寶與男每日食長
者即向王所白大王言我生一男
時王報言我以贍波城并七頭端
正寶莊好象並與汝男寶德長者既
啓王已即還本城經三七日眷屬來
會既是女星月生應與號曰女星付
八嬭母二人與乳二人常抱二人洗
衣二人共戲種種飲食用為養飼漸
漸長大如蓮在水其男如是年既長
大即令入學曆數別寶伎能皆悉明達
諸人將女覓至求婚其父與男脩三
種房堂園林謂春夏冬三時隨用為
立三種宮人所謂上中下其人每在
上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作
食與男令食尒時提婆達多惡諫阿
闍世王汝父頭白變黃不猒女戲種
種食飲你今長大不與你位得日未

期阿闍世王問言今欲若為提婆達多莟言須存過人事凡所求事無種不作當為如來服酥父王持粥欲往竹林王如來所阿闍世王在於中道以擲豬剌頻毗娑羅王打破粥鐺其王卻歸

尒時世尊以他心智皆悉預知告目連曰其提婆達多勸阿闍世令墮地獄我於頻毗娑羅索粥欲食被打鐺破汝當為我往瞻波城向寶德長者男邊乞粥將來尒時大目揵連端坐入定從王舍城沒於瞻波城現其長者男存事日神乎旦車時其目揵連從日裏下其長者子見大目連心極驚怪而說頌曰

今見日神身　從日下吾前　誰令現其身
遠莟是何人　為當是日耶　為是多聞天
為當是月下　為復帝釋身

尒時大目揵連審觀知彼長者子意即說言曰

不是千光日　我非多聞天　亦非帝釋身
我是牟尼子　甚極足威光　為[illegible][illegible]來此
供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目揵連以頌答曰

芥子不可比須弥　螢火小虫不比日
牛跡之水不比海　如諸外道不比佛

是時長者子聞是所説問令來意欲須何事答為如來乞粥來問曰如來者是何族姓目連答曰有沙門喬答摩是族釋子剃除鬚髮身被法服心行正眞出家修道證得無上正等菩提此是佛也其長者子先未聞佛當聞佛名心大歡喜身毛皆竪所有五百金錢造得食飲一時受奉置於鉢中尒時目連即入於定從贍波城沒於王舍城出至竹林中將奉世尊頻毗娑羅更將粥來欲至佛所聞食香氣普遍意將諸天及天帝釋來供養佛我所作粥並不堪用白言世尊有天帝釋及諸天來供養於佛此竹林中極理香好佛言王國界內有大城名日贍波有長者子日用五百金錢造食目連苾芻往彼乞來其長者子有是福力彼王聞已心生歡喜欲令使喚佛知王意即語王言汝莫輕彼遣

使往喚又告大王汝可頗能受我鉢中殘食食不大王白言我是積貴摩頂授記王種不合喫人殘食佛是我法王令食即喫佛問王言汝曾生來得如此食隨意喫不答言世尊我生王宮王宮長養身見為王未曾食此好美飲食佛言大王當知彼長者子是大福德之人常喫如斯上味飲食尒時頻毗娑羅王頂禮佛已退歸還宮即勅群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城群臣問王因何向彼王言我欲往見寶德之子臣等荅言在王國境何因往看令使喚取王言其人是大福德不可往喚臣等荅王我作方便不用王喚其人自來王言可尒任卿等意臣即作書使人往送令掃灑城大王欲來其長者子聞已歡喜大臣又報王子亦來時長者子聞其王子性行兇麄恐有費損諸大臣等更作書報王及王子二俱不來汝等須作計議擁塞殑伽令水却流無令一滴順河而過長者聞已心極憂懼當知王欲科罰我等作此書來其瞻波城諸

人聚集共作一書馳報宰相王頻附書勑云王來復言子來復令擁塞弥伽却流讀此書已又得報云王及王子俱亦不來王欲得見寶德之子汝等速當遣來是要時瞻彼人審遣一人往王舍城聽察虛實其人乃知一依書事于時城邑諸人同往長者之宅語寶德言大王欲見汝男其國目相實語不虛我審遣人而往聽察一如書事須見長者之子寶德荅言若令我等塞弥伽何以金擁之我男終亦不能發遣衆人重言長者是大富貴亦知以金擁塞弥伽我等貧人無計可得要須慈愍我等長者荅言若於城內家出一子隨我子者我當放去于時人衆皆依長者所言長者即往男所竊語子言城邑人衆同來啓我影勝大王欲得見汝子白父言我當即去父言必應為汝脚足之下有金色毛欲得相見汝勿舉脚以視大王將一寶珠往彼王所置王足上禮拜王已即跏趺坐黃金色毛自然而現于時寶德心自思惟我今發遣子去為當令

乘象去為復乘馬乘車為遣乘船更自思惟不及乘船安穩即令造船船中更造種種園林有諸好鳥出種種音及諸婇女莊嚴身已往王舍城

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七　傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

時頻毗娑羅王聞長者子乘舡而來從殑伽河穿渠直至王舍大城五里之內備油麻子般至城所勅令掃灑去諸瓦石香水灑地散諸名花旛如天宮作好供養迎長者子入王舍城其子見王頭面禮足便以寶珠置王足上退住一面結跏趺坐時王見彼足下黃金毛已心生驚愕歎言有大功德福力之人汝曾見佛以不答言未見王言汝可相隨見佛世尊問王佛騎何物王言出家之人不用乘騎長者子答言我亦步去時諸人衆皆以脫衣覆地與長者子踏上問言彼佛世尊踏衣行不答言不踏即令去衣其長者子以足踏地諸天脫衣覆地問言我不令著衣何因地上有衣傍人答言此是天衣非我等衣亦令去却天去衣訖時長者子足踏地著是時大地六種震動

尒時佛告諸苾芻此長者子從九十

一劫已來皆以覆衣踏行不曾露足踏地今長者子為重法故以足踏地因此地動尒時長者子來詣佛所禮佛足已却坐一面
尒時世尊隨其根性而為說法既聞法已從座而起頂禮佛足求願出家受持戒行佛言不然長者子父母不聽不得出家受戒尒時頻毗娑羅王白佛言我是國主於彼長者庫藏資產事皆由我王既聽許唯願如來令其出家佛言善來苾蒭即時出家彼僧伽胝衣手持執鉢威儀庠序如百歲苾蒭是時六眾苾蒭共為戲笑其長者子汝如生酥有何所堪今者勤勞修行梵行有何所益時六眾苾蒭見而調弄共作是語此人形貌如生酥團於佛正教勇猛勤修當何成就彼聞是語即往尊者阿難陀所白言尊者云何苾蒭決定修行早得成就意得正定答言如佛所說受三摩地勤苦經行速得正定時彼聞已即往屍林作三摩地經行專念覺品善法思惟覓不能證又起一念我今勤行精

進過諸聲聞不得證果我今自有家宅眷屬財物現存歸俗自須行施造諸功德

尒時世尊知其思念告一苾芻曰汝可往詣彼屍林所報長者子曰汝可來此時彼苾芻承佛命已便往林中報曰世尊命汝彼既聞已共往世尊頂禮佛足却住一面佛告彼長者子汝不應在於空閑林中獨住宴坐而作如是非理尋思汝昔作是念所有聲聞勤修苦行我皆過彼由不斷漏心得解脫我之親屬有大資具受用豐多可應還家受諸欲樂廣行布施造諸功德

時長者子聞佛說已便作是念世尊今者知我心之所念即時驚愕恐懼憂惱身毛豎立白佛言如是世尊佛復告長者子我今問汝隨我意答汝昔在家常作何業答曰善解彈琴又問若調絃時其絃調急其聲和雅悅心好聲堪用已不答言不也世尊問曰琴絃若緩其聲和雅悅心能發好聲堪用已不答言不也世尊若琴絃

不緩不急調絃平正其聲好不答言如是世尊佛告長者子若復有人極行精進心生掉舉若多慢緩心生嬾惰是故汝應修處中行若如是者汝今不久斷諸有漏心得解脫得慧解脫見法證果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

尒時長者子聞佛所說歡喜信受諦心思惟禮佛而去時長者子聞佛世尊為說琴喻方便誨已獨處閑靜脩不放逸專修正念善男子汝所標心希求出家剃除鬚髮被僧伽胝衣正信出家學無上果梵行已立㝡後獲得諸法以自覺知證成就果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有應知證果時彼具壽便自證得阿羅漢果善得解脫已得果已正受解脫喜樂一心而作是念我今正是應詣佛所供養恭敬作是念已即於晡時從宴坐起往詣佛所頂禮雙足退坐一面

尒時具壽而白佛言凡有苾蒭得阿羅漢果諸漏得盡所作已辦不受後

有棄諸重擔得自己利盡諸有結慧
善解脫心得自在而於六種得勝解
脫所謂一者出離凡俗得勝解脫二
者利諸勝解脫三者寂靜勝解脫四
者貪欲盡勝解脫五者盡諸寂勝解
脫六者不失正念勝解脫自言大德
若復有人發少信心而求解脫勿作
是見於貪嗔癡而得解脫出離生死
大德若復有人發少尸羅出離生死
而求解脫無病惱憂勿作是見得盡
貪瞋癡無病憂惱而得解脫大德若
復有人為求名利為稱譽故行寂靜行
而求解脫勿作是見得盡貪瞋癡離
於愛取不失正念而得解脫大德若
有苾蒭得阿羅漢諸漏已盡所作已
辦棄諸重擔獲得已利永斷諸有心
善解脫慧善解脫是彼阿羅漢得此
六種勝解脫大德若有苾蒭心得學
處若求無上涅槃善道不著於色時
彼學處是淨尸羅成就學處調伏諸
根後得漏盡於無漏心而得解脫得
智解脫於現前法以自覺知而證圓
滿我生已盡梵行已立所作已辦不

受後有時彼羅漢無學尸羅成就諸根
無學大德喻如童子幼小心情樂睡
至于盛少尸羅諸根成悉成就後時年
老諸根以枯尸羅成就大德苾蒴亦
復如是若有苾蒭而住學處得心自
在彼求無上涅槃善道不著於色住
於尸羅諸根調伏後時盡諸有漏於
無漏心得無漏慧得解脫命於現前
法已自覺知而得圓滿我生已盡梵
行已立不受後有無學尸羅而得成
就已證得果即見諸色心不攀緣亦
不惑亂其心正定情無顛倒善惡作
習心無增減有惑亂之事不能為失
正念耳知聲鼻知香舌知味身知觸
心知諸法色等諸法不能惑亂不失
正念安定不散情無顛倒善解脫善
修習見生滅法

復次喻如城邑聚落不遠有大高山
無有缺漏亦無孔隙全為一石或有
大風從東面起其山不動不搖亦不
西傾西南北風亦復如是不動不搖邉
去色等如大暴風來於眼前眼等心
識無有顛倒亦復如是不動不搖其

心安定無有散乱若得解脱修習善已見生滅法復次耳鼻舌身意能知聲香味觸等此之六種惑乱身心彼能得果不失正念内情心等不失正念無有散乱顛倒善得解脱修集善已見生滅法具壽苾芻説是語已便以伽陁而説頌曰

出家解脱者　心無病悩憂　彼住寂静地
樂盡愛貪欲　趣解脱盡者　及心不失念
了知意生法　而心得解脱　心若得解脱
寂静見諦住　所作既作了　不應而更作
如彼大石山　暴風不能動　色聲亦復然
不能為損害　心意得定者　而見生滅法

説是頌已時諸苾芻咸皆有疑世尊能断一切疑惑便即白問世尊具壽苾芻種何等業由業力故生富貴家而異足下有金色毛毎日常食五百種味九十一劫已來足不踏地纔生誕已得二十倶胝金錢後於世尊教中出家修學断諸煩悩證阿羅漢果

尒時世尊告諸苾芻曰彼之具壽積習善業果報成熟喻若暴流決定自受汝等苾芻應知自作自受廣説如

餘即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

佛告苾芻乃往昔時九十一劫有佛出世号毗鉢尸應正等覺出現於世十号具足彼佛有六十二千苾芻前後圍遶遊行人間漸至王城名日親慧尒時城中有諸居士子聞毗鉢尸應正等覺與六十二千苾芻前後圍遶遊行人間來至於此彼既聞已皆共往詣佛所頂禮佛足退坐一面尒時世尊為諸童子善說法要示教利喜嘿然而住

尒時衆童子等從坐而起合掌恭敬而白佛言唯願世尊許我以四事供養三月安居佛及衆僧尒時世尊嘿然而許時諸童子知佛許已頂禮雙足辭佛而去彼童子等既到城已於議堂中共相議曰我等云何供養世尊若共作一食供養為人各作食供養其中或有云衆共作食供養發其生業四衆等尋時衆共議人各依次一日作食供養即隨力所辦作食供養其

中有一童子家貧共母商量我家貧
乏俵無辦食云何得辦財母答言愛
子可於聚後而與供養未至日來隨
力收辦即以充足既至日已鋪以熊
皮如來踏上行至坐處進五百味飲
食供養如來五輪著地發大誓願願
所生之處常得豪性富貴家生亦願
我足下踏於地猶如如來足下有毛
四指金色行願如佛當當來世有佛出
時誓當供養
佛告諸苾芻等尒時貧童子者即寶
德長者子是彼於毗鉢尸如來所發
誓願業果成熟感大富貴足下有毛
作黃金色從九十一劫以來不曾以
足一踏於地當生之日有二十俱胝
金錢隨其日日從地踊出即於佛教
中出家修學得阿羅漢果
佛告苾芻若作黑業者當得黑報若
作白業者還得白報諸雜業者還復
如此汝等苾芻如離黑業者汝不
應作當作白業如未生怨為彼惡
友提婆達多故於父王頻毗娑羅所
起大惡逆擲矟打著手指舉國人民

共為耽笑談論如此惡者為友未生怨王在胎中時何不殺却或時有人談論此非是阿闍世王過也由彼惡友提婆達多過或有說言為佛與提婆達多出家不作擯罰致於他方自所安住或有譏說佛亦無過為彼苾芻僧伽不依僧教住持故如斯衆議父王聞已心不起惡而云由我先世業故

復有說云是佛及僧之過我由此說情懷憂惱時諸苾芻各生疑心請世尊曰何故彼人造過令此受殃佛告諸苾芻非但今日有如前事乃往過去曾亦遭此汝等諦聽我今為說乃往古昔有婆羅痆斯城王名梵授人民安隱富樂豐饒時彼城中有其二狗一黑一白食鞍韉皮繩於異後時王欲出戰告其臣曰御速嚴仗臣即觀見被狗咬破不堪所用便啓王知王聞生嗔令殺諸狗城中諸狗既遭殺害因即逃竄出國去者時有他國一狗從外而來見其諸狗怖而逃竄問言何意如是城中諸狗以事具答

報曰何故不白大王城狗對曰誰敢啓王外狗報曰仁等安住我於此夜進詣白王王便至王所行步端儀說伽他曰

大王宮中有二狗　一白一黑備色力
應當誅彼不成我　誅者不誅非是理

是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應為我覓取說伽他者將來見我諸臣訪察誰於夜中為王說頌而有白言他國狗來為王說頌王曰卿等審推實是宮中二狗食耶為餘狗喫諸臣集議王令令推云何詳審於中有言何假多論但取頭髮安狗口中若食皮者自當吐出既安髮已王宮二狗便吐食皮以事白王王曰宜治二狗餘狗無愆汝等苾芻於意云何昔二狗者豈異人乎今提婆達多阿闍世王是由彼往昔過失今他受苦今亦如此彼等造罪佛僧招過汝等復聽提婆達多無恩報事乃往古昔於波羅痆斯城王名梵授治化人民時有一人入山採木路逢師子便即逃竄墮落井中師子奔趁不見其井遂墮其上

而有毒蛇逐鼠鷄欲擬鼠此三一時俱墮井內各起害心欲相噉食師子日今此井中我有勢力能食汝等然而共在厄難之處宜息惡心莫相損害因緣會遇屬有獵師逐鹿至此向下看井其井中人遂發大聲唱言丈夫願見救濟

是時獵師先拔師子令出井中師子即便禮獵師足白言我今知深恩必當報謝其在井中黑頭蟲者不識恩義必莫救之師子即去於後獵師所有井中人蛇蟲鳥等次第悉皆救出後時師子捉得一鹿獵師因行遇至其所救師子見來即便以鹿授與獵師跪拜而去後於一時其梵授王及諸宮人出城遊戲至苑園中恣意歡娛遂便睡著時諸宮人見王睡已心無畏懼或有經行或有立者或有坐者或有眠者或有遠去或有脫衣曬汙或有解脫瓔珞在其傍邊便即眠睡隨井鷄鳥銜其瓔珞遂將遠去與彼能救獵師以報恩德奉上瓔珞時梵授王眠覺與諸眷屬侍佐速歸入

城千時失纓絡宮人遍觀其處不見
纓絡詣王白言大王在苑園中而失纓
絡時王便告諸大臣曰在諸苑園已
失纓絡汝等須為訪覓是誰盜將時時
諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭
虫時時往彼獵師之處而覓方便覘
其纓珞見已便知是王纓絡今在於
此其黑頭虫便棄恩義遂詣王所白
言大王所失纓絡我今具知在獵師
處王聞是語便即嗔怒即令使者往
捉獵師時王使人至獵師所告言汝
於苑園中盜王宮人纓絡其獵師恐
懼荅云我等實不盜王纓珞具向使
者陳說所得來由還其纓珞使者得
已將詣王所其獵師當處即被囚縛
于時其鼠見已急往報虵向虵自說
其黑頭虫罪惡之人不識恩德遂令
我善知識被王使者見令囚縛虵聞
語已荅言汝報獵師我今日為你向王
宮中螫於王身汝當呪持我即收毒
王當歡喜決定放汝亦即與汝賞賜
其鼠得此語已即具報獵師獵師云
善哉當知如是作其虵即螫王身王時

患苦毒遍其身廣召醫師誰能治我時諸醫師無能治者王既遍告獵師聞已遂遣所執當人汝當為我白王我能治得其執使者具事白王王言即令解放將來既至王所獵師為治手下即差便即釋放王甚歡喜重與賞賜

佛告諸苾芻等汝意云何豈是異人耶時獵師者我身是也彼黑頭虫不識恩義者提婆達多是也往昔之時無恩無義不知恩德今亦不知恩義亦不知恩德

復次佛告諸苾芻等如是提婆達多不知恩義亦不知恩德汝等諦聽我為汝說乃往昔時有非時七日大雨不止其鼠狼投入究內鼠亦入其穴中復有毒虵覓避雨處亦入其穴然而鼠狼欲害其鼠于時毒虵報鼠狼日汝及我等遭大苦厄汝等勿生相損害心各自安住其毒虵等各立名另毒虵名愛君鼠狼名有喜鼠名恒河愛其愛君及有喜等告恒河愛言汝是勤健當為我向餘處求覓飲食將

來其鼠性行質直心意賢善為彼蚍及鼠狼勤求覓食未迴來間鼠狼報蚍言曰彼若求食不得空來我即食伊其蚍聞是語已遂作是念此鼠狼令遭此苦難由欲擬害彼鼠我今恐彼求食不得空來決定被食我今預須報彼鼠知作是念已即便附信報鼠令知作如是言其鼠狼作如是言如鼠無食空來必定食汝其鼠苦求食飲不得作是思惟我今食既不得空去必定食我其鼠復附信與蚍以頌報曰

若人儉少無悲心　飢火逼迫遂生急
汝大有恩報此語　我今無復更來親

佛告諸苾芻等其鼠者豈異人乎我身是也其鼠狼者提婆達多是也其提婆達多往昔之時亦無恩義今亦不知恩德時未生怨王於父前擲劒王便問言愛子汝因何意擲劒於我前耶答王曰我有瞋恚父有受用我無受用王聞是語便告子曰若如是者其贍波城與汝受用子得城用歡喜踊躍便往提婆達多處作如是言

尊者我今得瞻彼城恣情受用時提婆達多報太子曰汝今用功現果報力交得受用太子荅曰聖者我今見也復言汝可更用大功必得增勝時太子遣往瞻彼城徵稅重役逼迫百姓為被逼切各散投諸方或有投王舍城或投諸國或有其中發使奏王言太子逼迫瞻波城人散走外國唯願大王制其非法

尒時父王即命太子告言汝今何故逼迫百姓太子荅言為兵士不能存濟父王言若如是者除王舍城已外摩揭陁國諸人民等任子受用太子得已即詣提婆達多所報曰聖者除王舍一城已外並是我得提婆達多荅曰用功著今得如是果報汝可更用功力尒時太子即遣使命苦役損害摩揭陁國城邑人民時諸人民既被逼迫苦已時諸人衆奏影勝王曰今被太子損害摩揭陁國人民城邑願王制約勿許使王聞是語即命太子太子至已父王告言汝復何故損害摩揭陁國城邑人民太子荅言我爲兵

上其衆甚多不能存濟王言若如是者我今惟留一庫財物已外及王舍城並任汝受用太子得已即往提婆達多所我今更得王舍城唯除一庫財物已外並得提婆達多荅言此是用功果報成熟如是復言凡是國王以用庫藏為力若有庫藏即是國王為庫藏故須用功力時彼太子更遣損害王舍城人

時王舍城人民衆等并贍波國及摩揭陁國諸人衆等各懷恐懼咨奏王知具陳上事被太子損害苦急太王比來養育百姓由如赤子今被太子損害我等人民多有逃散諸國我今還欲如是其影勝王情甚敬信慈愍有情住持正法聞是語已即命太子太子至已王以理言順太子意以手摩太子頂告言我今所有城邑人民並付囑汝汝今因何惱亂百姓汝今正應合須養育

太子荅曰我為無庫藏所以如此太王報言若如是者除我宮人自餘庫藏任汝所用然其太子性懷暴惡雖得庫

藏由不厭足更復惱亂國內人民不
肯止息時諸人衆還詣王處具事白
王王聞語已告太子曰我今與汝人
民庫藏因何更復惱亂百姓不肯止耶
太子聞是語已便大嗔怒告諸臣佐
曰汝等應知若有人訶罵剎帝利灌
頂王者合有何罪責罸臣等荅曰合有
極刑令訶罵者是我父也云何損害
令且令付後宮因閉於時臣佐便即
囚閉大王被閉宮人臣佐城中人衆
聞王囚已並悉憂惱皆念大王往昔
恩愛王因閉也太子即位暴惡殘剋
兇猛獷烈無有臣佐敢諫其王時影
勝王既被囚閉心自念言是我宿業
因緣且得隨日時國大夫人韋提希
常以餉食時未生怨王問守門人老
王今者若為存濟時守門人便白王言
王母每自送食時與老王未生怨王
聞是語已語守門人曰汝當勿使更
放飲食及水漿等入出諸宮人亦勿
送食若有送者罪當極刑時諸人等
見教嚴重更無人敢送食至老王所
於是多日更無有人得到王處時王

夫人韋提希念王恩愛不能自忍以
酥蜜和麨塗身而以脚釧孔中盛水
將以上王命且延日時守當人心即
猜疑暫路知覺已為念王恩其未生
怨未問之間亦不報知後於異時未
生怨王問守當門日老王今者若為
存在其守門人具述韋提夫人以酥
和麨塗身脚釧孔中盛水奉上王王
令以此存活時未生怨王勅守當人
自今以後更勿令夫人入見老王
尒時世尊在耆闍崛山經行當王聡
牖王遂遙見佛影因此見佛心生歡
喜為此善根命存活時未生怨王更
問守當人我已斷使飼食老王令
若為存活門人荅言為王於聡牖中遙
見世尊世尊慈愍攝受因此福力王
得存活王令閉塞聡牖剗其足下令
不得立時守當人即依王勅閉塞
牖剗其足下是時老王身患疼痛苦
惱急以哽咽啼泣流淚不止即自思
惟今在苦惱世尊何不慈念觀察於

我若來世尊無不知見諸佛常法有大慈悲攝受衆生決定擁護即住正觀若能調伏三事超四暴流安四神足五支具足超過五道住七覺分示入支道善巧方便隨入九定具十種力名稱遍滿於十方界倍勝千轉自在輪王晝夜三時以佛眼觀諸衆生故隨轉智慧誰減誰增誰遭逼迫誰被逼迫誰下惡趣誰向惡趣誰一向趣誰負重擔我今以何方便能救離此從惡趣中置人天趣并得解脫未修善根者令修習善根已修善根未成熟者令得成就已成就者令得解脫

尒時世尊告大目揵連曰汝往影勝王所可傳我語願王無病作如是言佛告大王如善知識應所作者我已作我今救汝離三惡趣令汝常得在天人中遍於生死處聞佛所說即入三摩地從耆闍崛山沒於王舍城王禁閣所在王面前自言大王佛告大王願無病惱時王禮敬尊者大目揵

連時大目連白王曰佛告大王如善
知識我於王處所作已辦令離地獄
傍生餓鬼建立人天具如前說由業
因緣是故大王當知依於業因此在
於禁閉脚被刺破又不得食苦害其身
王問大目連曰何處有好食飲于時
目連答曰於四天王處有好食飲具
報王已即便化身而去往耆闍崛山
時未生怨王子患指瘡病將詣王所
王抱懷中以手摩挲以口嗍之其時
王子啼泣不止王既嗍其癰癤穴破
膿血在於口中嚥膿於地太子見膿
在地更啼不絕
時大夫人韋提希見此事已吁嗟歎
息時未生怨王見母嘘嗟嘆息問言
何故嘘嘆答曰曾祖已來未有此患疥
汝亦曾有此患王父嗍汝瘡上有膿
血便即飲却不唾於地提見膿時恐
見膿時汝更啼泣緣此王父喫汝膿
血問曰實有如是憐愛我耶母曰如
是憐愛汝耳
尒時未生怨王瞋恚心止起憐愛心
語諸臣佐如有人言若王活者分國

半位人於老王皆生憐愛聞王此
語奔競見走看其老王遠聞走聲極
衆在獄驚懼作是思惟必當哭我
種種苦刑長數喘息迷悶於地便
即捨命於北方天王宮在天牀上忽
然化生時薜室羅末拏天問曰汝是
誰耶曰我名勝仙何故名曰勝仙有
天飲食常在面前隨念而食是故長
号名曰勝仙時諸苾芻心生疑惑請
佛能斷俱白佛言云何影勝大王
造何等業果報成熟有大富貴豐財
受用於王宮生復得見佛知聖諦理
後被刖脚禁閉身受飢渴苦困因茲
餓死
佛告諸苾芻等若作黑業感黑異熟
若作白業感白異熟若作雜業感雜
異熟是故苾芻自作其業還自受之
如有頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
是故苾芻應當捨離雜業及果業
汝等應修純白淨業汝諸苾芻如是

應學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十八 儞

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世空有辟支佛時時怜念貧乏自資少於卧具飲食時世雖有辟支佛此時辟支佛遊行往至波羅痆斯城居至一陶家輪舍所亦有百餘商人等同共止息中有一人夜在房中遂失大便不淨汙地夜怱即去其聲聞緣覺者不覩察不復知其事辟支佛夜止宿擬共明日平旦乞食主人入房乃見房中糞污不淨然而異生愚癡之類不識善惡便發惡念報辟支曰汝出家人脚不被刻何因不出房外大便在此房內而放不淨于時主人以鑠鑠門口云汝今可於此房餓死令時辟支佛作是思惟此主人後受苦報我若開門自出又恐真餓黑然居住至中食時主人真具命辟支曰可來喫食答曰我將已過更不食也若如是者今夜更宿明旦食齋辟支佛以慈愍而攝受故便即為住

至於明旦造淨妙食供養辟支是時辟支為欲利益此主人故現身變化而為說法或現神通或身上出火或身下出水種種變現其時主人見此神變心切悔過猶如逆風吹其大樹連根俱拔推折而倒此亦如是而自推撲口云大聖願暫下來我今陷在深欲坑中願慈救我佛叟下來其人禮足口發願言於聖者邊而發惡意願無業報又願供養功德善根於當來世成得廣大財富自在亦常供養諸佛如來心無厭離佛告諸苾芻於汝意云何今時聞家人者今影勝王是當於今時向辟支佛心懷惡意口出麁語業成熟故今刀刺腳開在房中飢渴饑死由生悔心發願力故彼業成熟得生王宮富貴多財於世尊所破二十種身見山峯以慧等成證得預流果佛復告諸苾芻等行黑業者得黑果報行白業者當成熟白業果行黑白雜業者當得黑白雜業報汝等苾芻當捨黑業及黑白雜業專修白業行應如是學時諸臣佐來白大

王其老王身今已去聞此語已悶落於
地於時以水灑面還得穌醒即入室為
父持孝服無人可諫令得離愁時臣
佐共議云何方便王得無愁當時南
天竺國有伎樂人來將至王所作諸
伎樂王心無樂默然不對不與善言
伎兒嫌去遊行至世尊所告言善哉
丈夫心生歡喜即前鼓作樂尒時世尊
自即放光微笑出種種光又如火星
其光或上或下其光下至無間地
獄光所到處冷者即煖熱者得
清涼諸受苦者並得止息皆作是念
我得託生餘處佛化一人於地獄中
告言汝等亦不託生餘處為有異人
放光明苦得止息諸罪人見彼化人
心生歡喜罪得消滅皆得生人天處
所堪受聽四諦聖法其光上至四天
王三十三天至阿迦尼吒天光中說
無常苦無我空法須其光普照三千
大千世界還隨佛後若世尊乃至無
上菩提事欲說往昔事時其光合從後
入若說當來之事光從前入若說地
獄事其光從足下入欲說畜生之事

光從脚跟後入若說餓鬼之事光從
脚指中入若說人間生事光從脚脛
中入若說轉輪王者光從左手中滅若
說大轉輪王者光來至右手中滅若說
天上之事光於齊中滅若說聲聞緣
覺之事光從於臂中滅若說辟支佛
法其光從眉間入若說授記無上正
眞等正覺法其光從頂入等廣如前
說時此光明到佛所遶佛三匝眉間而
入爾時阿難隨合掌讚佛說伽他等
廣說如前以伽他讚佛

千妙種種色　從口一道出　遍照於十方
亦如日初出　無我而說偈　聞者除憍慢
皆作佛因緣　無緣不放光　降伏諸惡等

佛告阿難隨汝見彼伎兒於我歡喜
打鼓作樂不阿難隨白佛言我見也
佛復告阿難隨言此伎兒得辟支佛
果名雅和音爾時提婆達多語未生
怨王我以教汝今得王位令須建立
令我作佛時王語提婆達多言佛身
有金色汝身無金色若爲建立令作
佛耶復白王言我身作金色斯亦可
得其提婆達多即喚金匠報言於

我身上令作金色金匠答曰聖者若
能忍痛即可作得答曰我能忍痛金
匠即以熱油塗身受諸辛苦著金薄
塗身到有苾芻問孤迦里迦苾芻曰
提婆達多今者何在答曰為染身金
色不在時彼苾芻聞已即往彼看提
婆達多見受諸辛苦叫哭為身上金
色苾芻即來白佛言其提婆達多為身
欲作金色受大辛苦佛告苾芻言時
提婆達多非是今時為身金色辛苦
於往昔時為金帽辛苦至死往昔之
時於婆羅痆斯城有一婦人夫主遠
行不在有一鳥來彼婦人前和美
語聲其婦人言如汝美聲我聞平安
早到與汝金帽不久中間夫聞到來
平安至家其鳥復於彼婦人前還作
美聲時彼婦人即擲金帽與鳥得已
即東去西別有鵄鳥為彼金帽打彼
鳥頭落地而死佛言今時鳥者今提
婆達多是佛告諸苾芻於意云何此提
婆達多於往昔時為金帽故有如是
習性仍在為彼金薄身受其辛苦又
提婆達多自奉生怨王言我建立王

今得王位頭立我為佛王言如來脚
下有妙輪相若為擇立得号為佛提
婆達多復白王言我能作是下輪相
時提婆達多即召巧工問言汝頗能
於我雙足下作輪相不其人答曰聖
者若欲能受痛我當為作提婆達多
言我能忍痛時匠念言其人有大氣
力若拓印時脚跟踏我必因茲致死
便即語提婆達多言可向房中出脚
我即印上答匠言好時匠即燒輪形
鐵如火色印其足下其時受大辛苦
時有苾芻來問孤迦里迦言甚提婆
達多今見何在答曰今在一處作脚
輪相時彼苾芻往彼房所看提婆達
多至彼見提婆達多為作脚輪相燒
脚受大辛苦聲叫哭時彼苾芻心
生疑惟往如來所唯佛能斷疑惑白
言世尊我見提婆達多為作脚輪相
受大辛苦疼痛佛告苾芻往昔之時
亦為脚受苦習性仍在如往昔時雪
山之中有一大象下山飲水有一野
犴隨象後行見象脚跡自作量度我
於此設當生天上因茲跳擲忽被枯木

以杖其身遂便至死佛告諸苾芻於
汝意云何時彼野犴即提婆達多是
當於今時度量腳跡忘作觀意今時還
為腳輪受大苦痛時佛世尊在王舍
城住耆闍崛山深遠藥叉宮中時提
婆達多白未生怨王我今立汝為王
汝可立我為佛然我今欲殺沙門喬
答摩王宜共我設諸方計我今不知
以何物打先打何處而令命終時有
工巧能造拋車從南天竺國來至城
中提婆達多聞已即命巧工告曰汝
能造五百人所牽拋車不答言我今
善解造此拋車時提婆達多便即持
咽珠價直千金而與巧工令造此車
復與一千人以為驅使報巧工曰佛在
鷲峯山汝今應可於其山上近佛坐
處安五百人拋車復於餘處安二百
五十人拋車又復餘處令更安二百
五十人拋車告諸人曰汝等應知沙
門喬答摩遊行來去即以拋車打令
斷命時彼人等受提婆達多教已即
詣鷲峯山上造五百人拋車畢時五
百人共相議曰造此大拋車欲害世

尊悉作是言汝等應知寧各捨命不害人天所共恭敬大聖世尊身作是語已即捨拋車便從山頂求覓僻路而下恐提婆達多見尒時世尊知諸人所念便化階道衆人見已各相議曰此峻高山先無階道汝等應當知此是世尊感德于時諸人於佛如來發大清信便於階道而下至世尊所尒時世尊為彼諸人欲調伏故經行詣鷲峯山既至佛所頂禮雙足退坐一面欲聽法故尒時世尊知彼根性意樂隨眠為說如是四諦令其開悟彼既聞已以智金剛杵即能摧碎二十種薩迦耶見山證預流果既見諦已白佛言大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集二十薩迦耶見以金剛智杵而摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至命終不

殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我
是鄔波索迦是時工師情謂害佛便
持咽珠私自逃走時提婆達多數數遣
望謂佛世尊頭以落地見佛安然了
無損害觀五百人佛所聽法遂起瞋
恨餘路登山乃見工師持珠私走因
此自更將五百人欲發拋車佛作此
念是我宿業積集成熟業報來至欲求
暴流無能止息還自作自受若他受
者無有是處佛知業已告五百人曰
諸仁當知提婆達多甚惡意欲將汝
等身登鷲峯山此是我業決定須受
執金剛藥叉便作是念此提婆達多
可共前進時諸天等便覷下方于時
既興惡逆欲害如來作是念已即往
金毗羅藥叉宮報樂叉曰提婆達多於
鷲峯山頂造大撞車飛大拋石欲害佛
身世尊既在汝宮安住提婆達多正發
石之時我當以金剛杵於虛空中而摧
碎之汝應相助恐有碎石迸著佛身汝
應覆護金毗羅曰善哉如是
介時世尊從座而起將入深山巖穴
之內于時提婆達多與五百人發撥

飛石直擊如來時執金剛神以金剛杵於虛空中打石令碎其石一片欲隨佛身時金毗羅藥叉接石不著遂打自身從斯逆落摸世尊足尒時世尊即說頌曰

非在虛空中　非海非山穴　無有地方所

能免於業報

時金毗羅藥叉被石擊身自知必死便發善念命終之後生三十三天諸天常法得生天已起三種念一者今在何處二者因何得生三者復因何業而得生此既審觀已知是天處復知前世身為藥叉於佛世尊發清淨意得生廣勝三十三天復作是念我得生天不應經宿受茲妙樂然後見佛宜時速往敬禮世尊作是念已即於身手遍嚴瓔珞殊特妙好并持四種蔓陁羅等微妙蓮花其天首髮柔輭香潔右旋紺青身相端嚴不可比喻威儀庠序下詣鷲峯山以天威力光明赫弈遍照山野詣佛所已散花供養退坐一面為聽法故尒時世尊知彼根性意樂隨眠為說如是四真諦法

令其開悟彼聞法已以智金剛杵摧壞二十有身見山證預流果既見諦已三白言大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集薩迦耶見以智金剛杵而摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至命終更不殺生乃至不飮酒唯願世尊證知我是鄔波索迦即於佛前而說頌曰

世尊威力跡弘廣　閉塞堅牢惡趣門
開示妙善生天路　我今獲得無爲果
親承諸佛大慈悲　衆惡皆除得天眼

是時前身藥叉天神如商人得利如耕夫收實如戰者得勝如病得除依舊威儀禮佛而去時諸苾芻始從初夜至後夜夜分各自禪念忽見佛前光明遍照皆生疑惑詣佛請白有何因緣梵釋諸天四天大王衆來此奉觀佛告諸苾芻此非梵天亦非帝釋四

天王衆來此謂我曰提婆達多若驀
峯山作大拋車飛石打我執金剛神
以金剛杵空中打碎時金毘羅藥叉
接承不得遂打自身因發善心命終
之後得生處勝三十三天緣此故來
稽首於我我為説法得見真諦歸還天
已是故苾蒭若作黑業得黑果作純白
業得純白果若作雜業必受雜果宜
捨黑雜業唯集白業當如是學時諸
苾蒭皆生疑惑而白佛言金毘羅藥
叉為護佛故自喪身命佛言非但今
日為我喪命於過去生亦為我故自
喪身命汝應善聽乃往古昔婆羅痆
斯國有王名曰梵授正法理國無諸
枉濫時世清淨人無災害五穀豐盈
萬姓安樂當尒之時去城不遠有別
聚落多諸園林勝妙花果雜類諸鳥
和鳴可愛時有仙人住此林内絕粒
苦行唯食根果被樹皮衣以禦寒暑
即於此處有一獵師每持弓矢殺諸
禽獸而自存養而此獵師於時林間
往仙人所仙見歲寒往來疲之心生
慈念乃將根果與之令食遂結恩義

共為父子是時獵師承事仙人稱之
為父仙亦憐愍愛之如子後於異時其
梵授王清晨縱觀入鹿園中時有野
鹿驚怖悲鳴急投仙人時王即便射殺
此鹿既見命終仙乃發憤報彼王曰
汝之惡性深非道理彼鹿投我輒事
屠害時王聞已極生瞋恚告諸臣曰
若有世人於灌頂剎帝王加麁惡語
合科何罪群臣白王非法惡人合當
死罪王曰然此仙人輕毀於我其時
群臣欲害仙人獵師近見便作是念
我見命存豈彼敢害大仙人也是時
獵師即共交戰仙人遊走時王尒時有
大威勢其時獵師便被王殺害佛言
諸苾芻汝意云何時仙人者我身是
也時獵師者即前身蘇又天神是也
當於尒時已為我故喪失身命今還
為我遂便致死石打我足流血如是
不絕世尊忍痛尒時醫王侍縛迎每
日三時来詣佛所其王舍城人及諸
國商人貧富貴賤有信心正見者皆
與醫王同往佛所時諸衆人白醫王言
作何醫方醫王答言我觧此方其藥難

得時阿難隨問醫王曰是何藥草難可
求得答言此方用牛頭栴檀香我先
已於諸處求覓不得縱令商人有者怕
未生怨王惡性不敢出賣王若須者
方始將出獻王王若須香之日無可與
王必定被殺何以故為曾賣栴檀香
來已知有其香故時賣香商人在其
衆中聞侍縛迦所說為世尊治病故
須栴檀香便作是念未生怨王共提
婆達多親變於世尊相嫉若聞我與
世尊牛頭栴檀香時定當損我復作
是念世尊是諸人天應供我為此縱其
身命被損亦須奉上如來牛頭栴檀
香即往取香來供養佛𨄮跪白言世
尊我得栴檀香來世尊慈愍須當受
取佛告具壽阿難隨言此大仁邊為
受取栴檀香像命受得商人生大歡喜
頭面禮佛退而還去爾時世尊微笑
有五色光現青黃赤白皆從口出乃至
其光於眉間入廣如上說時阿難陀
以偈讚佛廣說如前
佛告阿難陀汝見彼商人心生歡喜
以牛頭栴檀香供養於我不阿難陀

白佛言我見佛告阿難陀如彼商人
以無量善根敬信捨施牛頭栴檀香
於未來世當證辟支佛果名曰栴檀
因於我處生大歡喜當得是報尒時
世尊得此檀香塗足血猶不止侍縛
迦復白佛言用童女人乳汁塗點瘡
上時諸苾芻心懷不識童女乳汁時
具壽阿難陁問侍縛迦言何者是名
童女乳汁答曰若婦人初妊胎生子
若是名童女乳汁尒時四衆往詣諸
處求覓童女乳汁在王舍城中餘提
婆達多及諸近友於餘外四衆處皆
言此乳其提婆達多及諸惡友曾言
汝等勿與乳汁當欲作厭蠱幻化之
法由無與心障礙一切人尒時是王
舍城中唯有一婦人身自瘦小初生
孩子身亦瘦小其母乳汁子食猶不
得足児啼更與他人時彼婦人聞佛
世尊須童女乳汁便作是念我若以
用乳供養如來我自瘦弱多有禍起
一者子當必死二者提婆達多與王
親近及有宿舊朋友聞與乳必當殺
我復作是念若我身死并我子亡為

天人應供養者念恩足指瘡痛我當
持乳將供養如來時彼婦人出乳置
於銅器中持將往如來所頭面禮足
踟躕奉佛白言世尊我將女乳來聞
佛須臺女乳我今將來願佛受取此
乳佛告阿難此女人心懷正信汝當
受取此乳時阿難陀依命受得婦人頭
面禮佛退還而去介時世尊微笑放
五色光其光遍滿三千廣如上說佛告
阿難隨言汝見彼女人將乳來供養
我不阿難隨白佛言世尊我見佛復
告阿難隨此人以歡喜心捨施乳來
供養於我以此無量善根當來之世
得證辟支佛果時佛世尊灑乳塗瘡
血流不息諸方苾蒭及梵志等聞佛
患瘡皆來佛所或有塗香抹者安於
瘡上種種醫療竟不能差介時具壽
十力迦攝波以真實語發大誓願若
佛世尊於一切眾生普作子想實不
虛者令血止息瘡得平復作是願已
血便止息瘡即除差時諸苾蒭苾蒭
尼鄔波索迦鄔波斯迦及王舍城一
切道俗皆大歡喜踊躍無量唯提婆

達多與未生怨王并拘迦里迦惡苾芻等心不歡喜口云得病差者誠為善哉因此能有諸善根故時諸苾芻皆生疑惑唯佛世尊能斷除之諸苾芻白佛言世尊有何因緣十力迦攝發誓願巳血流止息瘡得除差

佛告諸苾芻非但今日有此因緣過去世時亦有此事汝應諦聽乃往過去我被毒瘡彼發實語巳得除差乃往昔時於一山野有一大村去村不遠有大叢林多饒根果異類諸鳥在此栖遊出和雅音甚可愛樂有一仙人止住其中但食根菓飲清流水被樹皮衣專持神呪於此村內有一長者在於宗族娶一女人以為夫妻共為歡樂於後不久妻便有娠歲月滿巳誕生一子滿三七日設會立名字之喜樂長成巳或時經行或時坐臥常思善尊常行善業時彼村人見彼喜樂子名法愛謂求善故時時往詣仙人所承事供養衆人見彼愛樂仙人勸修鍊行復号其名以為鍊行當於後時彼長者子身患毒瘡以種種藥及

諸呪。疾瘵繞不差。然其父母將子共往詣仙人所自言。仙人侍者今患癃極困。當願療治。時彼仙人即作實語發願。令此長者子於親苦生平等無有異心者。是實言者當除愈。發此願已毒瘡當時即得除愈。佛告諸苾芻汝意云何。今時長者子者即我身是。時仙人者即十力大迦葉身是。於彼時中為發真實願故病得除愈。今時亦復如是。提婆達多意生悔過。我於喬答摩沙門以石擊打不能損害。無益於事。眾人皆知虛獲惡名。其提婆達多即於樹下結跏趺坐諦自思惟。時諸苾芻見提婆達多已各共籌量思惟議論。提婆達多於如來所有如是嗔恨以石擊打。如來爾時孤迦里迦苾芻是提婆達多朋友。告諸苾芻汝具壽等不能諦思非語即語。汝等不見提婆達多今在彼樹住於四禪。是大人者不作惡事。時苾芻等心生疑惑。往佛世尊能斷疑惑。諸苾芻白佛言。如上所說。時提婆達多朋友苾芻孤迦里迦等見白佛已訶諸苾芻汝等

自無羞恥即說我提婆達多去作惡
事佛告諸苾芻迦里迦往昔之時
亦復即說無羞恥事汝等諦聽如往
昔之時於王舍城有王先立勅條令
事王人置兩摩舍那一者丈夫一者
婦人丈夫屍林二者女婦女婦屍林若
丈夫命終後有一黃門死將往深摩
舍那其丈夫屍林守人不令放著其
婦女屍林亦不聽著二俱無處於王
舍城不遠有一林所花樹林菓茂盛
可愛有諸雜鳥出和雅音有一仙人
居止其中根菓為食飲清泉水被樹
皮衣近彼方所耕地之處有樓麻樹
其人將此死屍置樓麻樹下時有野
狩聞死屍臭尋氣而來即食死人有
一老烏在於樓麻樹上藏隱而住便自
思惟我今好讚野狩彼應與我少多
食食老烏以頌讚曰

汝胃如師子　胃復似牛王　衣褐獸中主
與我食食者

爾時野狩觀察已以頌答曰

誰居叢上樹　後坐中最勝　身色照諸處
如寶在一園

老烏又以頌讃曰

我多有用具　故為見汝来　今我禮獸王
有殘食與我

野犴還以頌荅曰

汝頭如孔雀　烏鳥甚可愛　聲鳴最勝妙
任汝来取食

時烏下樹　共彼野犴同食死人　彼仙
人見已　還作頌曰

多時見汝等　共合無羞者　樹中最上音
所食人中賤

老烏聞此語已　復以頌荅曰

師子孔雀食　共食最上者　秃人洪柴来
關佡何物事

爾時仙人　嗔已還以頌荅曰

老烏中卑　野犴獸中賤　擯麻不堪樹
黃門人中下　地中三角醜　看此不識羞

時老烏起大嗔心　即往仙人祭火壇
中四邊觀望　無可損處　以糞汙其壇
中撥水瓶破　便即走去　時彼仙人歸
来唯見祭火壇中糞穢　不淨水瓶被
撥打破　仙人觀察　乃知是烏糞穢　及
打破水瓶　即說頌曰

知彼獰惡物　無羞多嗔者　壞我祭火壇

復打水瓶碎　是類非是類　一切莫共言
應言少共說　無言最安樂
介時世尊告諸苾芻汝意云何介時
仙人者即我身是老鳥者提婆達多
是彼朋友者惡苾芻孤迦里迦是於此
時中非是而說無差而說介時諸苾
芻心生疑惑唯願世尊廣說因緣世
尊共提婆達多宿世以來因何有惡
介時世尊告諸苾芻汝等諦聽乃往
昔時近山邊有一共命之鳥一身
兩頭一鳥名法一名非法其非法鳥
當時眠睡法鳥眠覺見流水上有一
甘菓逐流而來紫以取之作是念彼
既眠睡我今欲喚睡覺共食爲復自
食復作是念爲同一身我若食已彼
亦得飽即便食之後時非法睡覺已
見法有異復聞香氣遂而問曰是何
香氣答曰我食甘菓復問菓今何在
報言非法爲汝睡眠此已食訖答曰
如汝所作非是好也我自知時後時
法鳥眠睡之次非法見一毒菓流
水上流引背往取食之二俱迷悶心
狂昏亂介時非法即設誓言當來所

生之處生生世世共沒相害常共為怨時法答曰願我生生世世常共作為善友介時世尊告諸苾芻汝意云何時法鳥者即我身是非法者即提婆達多是於彼時中始生怨結我常行利益之心天授常懷損害之意

佛告諸苾芻乃往過去於窶羅痆斯有王名曰白腳香統化其國其國豐熟人民熾盛皆得安樂近彼國界有一王女共為婚娶娛樂遊戲住此歡樂後時懷娠乃生一女其女漸漸長大乃復有娠月滿以後便生一子形貌端嚴人所樂見親族聚會為子召諸臣議論為彼日初出時生其孩子故號名初付入乳母侍養孩子廣如前說如是將養用諸乳酪生酥醍醐等其子如蓮花在水速疾長大後令入學教其文字曆數算計種種伎藝工巧之術乘象之事弓弩箭射等法王法之事皆悉明解後時老王立為太子老王先有一上宮王妃名曰達摩復有一大臣名曰畢半老王甚大憐愛信付其臣時王共上宮遊戲後時懷姙

相師占之必生一子當定殺王自取王位後時王患用諸根苗菓花葉種種藥草醫療病不能除大王便作是念令須建立太子安住王位我若死後太子必殺我上宮復作是念我作何計挍即喚大臣平章多與受用資具財物便嘗達摩分付臣邊令其覆護告言汝是我親近大臣其達摩夫人者是我親近夫人我今自知身決定死若死巳後太子正住位時汝應慈念當須擁護莫令殺却達摩夫人臣白王言我作如是必不令殺達摩夫人王即說頌言

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

說此頌巳即便命終作諸幢花寶塔殯王巳了便建立太子為大王

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十九傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

是時太子既登位已告諸群臣曰汝等殺却達摩時宰牛大臣白大王言不作觀察無事何故即殺達摩身現懷姙未審生男或是生女若生男時方可殺却時王答大臣言如是亦得汝當自看時達摩月滿以後即生一男其同日時有一採魚師婦乃生一女與漁師錢物將男撥女其大臣即白王言達摩生一女也王曰大好我得解脫後時漁師養育其子漸漸長大令入學讀書乃能綴文巧作辭章時乃立名巧作文章大臣私來告達摩言汝子今大巧作辭章達摩復白大臣言今欲願見形貌方便將來大臣答言何更須見不須看之時大臣見彼愛戀其子為作方便令子手持一魚作賣魚人形即往母所其母遙見相師占曰此持魚人者必當殺我王自住王位其語遞相告言轉轉乃至王所王聞此語告諸群臣乃可速即

捉取漁師子葉令逃逝其語轉轉漁師子聞已即東走而避乃入一老婆家其老婆見已隱藏深處以大黃塗身色如死人死人舉將往深摩舍那之所安着林所即起而走逆有一人於林中採取花菓遥見此人從死人中忽起而走採菓之人隨後即趂不遠便止王使隨後即到問採菓人汝見一人作如是形容以不其人荅曰纔見從此路去即速趂捉其漁師兒怯怕入一浣衣人家其家以衣裳重裹䭾於驢上遠離人處河邊解放其漁師兒起立觀察四方遠望無人之處便即遠走路逢一人見其疾走路見起王詞者王使尋復到於村中括訪其所見者報曰從此走過時人被使趂急復投一治皮作靴家而彼家人一一具言被王逼迫令欲殺我等廣如上說復告彼家人言願慈愍故為我作一量鞋鞋鞋跟向前鞋頭向後若尋跡者無人知我去處靴師荅言我先未曾作如此鞋即說頌曰

曾見種種靴形狀　隨彼尺樣便為作

未有如此造靴鞋令跟向前鼻居後時彼靴師依言即作著鞋走出村墻既高无處踰過即於水竇中出時王使者尋其脚跡乃見入靴師家處其漁師子情懷怖懼投身入水龍王見已將入宮中尒時大王展轉聞說漁師之子投身入水在龍宮內王勑諸臣於我國內所有持呪之人悉喚將来時諸呪師既聞皆来詣王所時王告言汝等往彼龍宮呪龍將来聞已悉去於別曠野有一藥叉名賓伽羅常以魚肉為食此藥叉住處樹木猶枯況復人見存命龍王被諸呪師呪已逼迫救彼不得即以神力將漁師兒及諸呪師等置為一聚將往藥叉住處曠野之中安著龍王告諸呪師曰汝等所作非是好事彼漁師兒被藥叉所害我等亦被損也呪師問曰作何方計龍王荅言汝等無益之事惱乱於我我被逼迫將漁師兒置於曠野之中令彼藥叉所害汝等亦无所益時諸呪師漸行得歸本國白大王言我等惱乱龍王逼𨔝極困遂送

魚師兒深曠野中賓伽羅藥叉所食
時王語言汝等大好更亦尋聽彧時
未死時漁師兒在於曠野東行西行
彼賓伽羅藥叉在一方所共諸惡狗
聚集一處漁師兒遙見此狗便作是
念我今決定即死其狗遥見彼人復
命一狗往趁捉取其人見已遠走上
樹狗在樹下藥叉隨後即到藥叉告
言彼可不聞賓伽羅人形藥叉在於
曠野之所若有人來住此者皆當損
害汝今時到下來其人荅曰我以盡
命在此時藥叉往於悉茶經結衣服
繫身而住時人欲作計走即往樹下
向一方走藥叉與狗同走而趁其人
事急即脫身衣擲於藥叉身上遍覆
其體群狗謂是其人衆共擒捉食噉
彼人便得走脫復作是念我有親舅
見在仙人所出家我今可往彼也其
仙所住之處花葉園林滋蓊欝盛有
種種鳥出和雅音時漁師兒展轉尋
問乃到仙所時大王使諸處尋訪亦
到其中於彼捉獲漁師兒便即投身
谷下於空中捉得頭髮入人手身

墮谷處時王使者作是思惟其人決
死孰得其髮持向王所白大王令我
已誅害漁師兒訖王大歡喜賞賜其
使時護仙人所天來告仙言汝外甥兒
令若逼迫何不觀察仙人報曰我若
不擁護必定命終彼仙能持如是明
呪令男作女令女成男其仙即以呪
法攝受外甥即云汝勿怖懼時外甥
既得仙人攝受便化身為美女相貌
殊好特異常倫即往波羅痆斯於王
園苑而住其守苑人既見美女心生
希有遂詣王所白大王言今有美貌
成就少女見在苑內王聞語已報曰
宜速將來使即以大威儀僕從迎入王
宮時王見彼美女深生愛著生愛著
已見王暫離便變女身而作丈夫即
戴王冠命安地大臣曰報我為王于
時臣佐以大儀著冠立為王令時諸
天說伽他曰

頭不新者不為害　復起能作如是業
隨宜損彼不名害　如害自躬王子等

佛告諸苾芻等於汝意云何其自躬
王子曰初王者即是提婆達多苦行

時中魚師兒者我身是也從彼至時起此怨讎世尊復告諸苾蒭汝等諦聽昔時曠野有一大村其中有二巧兒作別寶人其人各座一鋪而易不得相侵別時有一識寶人將一寶器來至其所止息三五日間持此寶器彼一鋪人欲買其寶酬價極下時彼貧人不肯賣與更將向彼別寶人邊酬價平和即生歡喜報言汝可買取鋪主荅言我無尒許錢財可買荅曰隨日所得多少與我其人聞已即便受取酬價少者即来共爭云我先見此人寶器汝令因何奪我而易從此已去遂至悉離佛告諸苾蒭彼酬價少者即是提婆達多於彼時中酬價多者即是我身乃至今時如是結怨惡意不息復告諸苾蒭往昔之日曠野村中有一長者居住同族姓家娶女為婚共為歡樂其妻有娠月滿已後便生一子母即命終長者便作是念我更娶妻共為歡樂娶妻不久誕生一子母亦命終長者便作是念我亦娶妻不久還死我為長子索娶一女當即娶女

遊戲多主子孫其妻問夫已次童子者是何人也夫主荅曰此是我弟其妻復問夫曰於後分我錢物已不夫曰世俗之事皆合兄弟有分妻報夫曰若當如此汝今兒子極多既分財物當須殺却你弟其夫聞已凡夫之人為貪財物無不造罪即作方計報其弟曰今者可共往入山中採取花菓至於山中兄取大石打弟頭碎因即命終佛告諸苾芻兄者即是提婆達多弟者即是我身於彼時中乃生怨惡

佛告諸苾芻我更說提婆達多共我作怨惡緣起於往昔時曠野中有一大村有一居士同族姓家婚娶一女共為懽樂遊戲後時懷娠一子月滿已後便生一女形貌端嚴人所愛樂居士曰有人先來從我乞者我當與女時有一婆羅門來乞口云無病居士告言我有一女奉貴與汝時婆羅門曰我占時候日星非是穩便我令不受待於後時日星穩便我當來取說此語已便即退去別有一時復有

婆羅門為求乞故還至彼家口云無病乞與我物答言我有一女奉賞與汝報言先有一婆羅門来乞之時何不與女居士荅言彼為星宿不便口云星宿穩便来取此女時婆羅門言我受此女問曰何不看星宿相宜即受時婆羅門便為頌即受此女受得女已即便歸還先来乞者聞別有人来乞女去即来詣彼婆羅門所告言此女先受得因何將我女歸来荅曰汝為瞎星非是穩便不取此女我不看星宿穩便遂取此女時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚從此即生怨害之心佛告諸苾芻介時後来求乞得女婆羅門者即是我身是也其先来婆羅門看星宿穩便者即是提婆達多是也

時佛世尊在王舍城竹林園中時未生怨王有一大象名曰護財極大獰惡性操常醉每日損人諸人皆怖不敢出門時王舍城人悉来白王其護財象極大獰惡每日出星往於坊市四道街衢損害衆人王當處分看象之人莫令每日出星須隔日出若出之

時預擊鍾鼓令人藏避王告言好即
勅大臣令更看象人來使人依命與
來告言王舍城中諸人衆來白我護
財大象狩惡損害諸人汝當備日出
若出之時預擊鍾鼓告聲象出時調
象人等再拜大王已依勅即去其王
舍城中有一長者大有財物多有受
用發心請佛及苾芻僧時提婆達多
聞長者明日請佛并衆設齋即持百
千珎寶與調象人告言有長者明日
請喬荅摩沙門并聲聞徒衆汝可將
護財惡象當面放之踐蹋喬荅摩沙
門荅言聖者依命如是又須令王知
之我等依命時提婆達多即詣未生
怨王所白言汝不能立我為佛為汝殺
父令得王位我令殺却佛自立一切
智大王可令護財象出時未生怨王
語提婆達多言汝不聞諸佛世尊未
調者能令調伏說已得即去語調象
人曰我已白王汝可明日將象出時
調象人持鈴擊聲告城中人明日放
護財象汝等自當防護時彼長者聞
此事已心生愁惱自歎我是薄福之

人令請世尊及苾芻衆過家設供育此事起放惡象出若為設齋復作是念我今須造飲食熟已將往佛所其夜即辦飲食明旦向世尊所白佛言王舍城中擊鈴告人欲放護財惡象各自防護令者世尊莫入城來所造飲食欲將就此佛告長者汝可作辦我今不怕護財惡象我共聲聞衆同來入王舍城長者聞已歡喜即去至家辦食鋪設坐已遙望世尊尒時如來即持衣鉢共苾芻衆入王舍城時人即放護財象時象見佛并諸徒衆即生嗔怒速走往如來邊其提婆達多共未生怨王上高樓頭遥望惡象欲踐蹋沙門喬荅摩提婆達多甚大喜悅即說頌曰

我見十力者　被象力所蹋　聲聞釋種子
今日應消盡

尒時世尊以右手化作五師子時象見師子已當時怕怖失大便奔走而去世尊又放大火諸方熾熱唯佛往所足下涼冷其護財惡象東西遊走唯逢熱火世尊住處清淨涼冷當見

悉象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯阿
難陀一人不離佛邊其象醉醒羸
弱來詣佛所世尊即以百寶莊嚴輞
輪相無畏之手摩其象頭行無畏施
即說頌曰
莫樂象身處　象趣是惡趣　當莫損害他
即得賢聖道　汝為前身業　故生在惡趣
損害諸有情　將是為歡樂　從此死已後
當生在何處　復往在何邊　賢首汝善聽
諸行是無常　諸法是無我　寂靜是涅槃
於我心生信
介時世尊即往長者家敷座而坐其
護財象隨佛後行佛在長者家其象
門外立為不見佛故即欲推門屋倒
佛以神力變其宅舍化為水精內外
相照令遙見佛世尊食竟說施頌已
從坐而去其象隨佛後行其國大臣
具如上說啟白大王王聞此事轉告
提婆達多汝大讚我其象去已隣境
國王聞者必起怨敵汝大不是時提
婆達多被訶責已嘿然而住王勅諸
臣言若佛出後當即關閉城門莫令象
出城外勿令隨佛後去大臣依勅報

守城門人及語調象人繫捉取象莫令隨佛後去依命即欲捉象其象見佛出城面前不見世尊其象以腳蹋鼻氣息不通悶絕而死當生四天王衆天天法當生天者有三種念起從何處滅生在何處是何業報當觀自身從象中死已生在於此清淨四天大王中前生為於佛所發歡喜心我今在此歡樂不往如來所甚非道理我先須共諸天圍遶詣如來所其象生天有身百寶莊嚴清淨之身內外明徹其夜即衣裓盛衆妙花往如來所竹林園中其光遍照勝晝日時以衆寶花散佛身上即於前坐聽佛說法世尊觀察隨所樂聽而應說法其天聞已以慧金剛杵摧破二十種我見煩惱山即證須陀洹果既證果已心大喜悅白佛言世尊無父無母能作此事無無王能作無天能作無親無友亦無過去魂靈無沙門婆羅門枯諸血海唯佛能斷我苦惱海超煩惱山閉惡趣門安置人天勝妙之處即說頌曰

因佛閉塞惡趣門　三塗之中多損害

今蒙開闡人天路　復證微妙涅槃城
因佛斷除衆惡業　患翳之目得清淨
能證寂滅聖賢道　超過有流衆苦處
一切人天所應供　能除生老病死苦
於百千生不逢遇　果報今時得見佛
我禮大師無瓔珞　頂禮佛足心歡喜
右遶三匝欲還歸　騰身即往天宮上

尒時彼天如商人得利如農夫得豐熟如壯士鬪敵得勝如病人得差所將諸天下供養已還與相隨歸於天上于時林中有諸苾蒭於初夜念誦經行見大光明遍照林野心生怪愕來詣佛所而白佛言世尊於昨夜分是何因緣釋梵諸天下世尊所佛告諸苾蒭此非釋梵諸天來於我所復次諸苾蒭汝曾見護財大象以不如此獰惡奔逸欲來殺我時苾蒭等俱白佛言我等悉見佛言我已調示彼於我所生正信心起歡喜故便即命終得生四天王宮其夜來詣我所為彼說法得證見諦却歸本宮諸苾蒭等心生疑惑唯佛能斷白佛言世尊彼護財象作何罪業墮傍生趣復作何業得

生四天王宮及得見諦佛告諸苾芻彼護財象著先集業報今自搭負如暴流水必當受之此護財自作自受非他人受復告諸苾芻所作之業無地水火風為彼受之亦非蘊處界善非善業而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻過去世時於賢劫中人壽二万歲有佛出世名迦攝波十号具足住波羅痆斯仙人墮處施鹿林中是時此象於彼法中出家持戒不能堅固復不貴重有所虧缺常以四事供給衆僧成就善根所生之處食飲充足見我正法心生歡喜便即命終得生四天王宮復為在迦攝波佛時出家讀誦四諦緣起蘊處等法由彼三業修集善根今得生天復得遇我證獲真諦如是苾芻若修白業等如餘廣說

爾時諸苾芻等心生疑惑佛能斷疑白佛言世尊彼護財醉象當來害佛時云何諸聲聞衆皆悉遠走唯阿難

陀一人不離如來佛言汝等諦聽非
但今時於過往昔阿那婆達多河邊
有一鵝王名曰提頭賴吒有二子一
名滿二名滿面滿者大兒滿面者小兒
其名滿者性行極剛獰惡常行欺打
種種惱亂自餘諸鵝時諸鵝等每來
諮白鵝王汝子咕啄打我鵝王便作
是念彼既麁惡獰性若立太子位
我死已後必損殺諸鵝我今須作方
便即喚二子滿及滿面告言汝等可能
往詣諸池有鵝之處撿行若先來者
我即與王位時鵝王子競意各將五百
鵝衆往於諸方東西遊行遍觀池水諸
鵝漸行至波羅痆斯於彼時中有一
國王名曰梵德正住王位其國人民
熾盛安隱豐熟去城不遠有妙花池
清流寂勝有諸雜色蓮花而覆其上
其池四邊亦有千花菓樹亦有雜類
諸鳥翔集時鵝王子名滿者共五百
鵝衆下來入彼池中心无怖畏遊戲
歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中
時有一鵝報滿面言我等可下入此
池中以不答言我且往無熱池中紹

王位已然後可来於此遊戲當即述
疾往無熱池中即紹王位還来至波
羅瘂斯池中遊戲時池邊諸人見鵝
端正无異遊戲皆生怪愕人所樂見
鵝中之王從何處来至此池中身體
莊嚴其池諸鳥无有比者人皆愛之
無異而往在池遊戲時波羅瘂斯衆
人聞已俱来皆往池邊觀望看視而
住其國臣佐白大王言不知從何方
有妙色鵝王共無量百千諸鵝圍遶
在彼池中身色端正勝自餘諸鳥人
愛不足無異而住時王告諸大臣言
若當如此喚捕獵師来大臣依勅即
喚集来王言聞我池中有勝妙鵝王
至人所樂見不知從何方来汝等可
作方便四面圍繞繫縛將来莫令損
彼身體肢節將来見我其捕獵人依命
即去巧作方便緩緩繫縛已時鵝王
的知不得解脫告諸群鵝汝等遠往
無熱池中五百群鵝皆悉走散唯有
一鵝涕淚而住時採捕人見彼一鵝
不被繫縛在鵝王邊涕泣而住心生
怪愕告言我懼王勅繫縛汝身汝莫

帝央我不殺汝即將此鵝王往波羅
痆斯王邊傍邊一鵝雖不被縛心相
愛念亦隨後去將到王邊王告獵人
不繫鵝何因而来其採捕人白大王
言我不繫縛彼自隨来王生怪愕語
採捕人隨後来者的知是夫婦相愛
不離汝解放此鵝王從彼同去莫令
有人損害其採捕人白大王言恐別
有人損害於鵝王勅群臣告諸百姓
勿令損害此鵝王也時王即喚群臣
卿令可於波羅痆斯城隍之處擊鼓宣
令作如是語國中所有一切人衆從令
已去但是衆鳥不應傷損臣即如勅
普告令知汝等苾芻勿作異念往時
滿面王者即我身是彼隨鵝者即阿
難陁是其次五百群鵝者即是今時
五百苾芻是於彼鵝時皆悉走散唯
有阿難陁不相捨離今時亦復如是
衆皆走散是阿難陁不捨離我
尒時世尊復告諸苾芻等重為汝説
阿難陁不捨離我五百苾芻走散之
事汝等諦聽如過往昔於波羅痆斯
有王名阿叱跓住其位其國人民熾

盛豈熟安樂有五百臣佐爲彼威德近境諸王皆來朝拜時有一人從南天來名曰杖瓶然此一人當敵千人到臣佐所夫臣即將見王白大王言聞王威德此一人闘已敵千人王當攝受時王即賜受用財物於後時中北境有王軍馬漸多強盛勇健即辦象馬車步四種兵士來逼阿吒共爲闘戰其阿吒王亦以四車兵馬出共闘戰其外境王被打陣破散走而去各歸本所還來聚集差遣一人詣五百群臣我更闘戰汝莫共我闘敵若得位時多與汝等財寶勝阿吒王倍其五百群臣皆悉廻意共外境王情同密契時王復以四車兵甲更來闘戰阿吒亦以四種兵士共爲闘敵其五百大臣共外境王同情不戰彼南天來者共阿吒王心大苦惱彼人即說頌曰

一切友捨離　多時好看侍　唯有瓶杖人
不離大王所

彼勇健人殺彼五百大臣尒時佛告諸苾芻勿作異念時彼阿吒王者即

毗奈耶雜事卷第十九

我身是也彼散千人勇健者即阿難
陀是其五百群臣者即此時五百苾
芻是其五百苾芻皆悉走散離我唯
阿難陀不捨離於我復告諸苾芻等
汝等諦聽阿難陀不捨離我之事如
過往昔有一菩薩住不定聚在一方
所山中受獸王師子身時有五百野
犴每常隨後求拾殘食同住山中師
子殺得虫獸上味血肉食已捨去餘
有殘者野干取食多時在彼於後時
中彼師子王夜見虫獸夜闇不覺墮
在枯井其五百野犴中有一野犴見
師子墮井不離井邊思念方便作何
計校救拔師子得出井中自餘野犴
見五百群衆隨後而行其彼一野犴
傍井東西遊行見一土堆以脚推土
置於井中土漸滿井師子得出介時
諸天於虛空中即說頌曰

皆須作親友　羸弱及強者　我見一野犴
從井救師子

佛告諸苾芻等時師子者我身是也其
一野犴者阿難陀是也昔四百九十
九野犴即此四百九十九苾芻是也

其四百九十九苾芻棄捨於我唯向
難陁不捨而往佛告諸苾芻等諦
聽乃往昔時有一菩薩在不定趣時
一方所與五百鹿為王有一獵師欲
害群鹿於河側邊著羂網索計挍
捕獵時諸鹿等心無畏懼遊行至彼
然其鹿王於前而行遂被繫縛既見被
縛諸鹿並皆走散有一母鹿住於王
邊而不棄捨于時鹿王欲斷其索而
不能斷母鹿見其鹿王不能斷索便
說伽他曰

大威德鹿王　宜速慇懃解　安置羂栅者
獵師今欲來

爾時鹿王便以伽他以頌荅曰

我今作何計　無能斷此索　羂索極堅牢
縛腳令徹骨

爾時獵師手執弓箭身著袈裟到此
鹿所母鹿見獵師欲害鹿王于時鹿
母即說鹿王而說頌曰

大威德鹿王　宜速慇懃解　安置羂栅者
獵師今欲來

爾時鹿王以頌報曰

我今作何計　無能斷此索　羂索極堅牢

縛脚令徹骨
尒時鹿母心懷慮怯　即就獵師而說
伽他曰
汝是大獵師　宜放已前却　將刀先殺我
然後殺鹿王
尒時獵師聞是語已　心大驚愕而問
鹿母　此鹿是汝何等眷屬　鹿母報曰
是我夫主　獵師聞是語已　便說伽他
而報彼曰
我今不害汝　亦不殺鹿王　令汝重相愛
夫妻還得合
尒時鹿母說伽他曰
如我與夫同歡樂　愛重夫主還相見
願汝與諸眷屬等　恒常愛重同歡樂
尒時獵師聞是說已　心大驚怯歎言
希有　便解鹿王與母鹿同去　尒時佛
告諸苾芻　汝意云何　其鹿王者豈異
人乎　即我身是　其母鹿者阿難陀是
四百九十九鹿者　是四百九十九苾
芻是　其四百九十九苾芻棄我而去
唯阿難陀不捨而住　時諸苾芻咸皆
有疑　唯有世尊能斷疑惑　大德
世尊宜可觀察　提婆達多自為梟穢

為利養故損害其身佛告諸苾芻
提婆達多非但今世以貪穢惡利養
故而害其身汝等諦聽乃往古昔於
一山中有大花池時有大象住在池
邊復池一邊有野豻住身多穢臭是時
其象從池飲水而出其野豻欲往池
邊飲水野豻告象曰仁可避路若不
尒者可共鬪敵象作是念此可懸物
臭穢無上若以足踐或鼻或牙害彼
皆悉穢惡我今還已穢惡之物方可
害彼而說頌曰

亦不足蹋汝　復不鼻及牙　我用穢物殺
當以穢殺穢

時象復作是念我向一邊行彼應必
隨我後即向一邊速去其野豻便作
是念我以口辯彼懼退走即隨後趂
象其象見近即以極努放糞打其野
豻便即命終佛告諸苾芻等勿作異
念尒時彼野豻者即提婆達多是當
以穢物損害今時亦穢惡利養故損
害時苾芻心皆疑惑唯佛能斷來白
佛言若能依佛教者皆度生死苦難
若依提婆達多教者墮在苦中

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十 頌

大唐三藏義淨奉 制譯

佛告諸苾芻等如過往昔若依我教者皆得離大苦難若依提婆達多者皆在苦難之中汝等諦聽乃往古昔於曠野中近有一村其村樹花菓滋茂隨近有二羣猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五百獮猴擲此二王於熱鑊中於此夢中生大驚愕身毛皆竪便即夢覺令喚羣猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須弃此居所往之處移往餘處羣猴白言如大王所說當須走離菩薩是大威德若見夢者必當真實其王即喚第二王告言我今見如是夢須往別處住王難信告言凡所夢見可即依此信耶汝若欲往隨意所去我今於此境界得寬我終不去彼王知其難信領自管五百羣猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麦有一羊來至此婢邊欲食此麦其婢即以火燒木打羊火著身上被燒急

已走入王家象坊坊內多有蒭草其羊
抖擻身火便落草上然著草木象被
燒其當象人告王時王即喚醫人告
言衆象被燒尒急作何醫療時彼醫
人便作是念往日被羣猴損暴我因
豐我今得便當須酬寃白大王言此
象被燒須用猿猴脂塗身方可得差
時大王勑諸羣臣汝等速須訪覓猴
脂臣等依命即喚獵師汝等可速覓
猴將來獵師依命即往諸方捕捉猴
彼難信猴王并五百羣猴俱被繫縛
將來王所其醫人為久結怨恨將彼
猿猴等活擲著於熱鑊之中尒時諸天
即於空中而說頌曰

近寃不可住　城及村野中　婬嗔并貪愛
猴等被銷鎔

佛告諸苾芻汝等勿作異念尒時見
夢猴王者即我身是其難信猴王者
提婆達多是所餘獮猴取我語者免
斯大怖取提婆達多語者悉遭劇苦
今時取我語者並於生死大怖而得
解脫受提婆達多言教者悉遭苦難
復次所有隨順我意者皆得平安達

離苦難隨提婆達多意者悉遭苦難汝等並莫諍聽乃往昔時有異方所有二獼猴王各有五百眷屬其中一獼猴王與五百眷屬遊行人間至一聚落於此聚落有一金波伽樹其樹葉實茂盛時諸群獼猴見此菓樹白猴王曰此樹菓子繁茂枝將欲折我等遠來疲乏取其菓食尒時猴王見斯樹已遂說頌曰

此樹近聚落　童子不食菓　汝等應可知
此菓不堪食

說此頌已諸獼猴等即便捨去其第二獼猴王亦與五百眷屬遊行人間漸至此村是諸獼猴亦入其村菓實繁茂便告獼猴王曰我等涉路疲勞欲食其菓安隱而去獼猴王曰善哉尒時五百獼猴即食其菓子時諸獼猴等所食其菓皆悉致死汝等並莫勿作異念其不食菓獼猴王者我身是其第二獼猴王者提婆達多是隨順我意者平安得達遠離苦難隨提婆達多意者悉遭苦難今時諸有情等隨順我語於生死中而得解脫受提

婆達多言教者悉遭苦難尒時提婆
達多以石欲擊世尊于時諸婆羅門
居士等悉懷嗔恚咸言我等即殺提
婆達多其中有人是提婆達多朋友
者即報提婆達多提婆達多聞已即
於閑林樹下安禪而住時諸婆羅門居
士等見提婆達多在於樹下安禪而
住各相謂曰汝等應知此提婆達多
有大威德我等云何而得殺之云何
令我發斯惡事宜速各去時諸苾芻
聞提婆達多住如是威儀諸婆羅門
居士等雖斬是嗔怒而不殺害是諸苾芻
咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑以緣
白佛大德世尊今可觀察提婆達多
作非法罪於諸人衆示修善法佛告
諸苾芻其提婆達多非但今世作斯
非法而現正法誑惑老鼠以害其命
汝等諦聽我為汝說乃往昔時有異
方所有一鼠王與五百鼠為眷屬有
一猫子名曰火焰其猫少年之時所
有鼠等悉皆殺害後年老邁便作是
念我昔少時氣力強盛以力捉鼠而
食我今年既朽邁氣力微薄不能捉

獲設何方便而捉獲鼠作是念已遍
覩其地乃見一鼠王與五百鼠而為
眷屬住此方所即就鼠穴詐作坐禪
時諸羣鼠出穴遊行乃見老猫安然
坐禪其鼠問曰阿舅今何所作老猫
荅曰我昔少年氣力盛壯作無量罪
今欲修福除其舊罪時羣鼠等聞是
語已皆發善心今此老猫修行善法
即與鼠等右遶老猫行於三帀便入
於穴其老猫取其最末後者而食不
經多時其鼠漸少鼠王既見此已便
作是念我鼠等漸漸數少其老猫氣
力肥盛是事少有緣由其鼠王即便
觀察乃見老猫於其糞中有鼠毛骨
心即知老猫食我鼠等我今深觀捉
鼠之時作是念已便即於窟而看老
猫乃見老猫捉最末後鼠而食鼠王
見已避遠而立遂說頌曰

老猫身漸肥　羣鼠積漸少　食菓實根菜
糞不應毛骨
汝今修禪不調善　為利詐作修善人
願汝無病安隱住　我今羣鼠汝食盡

佛告諸苾芻勿生異念時彼大猫老

猫者提婆達多是作非法罪於諸人衆示現修善是諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑大德世尊思審觀察隨世尊言教者安隱得度生死順提婆達多言教者遭大苦難佛告諸苾芻汝等當知非但今世隨順我言教者得度生死往昔亦復如是汝等苾芻諦聽諦聽我爲汝說乃往昔時有二導師各有五百車乘過於磧中或得水草或不得水草乃經數日諸牛犢等極遭苦難於後見一方所其草青茂有多涌泉時諸商人將諸牛犢就其水草時諸商人入水澡浴飲諸牛犢既飲水已便息而住其五百羣牛之中有一牛王告諸牛曰此方地所青草鬱茂有好浴泉我等恣意飲食而住若有商人俻駕於我便須卧地不復受使第二牛王告羣牛曰汝等應知其商人等有大氣力能調伏難調之物冝可依舊隨順人等般運車乘恐後有損其大牛王聞是語已即嗔第二牛王汝所言者依前受他駈使是事非法豈有人類能見自背復

告羣牛曰汝等取我言教不須相去于時商人欲加駕其牛彼諸牛等見商人欲捉便即瞋怒䞋地鬬裂商人見已各執捧打皮穿流血即令駕車餘牛牽車而去皆不被打尒時空中諸天即說頌曰

令觀惡牛王　妄語行惡行　諸牛緣此苦
飢渴身流血　復觀善牛王　淳和出正教
由此諸牛類　度險身肥飽

佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝牛王出正教者即我身是時彼牛王出惡教令彼羣牛遭苦難者提婆達多是當時有能受我教者皆得安隱能越危苦諸險難處諸有能受提婆達多言教者皆遭如是苦難非但往昔現今能有隨我正見受其教誨皆得安隱越度生死煩惱大海若隨順提婆達多耶見惡行恒遭如是諸大苦難時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷以緣白佛唯願世尊觀是提婆達多自身愚癡眷屬亦愚

佛告諸苾芻提婆達多非但今世愚癡往時亦然汝等諦聽我為汝說乃

往古昔有一閑靜林野之處有羣獼猴遊行於此時諸獼猴遊行衛至一井乃覩井底見彼月影既見月已詣猴王處白言大王應知其月見墮井中我等今應速往拔出依舊安置是諸猿猴咸讚言善便相議曰云何方便可能拔月其中或云不須餘計我等連肱為索而拔出之時一獼猴在井樹上攀枝而住其餘一一次第以手相接獼猴既多樹枝低下欲折時彼最下近水之者攪水覓月由水渾故月便不現樹枝便折一時墮水被溺而死

時有諸天而說頌曰

此諸癡獼猴　為彼愚導師　悉墮於井中

救月而溺死

佛告諸苾芻等往昔獼猴王者即提婆達多是昔時由自愚癡故以愚癡而為眷屬今時亦為愚癡眷屬

爾時世尊在王舍城竹林園中時世飢儉乞食難得佛告諸苾芻我欲三月靜住不得一人輒來見我除取食者及長淨日大眾亦應共立明制時舍利弗摩訶目乾連在南山內三月

安居時提婆達多亦於夏中三月供給飲食及以雜事滿三月已提婆達多為諸大衆廣說妙法苾芻當知沙門喬荅摩常說法時讚歎在山寂靜離諸煩惱解脫最疾最速一者乞食二者糞掃衣三者三衣四者露坐如是四人去諸塵垢證得解脫若有人不樂如是四種修道不樂解脫者即合受籌出離衆外說此語已于時大衆五百苾芻人各受籌隨提婆達多出離衆外行至門首羅怙羅見語五百苾芻曰云何捨如來隨逐惡黨而去諸苾芻告羅怙羅曰我於三月安居飢餓蒙提婆達多供給取食并將雜物而供養之若不拯濟我等死盡提婆達多分破僧時大地震動流星晃耀四方大然一切諸天擊鼓震響高聲唱言自今已後涅槃道息無有得道果者無有漏盡者無有讀誦蘇呾羅毗奈耶阿毗達磨心亦不着阿蘭若處亦無修聲聞辟支佛道者亦無修阿耨多羅三藐三菩提者人天浩亂三千大千世界法輪不轉衆生隨人

不隨於法舍利子摩訶目揵連見此奇怪斂心入定觀見提婆達多破和合僧便相謂曰我等宜往滅諸諍論求令和合三月已滿三衣已具即往世尊所漸漸遊行詣王舍城竹林園中安置三衣洗足已往世尊所見羅怙羅在門外立謂舍利子曰鄔波馱耶知不提婆達多已破僧訖舍利子曰我已知訖故為此來汝勿憂愁我當和合便入衆中見世尊稽首頂禮却坐一面而白佛言我聞惡人提婆達多已破僧衆我欲和合未審世尊垂慈許不尒時世尊即便歎曰善哉善哉若能如是和合僧者得福無量時舍利子并大目連白此事已奉辭世尊便往南山詣提婆達多所時提婆達多作佛威儀為衆說法孤迦里迦在右邊坐褰荼達驃居在左邊時提婆達多遙見大德舍利子目揵連來便作是念我已成一切智人而此大德入我衆中即遣左右侍從令起即遣舍利子目揵連左右而坐時孤迦梨迦褰荼達驃既被强移坐處心生瞋

恨善自思惟我等有大過失助破僧衆若欲不起恐被瞋打便即發處遣大目揵連并舍利子居在左右而坐提婆達多告舍利子曰我今背痛汝為大衆演說妙法

命時舍利弗默然受請提婆達多說此語已便疊僧伽胝支頭右脇而臥時舍利子以神通力令達御眠不令覺知告諸大衆汝等大師眠如狖兒時舍利子告目連曰汝為大衆可遠現神通迴心向佛是時大目揵連即便身騰虛空具四威儀行住坐臥入大光三昧放種種光明青黃赤白或身上出水身下出火或身上出火身下出水東西南北具現四種神通現神通已從空而下卻坐本處是時大衆見大目乾連具此神通心懷悲惱我若待佛亦應具得神通道德舍利子告大衆曰諸苾芻汝等若於佛世尊所有赤心者可隨我去既聞語已即隨舍利子後往詣佛所僧衆去後孤迦利迦苾芻即喚提婆達多起令趁舍利子時舍利子恐提婆達多不見

我從衆故少當懊惱吐血而死遂便
漸次緩緩遊行使提婆達多得見我
等于時提婆達多從牀起已拭眼而
趁舍利子以神通力當路作大深坑
提婆達多孤迦利迦褰荼達驃等五
人不覺墮坑迷亂不知出處復自思
惟我今既失徒衆莫知尋覓且歸本
處時舍利子目揵連及諸僧衆漸詣
佛所到關鐸迦竹林園邊欲見世尊
極大羞慚不能舉目各自思惟我等
云何作如是非法無慚愧事漸詣佛
前而立時世尊大慈悲愍聲慰問
汝等苾芻極大疲勞來至我所令者
人身難得已得佛法難聞已聞六根
難具已具善惡之事已具知之我已
成就如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊我常演說寂靜涅槃究竟菩提
說無明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲
苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六入滅六

入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝等苾芻常思修學自利利他自利利他之法若法不善無利無樂究竟不善及於他四輩所得飲食衣服卧具湯藥自身不善之事不應作者莫作但觀自身及他有利益者常須修學于時諸苾芻等聞此法已心生歡喜疑網皆除内外清淨有異苾芻等心生疑惑而問世尊有何因業今被破和合僧佛為諸苾芻說過去業我自聚集作業今自受之非是他受苾芻當知有情作業還有情受非無情受而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時

果報還自受

尒時世尊告諸苾芻乃往過去清淨山林有一大仙五百小仙以為眷屬俱共修道時有客仙來過其所主人不與如法供給看侍客仙心生懊惱而恨便破和合仙衆誘引彼諸小仙言我善解種種道術及五神通我當

教示汝當隨我後時大仙知此事已
勸彼客仙莫破我衆非是仙法巧說
善言令生歡喜雖得如是誡譬之語
由勸不息設方便時世有辟支佛有
大慈悲少欲知足上勝福田遊行世
間漸詣仙所大仙見辟支佛端嚴殊
勝心生歡喜供養恭敬而發願言
以此供養佛功德願我當來得大智
慧神通之力客仙雖成一切智願我
能破彼和合僧衆結會古今往時客
仙我身是也五百仙人中有大仙主
者提婆達多身是爲此因緣黑業有
黑業報白業有白業報非黑非白業
有非黑非白業報諸苾芻當知宜捨
一切不善之業修集善業應當修學
時諸苾芻復有疑故而白佛言世尊
彼提婆達多何故內作於外外作於
內世尊告曰是提婆達多非是今身
內作於外外作於內過去亦復作如
是惡諸苾芻諦聽我說往昔有一野
干其性饕餮遊行聚落處處求食日至
染家不覺墮於藍色盆中染主見拽
出擲地于時野狩遂宛轉灰土既見

身體汙惡不淨便即入河沐浴而去
身毛光澤似如藍色時衆野犴見其
毛色異於尋常而生甚恠衆共問言
汝是何人彼即荅曰我是帝釋天王
之使冊我作禽獸中王時野犴作是
思惟身是野犴色非本類時衆野犴
共報師子知師子便告大師子王師
子王遂即遣使令撿虛實其使到巳見
彼藍色野犴乘大白象諸禽獸等普
皆圍遶如事獸王其使見巳還來王
所廣說如前大師子王聞是語巳便
與軍衆往彼衆所見野犴王乘大白
象衆獸圍遶大蟲及豹大力獸等親
為左右餘小野犴遠避而住心生懊
惱便設方便於野犴中差一野犴令
喚王母其母問曰於我兒所有何伴
屬野犴荅曰內有師子虎象我居外
院母曰汝去定殺我子弃說頌曰

我在山谷中歡喜　隨時得飲清冷水
子若不作野犴鳴　得居象上身安樂

使者還來報同類曰彼是野犴非是
王種我於山中親見其母諸伴報曰
我可試看即便就彼然野犴法介若

一鳴時餘不鳴者身毛墮落餘即鳴叫其王野豻作是念曰我若不鳴毛便落地若下象作聲必被他殺我今寧可象上作聲即便鳴叫其象即知此是野豻即以鼻擧下雙腳蹋殺空中天見說伽他曰

在內翻居外　合外乃居中　斯皆不合為如野豻乘象

佛告苾芻汝等當知往時內翻為外外居於中自滅其身野豻王者提婆達多是也由彼過去顛倒業故今亦如是破和合僧內翻為外外乃居中時提婆達多既趣舍利弗等不得迴還本處生大忿怒便打孤迦利迦等隨黨徒衆而告彼言良由汝等失我徒衆時諸苾芻疑而問佛提婆達多以何緣故舍利弗等領其徒衆應瞋不瞋於自隨黨無辜輒便撾打佛告諸苾芻非但今身枉作惡業亦曾過去別人衒婦枉殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤母象婬妷與外象通既被衒誘欲隨他去恐其夫覺事有乖覺與其夫象入河澡浴語夫象

日誰能沒水久住不出夫唱我能便共沒水彼二伺其未出遂私相奔走其夫象入水多時乃一度出看其二象不見復入沒水如是再三便至困乏不已遂便出水尋婦不見於其水中處處討捕因此枉蹋無量衆生至死余時空中諸天而說頌曰

象身雖復大　智慧甚微淺　好婦被他將
枉殺諸含識

佛告諸苾芻時夫象者今提婆達多是今亦如是別人作業別人受厄時諸苾芻咸皆有疑問佛世尊是一切智舍利子及目乹連云何如是能作善巧方便勸化導誘此五百苾芻捨邪歸正來至佛所佛告諸苾芻其舍利子及目連等非但今時誑得脫彼於過去世亦曾誑誘乃往過去世時有一丈夫常在山居善能弓射諸伎藝後生一女長養漸大其人心念今我此女不應輙嫁若有男子弓劍業藝與我相似方嫁與之於後不久有二男子來習伎藝一者學成五種伎藝一者唯學成一餘四不得其人遂

便將失婬與業成之者藝不成者心便忿恨捨離而去便就劫道賊邊共為伴侶以解用刀於要路處待彼女夫欲相屠害於後不久其人眷屬乘車將過路逢商人多衆將度便問之日汝等諸人何故不過荅言有賊當路其人報言我等但過無勞畏懼諸人告日汝若不畏請在先過我等諸人隨後而往既聞此語馳車便去諸賊徒等上樹遥望見彼車來報賊主日今有車來其賊逆使一人汝今宜迴不須來過我於此處大有健兒其人報去汝雖極健我亦甚健于時賊主差五人來今與其戰咸皆致死又差三七人來亦都殺盡後時惣來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最後二人交戰然女夫放箭皆被賊人以刀揮斷竟不能害且五百箭皆悉放盡唯殘一箭還延而住其婦問日何以不射彼便報日今我與君二人之命併在此箭所以然者我留此箭有所防護令若放訖他來害我并君亦死婦人見此即便起舞運轉之間彼賊

樂觀遂忘禁衛禦其夫伺之即便放箭
應箭便死臨命終時而說頌曰
此非彼車主　而能殺於我　由我起染心
觀他便失命
佛告苾芻汝等當知彼車主者豈異
人乎今舍利子是時彼婦者今目乾連
是其賊主者今提婆達多是如彼過
去車主及婦俱得賊便今舍利子及
目乾連善能得彼提婆達多之便亦
復如是
尒時世尊在王舍城王子侍縛迦菴
沒羅園時未生怨王曾於五月十五
日夜將安寢時明月澄天光景花麗
與諸臣佐后妃婇女在高樓上告諸
人曰今既夜月清閑圓明可愛我及
卿等欲何所作宜各述懷啓請其事
時有婇女應聲報曰大王人生行樂
不可虛度今此良宵可以遊戲恣情
受五欲樂是王之事復有一女言大
王我今意欲此王舍城一切道俗共
為歡會同受欲樂是王之事時王太
子鄔陁夷白言大王今此明夜大王
親領四兵罰不臣國邊荒靜謐戰勝

旋歸是王之事復有大臣是外道徒
黨白言大王此明月夜觸目清閑當
十五日將安居時可於尊者脯剌拏
等六大明師人所遵承爲物稱首各有
五百人無衣徒侶常共隨逐現在王舍
城將欲安居堪消物利我等宜應就
彼足下奉事供養此是王事復有王
子侍縛迦於衆中坐王告之曰汝侍
縛迦何故默然一無所說侍縛迦白
言大王屬此芳辰朗月澄淨人皆共
愛將安居時然佛世尊具大威德有
聖弟子慈悲普覆爲世導師最上
福田在我國中爲安居事宜親供養
是王業也時未生怨王聞斯說已即
整威嚴乘大香象并將五百宮人乘五
百象各持明炬與諸眷屬詣菴沒羅園
王於中路心驚毛竪便作是念此是
侍縛迦將非與邊賊相知來誘引我
害我命不即問侍縛迦曰汝佛世尊
與幾多人坐園中住報曰與千二百
五十苾芻王又問曰若非汝有異心
既有許多人衆吾何不聞謦咳之聲
侍縛迦答曰彼佛世尊三業寂靜心

常在定弟子亦尒以是義故無喧雜
聲王聞此語心便決定更無疑難便
至佛所下象馬已見佛世尊與諸大
衆諸根寂定湛然如海遥便五體投
地頂禮佛足合掌而白佛言世尊大
慈三業寂靜唯願善誘導訓我兒得
令似佛常無喧亂
尒時如來以慈善心慰喻王曰善哉
大王宜時就座諸有疑難恣其所問
既坐定已白佛言世尊若世間中有
種種業行有結花鬘者有所作者或
有屠膾或作販賣調伏象馬或言誦或
為弓射或作乞求戰鬪勇力善士剃頭
染浣縫衣如是類各以自業求覓資
財隨情修福著五欲樂世尊頗有如
是衆生之類於現世中得沙門果不
時佛却問王曰大王於如是義曾問
餘人以不王白佛言世尊亦即是義
我以曾問外道脯剌拏葉等彼諸師
荅曰於我經中說如是者無善惡業
無善惡報無施與祀無施祀業無父
母無父母恩無有此世他世無有修

道得聖果者無有聖人無羅漢果者四大散已無所依止若有人言今世後世業因業果皆實有者皆是妄言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生怨王復白佛言世尊我聞六師種種實義彼皆妄答如人問菴沒羅果便將梨菓而報答之若問梨時便將菴沒羅答邪見六師晡刺拏等互問耶答是外道等雖作如是種種耶說種種耶答皆不入我意亦不隨喜捨離而去更問諸餘六師外道末羯利俱賒離子等於今在世一切衆生作種種業作種種行種種技藝侍養父母供養三寶供給悲田於如是等衆生類中依因此業類有得道及聖果不彼即答曰於我經中作如是說無因無果無善無惡無有煩惱無有斷者無有涅槃無有得者三世之中所有因果皆悉空無一切皆是自然智者自然智愚者自然愚無有修者亦無有得者亦無自利亦無利他一切衆生無因生無因滅如是師等皆作如是妄

說非善說非理說我作東問他在西荅我雖聞如是種種邪說不入我意亦不隨喜亦不領受辭捨而退更復詣彼散逝移所亦作如是種種問疑如前眾生種種行業種種技藝行生死業於此業中頗有眾生因如是業能盡煩惱證聖果不彼即荅曰大王當知我所說者常教眾生自行殺生教他殺害自斫斫他自炙炙他自行偷盜教他偷盜自行婬欲教他婬欲自作妄語教他妄語自行飲酒教他飲酒自行劫盜教他劫盜破家破國所逢眾生地行空中悉皆殺害若殺無量無邊眾生若能恒河此岸殺無邊眾生作無邊惡恒河彼岸供養無量無邊眾生作無量無邊功德此二眾行並無因無果無得無失無增無減世尊我問正義他作如是種種異說我作東問他乃西荅我聞此已亦不歡喜亦不隨喜便捨而去復往餘處阿耆多雖揵甘拔羅所我如前正問他亦如前耶荅作如是說都有七物是七種

物體是自然亦非他作非是化生不從化有非聚非散常是自然何等為七地水火風苦樂命是七種物無人能造亦不相妨於善於惡及苦樂不苦不樂此之七事作與不作俱無記驗亦無報無有死者亦無殺者萬四千種樂更有六萬三業二業一業半業等惡若能具造如是種種諸惡即得解脫生死苦難

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一　綺

大唐三藏義淨奉　制譯

揔攝頌曰

舍利子出家　并外道二人　及鄔烏少兒
阿羅漢病女

別攝頌曰

舍利子出家　許受近圓法　調伏謂小軍
外道并五種

尒時有占波國王名曰央伽復有隣國摩揭陁王号大蓮華兩境相接並皆人民熾盛豐樂安隱兵馬精強互相攻伐一得一失已歷多年後於異時其央伽王以國大人衆追計舊怨即繕甲治兵盛興軍旅誡期總衆共來誅滅于時邊人先覺馳使報王其王既聞出師禦捍交兵對戰蓮華敗績收軍入城閉關固拒時央伽王志在平殄遣使報曰若也出降為善如其不者終不相容假使騰空飛羅掩取設令入水沉網牽來乃至登山竄林亦無逃路其蓮華王聞已大懼即告羣臣曰今央伽兵盛嚴使又來國難既深何方免釋諸臣咨王說伽他曰

有王便有國　無王國不存　國破可還興

命殞終難續　國命兩相違　人應善護命
國破還成立　命斷更難期
時諸臣等勸王出降王從其義便自鏁頸詣央伽屢相與立盟永供輸税其事既畢遂即放還

介時菩薩在覩史天宮觀察世界有五事具處將欲下生時六欲諸天辦所應辦於迦維羅衛國閻頭檀家三淨摩耶夫人胎中乃令獲大吉夢見菩薩作白象形降神母胎當此之時大地震動光明晃耀映奪金色周遍世界過日月輪乃至上極三十三天朗然洞徹一切幽暗無不皆除設使日月威光先所遺漏不自分辯長處脩冥一遇神光普皆相見然聖人示相非世間所知于時有四大國王第一王舍城有大蓮華王第二室羅伐城有孽羅大王第三鄔舍尼城奢多弥大王第四驕奢弥城阿難多泥弥大王此之四王當菩薩降生之日各於内宮俱誕太子其大蓮華王以誕子遇光便謂子瑞作是念言我子威德如日出時我子威光能照世界以其光影殊

勝用表休祥因遂名為影勝太子
時摩羅大王亦同彼王以彼光明而
為子瑞便作是言我今此子初生休
徵殊勝光明遍滿國界清爽宜可表
德立名因遂名為勝軍太子
時奢多弥王亦同彼王將為子瑞而
作是言我子有德出現光明宜可立
名表彰休祥因遂名為出光太子
時阿難多毘弥王亦同彼王以為子
瑞而作是言我子誕生如日初出揚
光破暗光輝轉昇用表嘉祥因遂名
為日初太子
今時四國王等各各為子標瑞立名
咸悉不知並是釋迦菩薩大威神力
之所顯現然諸王子並久積勝因有
大願力各將眷屬隨聖來生所以
影勝應期亦是異人間出遂使初生
之日五百大臣皆生一子隨其族姓
而為立名其影勝太子置八乳母而
保養之日就月將如蓮華出水其所
習學經書技藝曆數等計及一切剎
利灌頂王法無所不解更復留心工巧
之處及調象馭馬乘車等法彎弓走

箭搭索之方擊鍼治瘡眾術皆盡四
種明處貫練無遺并五百大臣之子
亦悉通達後於異時太子監國因於
暇日乘象遊行乃見人聞徵斂賦稅
便問從者此輩何故有所徵求荅曰
彼是蔣國央伽王使遠來收索太子
問曰我國何故輸稅與他荅曰久來
若此是時太子即口使人問曰彼國
是刹利灌頂王我國亦是刹利灌頂
王統化不同人民各異何緣越國諭
限就此徵求宜可即還從茲永絕其
使聞已便作是念今此太子禀性剛
獷意欲違盟令我空返我等今者可
就大蓮華而為徵索既見王已還勅
依舊徵收太子却歸還遣此使如前
徵索不止太子告曰我已發遣何得
尚留即還為善若不去者必加嚴罰
諸人懷懼相率俱還至國具奏王知
其影勝太子為人獷暴違盟負信不
受徵科幸願大王早為先策如其不
尒恐招後患時王即以伽他荅使臣
曰
樹木在萌芽　尒甲便能斷　扶疏大連拒

斤斧莫能推
尒時央伽王大怒便發使致書大蓮
華王曰影勝逆命斷頭送來若不然
者我當自往就彼屠戮宜知朕意蓮
華聞已君臣恐懼唯憂亡國便召影勝
責其違拒并遣與書影勝白言彼是
剎利灌頂王我國亦是剎利灌頂王
境界各殊何緣供稅唯願大王與我
四兵自共對決時蓮華王即自思付
知其影勝堪謀大事遂乃復書央伽
王曰辱書賜追影勝仍令斷頭融送
將來但我此子欲令紹繼先王嚴告雖
加未敢從命大王必欲雄力掩襲猛
氣相陵擴野列兵雖知待罪央伽救
奏忿怒非常便勒合國徵兵鍊磨器
撤我將親往破滅蓮華誅斬影勝遂
興方衆千乘兵馬騰躍旌旗蔽地鍾
鼓聒天直入摩揭陁國時蓮華大怖
即召影勝付授四兵千乘大子既受
王敕率大臣子而宣令曰央伽與國
宿讎我今報復殺賊入境佇濟嘉謀
汝等世積功勳受國恩寵何方助我
破賊要人答曰某某等雖無討略敢語

股肱侍從太子。尒時影勝說伽他曰

治國養黎人　應當善守護　爲他所侵奪
万姓失歸依

是時太子告諸人曰。汝等同心共力衛護於我。作是語已。號令三軍兵馬咸發。時大蓮華王登高樓上。與諸侍衛前後圍遶。觀望軍衆。謂諸臣曰。此是誰兵。答曰。此是影勝太子兵。王曰。汝等應知兵衆甚大。宜可號爲兵衆影勝。其中殺稱。此是大拇影勝。如是種種歎美太子威德咸相

尒時太子告諸人曰。吾聞善戰者不勞軍陣。今央伽王有大兵馬。其數甚多。不可爭鋒。致傷我衆。權謀秘決。擒獲爲先。即募驍雄伺其無備。遂殺央伽三軍。六師一時退散。爰整兵士。逐北前臨彼國之人。不知王死。要城固守。時影勝太子即令鎗彼王頭示於城內。仍宣令曰。此是我國央伽王頭。汝等可急開門。若不尒者。同時喪命。衆聞大怖。即爲開門。諸有大臣。繫頸歸款。所有百姓。无不順伏。是時影勝太子既入城已。遣使聞奏。還白父

王幸承大王威嚴臣人盡力共伽逆
命令已斬除合境無虞遠近肅蓮
葉聞已慶悅無量即以種種衣服瓔
珞嚴身之具及七寶蓋送與影勝即
便令彼去波為王以代共伽其國百
姓因共号為影勝大王後時聖德
神功通被幽顯人民皇樂殺賊屏除
威德嘉聲流布遐迩後於異時邊華
王崩摩揭陁國諸群臣等告喪請還
統治本國是時影勝即以占波國事
付彼舊臣嚴駕星馳赴喪歸國服制
既畢紹繼父王以法化人風調雨順
百穀豐熟兆庶又安五德轉高隣國慕
化無諸怨賊尒時中方有一婆羅門
子欲學法術遍行諸處漸至南方其
南天竺有大婆羅門名曰地師善明四
論世号大師即便詣彼師所頂礼其
足叉手白言我於師所為弟子禮彼
即問曰欲何所學答曰我今學四明
大論師曰任隨所學即便學諸事法
婆羅門法每月三日諸事皆悉不作
或時洗浴或入城乖或火中燒木既
到是日諸婆羅門子共往取木欲燒

隨路而去便即相問種姓生處擯子
等四姓隨一而說復相問言汝是何
方一即說言我是東方或有說言我
是南方或有說言我是西方或有說
言我是北方復作是言彼諸國土我悉
見聞即伽他曰

智慧出東方　　雨吉在西國
敬順生南國　　惡口居北方

婆羅門子等作如是言諸處悉知不
知中國如何諸弟子等詰其師曰鄔波
馱耶我今欲往中國見彼國土復欲
於彼水中洗浴承事祭祀彼方諸師
彼國論師我欲伏之我等名稱必遠
知聞多獲珎財而爲利益彼婆羅門
於弟子處甚生愛念所有衣物分給
弟子資緣既辦共往中國隨路而行
或有諸餘智人来者與其言論悉皆得
勝或有得服以氍氀灰打其頭上或
有諸人来學騎術弓箭戰具咸悉教
之或有諸人以香花等幢幡寶蓋而
来迎之復有無量諸人皆悉來至而
師事之漸漸遊行所經諸國城邑村
落悉皆得勝方至中國時婆羅門作

是念曰我聞諸有智人並在王門我等今日亦應往彼而當伏之猶如向等譬如大樹根及枝葉我所經諸處論議得勝者由如枝葉若於王邊而得勝者由如罰根我今宜往王所即便往去既至其所呪願王曰長壽無諸灾障並住一面而白王言我於師所承得少多學問願欲與王國内諸師共爲談論王即告曰任自隨意王又告諸臣曰我此國中有如是婆羅門能與彼人論議不諸臣荅曰有那羅村中婆羅門解四明論智慧如火彼自造論題名摩吒羅王曰喚彼郞彼馱耶來大臣依命請至王所同前呪願王即告曰汝能與彼婆羅門於我前論議不彼荅曰承王威命盡其力能敢爲酬對當即依法作曇荼羅兩邊施座王即勅曰誰當先與大臣荅曰客婆羅門名曰地師可令先首彼既先與誦五百頌已便住默然時摩吒羅覆誦其頌出多過失即便告言其誦言義甚不相當不合道理地師聞已便即默然无所言說論議之法默然

不荅便是墮負王告臣曰誰爲得勝誰是不如大臣荅言摩吒囉論議得勝其王心悅作如是言我國界內亦有如是聰明大智慧人王問鄔波馱耶住何聚落荅曰那羅村王即賞賜那羅村住彼受用世人當法意欲求樂有諸婆羅門女比求夫壻竟未能得時摩吒羅便於自類取妻共住歡娛不久乃生一子廣爲設會其子體長便與立字名爲長體以種種供給養育漸漸長大教其藝業所謂筭計手印婆羅門行究淨取除取立讀數四薜陁書祭祀讀誦施受六種悉得成就後於異時復誕一女其女眼目如鸜鵒鳥諸親會集建立名字号爲鸜鵒其女養育漸長成已父教文字論義之法後於異時共兄論義乎相擊難妹得勝時父告子言汝是男子被女論勝我若無後所有受用必輸失他於後有南天竺國有婆羅門童子名曰底沙善明無後世論爲求法故從南方來至摩吒羅所禮其足已白言大師我欲於鄔波馱耶處學問問曰

欲學何藝白言欲學鏃發出論報曰任汝所作既受法已若教學時論說之事如前廣說其童子度沙後在王前長師論各立兩宗此摩吒羅最為年尊可應先舉其摩吒羅便作是念彼婆羅門子新學論成恐難不得令應捉彼錯處作是念已時摩吒羅即先舉出長五百頌彼婆羅門子復領答已便捉過失此是非言此言非類此說不可彼遂默然而住凡論難不如无言答者是為墮負于時國王問大臣曰此誰得勝臣白王曰戍沙婆羅門為勝時王告言勝者賜其村邑時諸大臣前白王言若來論難得勝即賜村邑其摩揭陀國不久㧾盡應奪摩吒羅村與彼受用時王告言如是即奪摩吒羅受用所封與彼戍沙其摩吒羅即命妻曰賢首宜速裝束詣餘方其妻問曰何故時夫答言我久承事國王今論難之時不護於我奪我村邑其妻裝束欲去時諸親族既聞此事即來問曰鄙疲獸耶何故裝束答言我久承事國王論難之時不

護於我是故餘去親族報言此住甚
好於親族中請住於此彼即頌曰
本國被人欺　外國住最勝　不被欺之處
是本國親族
時底沙婆羅門聞已報言鄔波馱耶
我是客人暫住即去其邑受用還當
相與時摩叱囉雖蒙恩惠亦不肯住
底沙又言且宜住此分取半邑我亦
取半報曰善哉摩叱囉即命妻曰賢
首我父承事國王不護於我今底沙極
大恩造與我半邑我以此女與彼為
妻妻曰待長子俱瑟耻羅其父即命
子曰我父事王於論難時不能護我
此底沙婆羅門有大恩惠分半邑與
我今嫁舍利與彼為妻子白父言此
之底沙是父怨讎奪邑將去豈合為親
父便報曰汝是愚癡無所識知父母正
意子不敢違即依礼法嫁女與彼底
沙時俱瑟耻羅便作是念我今被欺
但由少學寡聞然此底沙婆羅門為
解無後世論令時得勝我亦應學作
是念已即問諸人何處方國明解無
後世論有人報曰南方最善彼即漸

次而行至南天竺遍問國內誰明無後世論有人報曰某甲梵志彼既聞已即詣梵志處白言尊者我欲事仁為師願哀納受彼師即問言欲求何事答曰欲學無後世論梵志報言我不教授俗人居士彼即答言若如是者我今出家梵志即與出家便自要期我若不解此論者終不剪爪既漸長時人皆号長爪梵志于時舍利與底沙婆羅門鬭諍欲樂時有淨天久種善根當受最後身不樂生死專求涅槃不求後有持最後身從淨天沒便於舍利腹中受胎當受胎時其母夢有人持炬入已腹中復登大山騰在虛空又見大眾而礼已身是時舍利於夢覺已即向夫說如是等夢其底沙婆羅門雖解夢書不閑此事即往明解夢書婆羅門處說言我妻昨夜作如是夢彼即答言其夢甚善婆羅門記曰當生善子年至十四即能善誦天帝等論復於一切論難問答得為最勝所言登大山騰虛空眾礼等者當得出家有大威德成就大戒

天人所敬作是記已後於異時底沙婆羅門而與舍利論難舍利得勝時底沙作如是念昔時論難我已得勝今時不如此有何緣復作是念此應由胎是彼威德乃於後時十月滿足生一男子形貌端嚴色相具足身紫金色頂圓若蓋垂手過膝額廣平正鼻高脩直廣說如餘乃至宗親集會欲與立字當作何名父曰此兒宜可將詣外翁當與立字既至翁處白言大翁此子當立何字其翁告曰既是底沙之子宜可名為鄔波底沙使將兒還底沙問曰子立何名報曰名為鄔波底沙子時底沙便作是念此子既與父族為名我今要與母族為字名舍利子時人或云舍利子或云鄔波底沙即以孩兒付八乳母時母養育以上乳酪及以醍醐而供給之速得長成如蓮出水既漸長大令修學業世間技藝悉皆通達四薜陁論揔蘊在懷至年十六善解常釋聲明能伏他論後於異時遂於父前誦薜陁等論子白父言向所誦者是何義趣父

曰我今不知荅曰此所誦者是古昔仙
人所作讚誦時人雖不知義仙人讚頌
非無義理其舍利子學既勝於諸人
其父先有五百弟子悉歸令利子尒
時舍利子教諸弟子　所有明論無不
周悉
尒時林園聚落有一大臣名曰形影
於此而住大富多財受用豐足娶妻
雖久了無子息常希男子在處祈求
所有山林樹神無不祈請如是廣說
時有衆後生人從天沒巳來託母腹
廣說如上既誕子巳廣設親會欲立
名字諸人報言既是天抱將來可名
天抱亦名目乹連時彼長者即以孩
兒付八乳母養育長成如蓮出水乃
至廣說六種法事四薜陁論悉皆通
達時彼天抱教五百弟子學罷之時
五百弟子誦讚入城其鄔波底沙諸
弟子等亦誦讚入城尒時底沙弟子
報目連弟子曰仁等何故錯誦論文
彼問如何復問仁等於何處學荅曰
我之師主猶如日月具一切智在林
園聚落有大臣子名目乹連我於彼

學鄔波底沙弟子學問具足無有畏
懼情懷喜悅即往親教師邊師既見
來問曰何故喜悅答言無事師即以
頌曰
所有內情意　亦應唯可知　聲色根形
知隱不可得
說是頌已告弟子曰必應有事時諸
弟子以緣具說師即報曰彼所誦者
是我迴文並皆不錯弟子聞已默而
不喜
尒時烏連弟子等往詣師處悉皆
不喜師見問曰何故不樂答曰無事
師即報言必應有事何故不說是時
弟子以緣具說師言彼所誦者然彼
師主聰明智慧所是長論短論促文
引文極甚巧妙尒時二師平相知聞
欲求相見時鄔波底沙詣其父所白
言我欲暫往林園聚落父問何故答
言彼有大臣名曰形影有子名為俱
哩多義欲相見父曰彼人智慧可勝
於汝子報父曰智慧不勝然彼大富
多財眾人歎美時鄔波底沙說伽他曰
年長是為尊　多財人亦尊　若有多聞者

咸共尊承事

父聞子語而告子曰彼若来此當可敎授不應往就時俱哩多詣父言我欲往鄔刺陁聚落父言何故子白父言彼有婆羅門名曰虞沙有子名鄔波虞沙欲往相見父告子曰彼富於汝子言不富於我然彼智慧勝於我故時俱哩多說伽他曰

年長是爲尊　多聞亦尊　若有多財者
咸共尊承事

父告子曰彼若来此應與財物不應往就後於異時王舍城中有大節會時王常法或自往詣或使太子王有別緣不獲自出即遣太子未生怨去出城遊戲于時形影聞太子出遊便作是念影勝王死未生太子當纏王位我俱哩多承事爲臣作是念已而告子曰汝可往彼遊戲之處安四高座所爲王座大臣座音聲座婆羅門座復告子曰汝宜於大臣座上坐聞父語已即詣往坐是時虞沙亦聞影勝王遣太子出城遊戲即告子曰汝應往彼看四高座汝將瓶鉢及以錫

咸共尊承事
父聞子語而告子曰彼若來此當可
教授不應往就時俱哩多詣父言
我欲往那剌陁聚落父言何故子白
父言彼有婆羅門名曰盧沙有子名
鄔波盧沙欲往相見父告子曰彼富
於汝子言不富於我然彼智慧勝於
我故時俱哩多說伽他曰
年長是爲尊　多聞亦尊　若有多財者
咸共尊承事
父告子曰彼若來此應與財物不應
往就復於異時王舍城中有大節會
時王常法或自往詣或使太子王有
別緣不獲自出即遣太子未生怨去
出城遊戲于時影勝聞太子出遊便
作是念影勝王死未生太子當繼王
位我俱哩多承事爲臣作是念已而
告子曰汝可往彼遊戲之處安四高
座所爲王座大臣座音聲座婆羅門
座復告子曰汝宜於大臣座上坐聞
父語已即詣往坐是時盧沙亦聞影
勝王遣太子出城遊戲即告子曰汝
應往彼看四高座汝將瓶鉢及以錫

諸祭祀及祭祀火神求福修皆行斯其果報皆在手中家是大臣之種我常乘象何為出家尒時鄔波底沙說伽他曰

樹若欲倒時　　枝葉不相猗　　死時亦如是
受用不能救

尒時鄔波底沙說伽他已告曰仁來同共出家答曰我問父母告言好去如是語時此俱哩多即至父所白言願父放我肯信出家從家出家其父告曰所為諸祭祀及祭火神法求皆修行所得果報汝今已獲復是大臣之子乘象之士當作大臣何為出家時俱哩多即於父前說伽他曰

寧於林內樹皮衣　　共獸同居食諸菓
不緣國事禁閉縛　　智者不為恐懼事

父聞頌已告曰唯汝一子如初月輪愛之若此如前廣說凡是兒子皆依父母志願不移從汝出家既蒙許已于時同侶竝到來時俱哩多即發勝心策勵身意往那剌陁村其鄔波底沙常樂稱讚在阿蘭若處領諸弟子有五百人令誦梵靜神咒時俱哩

多漸次而行至那剌陁聚落問諸人曰
鄔波底沙今在何處村人答曰今在
阿蘭若處領五百衆誦梵靜神呪時
俱哩多即往阿蘭若處既相見已報
鄔波底沙曰出家之事今正是時鄔
波底沙曰仁得父命放出家耶答曰
得也鄔波底沙語俱哩多曰仁今暫
住我亦問父令我出家不俱哩多曰仁
今去問何時得來答曰暫去即來鄔
波底沙至父母處白父母曰今有啓
請願垂哀愍我意欲求請淨出家父
母報曰甚為善事如汝所願任汝出
家尒時鄔波底沙還至俱哩多處白
言俱哩多父母巳聽我出家又問
衆人汝等父母放出家不衆人答曰
巳聽時俱哩多曰我問父母巳淹日
月仁作何計來去速還答曰汝家因
緣厚重牢禁所以來遲我家累輕是
故來早非但今日乃至五百生來曾
巳出家父常發願願當生處非貴非賤
處中而生緣此縛輕所以來速時俱
哩多告衆人曰我宗高貴今欲出家
豈得隨宜共往王城問諸淨梵凡于時

六師外道在彼城中皆悉自謂俱得神通自在無礙其鄔波底沙俱哩多等即問六師脯剌拏曰行何法眼習何教法復得何果若持梵行獲何殊勝彼師答曰我如是見我如是說無與無愛無見無祭祀無善行無惡行無善惡業報異熟果無今世無後世無父無母無化生有情世間無阿羅漢正行正成就若見此世後世者於此自法證明神通說得圓成我生已盡梵行已立所作已辦不受後有唯受此生斷後世有命移即壞四大共成假為人身是命斷時四大各歸本處第五空界諸根即轉將此死屍於林間焚燒既變為灰骸骨鴿色即無人也乃知了已智者行施及受施者所是說有之人悉空妄說虛叫之言並皆愚夫若是智者了俱斷壞知無後身爾時俱哩多及鄔波底沙作如是念此師住於非道行於非智仁者不應隨彼所學修行險道說伽他曰

我解非善說　情樂下劣法　善教若如是
非法當云何

說是語已當知彼是如聲空器擊已
而去次詣末羯利瞿闍離子處白言
仁者行何法眼習何教法復得何果
若持梵行獲何殊勝答曰我如是說
如是見無因無緣有情受苦无因無
緣得淨不由因緣自然得淨無因無
緣有情無智慧無見無因無緣有情
自然智慧有見無力無精進無丈夫
無此力無我形無他形無我作無他
作一切有情一切有命一切有類無
處無居無觀決定正道有情歸依苦
樂覺悟所謂六道衆生時俱哩多
及鄔波麽沙作如是念此師住於非
道乘於邪道智者遠離此是險道如
是知已說伽他曰

邪解非善說　情樂下劣法　正善若如此
非法當云何

作是語已　如聲空器知非而去次往
珊逝移毗刺知子處白言仁者行何
法眼習何教法復得何果有何殊勝
修何梵行答言摩納婆我於此處作
如是見作如是說汝應如是爲殺命
故應如是作及教他作應以自燒及

命他燒斫截害等亦如是作不與應
取於欲應行妄語應作酒等應飲多
積人山刹刀應殺應剉為聚如是種
種殺害無有罪業亦無有報於恒河
南岸種種殺生於北種種設會祭祀
無罪無福若行布施持戒精進等法
及以四攝如不作者得大果報令時
俱哩多鄔波底沙共相謂曰此說非
理並是邪教應當恐怖智者遠離作
是語已說伽他曰

邪解非善說　情樂下劣法　正法既如是
非法當云何

作是語已如擊空器捨之而去次詣
阿市多雞舍甘跋羅子處白言仁者行
何法眼作何教示有何殊勝修何覺
行復得何果彼便答曰摩納婆我有
如是見如是說復有七身何等為七
所謂地水火風苦樂及命彼皆無作
無所作無化所化無有損害積聚安
住猶如木梢更互相持彼皆不生無
變易故至不相害若福若罪若以罪
福若苦若樂若以苦樂於彼七中誰是
丈夫能相殺害能殺所殺皆無主宰不

壞世間命於六身居窮而住與六為主怨無損害於中亦無能相害者亦無闘諍無有悟者亦無發悟亦無憶念無有省者亦无表者無表示者凡有一万四千六百發趣度門以為上首復有五業二是應作二是所作亦有全業亦有半業六万四千觀屬六十中劫一百三十那剌迦諸根復有一百三十六病界四万九千龍眷屬四万九千妙翅鳥四万九千尼揵子眷屬四万九千外道眷屬七有名劫七無名劫七阿蘇羅世七毗舍遮世七天居七人間七大池七小池七大夢七百小夢七大嶺坑七百小嶺坑七大悟七百小悟六端嚴生十增長以大丈夫此是八万四千大劫於中愚夫智者莫不流轉已而得苦盡然始解脫譬如以線經繫重物從高擲下而轉線盡愚夫智者亦復如是經於八万四千劫中流轉生死至劫終已而得解脫於中若沙門婆羅門能作如是語我以此禁戒勤苦修梵行未成熟者令成熟其成熟者苦盡獲果作此說

者無有是處然苦樂當住無有增減不可得知我如是說了知生死是實不虛作此說已時俱哩多及鄔波底沙咸作是念然此教師住於非道猶如嶮路智者應當遠離於彼作是念已說伽他曰

邪解非善說　情樂下劣法　正法既如是
非法當云何

說是頌已如擊空器等廣說如前次詣眠揭爛陁子處白言仁者行何法眼作何教示有何殊勝有何梵行復得何果答曰我如是見我如是說一切有情所受果報皆由宿業過去惡業今修梵行而得苦盡今修善業因緣獲果更不造惡當得漏盡漏既盡已苦業俱盡苦果既盡得至邊際尒時俱哩多鄔波底沙聞是語已便作是念此師說者亦住非道猶如險道智者應離說伽他曰

邪解非善說　情樂下劣法　正法既如是
非法當云何

說是頌已如擊空器等廣如前說便即捨去

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

毗奈耶出家事卷第一　第二十六張　鏘

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第二 縟

大唐三藏義淨奉　制譯

此有度舍利目連緣

尒時有教師名曰珊逝移即便詣彼問諸人曰此教師何處宴坐其教師先在房中聞是語已便作是念我久在此不聞說此宴坐之語時俱哩多等復作是念彼人宴坐我等不應輙令起動待坐起已即應相見作是念已便隱屏處尒時珊逝移從宴坐起諸根清淨彼二知已即便詣彼白言仁者有何法眼作何教示有何殊勝修何梵行復得何果答曰我如是見我如是說實不妄語不害衆生常不生不死不墮不滅當生二梵天尒時彼二問曰所說何義答曰不妄語者名為出家不害生者與一切法以為根本常不生不死不墮不滅等處是為涅槃生二梵者諸婆羅門等所修梵行皆求彼處聞是語已白言尊者願與我等攝受出家修行梵行即俱與彼二人出家既出家已四遠皆聞俱

哩多等於珊逝移處而得出家于時珊逝移多獲利養即作是念我昔族望憍慢種姓令時亦為憍慢種姓今獲利養莫不由彼二人福德非我福故作是念已時珊逝移先有五百弟子常教論典即命彼二各領二百五十弟子受其教法時珊逝移便染時患時鄔波底沙告俱哩多曰師今染患汝求醫藥為看侍耶答曰仁有智慧宜應看侍我當求藥時俱哩多求得諸藥根莖花等與師服其病轉加于時教師即便微笑鄔波底沙白言大人無緣必不應笑師今微笑有何因緣師便告曰如汝所言我向所笑金洲有王名曰金主命終欲焚其妻悲惱亦自焚身衆生愚癡由慾所牽欲情染故受斯苦惱鄔波底沙白言何年日月有如是事答曰某年月日及以時節其二弟子即便錄記又白師曰我所出家求斷生死師既獲已願令教我得斷生死師即答言我意出家亦求此事如汝所請我不獲得然十五日褒灑陀時有諸天衆在於虛空作

如是語於釋種中有童子生於雪山
所有河名曰分路於彼河側有劫比
羅仙人住處有婆羅門善解天文及
能占相彼記童子當作轉輪聖王彼
若出家當證如來應正等覺名聞十
方告弟子曰汝等於彼教中出家
修持梵行不應自恃族種尊高應修
梵行調伏諸根汝等於彼當得妙果
不受生死說是語已而說伽他曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離
有命咸歸死

尒時教師不久命終諸弟子等以青
黃赤白繒綵纏已將向林中以禮焚
訖于時金洲有婆羅門名曰金髮從彼
來至王舍城中到鄔波底沙處時鄔
波底沙問彼從何來答曰從金洲來彼
設曾見看有事不答曰不見餘事然
金主王命終焚燒其妻悲念亦自焚
身便即問曰何年日月答曰某年月
日及以時節其鄔波底沙自撿私記
識如師言時俱哩多告鄔波底沙曰
我之教師已證妙法然師秘法不教
我等師若不證天耳法眼寧知他方

有如是事時俱哩多便作是念鄔波
底沙聰明智慧於教師處應得妙法
不教於我作是念已便即告曰共立
誓言若先證得上妙法者應相度脫
作是誓已俱遊人間
尒時菩薩年二十九欲在王宮受五欲
樂既見生老病死心生猒離中夜踰
城往詣林藪六年苦行都無所獲隨
意喘息便飡美味乳酪等食酥油塗
身以香湯浴便即往詣軍營聚落受
歡喜歡喜力二牧牛女十六倍乳麋菩
薩食已時有黑色龍王讚言善哉復有
一人名曰常住授與菩薩吉祥草已即
詣菩提樹下自敷斯草其草不亂便
即右旋於此草上結跏趺坐端身正念
便即發要期之心我若諸漏不盡終
不起于此座
尒時菩薩應未證悟便即降伏三十
六方俱服惡魔其魔各有百千鬼神眷屬
尒時菩薩以慈鎧仗降伏魔已便證
無上正等菩提時有梵天來請世尊
於波羅痆斯三轉法輪時會聽者有
大臣子五十餘人既聞法已並請出

家及受近圓
尒時世尊復詣聚落名白氎林有六十人同為善伴聞佛說已便得正信復詣聚落名曰軍住其聚落主有二女人一字難陁二名難陁波羅聞佛說法同前正信復有一池名憂樓頻螺其處有一大仙名曰迦攝并諸弟子一千人俱聞佛說法咸請出家及受近圓佛到伽耶頂制底所有伽耶迦攝示現三種神變事已遂令迦攝住圓寂處後往杖林令摩揭陁主影勝大王得見真諦與八万天衆及摩揭陁國婆羅門居士至王舍城住於竹林

尒時世尊在竹林園羯蘭鐸迦池側時鄔波底沙與俱哩多遊行人間至王舍城乃見城中寂靜便作是念有二事因令彼大城得寂靜住或為有他怨怖或緣有大威德沙門婆羅門作是念已即行觀見無他恐怖而點三晝漸次遊從復有無量百千万人隨後而去後於異時面粧畫已漸次遊從隨後無有一人便作是念我先遊

從乃有無量百千人衆隨從令無一人是事云何介時諸佛常法如餘佛即作念此異學人一名地師一名拘哩多已於過去諸佛之所多種善根久修福業猶如熟癰時節若熟逢緣發破即得除愈此人根熟今正是時佛又觀其根器云何得度復於誰處而得有緣觀知此人當於具足律儀人所而得發心世尊即令馬勝苾芻往彼而度時馬勝苾芻威儀庠序諸天人衆見者發心佛告馬勝汝可攝受二人既受勅已歡喜默然頂禮佛足便即往去介時馬勝至明食時著衣持鉢入王舍城次第乞食威儀庠序顧着牛王時鄔波底沙梵志出遊乃見尊者馬勝威儀具足與世希奇歎未曾有于時鄔波底沙便作是念所有城中諸出家者非與此等我應問彼誰邊出家所學何法教師是誰作是念已便往近路而候尊者于時尊者從彼而來鄔波底沙見已便即問曰誰是汝師所學何法誰邊出家馬勝答言我之大師是釋迦種沙門喬答

摩令證無上正等菩提彼是我師我依於彼剃除鬚髮而為出家修行梵行讀誦教法佘時鄔波底沙告言具壽願與我說令我得聞馬勝報曰如来教法甚深微妙難解難知我近出家不能廣說然我今者不能記文略說其義底沙告曰願說其義佘時馬勝便以伽他而告之曰

諸法從緣起　如来說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

說是頌已時鄔波底沙即便離垢證得法眼法中之眼得見法已心無疑惑情無畏懼忽便起立恭敬合掌作如是言此是我師此是正法住此法者更不墜墮是無憂處我從無量賸大劫來未曾聞此甚深要法即告具壽大師世尊今在何處答曰我之大師在王舍城羯蘭鐸迦池側時鄔波底沙聞是語已歡喜踊躍恭敬合掌右遶三匝奉辭而去便即往詣俱哩多處時俱哩多遥見而来告鄔波底沙曰汝今容皃異常鮮絜諸根清淨為得甘露上妙法耶鄔波底沙答曰如是

如是如汝所言時鄔波底沙具申上事說伽他曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

尒時俱哩多聞是法已告言具壽更為我說時鄔波底沙復為重說

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

說是法已時俱哩多便得離垢證得法眼法中之眼既見法已恭敬合掌歡喜頂禮作如是言此是正法若住此者不墮落處我從無量俱胝劫來未聞此法時俱哩多告鄔波底沙曰大師世尊今在何處答曰在王舍城羯蘭鐸迦池側聞是語已又告鄔波底沙今宜共往於彼出家修行梵行答言甚善俱哩多曰問諸弟子共許以不鄔波底沙報言善哉善哉汝是名德衆所知識應問弟子尒時俱哩多告諸弟子曰我與鄔波底沙今欲往詣佛世尊所出家學道修行梵行汝等云何弟子答曰我等所學皆依師授今鄔波馱耶隨佛出家我等亦

願隨佛出家師告言善今正是時尒時鄔波底沙與俱哩多各與二百五十弟子即出王城欲往羯蘭鐸迦竹林池所尒時具壽馬勝苾芻去世尊不遠在一樹下寂然宴坐鄔波底沙既遥見已告俱哩多曰為當先去禮世尊耶為先於鄔波馱耶處而為聽法俱哩多曰應聽法處作是語已俱詣尊者馬勝苾芻處頭面禮足退坐一面尒時如來衆中有一婆羅門先事月神世尊為彼婆羅門而說伽他曰

若人能了法　無論老與少　當須起恭敬
猶如月初出

尒時會中有一事火婆羅門世尊復為而說頌曰

若人能了法　無論老與少　當須起恭敬
如火能淨穢

尒時鄔波底沙與俱哩多等頂禮尊者馬勝足已即詣佛所尒時世尊與無量百千苾芻衆等前後圍遶而為說法世尊遥見俱哩多等便告諸苾芻曰汝等見此二人大衆圍遶而為上首不答言如是我等已見世尊復

言汝等當知此二人等於我法中出家學道於聲聞中神通智慧最為第一時俱哩多及鄔波底沙至世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊願與我等於善法中出家近圓成苾芻性修持梵行

佘時世尊命彼二人善來苾芻修行梵行佛既語已時彼二人鬚髮自落袈裟著身如曾剃髮已經七日威儀具足如百歲苾芻而攝頌日

世尊命善來　諸根得寂靜　鬚落衣著身
威儀如百夏

時有衆多苾芻食時著衣持鉢入王舍城次第乞食於其城內所是珊逝移諸弟子等見諸苾芻共相譏笑而說伽他日

佛於王舍城　摩揭陁最勝　珊逝惡魔說
汝今當度誰

時諸苾芻聞是語已便失威德情不歡喜乞食得已還至本處飯食已訖收衣洗足至世尊所頂禮佛足退坐一面時諸苾芻白佛言世尊我等食時王城乞食所有珊逝移弟子等種

種識嫌具說上事我等嘿然無有威德情懷不樂佛言彼若作如是語汝應此荅

凡度應如法　世尊教是正　汝等有何知
彼度是依法

若作此荅彼無威德默然而去時諸苾芻著衣持鉢入王舍城次第乞食時珊逝移諸弟子等如上譏嫌說伽他曰

佛於王舍城　摩揭陀最勝　珊逝悉度訖
汝今當度誰

時諸苾芻聞是語已便說伽他荅曰

凡度應如法　世尊教是正　汝等有何知
彼度是依法

時珊逝移弟子聞是語已威德俱失默然退散後於異時摩咤羅婆羅門夫妻俱亡底沙婆羅門及妻舍利命亦終沒俱瑟耻羅從南方還將無後世論至那剌陀聚落有守門人問曰具壽汝是俱瑟耻羅不荅言如是衆人得知問守門人曰摩咤羅婆羅門今在何處荅言已死又問其妻及底沙等具荅如前又問舍利子今在何

處答言在王舍城有一大師名曰珊逝移近出世間於彼出家俱瑟耻羅便作是言婆羅門法不應出家此非善事作是語已漸次而行至王舍城問諸人曰珊逝移大師今在何處諸人答言大師已死所有弟子悉於沙門喬答摩處於彼出家歎言甚善彼既記言當作轉輪聖王彼若作王舍利子應為大臣尒時長爪梵志聞是說已即詣佛所作如是語沙門喬答摩一切我法所有見等皆我不欲所有事火作如是見作如是說我所見者悉離悉除亦離變易若離此見不取相續更不取餘見沙門喬答摩我如是見我如是解世人所見多與事火相違又說如是見解皆住此道設喬答摩作如是見如是解不又事火論曰若沙門婆羅門等能捨此見不取餘見如是此等真沙門婆羅門是微妙處又事火者皆住三見云何為三一者一切不欲二者一切欲三者一切願不欲乃至出家

佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明

解聰利俱瑟耻羅苾芻最為第一時
具壽舍利子斷諸煩惱證阿羅漢果
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰此舍
利子先作何業由彼業故感得利智
深智無疑惑智佛言諸苾芻汝等應
聽其舍利子先所作業還應自得非
於餘處廣說乃至果報還自受等乃
往古昔於一聚落有婆羅門娶妻未
久便誕一息不經多年復生一女俱
漸長大父母遇病皆悉身亡時彼童
子既遭憂感念往山林即棄其妹共
至林所採拾花果以自支持汝等苾
芻如大黑虵有五過患云何為五一
者多瞋二者多恨三者作惡四者無
恩五者利毒應知女人亦有五過一
者多瞋二者多恨三者作惡四者無
恩五者利毒云何名為女人利毒凡
諸女人多懷猛利染欲之心是時童
女既至成人欲心漸盛告其兄曰我
今不能常飡花果以自存命可往人
間求請飲食時兄將妹共出山林往
婆羅門家而行乞食兩俱齊哭主人
出看見而告曰隱居之人亦畜妻室

兄曰此非我妻是親妹也即問兄曰曾嫁人未彼報言未若如是者何不與我荅曰此已遠離世間惡法女心欲盛報其兄曰豈我林中食諸花果不能活耶然我不堪煩惱所逼共辞林野遠至人間今可以我與婆羅門兄曰我實不能嫁娶於汝此是惡法非我所為汝有俗心任情所欲時婆羅門知女心已延入家中大會宗親納以為婦報其兄曰今與我同宅而居別為一室兄曰我不求欲當樂出家妹曰共立要契方可隨情兄曰是何言要妹曰若其證得殊勝果者可来相見兄曰善哉如汝所願即便辞去至隱士所而為出家由彼宿世善根力故遂於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我先與妹共立要契今可往看便至其所上昇虚空身現神變上出火光下流清水奇相非一縱身而下諸凡夫人見神通時心疾迴轉猶如大樹崩倒於地頂禮尊足白言大兄今得如是殊妙勝德荅言我證白言兄為貧身須得

飲食我為求福願興供養可住於此
苔曰汝無自在可入報夫即白夫言
仁今知不我兄出家成就禁戒得上
妙果世間第一我欲供養不敢自專
若見許者於三月中飲食資給苔言賢
首彼不出家我雖不欲終須供濟況
已出家獲殊勝道今隨汝意供養三
月其三月中種種上妙供給其兄三
月既滿即以上氎刀子及針即便奉
施兄既受已以刀割截刀子善利裁
割逆疾其妹見已便即蹲踞作如是
言願我根性如此刀子得善逆利乃
至未來成就利智手時獨覺取衣縫
刺善用針線縫刺無礙妹便發願願
我今身乃至未來今我智慧猶若此
針智慧深遠通達無礙尒時佛告諸
苾蒭勿生異念往昔婆羅門女者豈異
人乎今舍利弗是由彼過去供養獨覺
奉施刀子及白氎等廣發誓願由此
善根今得利智聰明第一汝等苾蒭
當知黑業還得黑報若行白業還得
白報乃至廣說如上應知時諸苾蒭
咸皆有疑白世尊曰具壽舍利弗昔

作何業今得非貴族種非極下賤處
中而生數數出家佛告諸苾芻汝等
應聽乃往過去有一國王娶妻不久
自恣歡樂乃至遊獵不經多年便誕
一息其子長大見其父王非法化世
便作是念我父滅度當墮地獄我紹
王位亦同斯苦我應往於善法律中
出家修道乃至梵行作是念已即詣
父所白言大王願王放我出家王告子
曰所有種種祭祠天等皆求富貴汝
是太子棄象之種王位在即汝今何
故而求出家種種呵責不放出家後
於異時太子乘象出城遊觀見一貧人
持棄乞食告曰賢首我是貴種不得
出家汝非貴種何不出家答言我無
衣鉢云何出家報言賢首我當與汝
三衣鉢等汝應出家答言極善于時
太子如上付與時有五通仙人在一
樹下樂寂宴坐于時太子及為乞士
俱詣仙人處太子下象至仙人處白
言聖者願與出家時彼仙人即與出
家太子告言我今欲去汝若得道及
與證果願令相報彼即答言如仁所

言既出家已即往靜處宴坐修定遂於二十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我所證果皆由太子我應於彼今可往看示現神變作是念已便至其所上昇虛空種種神變乃至火光下流水等廣如上說時諸人等見神變已心疾迴轉猶如大樹崩倒於地咸皆頂禮白言聖者今證如是殊勝果耶答言我證太子見已作如是念彼所獲者皆悉由我我不出家證斯果者莫不皆由高族家生作是念已便發誓願惟願我等生生世世勿於高族家生及以下賤處中而生令我無障易得出家汝等苾芻勿生異念往太子者豈異人乎今舍利弗是由彼昔時誓願力故今生出家自在無礙當知果報自作自受若作白業還得白報若作黑業還得黑報乃至善惡廣說如前汝等苾芻當如是學時諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑諸苾芻等白世尊言此具壽舍利弗作何福業成熟善根於聲聞中智慧第一佛言由昔過去

發願力故諸苾蒭等白言世尊作何誓願唯佛慈悲為我廣說佛告諸苾蒭汝等應聽乃往過去此賢劫中人壽二万歲時有佛出世号曰迦攝波十号具足此舍利弗有一教師迦葉佛所而得出家迦攝波佛記舍利師汝於聲聞衆中聰明智慧最為第一乃至梵行而無虧缺然無果報非獲於果至師命終時廣發誓願我所修行梵行功徳以此善根願迦葉波佛與彼嗢怛囉婆羅門當來世時人壽百歲有佛出世号曰釋迦牟尼應正等覺十号具足於彼教中而得出家斷諸煩惱乃至漏盡證阿羅漢果尒時舍利弗今所獲果一如師願由彼願力故今舍利弗諸聲聞中智慧第一時諸苾蒭咸皆有疑唯佛能斷白世尊曰彼具壽大目乾連先作何業成熟善根諸聲聞中神通第一佛告諸苾蒭汝等應聽彼大目乾連乃往過去善行善業積聚善根乃至果報廣說如前

佛告諸苾蒭乃往過去波羅奈城去

斯不遠有一仙人於彼居止心行慈悲憐愍有情于時有一採樵貧人負薪至彼疲極偃息仙人見已極生憐愍遂作是念此貧窮人先世不種修行善根雖得人身受斯辛苦而得衣食我今應度此人出家令修梵行作是念已告言賢子汝受辛苦何不出家荅言大仙我是貧人採樵活命誰能見是度我出家告言賢首我當度汝令得出家儻若獲果願當相報荅言聖者必若證果必當相報時彼仙人即與出家既出家已而遂靜處修禪習定遂於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我所證果皆由仙人我應覆誓往看相報作是念已至其仙所上昇虛空下流清水乃至火光十八變等如前廣說其仙見已心疾迴轉猶如大樹崩倒於地便發願言願我所修無量功德於當來世所有威德如汝所有神通第一汝等苾芻勿生異念往仙人者豈異人乎即大目乾連是也當知果報黑白業等廣如上說汝等苾芻應如是學

時諸苾蒭咸皆有疑唯佛能斷來白佛言此大目乹連復作何業於大德中神通第一

佛告諸苾蒭汝等應聽乃往過去此賢劫中迦攝波佛出現世時以誓願故廣如上說時諸苾蒭咸皆有疑唯佛能斷來白世尊具壽憍陳如先世作何善業成熟善根能四如意解令時利根明了佛告諸苾蒭於此賢劫中過去有佛出現名迦攝波有教師修持梵行不獲果報臨命終時發誓願故如前廣說於佛住世之時若有出家近圓著皆來於世尊所佛言善來苾蒭鬚髮自落袈裟著身自然持鉢即為出家近圓別有一人在外遠國於苾蒭處來求出家彼苾蒭將此人來於佛所欲與出家近圓其人在路身亡乃不得出家時諸苾蒭緣此事故來白佛言具如上說佘時世尊便作是念疲之我聲聞若有人求出家近圓在遠國者我許於苾蒭僧衆與彼出家近圓時佛世尊集諸苾蒭告言緣此事故從今已後若有來出

家者許苾芻僧衆與出家與近圓佛許
此事已彼苾芻衆不知云何與出家
與近圓以緣白佛時世尊告諸苾芻但
有人來求出家者當問諸難若無障難
者然後與受三歸即令合掌蹲踞當自
稱名盡一形世歸依佛兩足尊歸依
法離欲尊歸依僧衆中尊後與受五
學處十戒二百五十戒廣如餘說
既出家近圓已於阿遮離鄔波馱耶
處無怕懼心所作之事皆無所問時
諸苾芻以緣白佛
尒時世尊告諸苾芻我今謂諸弟子
制其學處若諸弟子所作事業以水
洒地及瞿摩耶塗壇掃地及修理衣
鉢食噉等事不告白師及有客苾芻
先不相識來至房中應白師知唯除五
事餘悉皆白若不如是得越法罪言
五事者所謂嚼齒木飲淨水大小便
利及四十九尋內禮制底此不應白
二師所有縫衣等事弟子應白師勿
自勞我當代作若如是者善不如是
者得越法罪師若為福及衆作不代
無犯二師有病須勤看侍應白師言

所須醫藥及以飲食應隨師意不得違情若如是者善若不如是同前得罪若二師有犯同住弟子應善方便白二師言師犯如是惡作之罪師應發露廣說如上二師邪見大衆為作驅擯等令出住處弟子應須於大衆處慇懃求謝令衆歡喜又須白師勿作惡見方便正諫令捨是事令衆及師和合樂住若不如是得越法罪乃至廣說如上應知若二師犯僧伽伐尸沙罪弟子應須令師發露若復僧伽與其二師行遍住法更以意喜不得與善苾芻同室眠卧等事若如法悔罪根及業悉皆除滅同善苾芻乃至復本等廣如上說若如是者善若不依行者得越法罪其弟子等慇懃諫悔弟子有過師亦慇懃呵責令改

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三　綺

大唐三藏義淨奉　制譯

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽近軍苾芻遊行人間三月坐雨安居已度一弟子與彼漸行至室羅伐城尒時具壽近軍洗足已往詣佛所頂禮佛足退坐一面諸佛常法若有客苾芻來先唱善來從何處來復於何方三月坐雨安居尒時佛告近軍苾芻汝從何方來何處三月坐雨安居近軍苾芻白言世尊我從餘國來於彼三月坐雨安居佛問言此善男子是誰弟子近軍荅曰是我弟子佛言汝出家幾時荅曰經今二年其弟子度經一年尒時佛告諸苾芻曰此近軍已起過為首我今制諸苾芻不應出家經年度餘弟子及授近圓不與同住應自依止若出家未滿十夏不度求寂及授近圓有客僧來先不相識不與依止若滿十夏於別解脫戒經善知通塞應度求寂依止等事皆悉應作自未調伏調伏於他無有是

處如是愚小亦不應度自未證悟解
脫寂定及以涅槃為他說者亦無是
處自隨淤泥猶未得出擬欲度他此
亦非理時有年老無知苾芻不閑戒
律度一外道及授近圓既近圓已白
鄔波馱耶曰今教授我其師不解默
然無對遂生譏嫌諸苾芻知以緣白
佛佛言我今許十夏苾芻許度弟子
近圓如前不於他依止而成就五法
何等為五一者近圓經十夏已上二
者弟子患能為看養三者有惡作疑
犯隨事舉勗四者若有邪見教令正
見五者若不樂法勸攝受令樂住是名
五法復有五種何等為五一者具戒
二者多聞三者持經四者持律五者
善持毋論是名為五復有五種何等
為五一者具戒無缺二者多聞三者
善明經義四者於毗奈耶善知通塞
五者磨窒哩迦藏善明義趣是名為
五復有五種何等為五一者具戒二
者多聞三者持經知義四者善通毗
奈耶五者善明摩窒哩迦藏是名為
五廣如前說復有五種云何為五此

五同前於一一上唯加極言廣說如上復有五種此五亦同於一一上更加勝字復有五種亦同上說於上加能廣說如前復有五種云何為五一者戒成就二者多聞成就三者勝解脫成就四者證智勝解脫成就五者智慧成就是名為五復有五種一者信成就二者戒成就三者多聞成就四者捨成就五者智成就廣說如前復有五種云何為五一者具戒二者多聞三者精進四者念五者慧是名為五廣說同前復有五種何等為五一者具戒二者多聞三者精進四者定五者般若是為五復有五種四者同上第五為是樂寂靜坐復有五種一者有學戒蘊成就二者有學定蘊成就三者有學慧蘊成就四者有學解脫蘊成就五者有學解脫知見蘊成就廣說如餘復有五種無學成就同有學說復有五種一者知有過二者表示三者意表示四者捨棄五者隨解復有五種何者為五一者知有留難二者知無留難三者隨說教示四者

與依止弟子五者攝受廣說如前復有五種云何為五一者知有犯二者知無犯三者知輕四者知重五者知波羅底木叉廣解演說戒就五法滿十夏者得與人出家近圓與依止及教示如自不具上五法成就者應依止他介時具壽鄔波離白佛言世尊如佛所說已五法成就滿十夏應度弟子自不應依止他若苾芻近圓經六十夏不解別解脫若不成就五法者應依止他住不佛言應依止他住白言云何依止佛言依止老者白言若無老者云何當住佛言當依止少者唯除禮拜餘皆取教示

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻愚癡無智不閑善惡遂度外道令受近圓乃共諸苾芻常為諍論遂便歸俗種種謗毀遂生譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛言何有斯事愚癡無智棄善法律而就邪見譬如有人飢火所逼棄好飲食噉諸穢惡如是之人亦復如是由彼愚癡棄善法律愛樂外道邪見是故苾芻不應輒度外

道以為弟子唯度釋子若有釋子持
外道服來求出家及近圓者如此應度
成苾芻性除斯釋種自餘外道皆應
四月共住佛已許度外道四月共住
承事供養衣捨本衣時諸苾芻不知
共住及以度法以緣白佛佛言若有
外道來求出家先可應問身無障難
若無障難已與受三歸及五學處將向
衆中於僧伽前蹲踞合掌教彼作如
是言大德僧伽聽我是外道名字某
甲今求出家於四月中以我本服供
養僧伽願衆許我已者眼見耳不聞
處應可差一苾芻謂作羯磨作如是說
大德僧伽聽此外道其甲今求出家
以本服於四月中供養鄔波馱耶及
以僧伽若僧伽時至聽者僧伽應許
若不許者說如是三說僧伽已聽許
由其默然故我今如是持於四月中
所有事業一同求寂著親教師衣食
僧伽食於四月中若舊見改應與出
家若心樂外道者應駈令出尒
時具壽鄔波離問佛世尊如佛所
說改舊見者云何得知改於舊見佛

言應於彼前讚歎三寶說佛功德應毀外道種種毀呰若聞讚歎佛法與僧聞毀本族心生歡喜應與出家若讚三寶心則不喜聞毀呰外道心生憂慼即不應度應驅擯出若聞毀呰外道之種心不瞋恨便生歡喜是故舊見佛言若有事火外道來求出家應與彼度及授近圓何以故此事火種類信三種業何等為三所謂有業及所作業與作因業是故應度洪等苾芻應如是學此等有業與有所作業及所作因業汝等當學

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園三月坐雨安居已時王舍城耆宿苾芻數少年少者多尒時世尊欲往南山遊行入間告阿難陀曰汝應告諸苾芻欲隨世尊者應修營支伐羅時阿難陀受敎勅已即詣諸處告諸苾芻曰世尊欲往人間遊行若欲隨世尊者應修營支伐羅時耆宿苾芻告具壽阿難陀我不能隨世尊遊行阿難陀告言何故不能答曰我等年老時少年者

我等不去問曰何故答言我之師主既不隨去我今須為看侍鄔波馱耶介時世尊與少弟子具持衣鉢即往人間在路遊行左右顧望如大象王恐諸苾芻執持瓶鉢有不如法世尊迴顧乃見苾芻其數不多世尊知而故問告阿難陀曰何故苾芻徒衆減少時阿難陀以如上事具答世尊佛告諸苾芻我今應許五夏已上苾芻成就五法得隨處學遊行人間不依止住何等五法一者知有犯二者知無犯三者知重罪四者知輕罪五者善持鉢刺底木叉廣能宣說是名五法遊行人間隨處受學得往勿疑具壽鄔波離問佛世尊六年已去成就五法遊行人間受學得不佛言得又白世尊三夏成就五法得往以不佛言不得佛言我今當制五夏已上成就五法得隨意去若未滿者縱閑三藏亦不應往遊行受學

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽大目乾連與十七衆出家并受近圓此皆幼年以鄔波離為首夜中忍飢徹曉啼

泣時佛世尊知而故問告阿難陀曰何故夜中小兒啼聲阿難陀以緣具荅佛佛告諸苾芻我今當制若年未滿二十不應與受近圓成苾芻性所以者何未滿二十不能忍飢寒熱渴乏蚊虫所螫及病等又師呵責不能忍受及諸苦惱由是幼小不能忍斯如上等苦佛告阿難陀若滿二十即有志烈能忍如上呵責等苦由年未滿與受近圓有如是過是故苾芻若未滿二十不應與授近圓若有求寂來求近圓苾芻應問年二十不若不問者得越法罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者娶妻未久便誕一息長養漸大長者家業漸漸散盡便作是念我今貧困應求出家便命子曰我今年老不能興復紹其家業我今欲於善法律中於彼出家於汝意云何子白父言父若出家我今亦應隨父出家父報言善于時父子相隨往詣逝多林於苾芻處白言聖者願與我等而為出家苾芻報言善又告曰賢

首此小童子是汝何親荅言是子亦欲出家時彼苾芻俱與出家教四威儀又以喫食經數日已告言汝去鹿不養鹿室羅筏城是我境界極以廣大多諸人民敬信三寶汝應往彼自求衣食養活軀命聞是語已嚴持衣鉢相隨往詣室羅筏城次第乞食遂於衢路見一婦人作其煎餅時小求寂即從乞求女人報曰與我價直求寂報言我是沙門不畜財物既不與直乞餅不得時小求寂高聲啼泣宛轉于地時諸人等遂生譏嫌何故苾芻度此血團時諸苾芻以緣白佛佛言所有過失悉由度彼幼小出家從今以去未滿十五不與出家若有童子來求出家苾芻應問年十五不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園具壽鄔波難陀有二求寂更相調戲猶如女人與丈夫戲亦如男子共女人戲時諸苾芻以緣白佛佛言所有過失斯由畜二求寂若畜者得越法罪佛既制已時有兄弟二人年幾相似來求出家時諸苾

芻不敢度彼不知云何以緣白佛佛言若有足第一時求出家者應度無犯彼二求寂並未年滿應自留一教受事業將一付與親知識處或大德處若至年滿應與近圓其未滿者自養無犯若年二十不與彼等而受近圓得越法罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一居士家有一奴勤求作務無有懈怠所有作務先首為了後於異時曹主坐瞋便作是念曹主甚難承事我當逃走復作是念生處難捨是諸聲聞釋子於彼得恩無能損者我投彼處出家其奴即往逝多園林於苾芻處白言聖者我欲求出家時諸苾芻即與出家及近圓已種種教示依教修行研求能除諸煩惱而證阿羅漢果如餘廣說于時長者乃生悔心便作是念我奴所作之事一切無有懈怠我不應瞋令彼捨我我若見彼應從懺摩即於室羅伐城城門邊立然彼苾芻食時執持衣鉢入城乞食彼見告言賢首汝得出家耶答

言尒報曰現今無人可給事我拘隨
歸舍尒時苾芻即昇虛空乃現種種
神變是時居士而生悔心速便歸信
心疾迴轉猶如大樹摧倒頂禮其足
白言聖者得證如此功能願從今已
後受我衣服卧具飲食湯藥名稱普
聞某甲奴出家證阿羅漢果有如是
勝妙功德時勝光王聞此語已某甲
長者有奴出家殊勝證悟能獲四果
作是語已即命羣臣而告之曰汝等
應知我是灌頂刹利王種從今已往
一切官寮長者等家有奴求出俗者
便放出家勿令障礙室羅伐城時有
長者家有一奴勤求作務常不懈怠廣
說如前便即出家并受圓具令學法
式告言賢首應不養慮其室羅筏城
土地寬廣父母居處汝今可去乞食
而活時彼長者心生追悔便作是念
彼奴勤求作務常不懈怠我若見時應
求懺悔時彼長者遂於室羅伐城門
側而立時彼苾芻食時著衣持鉢入
城乞食長者見已告言賢首汝得出
家誰當事我可共歸家即便執臂苾

苾芻告曰若觸我者當截汝腳勝光王敕恩垂苾芻由如太子是長者毀呰苾芻曰沙門釋子壞我城隍及壞梵志豈合與奴出家時諸苾芻聞此事已以緣白佛佛尒時世尊便作是念既有斯過從今已往汝等苾芻不應與奴出家若有求者當可問之汝是奴不若與奴出家者得越法罪

尒時世尊在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一長者每放課錢或時收利或時本利俱收復於後時見負債人本利俱索牽掣久捉不放即共立限方始放還彼人便作是念然此長者甚是惡性我復不能本利俱還我當逃走復作是念鄉土難捨沙門釋子而於王所由如太子我今於彼求出家耶即往逝多林詣苾芻處自言聖者我求出家彼與出家及受近圓并教法式既近圓已勇厲精勤於中無間不經多時乃證阿羅漢果時彼長者便生追悔作如是念彼負我債於時時間常還本利以何因緣輒見輕弃如若今時重得見者

我當懺謝即於城門佇立而住時彼苾芻於日初分執持衣鉢入城乞食長者便見問言賢首汝已出家雖復時時常還本利令可共歸便執其手欲引而行尒時苾芻便即昇空乃現種種十八神變廣說如上時彼長者速便歸信心疾迴轉猶如大樹崩倒于地白言聖者獲得如是殊勝功德上妙果證從今以去聖者所須資具衣食我當給與願尊納受尒時四遠皆悉聞知某甲長者所負財主獲如是果時勝軍王既聞斯事勑大臣曰從今以去所有負債未得還者此等欲於佛所出家若有如是不應與彼生其留難時室羅伐城有一長者放債與人時有一人舉物生利乃至出家不養鹿等廣如上說復於異時持鉢乞食長者遇見告言苾芻汝已出家誰復時時償我本利令可共歸發執其手苾芻告曰汝莫觸我若觸我者當截汝手報言何故苾芻曰汝可不聞王有教令若欲出家一切負債皆悉放免彼共譏嫌作如是語出家

釋子多懷慚愧現負他債度令出家苾芻以緣白佛佛作是念由度負債者有如是過告諸苾芻從今已後負債之人不應輒度若有度者得越法罪

尒時佛在室羅筏城給孤獨園有一長者娶妻未久便生一息乃至年漸長大因父瞋責遂即私逃後作是念鄉國難離然諸釋子皆如王子得免衆事我今宜可於彼出家即往給園至苾芻所報言聖者我願出家時有苾芻即與出家及授近圓復於異時其父不見子往苾芻所白言聖者見有如是童子來不報言今已度訖長者告言此等苾芻常執刀耶所有來者即與剃髮又言豈不待於七八日間何故即度苾芻以緣白佛佛言不應即度若有童子去家不遠來求出家應七八日然後方度出家若有遠方來欲出家者不七八日與度無犯

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一長者娶妻不久便生一息于時長者告其妻曰賢首我子長養雖復損

我我今欲往外國興易我所負債令子代還作是語已便即出去遂乃不還其妻養育兒漸長大送於學內令教外典其同學者所有論與惡皆明解唯此童子全無所獲復於異時其母詣學告博士曰一種與直何故諸人學問俱備唯我童兒都無所解博士報曰夫所學者有二種事學業成就何等為二一者具耆二者有怖然此童子都無此二其母告言博士何不與杖復於異時博士纔打種種呵責乃即啼泣歸向母邊具陳上事其母還打時彼童子便作是念我遭苦事前於一處被打今遭兩處不能受苦宜可逃去入逝多林至彼見一求寂採花便即歎言甚大快樂問言何故答言出家求寂報言汝今何不出家報言聖者誰能與我出家報言汝來共汝往問鄔波馱耶既見師已白言鄔波馱耶此善男子欲求出家時彼師主即與出家其母後時往詣學堂問博士曰我子何在博士荅言我打走歸母即報言我見歸來遂即還打棄

我逃走于時慈母遂往諸處尋求訪
覓不得乃於王舍城門首立東西顧
望佇立不久乃見童子剃除鬚髮與
彼求寂俱持瓶鉢相隨而來母時見
識以手捉胷悲號啼泣告言癡子我比
無處不覓遍歷諸方尋求不得音信
不通汝今何故賤沙門中而為出家
執手將歸脫其衣鉢抑令還俗時諸
苾芻以緣白佛佛作是念不白父母
與出家者多生過失佛告諸苾芻我
今當制所有出家不告父母輒與出
家者得越法罪

佛在王舍城竹林園羯蘭鐸迦池於
此城中有一婆羅門娶妻不久又誕生
一息年漸長大忽嬰疾病遍問醫人
療治不可母告子言可於侍縛迦長
者所療治其病既至其所白言長者
為我治病長者告曰汝身病重難可
療治然我所醫治二種人何等為二
一者佛及僧伽二者王宮內人汝等
之病無暇可治汝今歸去其子即歸
母問子曰其病療耶答曰我病無人
可治具如上說母告子言汝應出家

子答母曰我是婆羅門種云何於雜
種沙門釋子中而為出家又告子曰
汝且出家病可還俗不難子曰
若出家者必剃我頭此事云何母曰
剃髮莫生是為不可後還生髮何所
懼耶即往竹園詣苾芻所頂禮足已
白言聖者與我出家既出家已於此
夜中遂住門外不入房中師便告曰
何不入來答曰我身有病不得入來師
便告曰汝今出家何得有病白言鄔
波馱耶我身在俗先患其病師曰汝
何不告我答曰師不見問其師便怒
既至明已其舊弟子皆來請白問鄔
波馱耶何故不喜師即告曰我之住
處乃是病坊諸有病者皆投來此求
寂白曰如世尊說有二種事一者不
應蘗重擔二者已度不應棄師令已
度知欲如何說此語時侍縛醫王即
便來至師告醫曰此苾芻病可治以
不醫王答曰此病極重然勝光王與
藥若足我當治之既治可已白鄔波
馱耶曰我為求事今來出家求事既
了今欲歸去師曰汝得阿羅漢果耶

答曰未得又問汝得不還一來及須陁洹果耶皆云未得汝何故歸答曰我為病故投此出家我病既老何能住此師曰出家法中有四勝果汝都未獲汝宜且住還他藥債若不余者後更得病必死無疑不取師言即便歸去彼報恩故於侍縛迦供給花葉嚼齒木等時侍縛迦告言賢首汝來我處求何事耶彼婆羅門自言我無所求報恩故長者報曰我答汝更作何益事答曰我緣患病療我得差時侍縛迦報言我不曾省答曰我作憶念得省令解時侍縛迦言汝若壽請法律中出家於四沙門果中應證得果汝已受他信心之物令可酬償報事作是語已便作是念我應於此尋詣世尊所頭面禮足退坐一面白言世尊然諸苾芻令病者送藥處送置因此令王舍庫漸漸損減於手尋費復於聖者闕修善法願世尊制[illegible]令更度病者佛聞默然而許時侍縛迦知佛默然許已頂禮而去佛作是念諸有過失悉由度彼病者佛告諸苾

蒭日從今以去不應度有患者若為出家來者應先問有患不若不問者得越法罪

佛在劫比羅城尼瞿陁林中住時淨飯王而宣敎令劫比羅城釋種家別一子出家彼等諸親眷屬來看時出家者為彼眷屬說法聞法喜已皆發信心便即出家其中或是父或是兄或是夫主或是親叔或是其子彼皆憂惱晝夜二時高聲啼泣尒時淨飯王聞彼釋種啼泣聲已告言何故晝夜二時諸釋種等悲聲啼泣時諸釋種白王言曰我等眷屬若在林中彼諸聖者即令出家為此憂惱而為悲泣王聞是語而作是念我應往詣佛所到已頂禮佛足退坐一面白佛言世尊唯願世尊與我一願世尊問曰大王求何願耶王曰有少許願然諸釋種為言世尊當作轉輪聖王棄空往四天下我等亦隨世尊既出家已我等所望悉皆不得復次難陁當作力轉輪王彼亦世尊度令出家亦絕希望羅怙羅有大威德當作大王世尊

今亦令其出家我等釋種亦絕希望大德父母於子恩愛深極願世尊制若父母未許勿使出家尒時世尊默然受父王所請王見許已頂禮佛足辭佛而去佛作是念諸有過失皆由不問父母而與出家及受近圓若有來求出家者應先問父母許已方與出家若不先問與出家者得越法罪世尊既制不問父母不許出家時有他方遠來父母已許出家諸苾芻不敢輒度出家便有廢闕時諸苾芻以縁白佛佛言若遠來者父母先許出家應聽出家不問無犯

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第四　綺

大唐三藏義淨奉　詔譯

尒時商主等還至海岸已在海艱辛皆生疲倦咸悉睡著于時僧護苾芻觀是大海又作是念如佛所說有五種事觀不猒足云何為五一者具相象王二者轉輪聖王三者大海四者妙高山王五者如來應正等覺是名為五良久觀已乃至五更便即睡著時諸商主裝束象車運載物去既至明已不見僧護便大驚怯四方求覔竟未能見於中有言應向前去有言在後四處既求不見悉皆憂惱作如是言我棄聖者此非吉祥宜應迴覔復作是說然彼聖者有大威德大海嶮難由故得存平地無鬧豈容不達作是語已便即進途尒時僧護在沙磧上睡日炙便覺起立四顧都無一人便作是語此商主等捨我而去我不可住宜應前進即漸次行無有人蹤但見小徑尋徑而行至一大林於中見寺嚴麗精妙牀座榻席氈褥氍

飾殿堂樓閣窓牖殊妙其中亦有流泉清治寶樹行列奇異雜色枝葉隱映於彼池中亦有衆鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利白鵝等鳥猶若天宮於此寺中有諸苾蒭威儀具足尒時僧護見同梵行即往至彼恭敬頂禮彼苾蒭言善來善來僧護汝從何來僧護以具如上事荅時彼苾蒭令憩定已將入寺中見諸好座有妙飲食苾蒭問日汝飢渴不荅言飢渴報日汝飢敢日汝在路疲乏宜應且食若至食時食荅日待僧伽食我當同食苾蒭報有諸過失僧護食訖向一邊住既至食時鳴揵椎集僧伽各自持鉢至食堂中次第而坐于時寺舍便即隱沒其鉢變爲鐵鑊各用此檛更互相打頭面俱碎血流遍地受諸劇苦食時既過其寺復現其諸苾蒭平復如故諸根寂靜次第而坐是時僧護詣苾蒭處白言聖者作何因業有如斯事受諸苦惱荅日大德僧護彼贍部洲人無有信心僧護報日我今現見何故不信告言僧護我等往昔於迦攝波佛

所而作聲鬧欲至食時遂相鬪打由斯業故今我於此別受地獄且受輕苦於此命終當墮大地獄汝今應去報贍部僧伽每於食時勿相鬪打若鬪打者必獲斯苦僧護答言唯唯如是即辭而去漸次前行復見一寺其寺嚴麗與前無異還見苾芻威儀具足乃至同前隱沒苾芻鉢中有熱洋銅更手相擲乃至寺現其苾芻衆依次而坐僧護白言大德由何業力來至此間受如斯苦苾芻告曰衆生難信若言我自親見何得不信僧護當知我於迦攝波佛所而為聲聞每至食時得諸上妙酥等美食于時有客苾芻我等慳食便作是念待彼客去後當共食時值天雨乃經七日客為泥雨不得進途乃至七日不行斯食並皆臭壞不堪充供便將送弃由受信施不平均食輙將弃擲由斯業故坐於別獄且受輕苦受已命終墮大地獄告言僧護汝報人間苾芻勿為斯事若令當招大地獄苦聞是語已即辭而去漸次前行又見一寺嚴麗如前有諸

苾蒭見食時至同前而坐其寺火起
猛焰熾盛諸苾蒭衆悉皆被燒食時
既過寺還如故其苾蒭衆諸根調伏
依次而坐僧護同前問荅告言善聽
我於往昔迦攝波佛所而作聲聞便
即破戒僧擯我出遂於他處與同類
之人共住後於異時有一苾蒭持戒精
進來至此處又於異時復有苾蒭持
戒無缺亦來此處整理僧徒呵責我
等遂生不忍後於異時至食時間大
衆欲食遂即同心放火燒寺乃至摩
盡由彼業力來生此中且受別苦於
斯受盡隨大地獄汝當為報贍部苾
蒭勿為斯事若作此者還如我等受
如斯苦又復別見有情形體如壁或
如大樹或有如葉或復如花或有如
杲亦有如柱此等有情然以繩繫挽
令斷絕尒時僧護漸次前行至一住
處有五百仙人見僧護來各相謂曰
此沙門釋子多言多語汝等不應為
彼言談作是語已嘿然而住是時僧
護到彼告諸仙曰宜應與我安置住
處諸仙嘿然無人共語衆中有一仙

人慈悲愍念告諸仙曰豈不安置沙門釋子諸仙報曰宜應與座勿與言談僧護答曰善於一室安置僧護洗足敷座安置坐已端身正念仙人住處先有衆多天女至初夜分到僧護所白言聖者願與我等說其法要僧護報言姊妹汝等大受快樂我被諸仙制不令語所以得此靜室而住姊妹遣我說法欲令我出去耶時諸天女便作是念此沙門釋子從外遠來身應疲乏宜應且去作是念已諸天便去至夜半後天女還來詣僧護處白言聖者為我說法僧護報曰決定遣我出此處耶諸天復念彼眠未足宜應且去至夜後分天女還來詣僧護所白言聖者為我說法僧護復言姊妹汝欲還令我去此耶天女曰天既曉已何故不去豈復不聞佛說至恐怖處當須忍耶尒時僧護便作是念天女猒我我應速去復作是念此等仙人皆是異學我應須彼所學伽他令彼聞者悉皆歡喜作是念已便說伽他曰

叢衆與長髮　塗灰并斷食　地卧躶俗身

蹲踞及邪命　此等諸邪法　終不免生死
唯除真妙法　莊嚴於自身　正見住思惟
當斷貪瞋等　慈悲行喜捨　有情命不斷
勤修於學處　此是真沙門　亦是婆羅門
是大苾芻性

說是頌時諸仙聞已共相謂曰此誦我經時諸仙衆各各私起默聽其言由諸天女迷彼仙人互不相見尒時擁護為說譏喻經令其覺悟說是經已時諸仙衆證第三果諸天女等令彼仙人還復本心各得相見同聲唱言善說善說此經微妙作是讚已互相告曰汝等於彼來聽法耶答曰尒又言我今於此獲妙善利時諸仙衆咸自言聖者願我等與出家近圓修持梵行如尊者等僧護告曰諸具壽汝等能有如是增上信心斯為善事如世尊說能出家者獲五種利益云何為五一者出家功德是我自利不共他有是故智者應求出家二者自知我是卑下之人被他駈使旣出家後受人供養禮拜稱讚是故智者應求出家三者從此命終當生天上離

三惡道是故智者應求出家四者由捨俗故出離生死當得安隱無上涅槃是故智者應求出家五者常為諸佛及聲聞衆諸勝上人之所讚歎是故智者應求出家汝應可觀斯利益以慇重心捨諸俗網求大功德是故我今度汝出家汝等欲為於此出家為當佛所諸仙答曰願與尊者同詣佛所於彼出家諸仙又白為用尊者神力而往為用我等神通去耶僧護聞是語已其心不悅便作是念諸仙人衆聞我說法上獲道果我雖解說不獲斯果告諸仙曰且待少時我有所作詣一樹下於彼敷座結跏趺坐端身正念其心寂然又作是念佛說多聞有五種益如餘廣說

如其精進煩惱頓斷遂乃獲得阿羅漢果出離三界刀割香塗不生瞋恨看金與土等無有異應為帝釋諸天梵等之所供養即告仙曰捉我衣角承我神通而往佛所即昇虛空猶如鴈王亦如鴈集其五百商人尚由未達各停鞍馱遙見僧護白言聖者善

到來耶今欲何去荅曰此五百仙人欲於佛所而求出家我今相隨將至佛所時五百商人咸皆白言聖者我等願欲同去出家文告聖者且下而住暫待我等將諸財物付為家內相隨而往分付物已僧護苾蒭與彼千人同往佛所時佛世尊正與無量百千大衆圍遶說法世尊遥見僧護等來告諸大衆汝並見此僧護苾蒭與彼千人前後圍遶相隨來不苾蒭荅曰我等咸見世尊告曰世間奉獻莫過於此化人出家調伏濟度時僧護等俱禮佛足退坐一面具壽僧護白佛言世尊此諸族姓數有千人咸欲於佛善說法律而為出家及受圓具成苾蒭性願佛慈悲哀愍聽許佛言善來苾蒭於我法中善修梵行成大沙門說是語已鬚髮自落僧伽胝衣自然著體剃頭之屢如經七日瓶鉢在手威儀具足如百歲苾蒭廣如餘說世尊為彼依教示誨各自勤策斷諸煩惱證阿羅漢果離三界欲廣說乃至諸天帝釋而為供養

介時具壽僧護白佛言世尊我於彼
處見諸有情其形如牆或如柱樹如
葉花果或如掃帚鐺杓臼形彼於前
身當作何業受如斯報佛告僧護凡
諸有情自所作業還須自受他不相
代廣說乃至果報還須自受乃往昔
時於此賢劫中人壽二万歲時有佛
出現於世号曰迦攝波佛在仙人墮
處施鹿林中是時彼佛所有求寂緣
作苾芻僧護汝之所見形如牆者彼
諸衆生汙泥僧伽牆壁所以得如是
報所見似柱者彼諸有情曾於僧
伽柱以鼻涕唾汙由彼業故受如
斯報形如杓者曾作求寂爲行羹漿
於僧伽中有客苾芻來至求寂處其
求寂洗杓彼客苾芻問言於僧伽中
行非時漿不求寂答言行漿已了不
見我令洗杓遂生瞋罵由彼業力受
如是報汝見形如臼者昔曾作苾
芻欲造鈴時有一求寂尊知僧伽庫
藏造鈴苾芻於求寂處借白我用擣
物時求寂白言大德且住少時我今
政忙少時與曰苾芻乃即生嗔苦言

我若自由非論借曰以擣油麻亦擣
汝身于時求寂便作是念我若報荅
必更大嗔黙然而往知彼苾芻瞋息
定已時求寂即詣彼邊自言汝今知
我是何等人尊者告曰汝於迦攝波
佛教中出家求寂求寂報曰汝出家
事所作未辦汝被一切煩惱所縛我
得解脫汝出麁言當須說悔罪即消
薄彼即說悔遂生曰形身汝所見形
猶如鐺者昔與寺家曾作淨人承事
苾芻為苾芻煎藥時苾芻瞋然彼淨
人因茲生恨便故打鐺破由此業力
身如鐺形汝見以繩繫之挽斷者皆
為授事外有施物令彼僧伽寒熱受
用爾時授事夏月衣物迴為冬用迴
冬衣物將為熱用由此業故受如斯
告時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛具
壽僧護曾作何業由何業故得於大
富長者家生復得出家證阿羅漢果
能作如是大利益事佛告諸苾芻
汝等應聽僧護苾芻所作福業乃
至自受廣如上說乃往過去迦攝
波佛出現世時人壽二万歲于時

迦攝波佛在仙人墮處施鹿林中僧護
亦於彼出家身作衆主有五百弟子
四遠男女悉皆歸信時彼衆主乃至
盡形堅持梵行無有缺犯然無所獲
後欲命終便發是言我於迦攝波佛
善法律中而修梵行精懃無怠然無
所獲殊勝果報所有功德願資我等
於當來世釋迦牟尼佛出現世時於
彼法律而得出家淨修梵行斷諸煩
惱而證阿羅漢果是時五百弟子來
詣師所白鄔波馱耶獲勝果不師曰
未得又白師言發何勝願師曰發如
上願弟子俱白若鄔波馱耶證如是
果我等亦隨出家同證阿羅漢果時
有聚落五百餘人來詣師所同前問
答乃至廣說我等亦願證阿羅漢果
汝等苾芻勿生異念昔時衆主者豈
異人乎今僧護是也往昔五百弟子
者即五百仙人是往昔聚落五百人
者今商主等是因昔衆主供養僧伽
由彼業故得於大富長者家生由發
願故復獲阿羅漢果又由往昔廣能調
伏今生還得調伏多人廣度有情而

為利益汝等苾芻若種白業還得白報乃至雜業等廣說如上汝等苾芻應如是學時諸苾芻又復有疑以緣白佛其化龍苾芻復於何處最初發心佛言乃往過去此賢劫中人壽二万歲時有佛出世号迦攝波乃至廣說施鹿林中為諸聲聞而說法要汝等苾芻應於蘭若山間樹下空靜屍林草庵迴地龕窟等中端身正念寂靜而坐應勤精進勿為放逸應如我教當如是學時諸苾芻聞是語已如佛所教其或往妙高山所或向無熱池處或往餘池其中亦有七金山處或有在於城邑聚落時有一龍生已未之遂被金翅鳥王捉將至於空中望見苾芻諸根寂靜端坐入定龍作是念此等苾芻甚大安樂不同於我受如斯苦便生歸仰殷重信心作是念已即便命終婆羅痆斯國有婆羅門具六種法於彼家生乃至長大便於佛所出家圓具懃修梵行斷諸煩惱證阿羅漢果乃至帝釋諸天而為供養即自觀察由何業故復從何

沒而生此處獲如斯果遂即觀見從
龍趣沒來生人中復見於大聲聞處
發慇重心又見過去龍時父母在彼
龍宮便作神通至龍宮見舊父母悲
惱啼泣問其龍曰何故啼泣答言聖
者我生一子未久之間乃被金翅鳥
王捉我兒去不知所在報其母曰我
是愛子於此命終生婆羅門家又於
迦攝波佛所而得出家懃修梵行斷
諸煩惱證阿羅漢果龍母白言聖者
此實難信亦是希有然我愛子為性
甚惡生其善趣由故不得何況獲得
阿羅漢耶又報母曰我實證果不是虛
言龍母告曰若如言者從今已後於日
日中為我受食便即默然而受其請
苾芻每日常受上味種種飲食飯食已
訖還詣本住然彼苾芻有一求寂時
諸苾芻問求寂曰汝之師主每於何
處與食而來求寂報言我亦不知苾
芻報曰汝之師主每日常食種種飲食
汝何不去答曰我親教師有大威德
而得去食我無威德云何輒去苾芻
報曰汝師欲去汝宜默捉支伐羅角

求寂答曰我捉不辭或恐墮地處勢
報曰汝師衣繫蘇迷盧山由故不墮
況汝身尒既被勸已欲至食時即便
默至師所在隱屏處而立其師欲昇
空去求寂默捉師主衣角亦昇空去
時龍宮內安二坐處二讚荼羅師既
見已問諸龍曰何故置此二座壇耶
時龍報曰應觀背後更有人不師便
迴顧見此求寂汝亦來耶答曰尒師
曰善哉至彼坐已諸龍作念是彼師
主獲殊勝果有大威德應供天食然
彼弟子未獲如是應食凡食作是念
已時諸龍等悉僉供養飯食了已予
時求寂取師主鉢於此鉢中殘一粒
飯求寂取食其飯甘美世味無比求
寂食已便作是念二人喫食便作兩
般心生瞋恚發如是願我於迦攝佛
所出家修習梵行將此功德願得龍
身有大威德奪取此宮趣諸龍出由
作猛利瞋恨不惜軀命發是願已便
於兩手滴水下流宮內諸龍悉皆頭
痛諸龍自言聖者然此求寂不念善
事宜應遮止師主告曰此是惡趣汝

令何故發如是念尒時求寂耶以伽他荅親教師曰

我心已去遠　難可却追尋　何故難追悔
兩手水已流

說是頌已求寂為龍便即擯出諸龍王等自居宮内佛告諸苾芻曰其化龍苾芻者此被擯龍王是時彼龍王因斯發心是為最初佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有外道詣給孤林見諸苾芻住處床座褥席受用資具及諸飲食彼便作念沙門釋子飲食卧具受用等好雖然法不如我應此出家飲食卧具於此受用若欲聽法應於彼處作是念已即詣苾芻處白言聖者我欲出家彼苾芻衆即與出家及受近圓外道常法每於十四日為褒灑陁苾芻十五日其外道至十四日便往本外道處為褒灑陁至十五日又於苾芻處而為長淨後於異時黒月十四日僧伽長尊尒時外道便作是念今既兩處長淨為向彼處為於此耶復作是念沙門釋子慈心哀愍法則寬恭彼之外道法則嚴

切我若不去必應重罰嗔責於我作是念已便往詣彼時諸苾芻鳴揵稚集僧伽大衆集已時秉法人白言僧伽盡集不諸苾芻衆乃共不見彼外道苾芻既不見已便作長淨至於明日彼即歸來諸苾芻問曰汝於昨日何處去耶荅曰我向本梵行處去來又言飲食卧具於此受用然所受法於我本處時諸苾芻以緣白佛佛言彼外道執邪情樂彼法耶見不捨然於我教終無利益不能增長法眼應須滅擯遣令歸俗從今已去來求出家者苾芻應問汝非外道及心樂邪法不若言尒者應須擯弃若不問者得越法罪尒時具壽鄔波離白佛言世尊輒度外道應滅擯者何等外道應須擯弃佛言一者持外道服二者心樂彼見三者歸著本服經明相出此等三種咸須滅擯緣在室羅筏城有一長者娶妻未久便誕一息貧以乳餔尒時長者告其妻曰賢首生此子者雖用我財亦能代我償諸債負作是語已便將貨物詣往外國興易取利便

沒不還其妻以自身力及託諸親種稚養育年漸長大于時此兒與諸童子相隨而往至餘長者家時彼長者有一少女見此童子便以花鬘擲彼童子時諸童子問曰汝於此女有期會耶答言有諸童報曰此之長者為性嚴惡汝莫為斯事損害於後諸餘童子乃至日暮守此童子不令非法便共相隨至於母處報母曰此小童兒與其長者少女欲為非法我等勸喻制不聽為我今歸去於此夜中宜應遮止母曰汝等既能共相勸喻甚為善事其母即令童子入房安置又於房中安觸瓶水及以觸盆母自當門安隱而臥至夜半後子告母曰與我開門出外便易母即告曰房中已安觸盆可應便易須臾之頃其子復告與我開門母亦不開子遂瞋恚母曰汝所去處我究已知我今寧可於此受死終不為汝開門其欲火燒心無惡不作不避惡業遂於此時拔劍殺母橫屍於地即詣長者家既至彼已見其少女身形戰慄女曰汝勿生

怖惟我獨住更無餘人童子念曰我今應報令知已殺於母告言少女我已為汝殺母命根女曰汝所生母為是汝母報言是我所生母其女念曰此人嗔怒尚殺親母況我餘人作是念已報言汝應且待我暫昇樓女上樓訖高聲唱言此中有賊彼人聞已於水竇中潛身而出到已宅內擲刀於地高聲唱言賊殺我母賊殺我母作是唱已便依世法燒葬其母內自思忖深是惡人造極逆罪情懷戰懼不自寧心遂向處處祠天隨處告問修何業行而滅重罪或有說言應當入火或有說言自墜高巖或有說言投身溺水或有說言自縊其身各各說言所作方便皆令自死無有出路復於後時往遊多林乃見苾芻念誦經論聲中頌曰

若人作惡業　修善而能滅　彼能照世間
如日出雲翳

尒時此人便作是念出家釋子有除罪法今我應當出家修諸善業而滅其罪即詣苾芻處白言聖者我欲出

家願見哀愍時此苾蒭便與出家并授近圓既出家已精勤讀誦於三藏教悉皆具解辯才無礙善能論答別有苾蒭問彼人曰具壽何因苦行精勤有何別求彼人答曰我為消重罪故問言汝作何罪答曰殺母又問是親生母為當乳母答曰是親生母時諸苾蒭以緣白佛佛介時世尊告諸苾蒭曰若人殺母便求出家與出家者當壞我法即須擯棄從今已往於我法律之中若有人來求出家者當須問言汝非殺母不若不問者得越法罪其人被衆擯已便自念曰我今不可還俗應須遠去邊境而住便往邊境之處化一長者長者於此苾蒭乃生信敬為造一寺諸方客侶皆來此寺來者皆為說法多有證阿羅漢果復於異時身有病患用諸根葉莖菜種種藥草療治不差漸漸困篤餘命無幾告弟子曰當造浴室時諸弟子依教便造浴室介時師主說伽他曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離

有命咸歸死

說此頌已便即命終墮無間地獄然諸弟子證阿羅漢者入定諦觀鄔波馱耶當生何處於諸天宮諦觀不見復觀人間及傍生趣并餓鬼中悉皆不見復觀地獄乃見在於無間地獄中尒時弟子共作是念我鄔波馱耶生存之時持戒多聞以法攝受曾作何業墮於無間又復諦觀乃見殺母之業既被地獄猛火遍身意想將是所造浴室遂即唱言浴室浴室熾熱猛火極焠於我是時當門獄卒以杵打頭告言薄福罪人此是無間地獄云何言是浴室被打頭時乃發善心即便命終生四天王宮凡生天者起三種念我從何來今生何處復緣何業作此念時乃見我從無間獄死生在四天王宮緣作浴室洗浴苾芻衆斯福力而生此天是時天子復作是念我緣世尊善方便故令我生天不應安住當須詣世尊所以報此恩既至佛所聽聞妙法便證初果得見諦已歸還天宮時彼上首弟子是阿羅漢衆欲食時於上座處坐其小弟子

為僧伽行水是時上坐鉢中受水指
頭觸水覺水極冷便作是念我今於
此飲斯冷水鄔波馱耶在地獄之中
飲鎔銅汁便觀地獄遍皆不見復觀
人間傍生鬼趣皆悉不見即觀天上
乃見坐在四天王宮復於佛所而證初
果見已微笑語言是佛是法是僧大淨
妙事不可思議此極重業墮於地獄
有勝功能得生天上彼行水者白尊
者曰鄔波馱耶死得為上坐歡喜笑
耶告曰具壽汝今所問非正是時若
僧伽集時可問斯事當為汝說後於
異時苾芻僧伽集其小同學衆中問
曰大德前見何事歡喜為笑耶為見
鄔波馱耶死得為上座故歡喜笑耶
于時衆首對於僧伽廣如上說時諸
弟子皆大歡喜咸稱佛法僧寶是大
勝利我鄔波馱耶造斯罪業而得生
天殺父准斯犯逆廣說如前
尒時佛在室羅伐城逝多林中為王
說法其勝光王證見諦已于時有八
万天衆俱時同證并有無量百千梵
志婆羅門居士等尒時勝光大王聲

鼓宣令曰於我國界住者不應賊盜
若犯盜者當科死罪被盜之人我自
出物以酬其直尒時世尊復說少年
經調伏王已其王又擊鼓宣令告言
於我國境不得賊盜若犯者當科死
罪被盜物家我以庫藏物還其時摩
揭陁國有賊來向憍薩羅國兩國界
中商人來去皆被劫物時摩揭陁國
商人共往憍薩羅國各相謂曰此兩
界中多有劫賊又多索稅直于時商
人多並却迴少分前去至於中路群
賊覺出速疾劫奪其商人等或有被
殺或有捨財而走於商人內有阿羅
漢見此事已諦思惟須不覺被賊斫
其命損商人散走而得免者以泥塗身
號啼叫聲往勝光王所合掌白王我
等於王國界與易令被賊劫時王問
曰在何方所白言於某方所其王命
大將名毗樓盧澤迦樓賴吒令速往
彼捉賊將來大臣依命將四種兵往
捉時諸賊等在蒙林中無畏而住不
著衣甲正分所得財物毗樓盧澤迦
樓賴吒令其四兵圍賊四面一時擊

鼓吹螺其賊驚怕弃物而走或有被
殺或有捉獲時大將軍得所劫之物
并獲賊等同詣王所白大王曰此等
是賊并物今已捉獲王告賊曰我先
擊鼓宣令於我國中不得行盜若有
犯者當害其命被劫之家我庫藏中
出物酬直賊白王曰我亦聞王擊鼓
宣令為貪財物違命去盜王曰汝等
劫人何故害命白言為欲令前人恐
怕故王告言汝等令他恐怕我今與
汝未曾見事遣汝恐怕王勅大臣將
此賊殺斷其臣領賊於四衢道告衆
人曰此是劫賊欲將殺去將行之時
一賊逃走得脫往逝多林至一苾蒭
所白言聖者我欲出家時彼苾蒭即
與出家及以近圓諸餘賊等並被王殺
後於異時諸苾蒭等往屍林處賊出
家者亦來林間見王殺賊眼中淚出
餘苾蒭見各相謂曰此初出家苾蒭
極有信心見斯死者眼中流淚見苾蒭
讚便即放聲號咷大哭苾蒭問曰何
故高聲大哭荅曰此是我父此是我
兄及以弟等又問此之賊等曾殺羅

漢汝豈殺耶答曰曾殺時諸苾蒭以緣白佛佛言若殺阿羅漢者是斷福田犯逆亦壞我法應須滅擯驅令歸俗汝等苾蒭若有人來求出家者苾蒭應問汝不殺阿羅漢不若不問者得越法罪具壽鄔波離白佛言若復有人先曾出家破壞僧伽於後更求求出家者應與出家不佛言不應佛告鄔波離從今已去若有人來欲出家者苾蒭應問汝曾破僧伽不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人於佛世尊起惡逆心出佛身血其人志求於佛法僧心樂出家修持梵行者有如是者應與度不佛言不應若有人來求出家者苾蒭應問汝非惡心出佛身血不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人先曾出家於四波羅市迦法中隨犯其一便即歸俗復於善法心樂出家應度以不佛言不應若有人來求出家者苾蒭應問汝曾犯四重不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園佛

告諸苾蒭若有苾蒭作不見舉因即歸
俗還來出家及受近圓受近圓已還造
諸罪不肯發露我不見罪若如是者僧
伽應與滅擯佛言若近圓已苾蒭不
懺不捨惡見衆作舉已便即歸俗來
求出家不捨本見當須滅擯
佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六
衆苾蒭所度弟子未知六衆性行依
止而住知惡性已皆悉捨之餘處依
止所作事業三時請問于時六衆共
蒭共相謂曰此諸黑鉢生奪我等所
度弟子若更度者應度如是色類後
於異時鄔波難陀乃見一人無手告
曰賢首汝今何故而不出家答曰誰
能度我無手之人鄔波難陀言世尊
教法慈悲寬恕我當度之及受近圓
經三五日所是威儀敢食等事皆悉
教訖即便報曰汝可不聞鹿不養鹿
室羅伐城甚大寬廣汝應往彼乞食
自供弟子報曰我今如是云何乞食
鄔波難陀告言具壽我當教汝便即
為著所有三衣皆與繩繫以鉢袋盛

繫苾左脅錫杖繫於右脅即入室羅筏城時有一女挺胷唱言誰作如是非法毒害截此苾芻雙手苾芻告言姊妹我在俗時被他截手非出家後報言誰度苾芻報曰我鄔波馱耶鄔波難陀鄔波斯迦曰除彼六衆惡行無恥誰能度此如是之人時諸苾芻以緣白佛佛言諸苾芻所有過失斯由度此不完具者何等名為不完具者所謂無手無指無足缺脣無脣及以諸根不具皆悉不應若度此類得越法罪若被杖者若身帶斑白大老大少佛言並不應度一切穢汚僧伽卧具咸不應與又跛足緣眼及以無目曲脊侏儒頭有瘿者瘂聾求病如是等類皆不應度若度者得越法罪又婬欲過度被女所傷因重所傷涉路而損大小便痢不能禁制如斯等類亦不應度若度者得越法罪又有佛言有癬疥瘡癩瘻瘦乾癬濕癬瘦病患嗽上氣燋渴瘧病癲狂痰癖痔病等佛言不應度若度得越法罪

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷　綺

大唐三藏義淨奉　制譯

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時世尊與諸苾芻於此住處三月雨安居時有衆多苾芻於其夏中遂向餘處人間遊行不善護身傷殺蟲蟻時諸外道咸起譏嫌作如是語此沙門釋子無有慈悲夏中遊行殺諸虫類不異俗流然諸禽獸於四月中尚居巢穴不遠出外然此禿頭沙門不作安居不知收攝安在一處既無軌式誰復於斯以衣食施時諸苾芻以緣白佛佛言我緣此事令制苾芻作安居法於三月中住在一處時諸苾芻聞此語已不知云何作安居法佛言先於五月十五日可於住處灑掃清淨牛糞塗地所有卧具聚在一處乃至洗足盆衆既集已應差一苾芻為掌卧具人若有五法者即不應差云何為五謂有愛恚怖癡不知卧具分與不分翻前五法是即應差應如是差敷坐席鳴揵稚言白衆集先問

苾芻某甲頗能為夏安居僧伽分卧具不彼答言能次一苾芻應先作白已次為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安居僧伽分卧具若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令差苾芻某甲為夏安居僧伽作分卧具苾芻白如是大德僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安居僧伽分卧具僧伽令差某甲苾芻為夏安居僧伽分卧具若諸具壽聽某甲苾芻為夏安居僧伽分卧者默然若不許者說僧伽已許某甲為夏安居僧伽作分卧具苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

佛言我今為諸苾芻制分卧具法其授事之人應先為僧料理籌已次於明日數坐席鳴揵稚言白復周其籌悉應兩頭繫花香泥拭飾安竹箱中名香普熏白氎覆上籌長一肘置上坐前次宣制令大德僧伽聽於此住處所有制法若諸大德樂此安居無違背者當可受籌諸苾芻衆於此夏中不應更相詰責去破見破戒破正行

苾芻某甲頗能為夏安居僧伽分臥具不彼答言能次一苾芻應先作白已次為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安居僧伽分臥具若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具苾芻白如是大德僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安居僧伽分臥具僧伽今差某甲苾芻為夏安居僧伽分臥具若諸具壽聽某甲苾芻為夏安居僧伽分臥具者默然若不許者說僧伽已許某甲為夏安居僧伽作分臥具苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

佛言我今為諸苾芻制分臥具法其授事之人應先為僧料理籌已次於明日數坐席鳴揵稚言白復周其籌悉應兩頭繫花香泥拭飾安竹箱中名香普熏白氎覆上籌長一肘置上坐前次宣制令大德僧伽聽於此住處所有制法若諸大德樂此安居無違背者當可受籌諸苾芻眾於此夏中不應更相詰責去破見破戒破正行

其臥具擬客苾芻時諸苾芻遂留門屋下廊簷前及以踏道與客苾芻佛言不應留門屋下乃至踏道與客苾芻此之處所乃是衆鳥所居非人住處佛言應令一苾芻知僧伽利養別留一房安置臥具然彼苾芻應自守護所有諸物復應撿看無及蜂窠蜂若出窠即應除去兒若未出應以線懸繫置餘處長成自去其有客苾芻來應給臥具若其人少人各與一必若人多二人共一或三共一有諸耆宿苾芻既得重大氈褥移動致難不知云何佛言若耆宿苾芻不能移動有小苾芻應令依止分臥具已即應告曰若無儭物不應輙臥亦不應以小物揩膩破碎踈薄之類用替僧祇臥具其受事人巡房觀察見非理者准事治罰若小年者應告二師令其呵責其撿行房舍苾芻每月十五日巡房觀察若受用臥具不如法者白大衆知棄取臥具仍為治罰若依止門人應告其師收取臥具大衆和集時應告白曰諸具壽今此住處有尒許人當依

某甲為施主依某某村坊為乞食處以
某甲為營事人某甲為瞻病者於此
住處應作安居時諸苾芻等應檢行
隣近村坊乞食之處既觀察已情愛
樂者各自念言我於此處堪作安居
乃至同梵行者不生憂惱設復生時速
能除滅所有安樂未生者令生其已
生者勸令增進村坊乞食之處不生
勞苦若我病患有供侍人給我醫藥
飲食所須皆悉充濟作是念已應入
屏處對一苾芻具修威儀隨年致礼
蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧
伽五月十六日作夏安居我苾芻某
甲亦於五月十六日作夏安居我苾
芻某甲於此住處界內前三月夏安
居以某甲為施主某甲為營事人
某甲為瞻病人於此住處乃至若
有圮裂穿壞當修補之我於今夏在
此安居第二第三亦如是說所對苾
芻應云奧箄迦答云娑度若有因緣
不及前安居者聽作後安居准前應
作既安居已不應出界宿若有因緣須
出去者不應經宿時衆村中有一長者
名曰憂陀延其家大富多有財物及以

衣裳是時長者於其家內多出衣食
別為一庫擬欲供養苾芻僧伽即時
遣信往詣室羅伐城請諸苾芻僧伽
日於某村中長者某甲作如是言於
我家中多有衣服飲食今欲供養大
德願垂哀受時諸苾芻報使人曰其
長者家去此遠近答曰去此強三踰
繕那諸苾芻等即作是念去此甚遠
我等欲去晨暮得迴還不各作是言
去此既遠至暮不及迴來世尊制我等
安居不得出界外宿不知如何即便
不去時彼家村側近別有苾芻於彼
安居即便受請既受請已多獲衣食
三月夏安居滿已著衣持鉢往室羅
伐城漸漸遊行遂到彼城詣一寺所
時有苾芻即前迎接代收衣鉢安置
房內主人問曰從何而來何處安居
客便答曰我等比在彼村之側三月
安居滿已從彼而來主人問言汝等
安居和合乞食不以此為苦耶答曰
我等於彼安居甚為安樂衣食豐足
不以為苦即便問曰汝等云何於彼
安居衣食豐足而不乏耶報言在彼

側近有一聚落名曰象村村有長者
名憂陁延其家巨富以深信心作其
福業多持飲食及以衣服而來惠施
為此豈足時彼苾芻即作是言然彼
長者亦曾來請又問彼云去此幾許
荅曰三踰膳那作是念言若去至彼
恐夜不來世尊不聽於安居內界外
而宿即便不去時諸苾芻以緣白佛
佛作是念我之聲聞弟子雖於衣食
無貪著心然欲令彼得安樂住故復
令施主得受用福應開七日赴其請
喚因集僧伽告諸苾芻曰於安居中
有事須去出界外者應請七日乃至
一日當去佛令去者苾芻不知何事
應去以緣白佛佛言謂是鄔波索迦
鄔波斯迦苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂
男求寂女等事不知何者是鄔波索迦
等事佛言若鄔波索迦家中有事便以
身所著衣并辦飲食即令使者請諸
苾芻唯願聖者來受供養此則名為
鄔波索迦事應對一苾芻蹲踞合掌
受持七日法去是謂鄔波索迦緣若
鄔波索迦欲與苾芻卧具等物并種

種衣食嘆苾芻曰唯願聖衆曩受我
施衣食佛言苾芻應守持七日法出
界外是名鄔波索迦緣若有鄔波索
迦為諸苾芻無飲食故多造上味美
好飲食來嘆苾芻佛言應受持七日
法出界外是名鄔波索迦事
復有鄔波索迦造窣覩波欲安馱都
并辦種種香花來請苾芻曰唯願大
德助我功德佛言苾芻應受持七日
法去是名鄔波索迦及以佛事更有
餘鄔波索迦等造塔安其相輪或幢
幡蓋或著檀香及齋會等種種諸香
供養於塔并將飲食衣服供養來請
苾芻
佛言應受持七日法去是名鄔波索
迦事若有鄔波索迦或書寫蘇呾囉
及以修學或寫摩窒里迦及以修學
并諸佛語既寫了欲設供來請苾芻
佛言應受持七日法去是名鄔波索
迦事
若鄔波索迦於略詮中并諸有疑不
能決了欲問苾芻解其義句設其飲
食來請苾芻為除疑故得受持七日

出界是名鄔波索迦并及法事
若鄔波索迦忽然邪見不信因果來
請苾芻為除邪見佛言苾芻應受持
七日法出界為除邪見是名鄔波索
迦事
若鄔波索迦為妻有娠恐生災難欲
令母子平安來請僧伽覆鉢供養佛
言苾芻應受持七日法去是名鄔波
索迦事
若鄔波索迦為病患事設諸飲食并
施衣服來請苾芻自言我病恐畏命
盡供養僧伽有如是事佛言得受持
七日法去是名鄔波索迦事
云何鄔波斯迦事廣如鄔波索迦事
云何苾芻事如有苾芻捐造住處及
園林施四方僧伽因為慶讚設諸飲
食并施衣服供養僧伽令使請喚苾芻
就時諸苾芻應受持七日法去是
名苾芻緣
又苾芻緣施諸苾芻園已復更施臥
具并與常請供養或為設利羅造塔
或復塗𡋯及擲金等諸香或安相輪
及幢幡蓋等并設供養四部衆等書

寫經等如上諸緣來請苾芻應受七日法去是名苾芻緣

若有苾芻欲治罰惡人作諸羯磨等來請苾芻僧伽共為佐助苾芻僧伽應受七日法去是名苾芻緣

若苾芻僧伽欲治罰惡人作諸羯磨來請苾芻汝來助我苾芻應受持七日法去是名苾芻僧伽緣

若有苾芻病重困苦遣使來請苾芻為我說法及請相看佛言苾芻應受持七日法去是名苾芻緣

云何苾芻尼等緣一同苾芻於中別者供養苾芻僧伽或供養法或時施物并學佛法及式叉摩拏女欲受近圓來請苾芻及苾芻尼願來與我授其近圓是時二衆應受持七日法去是名苾芻尼式叉摩拏等緣

云何名求寂緣一同前法云何求寂女緣餘同前說於中別者十二童女至年十八歲請苾芻僧伽願為我授六法六隨法苾芻應去是名求寂女緣

若苾芻作安居已或作是念我於此安居無人供給我食或當置死或有

曾未學經應須學者曾來習定應思
惟者或有未證應證者未見求見者
未得求得者若有是緣欲離住處去
者佛言無犯亦不破安居
若作安居竟忽有病生知無醫藥若
其使住恐命不全如是命難等緣出
去佛言無犯亦不破安居
若苾芻安居已竟若有病生雖有湯
藥無人看病恐有失命佛言聽去不
破安居
若苾芻作安居竟有女人來至苾芻
所而作是言我有女薪婦及婿欲遣
供養大德苾芻作念我若不去恐失
梵行并有命難等起是謂梵行等緣
佛言移去者無犯亦不破安居若有男
子黃門等緣准上應去
若苾芻作安居竟若見女人而生欲
想不能禁止煩惱恐失梵行亦應離
去
若苾芻作安居竟見有伏藏即作是
念我住於此恐當不能禁止其心而
便取物佛言移去無罪
若苾芻於安居內忽有親里眷屬來

諸苾芻住止苾芻嫌賤移向餘處者
同前無過又復苾芻若有女男半擇
迦等來請安居既受彼請然斯施主
或與他物或復殺害他人或劫奪他
人財物或於住處若有虎狼師子等
惡獸諸難來怖施主或時走去或時
身死時彼苾芻作是念曰此之施主
請我安居復有如前諸難事起我今
住此或失梵行或失命等緣來移向
餘處安居者同前無犯
若將住處多有病苦緣生苾芻住此
不安樂者佛言移向餘處安居同前無
犯
又復若有女男半擇迦等來請苾芻
相就安居或有王來捉被施主或殺
或奪財物是時施主走向餘處苾
芻作念此之施主遭斯恐怖身既逃
亡我若住此或失梵行及命難等因
緣移向餘處同前無犯
若有施主來請苾芻而作安居然
斯施主家內忽然失火或時身死或復
逃去苾芻作念此之施主今忽遭火或
死或走我獨居此恐有命難并梵行

難移向餘處同前無犯
若有施主來請苾芻作安居事於其住處下濕水多恐後病生移向餘處同前無犯
若有施主來請苾芻作安居事然於住處側言何用住此剔頭受其飢苦往林樹下可還歸家多作福業不須出家苾芻作念我若久住或失梵行若有此緣聽去無罪
若苾芻於安居內或有王來嚴束四兵至其住處遣捉苾芻作如是言當如俗法驅役或令還俗或與娶妻或奪衣鉢或種種惱害有是難來即時直去無犯亦不破安居
若苾芻住處有男子女人及半擇迦來請苾芻作安居并供給衣食後為王等難來悉自逃走無人供給苾芻緣此欲餘處去無犯
若苾芻於安居內有諸賊來或盜牛羊等而為屠殺作諸非法來至苾芻所作如是言汝等出去我欲住此若有如是惡賊來至寺內惱亂苾芻者即應直去無犯

又若苾芻依止男女及黃門類而作安居時彼施主為他拘執怨家繫縛非人所怖走向餘方因斯命過時諸苾芻作如是念我此安居有衆過患無復施主由此因緣虧我梵行為沙門難緣發向餘處無破夏罪所到之處得為安居即於此處而作安居不應出界又復先是非人住處苾芻於此而作安居有諸老小無知之類入此寺中遺放不淨不堪親近又近河水其水漂漲損失施主家貲衣物或死或走苾芻作念此之施主遭斯水難我若住此必有命梵行難生移向餘處同前無犯若有苾芻於安居內見有苾芻教餘苾芻或作破僧伽事并勸衆人及作破僧方便時彼苾芻便作是念令於此處現有破僧伽事我若於此安居然彼苾芻欲破僧伽或教令破及以勸化并作方便復作是念我令於此善說勸化彼必不受惡對於我若久住此有是事生先已學者必當忘失其未學者不能令進不

宜住此可移餘處就彼安居者同前無犯若苾芻於安居內聞有苾芻欲作破僧伽事而彼苾芻是其親友知識即作是念我若取語恐有破僧伽事得罪若不取語復是知識應受持七日出界外若七日事不息者過七日無罪若不去者得越法罪

若有苾芻聞苾芻說餘處三月安居多得利物此苾芻即欲於彼安居復有苾芻言此處亦有利養彼間亦得利養既是一種不及往彼苾芻於此安居遂不得利然彼先說苾芻得越法罪

若苾芻聞餘苾芻說某處有堪安居處此苾芻即便詣彼共受籌已所應得物皆悉不得彼先說苾芻得越法罪若有苾芻聞諸苾芻說某住處前三月有安居處苾芻聞已便去至彼共受籌已不得臥具亦不堪住彼說苾芻得突色訖里多罪若有苾芻聞苾芻說於某處前三月有安居處彼即便去既其受籌分得臥具已即便他行別於餘處亦不安居得惡

作罪不成安居若苾芻聞苾芻說於某處住處前三月有安居處彼時便去受籌共分卧具作安居已自有緣事不受持七日出界外去不成前安居得惡作罪

若苾芻聞苾芻說言於某住處前三月有安居處即便往去既至彼已安居受籌分卧具訖有緣受持七日出界外某住處不作三月安居由先說者得突色訖里多受持七日苾芻過七日不來者破安居然斯六種前安居法與後安居法不異並准前安居作唯言後三月為異餘如百一羯磨中廣說

根本說一切有部毘奈耶安居事一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶隨意事一卷 緣

大唐三藏 義淨奉 制譯

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園三月雨安居時有衆多苾芻於餘處安居各共立制作如是言諸具壽我等安居三月不應言語諸破戒破見破軌儀非正命等若見有廁草闕及君持無水應即添著并安舊處若獨自不能為者應以手喚伴共作制已各還舊處如是不語經三月滿已補洗衣服訖畜衣持鉢從安居處漸已遊行往室羅伐城到已各置衣鉢洗足已至世尊所頭面禮足在一面坐諸佛常法客苾芻來先加慰問汝從何來道路安樂耶何處安居白言我等於禪那鉢多安居纔從彼來於彼安居甚得安隱和合亦不以乞食為苦但緣我等衆多苾芻於彼安居三月之內各共立制於安居中不相共語乃至如上立制法中具說得安樂住不以乞食為患佛告諸苾芻曰汝等愚癡無一智人汝等云何作此

非法制令不共語耶猶如怨家共住食
怨家食此甚為苦云何乃言得安樂住是
外道法是愚癡法非出要法佛言汝等苾
芻自今已後作啞默法者得越法罪
若苾芻安居竟佛言應請三事見聞
疑作隨意事既令苾芻作三事見聞
疑時諸苾芻不知云何作佛言去隨
意七八日前諸舊住苾芻應於隨近
村坊之處普皆遍告所有老少苾芻
及求寂圓者於供養事咸共修營至
八月十四日應須佛殿所制底邊作
諸供養燒香懸幡一切嚴飾並皆應
作若鄔波馱耶阿遮利耶諸有門徒
皆令共辦幷及掃灑瞿摩塗地供養
僧伽上美飲食并行酥等諸供養物
隨時施設諸苾芻等應相慰問我等
安居甚為安樂十四日夜令持經者
通夜誦經明日知時作隨意事勿過明
相既至明日應差五德為衆作隨意
者或一二多須具五德人若先不和
能令和合先和合者極令樂住云何
為五謂不愛不恚不怖不癡善能分
別隨意等事若翻斯五即不應差既

具五德應如是差數座席鳴揵椎集僧伽作前方便問衆許已應勸將汝某甲頗能為夏坐僧伽以三事見聞疑為隨意不彼荅言能次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽聽許僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是

大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已許某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

世尊告曰汝諸苾芻我今當制作隨意苾芻所有行法汝等諦聽我今當說受隨意苾芻應行生茅與諸苾芻為座若一人作受隨意者應從上座而為隨意乃至下坐若二人者一從

上坐受隨意一從半向下至於行末
若差三人從三處起准事可知諸苾芻
等並居茅座蹲踞而住上座應為單白
大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意
事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今作隨意白如是其受隨意苾芻應
向上座前蹲踞而住
尒時上座及餘下坐應數生茅顛倒
橫布即移身近前雙足俱蹋手承少
許當前執之作如是說具壽存念今
僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦
十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽
向大德以三事見聞疑作隨意事
大德僧伽應攝受教示我我應饒益哀
愍我是能愍者願哀愍故若知見罪
我當如律而為說悔第二第三亦如是
說受隨意苾芻應言與草迦彼答云
娑度如是次第乃至下座亦如是說
其隨意人應更互相向作隨意事亦
應三說若受隨意苾芻或二或三或
四乃至多人自相對作若一人應對
已作隨意人而為隨意作法准知苾
芻既了次喚苾芻尼眾令一一入眾

中對隨意苾芻如大苾芻法作隨意事次喚式叉摩拏求寂男求寂女皆須如次一一對五德苾芻同前作法其受隨意苾芻應向上座前立作如是白言大德諸姊二部僧伽已作隨意竟一部僧伽並應唱言善哉已作隨意極善已作隨意唱者善如不唱者得惡作罪受隨意苾芻應持小刀子或持針線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是言大德此等諸物頗得與安居竟人作隨意施不若於此處更獲諸餘利物和合僧伽應合分不舉衆同時荅云合分若異此者隨意苾芻及餘大衆皆得越法罪

具壽鄔波離白佛言世尊有幾種作隨意佛言有四種一非法別衆二非法和合三如法不和合四如法和合佛言鄔波離於此四中如法和合是為其善由是法和合故於十五日作隨意時世尊即於僧伽中敷座而坐佛告諸苾芻夜分已過何不隨意時有苾芻於其衆中從座而起正衣一邊合

掌頂禮已白言於某房有舊住苾蒭身嬰重病極為困苦其病苾蒭不能赴集不知云何佛言應取隨意欲來諸苾蒭不知云何取欲來佛言或一人取一人欲或二或三乃至眾多不知云何取來佛言應到病苾蒭邊蹲踞合掌具威儀已如長淨法與其欲作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾蒭某甲亦十五日作隨意我苾蒭某甲自陳無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今與欲此所陳事當為我說第二第三亦如是說若能如是與欲者善若不能語以身表業亦成與欲若不能語復不能以身表者一切僧伽並皆應往就病人所若病人不來眾不往被作隨意者作法不成得越法罪

佛言我今為受隨意欲苾蒭所有行法今當說之其受欲苾蒭不得急走等乃至如長淨法中廣說其持欲淨苾蒭既入眾中或上座邊說此若不能比坐邊說亦得應如是說具壽存念於某處房苾蒭某甲身嬰病苦今

僧伽十五日作隨意彼苾芻某甲亦
十五日作隨意彼苾芻某甲自陳無
諸障法為病患因緣如法僧事與欲
彼所陳事我今具說如上所說若不
依者得越法罪具壽鄔波離白佛言
大德若受隨意欲已忽至中路身死
得成善持欲不佛言不成應更取欲
具如褒灑陀中廣說
具壽鄔波離白佛言大德若有住處
唯一苾芻獨住此欲如何作隨意事
佛言應於住處灑掃清淨瞿摩塗已
應敷座席作衆事訖隨其力分自誦
少多經已應於高迥處四望看有苾
芻來知是清淨若二三人即應相喚
速來共為隨意然即於彼客苾芻所
對首法作如是言具壽存念今十五
日是隨意日我苾芻某甲亦十五日
且為守持隨意若於後時遇和合衆
當共彼和合衆如是法隨意第二第
三亦如是說若其衆多無智愚癡之
人足衆數為隨意者不成隨意應待
有善苾芻來共為隨意若無應居本
座作心念隨意如是心念口言今十

五日是隨意曰我苾芻某甲亦十五日為心念隨意若於後有時如法衆共為隨意如是三說若有一二三苾芻共住者亦應如前作對首法作其隨意若有四人僧伽作隨意者咸作對首隨意不差五德為隨意事若滿五人方為衆法即應作白為隨意事設有病人應將入衆不應取欲如有六人或復過斯咸作單白為隨意事作隨意時若有病人應令取欲或有一如法止住隨意一是非法三是法一非法五是法一非法云何一如法止住隨意一是非法但一說已即便止住是名非法若具足說是名如法隨意云何三是法一是非法三遍說隨意已止住是名法一遍說已即便止住是名非法云何五是法一非法於中一是如法合三遍說隨意即一遍說而便止住是名非法止住隨意或有一說成隨意或有二說三說隨意或時大衆一時都說此依何義一說隨意若十五日衆多苾芻集在一處欲為隨意聚於衆

中多患痔病若欲三說恐諸病苾芻
等不堪久坐以是緣故佛言一說隨意
復有衆多苾芻集在一處爲隨意事
或時天雨或天欲雨時諸苾芻等作如
是念若三說者恐其天雨濕諸臥具
是故佛聽一說隨意復有衆多苾芻
集在一處爲隨意事若於住處或有
王來并諸眷屬或有大臣官屬城內
外人亦皆來集將諸飲食及衣物等華
施苾芻僧伽令其呪願苾芻竟夜呪
願極大辛苦然諸苾芻各作是念爲
王等來種種布施呪願辛苦恐其天
明以是緣故開聽一說隨意又隨意
時衆多苾芻共集欲作隨意其中解
蘇怛羅毗奈耶摩窒里迦諸苾芻等
通夜誦經及以說法時諸苾芻各作
是念此解三藏苾芻竟夜誦經及以
說法極爲辛苦然恐天明不得三說
是故開聽一說隨意又隨意時若有四
種諍起應就解三藏苾芻決斷其罪
既除罪已彼諸苾芻作是念言此三
藏苾芻竟夜除諍極爲辛苦復恐天

明三說隨意恐為有導以是緣故開
聽一說隨意又隨意時或有諸王嚴
四種兵到其住處或象馬車步等其
王瞋怒作是言捉取此沙門釋子繫
縛將令使看象看馬我令種種諸雜
駈使令其役力或作是勑捉取沙門
奪其衣鉢皆悉殺之諸苾芻等作是
念言我若三說隨意恐王瞋責作無
益事是故開聽一說隨意若隨意時有
諸賊等或是破城破村落者或殺他人
牛羊等賊或殺牛羊取血塗戶塗門及
以窻嚮作諸非法或復遣信喚諸苾
芻時諸苾芻即作是念我若三說隨
意恐彼諸賊破城破村并殺牛羊既作
非法彼來喚我作無利事或奪衣鉢
或斷命根以斯緣故聖開一說而為隨意
若隨意時於斯住處有老苾芻性無
所知多足涕唾或從遠來路行之困
或有女人或復童女或有鬪諍不信
天魔諸惡鬼神來至門所作如是言
沙門汝等作不淨事或壞諸床席或
上變下瀉又諸神等令諸苾芻看鬼

神等病苾蒭作念若我三說隨意現有諸難令我不安由是佛言開聽一說隨意無犯若諸苾蒭惡獸住處作僧房舍然於此處或有老女及無智女并童女等性不淨潔然諸苾蒭行諸牀席非法大小便涴其弊衣曬之或令鬼神瞋恨使諸毒害惡獸來損苾蒭所謂虎豹豺狼羆等來至僧坊或別房中垣墻食處乃至遍一切處皆有諸難欲三說隨意恐有難來聖開一說若有苾蒭近龍住處而居止者種種汙穢或多唾涕上變下為大小便利多諸不淨令使龍瞋或放諸毒虫傷損苾蒭或龍自來告苾蒭曰汝於我處多諸不淨如上非法之事苾蒭作念我若三說隨意恐龍難等以是事故聖開一說或一時對說若時僧坊近諸俗舍苾蒭欲隨意時諸俗家中忽然失火其火漸漸逼近僧坊或恐失命梵行等難或損衣鉢等若三說隨意恐火將近以是故開一說隨意或一時對說隨意不犯若

僧伽住處近大山谷隨意時天降大
雨水漲濶汎諸王宅舍村林園樹漸
逼僧坊若三說者恐諸苾芻命難衣
鉢等難以是義故聖開一說或一時對說
若苾芻住處在於曠野遠處恐怖難
起畏損命等諸苾芻各相報曰今十
五日是隨意時我等既有急迫難來
不得隨意任情散去後當如法作隨
意事若有如是等緣來至一時急起
並皆無犯

具壽鄔波離白佛言若有衆多苾芻
共作安居或將本欲餘處遊行便
即隨意得不佛言不得若言我今且
停隨意後當餘處隨意諸苾芻應報
言具壽我等此處安居不應餘處隨
意及停隨意佛令我等如法安居滿
已後當如法清淨隨意若苾芻言我
有緣去應可為我隨意及停隨意待彼
作者得不佛言鄔波離此不成隨意
設應報言我本不合相囑隨意及停
隨意待候安居了佛聽我等安居滿
已然後如法清淨隨意不聽我等下
如法隨意佛言鄔波離如上所說不

依行者若作非法皆得惡作若苾芻至十五日隨意時忽被王捉若大臣捉或被賊捉或怨家捉彼苾芻衆應遣信報言暫放此苾芻來有少事緣彼若放者善若不放者應就小界而為隨意彼被捉苾芻後時得脫應更隨意若不爾者得越法罪若苾芻至隨意時若憶知有罪應於餘易苾芻所作說悔法方可作隨意若不說罪作隨意者不成隨意如長淨法中廣說於十事中亦廣說若至隨意時苾芻憶知有罪欲說悔者若是波羅市迦罪衆應擯出然後隨意有犯僧伽伐尸沙罪者應且置是罪先隨意已後當治罪若波逸底迦波羅底提舍尼及突色訖里多者先應說悔後作隨意若苾芻至隨意時於他勝罪而生疑惑或有不是他勝若犯他勝不共住者不成苾芻若不是不共住等應且住然後隨意若隨意時有苾芻或有說罪或有羯磨其出說罪者應先說罪後當隨意其有羯磨出者應先羯磨後方隨意若隨意時或有苾芻自相

謂曰汝身有罪其舉罪苾芻不善身口
意者不應須語且為隨意若隨意時有
苾芻舉罪者應先觀此人護身口意不
若此人身善口不善者不應用語應當
隨意若能善護口於身不善者亦不
應用語雖善護身口而不閑三藏者
亦不應用語且為隨意若隨意時或
有舉罪苾芻而善護身口雖學三藏
不知深義亦不曉了應告彼云審諦
觀察然後與我如法除罪應為隨意
若隨意時雖有苾芻善護身口亦學
三藏善知其義曉了其事而復心迷
至僧伽中法說非法非法說法以非
為是說毗奈耶為非非毗奈耶非毗奈
耶說為毗奈耶來遮隨意僧應問言
衆中誰有其罪復是何罪為是他勝
為是僧伽伐尸沙波羅底提舍尼突
色訖里多為晝為夜為在道行為在
道傍為是行時為是住時為立坐時為
在卧時若言犯四他勝不犯僧殘乃
至惡作若言犯僧伽伐尸沙不犯四
他勝乃至不犯惡作若言犯波逸底
迦不犯波羅市迦乃至惡作若言犯

提舍尼不犯四他勝乃至惡作若言犯突色訖里多不犯他勝乃至提舍尼若言犯初他勝不犯第二第三乃至第四亦如是若言犯第二他勝不犯初乃至不犯第三第四亦如是若言犯第三他勝不犯初二及第四亦如是若言犯初僧伽伐尸沙不犯第二乃至不犯第十三若言犯第二僧殘不犯第一乃至不犯第十三若言犯第三僧殘不犯初二乃至第十一如是十三僧殘展轉上下作句亦同上若言犯初波逸底迦不犯第二乃至不是第九十若言是第二不是初及第三乃至九十如是展轉乃至九十作句亦如是若言犯波羅底提舍尼而是初不是第二乃至第四亦如是若犯第二不是初乃至三四作句亦如是若言犯突色訖里多而是初不是第二乃至終亦如是若言是夜中犯不是晝或言晝不是夜或言是道非道傍或道傍不是道或言行時不是住時或言住時不是行時或言立時不是坐時或言坐時不是立時或言坐時不是

臥時亦如上此苾芻說上諸事眾應具問若前引後違如是不定者不應取其語若僧伽問已而語不異即應問言當見犯時作何形相出何言語作何意趣若言犯他勝者眾應驅出方作隨意若言犯僧伽伐尸沙者即應且置其事先為隨意若言犯波逸底迦提舍尼乃至突色訖里多者先應說悔方為隨意若至十五日作隨意時眾多舊住苾芻集在一處若五或過而為隨意復有少許舊住苾芻不來共集隨意苾共生疑我等不待彼來今此隨意為芻即作是念此有苾芻不來至此遂成不成作如是疑即便隨意彼少苾芻後來至眾應更隨意其先隨意人得越法罪由非法故餘如長淨法中已說

具壽鄔波離白佛言世尊大德有苾芻安居作隨意時問此中不有鬪諍者謂諍者難鬪者將向王官等家者禁閉人者非法與舉罪者來斯住處現在苾芻是慚愧者不又問有如是鬪諍惡人來不知云何隨意佛告鄔波離若有如是惡人來急者應二

三人向小界場中自為隨意若得者善若不得者應出迎之為取衣鉢安慰問訊種種濡語安置房中已應自急為隨意若得者善若不得者應為洗浴若背洗浴者應令一人說法彼等聽法應自急為隨意若得者善若不得者應自向小界而為長淨彼苾芻若問言今是隨意時汝等何故長淨彼應報言汝客苾芻須知我舊住人自有法則彼客苾芻謂言合令共為長淨事既了訖待彼散已更和合別為隨意若有住處作隨意時有病苾芻房中不來不知云何作其隨意應報之是若能來者來若不能來應將欲及隨意來遣使往病苾芻所報言汝往隨意處若能去者善若不能應與欲隨意於隨意時有其四事或有事無人或有人無事或俱有俱無云何名有事無人若於隨意時無識解無性識不善知好事亦不知作善若近天神住處或向天神住處或婦女及童女或罵彼天神種種惡說或復作不淨或天神瞋恚來至寺門作如是言賢首

等涉所作不善甚不如法彼諸賢首豈合作如是如是事不而不的言其甲有過此名有事無人云何名有人無事至隨意時如前廣說天神瞋怒來至寺門作如是言其甲苾芻於我有犯而不說言有如是罪過此名有人無事云何名有事有人謂說其罪過及人名字是名有人有事云何名無人無事二俱無故是名為四

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上 繕

大唐三藏義淨奉 制譯

尒時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園時婆索迦聚落彼有長者名日力軍財如毗沙門天王娶妻經久一無子息便生愁念我今大富多有珎財了無子息一朝身死以無後嗣財物没官親識知聞咸來慰問何故如斯愁惱而住荅曰我無男女恐身死後財物入官是故憂耳諸親報曰應可祈請神祇當得男女即便荅曰若如是者我當求請爲求子故即便祈請大自在天四大海神毗沙門天帝釋梵王諸天神等悉皆祈請求其男女諸園林神曠野等神四衢道神受祭神同生神同法神常隨神等悉皆求之諸人見彼祈請衆神尚無男女咸作是言若求天神得男女者世間諸人求者皆得便滿千子如轉輪王等無有異然由三事現前方有男女云何爲三所爲父母要有欲心和合一處母月期至中有現前具此諸

緣方有子息然彼長者為求男女祈
請不息後於異時有一薩埵餘處命
殄遂便託娠於長者妻腹有智女人
善知五事云何為五一知男子有染
心無染心二知時知節三知得娠四
知從彼男得娠五知是男女若是男時
胎在右邊女在左邊其長者妻既得娠
已生大歡喜報其夫曰賢首仁令知不
我已有子今在右邊必知是男長者
聞已甚大歡喜便舉右手仰面而笑
作如是語我於多時祈請天神求覓
男女耶我家事代我劬勞我所不及
當為我作子孫昌延得長久住我若
死後為我追福稱我名字當願我父
生於善處既知有子即令安置在高
樓上任情遊戲寒時進火熱時招涼
飲食知時宜食給與六時相順者依
時而進悉皆如法嚴身瓔珞一如天女
遊歡喜園從牀至牀從蹬至蹬足不履
地又亦不令聞惡音聲十月滿足至欲
生時在於闇星下生其子端正令人樂
見耳上便有寶璫珠自然而出其父
告左右曰汝可喚別賓之人既喚來

已告言此寶價直幾許荅曰無能作價當法無價之寶皆作一俱胝金錢而准是時其子生來已經三七日集諸眷屬建立名号尒時親屬共相議曰欲立何名諸親共言此是闇星中生復有寶耳璫珠莊嚴其耳此寶價直俱胝為斯事故孩子可名曰闇俱胝耳當生之日長者家内婢生二子一名曰奴二名擁護長者即令乳養置八乳母看之二常懷抱二常乳食二人洗浴二常共遊戲作樂此八嬭母日夜供待常以乳酪酥及醍醐勝妙甘美飲食供給如蓮在水速能長大既長成已即教學藝先學文字筭數及知物價别衣别木别寶别象别男别女如是八種悉皆明了其父便為造三種堂室謂冬夏秋復作三種園苑三種宮殿上中下别闇俱胝耳共諸婇女往詣閣上遊戲力軍長者所有家事農業耕墾皆悉自作其子見父自為農業墾耕之作告其父曰云何躬自執作長者告曰我往亦如汝在閣上遊戲快樂其樂不久便盡子白

父言若如是者當賜𤍠分我應入海採寶父曰如人所食麻米五穀汝所食寶我亦能辦我之財物終不少乏汝何用入海子便三請復白父言願賜𤍠分放我入海其父不隨所請子復白言許我入海父知子意決定不移即放令去是時長者於聚落中搖鈴宣告在此居住之人願聞我子今欲入海採寶若有人去者在路無諜亦不輸腳及無養料當自辦財物時有五百商人各辦米糧於時婆羅仙長者請五百商人家中設食已告諸商人曰如我愛子亦如汝子若作不善無利益事當須勸諫勿令作惡時諸商人並皆敬諾又告子曰汝聞我語皆應奉行若商人有欲亦如我言莫在前行亦莫在後何以故或有强賊或有力弱其勇健者在商人前來然力弱者從後而來若商主被損商衆揔損子聞其父說此語已父又發被家生二奴汝等當聽汝之二人不得一人輒離我子二奴啓曰誠如聖言誠如聖言其長者復作思惟欲令我

子乘騎何乘若與象馬乘騎費糧當與乘驢而為輕省作是念已即辦驢乘發遣道路所須具皆悉修其長者子往詣母所白言阿母我今入海採寶時母聞已迷悶悲啼勸不令去告曰何時更得見汝子生瞋故荅曰於惡趣中相見母報子言汝所出語極為麁穬不善宜應悔過令罪減少即於母前而便悔過既悔過已乘騎進發時諸婆羅門等為作吉祥咒願已即以運載貨物應所須者皆悉持去漸漸遊行經無量聚落城邑方至大海即共五百商人持五百金錢用雇船舶及五船師一人執挽一人知進一人知退一人修補船一人別水既裝束已再三祈願于時商主長者子擊鼓宣令諭說海中善不善事船發去已便至寶所多取寶物安隱而迴還到海岸爾時商主長者子別於一方於沙灘上居止共二家生計筭來去用度之物其長者子告自奴曰馱索迦汝往看諸商人令作何事奴往急看乃見商人並皆眠臥奴便睡眠其長者子

後命令擁護往看商人今作何事時
波洛迦見諸商人皆悉被辦馱乘欲
發其馱索迦謂言波洛迦報波洛迦
復謂馱索迦報彼商主是時二奴隨
商人去至天明已二奴既不見長者
子東西馳走問諸商人曰長者子今
何所在或有荅言在前或言在後皆
覓不見諸商人等各相告言我等棄
捨商主甚為非理急須往覓時諸商
人或有言此路極險若覓商主我等
皆死然而商主覓不可得我等共為
方便若至家時父問商主在前行者
云商主在後若問在後去商主在前
然不得云失却商主作是語已漸至
本村其婆羅仙長者聞諸商人來至
歡喜前行問諸人曰我子何在其前
行者荅曰在後其在後人告言向前其
婆羅仙便作是念此等諸人誑惑於
我我子應死為復失耶尒時長者無
希望心生大苦惱親屬聚集俱時啼
泣衆人皆往長者家舉聲大哭為哭
多故其長者及婦二俱眼盲四遠諸
人皆知長者子於大海中失沒其婆

羅仙長者久持孝服子在之日所有鞋履衣服文書受用之具皆悉施與村中祆祠即發誓言若我子命存所在之處安隱遠達若身已死願生勝處其長者子睡時被日照身覺已為風吹沙乃不見路不知南入從何處去即乘驢而行驢皆非是舊路徐徐而行其長者子為驢行緩以杖打之驢被打困更不能行長者子復作思惟誰忍見此困苦之事無慈愍心更打此驢即自步行驅驢而去見一鐵城其城廣大墻壁極高其中寬大至城門所見一丈夫其身長大黑色赤精遍身有毛其腹廣大甚可怖畏執杖而住時長者子問其人曰丈夫此中有水不被默不言長者子問已即入城中為渴所逼迷悶東西求覓水故竟無可得不稱所求遂即大聲云水水時有五百餓鬼一時而來如燒木柱自髮覆軆咽如針孔腹如大山節節火出赫然偏熾告商主曰汝大慈悲與我水飲我等渴逼長者子曰我為渴逼求水故入此城中餓鬼報

言此是餓鬼之城何處得水十二年
中我等不聞水名長者子問曰造何
罪業生在此中餓鬼荅曰贍部洲人
多生難信我今若說汝亦不信長者
子告曰我今對驗面前而見云何不
信是時餓鬼而說頌言
我曾罵詈常瞋恚　慳悋惜財不與人
亦不曾行於布施　緣此業故生餓鬼
時長者子生猒離煩惱之心即急出
城告彼丈夫曰汝當報我此是餓鬼
城耶我當不入丈夫荅曰商主汝可
見聞入餓鬼城更有得出者不為汝
有大福威德今得重出好去好去時
長者子漸漸前行日欲暮時乃見化
天宮處有一天子復有四天女共為
歡樂遊戲天宮其天遥見長者子告
曰商主無病汝有飢渴不荅言甚飢
渴耳于時天子即令商主洗浴供妙
飲食其夜止宿至天曉已於日出時
其宮變化前四天女變為黧狗捉此
天子覆面撲著於熱鐵床上猛焰星
湪食其背肉復至暮間日欲没時還復
變為天宮狗乃變為天女然長者子

眼親見已情切怯畏即告彼天子曰汝作何業今生此處時天子荅曰商主南贍部洲人多難信長者子曰我今目驗云何不信介時天子說往昔業緣以頌荅曰

昔時白日損他命　夜則持戒勤修行
以此因緣生此中　今受如是善惡業

時長者子聞此頌已白言頌有何義天子荅曰商主我往昔時在婆索村中身為屠兒常以殺羊賣肉自養育身時有聖者苾芻名迦多演那勸我改悔勿造斯業無有盡期既勸不得是時聖者又復勸我令夜持戒我即依教以此業故今者白日受苦為夜持戒夜受如是快樂果報商主若至彼村見我男女為我告言我見汝父極受苦報汝今改悔休作此業時長者子告曰汝今自說南贍部人難化難信天子報曰為將一信報我子言其殺羊處地下有一瓶金亦可穿取隨意受用自然快樂亦應時時供養聖者迦多演那是人天福田所供養者布施之時稱讚我名願罪消滅是時

商主聞此語已漸進前行復見天宮
有一天子共諸天女歡喜遊戲遥見
長者子告言商主願尒無病不有飢
渴耶長者子曰我有飢渴天子即令
洗浴設諸飲食止息安卧至日暮時
天宮復變天女為大虵繞天子身同
而食腦至日出時還復天宮作天子
形及以天女其商主佐異問彼天子
曰曾造何業生於此中天子報曰南
贍部洲人難化難信我不能說時長
者子荅曰我目親見云何無信尒時
天子說伽他曰

夜共他婦宿　晝日護尸羅　緣此業果故
受斯善惡報

時長者子問曰此說何義天子荅曰
我曾往昔在婆索婆村中常行婬欲
婬他女婦後逢聖者迦多演那勸我
悔造非法惡業我由不斷斯事聖者
復言汝不常斷者白日持戒夜還行
非緣此事故白日受天快樂夜受苦
報善哉長者子去至彼村我有一子
幸為報之我見汝父作如是言我由
前生習作此業婬他女婦受地獄苦

時長者子言南贍部洲人難化難信云何肯受天子報曰若不信時告言我生存日祭火爐地下有二瓶金當可穿取自受快樂又復時時供養人天所奉大迦多演那發弘誓願稱我名号願罪消除得生善趣時長者子領受此語决復前行去此未遠乃更遥見園苑其中有師子座座上有一婦女而坐顏容妙好人所喜見座四脚下各有一餓鬼縛著座脚而住時彼婦人遥見長者子來告言商主無病少惱有飢渴耶荅曰我甚飢渴時彼婦人告長者子曰與汝諸漿汝可作盟令所與漿勿得與此四箇飢鬼長者子荅曰敬諾所言既蒙設漿及妙飲食時彼婦人欲現餓鬼業報之事故使入一房隱身藏住諸餓鬼等即白長者子曰汝大慈悲願賜少許飲食其長者子心生憐愍即擲食與第一得食變為炎熱鐵團第二得食變為髮糠第三得食變為膿血不淨第四得食乃還食蹴自身宍血尒時餓鬼吞熱鐵丸者燒身臭穢婦人聞氣即出

高聲告長者子曰汝所作者甚為非理不應與彼飲食其長者子荅曰妹子彼見求我心生慈悲云何不與時婦人言我心慈悲更大於汝然此餓鬼一者是我夫壻二者是我之子三者是我新婦四者是我家奴是時長者子問曰曾造何罪生在此中婦人告曰南贍部洲人難化難信說有何益長者子曰我今現見云何不信時婦人言我於往昔於婆索婆村曾為梵志妻因歲星節日家中設食乃有聖者人天所奉迦多演那來乞飯食我生歡喜施滿鉢盂食我復生念令可告夫異生隨喜施食之因其夫瞋恚婦曰尚未供養諸婆羅門因何先施禿頭之人云何不與熱鐵丸既不遂情大當勸子子復報云何不食其麥麨後將我遣一奴送食與諸親眷奴得食已在路自飡上妙好者迴至勸問其奴便誑我若在路食之願我當食自身膿血後時諸親又送食來新婦盜食我又問之荅言不食若食願我自食身宍白言商主其夫壻兒

子新婦及奴者此餓鬼等是並由自作今受餓鬼由我布施聖者迦多演那一飡之食作如是言汝若受報我當眼見我先布施天人所供迦多演那應生帝釋天宮由發惡願故今墮餓鬼道中商主仁若往訪婆索婆村我有一女在彼村中為婬女幸可為報云汝父母兄嫂及奴墮在餓鬼趣中受苦由先作惡今受此苦汝今應可悔過莫作斯惡當受苦報長者子曰南贍部洲人多難信不受我語白言商主彼若不信者便當告我先卧床下有四瓶金并一金杖及金澡罐汝當出取金瓶任意受用復須時時供養天人所識迦多演那美妙飲食并稱我名令我得福罪當輕薄時長者子既聞語已即便辭別入房眠睡尒時諸鬼爭相告曰汝等應知此長者子正睡可持送往婆索婆村置靈床上時諸鬼等依言將往是時商主至明清旦日欲出時即便睡覺乃見諸床及以小床靴履之物一切資具之上皆有其名字次第讀看有如是語我今

所施此物願子早來如若死者隨所
生處願此諸物並皆隨從見斯事已
即思惟言我之父母既知我死何須
更住宜可往詣聖者迦多演那所而
為出家修其梵行作是念已即便
往詣迦多演那所時具壽迦多演那
遙見長者子來見已即告語言善來
商主汝今見此生死過患耶白言聖
者我今已見又即白言願與出家供
侍聖者斷嫚嫉癡修於梵行時具壽
迦多演那言汝可先傳彼語然後可來
出家白言可尒既聞聖者告已即往
彼村殺羊之處到其人所告曰汝今
知不於惡趣中曾見汝父違傳此語
汝可迴斯殺羊惡業非法之事彼乃
苔言我父死來經十二年豈有傳信别
生中事汝從他聞為自見耶苔曰我從
惡趣中來若不信者汝父報言汝屠
羊處地下有一金瓶穿取其金將為
受用并復時時供養聖者迦多演那
食彌讚我名願罪業消滅然此屠兒
即穿地下遂得金瓶乃知證驗時長
者子又即往訪婬逆之子到已告曰

我見汝父今報汝斯事我所造業果報成熟現受衆苦斯人荅曰我父死來經今十二年豈從他生中來爲復聞他說耶爲自見耶長者子曰我從餓鬼中來具見斯事若不信者汝父信日向汝舍火爐下有二金瓶汝應穿取受用及將一分時時供養聖者迦多演那一團之食稱讚我名願我罪業除滅子即穿地乃見金瓶始知現驗時長者子又往彼婬女之處告言汝復當知我於惡趣見汝父母兄嫂及奴今報汝知急悔已過惡業之事荅商主曰彼並死來經今十二年誰復見聞尒從何處來耶荅曰我從地獄中來若不信者汝父母言我眠卧處床四足下各有一金瓶其中并有金杖澡瓶汝可穿取歡樂受用及以時時供養聖者人天所奉迦多演那當稱讚我名願我罪滅當即穿地一如來信時長者子哭曰人皆信愈不信我語因笑露齒女見金齒乃知斯人是彼長者之子問曰聖者仁豈不是婆羅仙子耶報曰衆人皆道我是其女

即走往至其家訪報父母父母聞已當由未信其長者子自往家中作聲咳聲父母猜覺乃知是子即抱子頭號聲大哭父母先盲因哭眼膜除得見子面時長者子白父母我欲出家願見賜許父母告曰比為汝眼目雙盲我等命存已來不得出家二俱死後隨汝所欲時長者子雖復在家而常學讀誦遂證預流果復為父母說四眞諦法父母聞已以慧金剛杵摧破二十種薩迦耶見山證預流果於後父母二俱身亡于時長者子悲愁離戀父母故廣行布施修諸福業已往詣聖者迦多演那所頭面頂禮白言聖者願於善說法律中而為出家修行梵行并受近圓尒時聖者既觀察已即與億耳出家而為求寂證一來果時彼住處是其邊地少有苾芻難得受具且為求寂所有求寂行法悉已教之證不還果諸佛常法歲二大會一切苾芻悉皆來集言二時者所為春末及以夏後凡有大小聲聞等衆普皆雲集具壽聖者迦多演那弟子

及諸苾芻等在於餘處三月安居安
居既竟洗浣衣訖著衣持鉢漸漸遊
行往婆索婆村方滿十眾時聖者迦
多演那即與億耳近圓既近圓已所
有律行悉皆教學斷諸煩惱證無學果
既獲果已堪受人天上妙供養如上
廣說時諸苾芻等往聖者迦多演那
所白言大德比住此間供養聖者所
有事法悉皆作了今欲禮覲大師世
尊聖者報言善哉隨去既蒙許已嚴
持衣鉢往室羅伐城于時聖者億耳
從坐而起整衣服合掌恭敬白迦多
演那言鄔波馱耶我有諮白願見聽
許我今但見鄔波馱耶未見世尊雖
見法身未見色身若親敎我見如
來色身相好者今亦欲去是時聖者
迦多演那告億耳曰諸佛如來難可
得見時久乃逢如鄔曇花汝今欲去
宜可知時迦多演那告言汝至世尊
所代我頭面禮足問訊世尊少病少
惱起居輕利安樂住不并持五事往
白世尊婆索婆村地是邊國有欲近
圓十眾難得又彼國人常以水澡洗

為淨其地堅鞕牛若行時有脚迹不
同諸國地土柔耎又東國人用如是
卧具所謂羖羊皮鹿皮牛皮等若有
苾芻與餘苾芻送衣聞有衣來而未
入手恐犯過卜日捨罪不知云何將
此請緣具白世尊世尊有教我敬奉
行是時億耳一心尊念既辭師已其
夜在彼村宿至明清旦著衣持鉢漸
漸遊行乞食已訖至於食後別其主
人還卧具竟執持衣鉢往室羅筏城
隨路而去經諸村落才達彼城至逝
多林安置衣鉢洗手足訖即往頂禮世尊
尒時世尊為諸四衆及諸天龍鬼神
國王大臣沙門婆羅門等說法佛既
遥見億耳從遠方來而告阿難陀曰
可於房內與敷億耳牀褥卧具阿難
奉教即往敷牀卧具既敷設已白世
尊曰願聖知時佛既洗足入於房內
右脅而卧兩足相疊作光明相正念當
起如是作意尒時億耳於寺門外洗
足已入房安置同前右脅而卧作光
明相念當早起如是作意而於夜中

竟無言語默然而住夜欲已過億耳
即便結跏趺坐直身定意正念現前
佛告億耳苾蒭汝可誦我所說經律
如我成道所說之者即教誦經億耳
既誦經已佛即讚言善哉善哉汝所
誦經極為清淨微妙時億耳即作是
念鄔波馱耶令我請者今正是時如
鄔波馱耶所問之事今應請之作是
念已即從座起頂禮佛足白言大德
我住處阿濕婆蘭德伽國婆索婆村其
地邊方彼有聖者迦多演那是親教
師稽首頂禮佛足問訊世尊少病少
惱起居輕利安樂住不并以五事請
問世尊彼國是邊地十衆近圓極為
難得又彼國人常以洗浴以為清淨
彼國地土極惡堅硬牛踏足迹日曬
乾已人行不得不同餘國彼國常用
如是卧具毛蓐羊皮麁皮牛皮羖羊
皮以為卧具若苾芻苾蒭與餘苾蒭
送衣聞有衣來而未入手過十日
恐成犯捨不知云何佛告億耳
苾蒭汝所問者今非是時我今
不說且畳是事當於衆中問我

於大衆之中為決疑既至平旦佛即起來衆中就座而坐佛既坐已時億耳苾芻即從座起整理衣服合掌頂禮世尊白言東方邊國婆索婆聚落聖者迦多演那在彼而住是我鄔波馱耶頭面禮佛足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不彼國邊方欲受近圓十衆難得彼國人民常以水洗浴便為清淨國內地土極為堅硬牛行踏地足迹日曬乾已人行不得不同餘國國法復用如是具所謂羊毛羊皮鹿牛羖羊等皮以為臥具有苾芻遣信與苾芻衣爾有衣來其衣未至便過十日恐犯捨墮不知云何尒時世尊以此因緣告諸苾芻曰從今已後聽諸苾芻於邊方國持律苾芻五人得為近圓邊方地土 惡處開著一重革屣不得二重三重皮若穿破應補若苾芻遣信送衣與餘苾芻彼未得衣無犯捨罪時具壽鄔波離在於衆中從座而起整理衣服合掌白佛言世尊大德向開邊方持律五人近圓不知從何處以來是邊方處佛

言從此東方有奔荼林彼有水名曰
奔荼從此巳去名為邊國南方有國
名攝伐羅佛底有水亦名攝伐羅佛
底從此巳外亦名邊方西方有國名
窣吐奴鄔波窣吐奴婆羅門村此外
名邊方北方有山名嗢尸羅此山之
外名曰邊方諸苾芻等生疑白佛言
世尊此億耳苾芻曾作何業生大富
貴家財寶無量於母胎中耳上自然
有此妙寶耳璫價直無量復得出家
近圓不見世尊得無學果斷除煩惱
佛告諸苾芻此億耳苾芻先所作業自
作自受因緣會遇如暴水流決定須
受今始會遇合受斯報亦非地水火
風能令有壞果報身必自受如有頌云
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
告諸苾芻曰乃往過去於此賢劫中
人壽二萬歲時有佛出世号迦攝波
如來十号具足住波羅痆斯國仙人
墮處施鹿林中其國有王名訖里伽
而為王化人民熾盛飲食豊足無諸
衰息悉皆安樂無賊無長一切具足

無所乏少以法治世彼王有子名曰
善生立為太子時迦攝波如來化緣
既畢如薪盡火滅而入涅槃時訖里
枳王即取香木以用荼毗又用牛乳
滅火收拾設利羅用四種寶造瓶於
四衢中起七寶塔安置設利羅高一俱
盧舍其國東境所有貢物盡施於塔
後時其王命終便立太子為王即與
諸大臣等共撿庫藏其物多少并見
國之東境所出貢物悉施於塔諸臣
白王先有王所施塔之物應還取不
新王答曰我父先王所作之事如釋
梵天王我今豈敢還取斯物然諸臣
等皆不信樂佛法共作是念我今當
設方便施塔之物悉還收取即閉城
東門所有財物皆悉不入其塔彩色
脫落並皆破壞北方有一商主將諸
商人來至此國於塔傍住尒時商主
塔所禮敬見塔破壞復見一女人無有
男女灑掃供養然彼女人既見迦攝
波如來應正等覺於彼佛所發心
受學商主問女曰此是誰塔女便廣
說因緣此是迦攝波佛塔商主聞已

心生歡喜即脫耳璫奉彼女人令賣
取直用修塔塔我若迴還當更布施
女人得已即便莊嚴商主迴還到彼
塔邊瞻仰無盡即便發心更造寶蓋
幢幡以用供養如是發願我今供養
此迦攝波如來塔所有善根願我當
來生處常得富貴尊高於當佛所願
得出家斷除煩惱證無學果
佛告諸苾芻其商主者豈異人乎即
此億耳苾芻是由供養迦攝波佛塔故
生生常得富貴家生於母胎中便有
寶耳璫珠自然在耳復願當來出家
斷除煩惱得阿羅漢果復於母所出
惡言故由斯業力見諸地獄
佛告諸苾芻若作白業得白果報若
作黑業得黑報雜業雜報汝等苾芻
當離雜黑業當修白業告諸苾芻此
是我教諸苾芻等聞佛說已歡喜奉行

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷下 縮

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佘時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄔波難陀初始出家分得一牀甚是破壞若動身時床便作聲在床上卧不敢轉側恐畏作聲鄔波難陀即作是念我若不乞更作好牀者我則不名鄔波難陀至明清旦即往勝光王所王言善來聖者鄔波難陀得安隱眠不即告王曰我雖眠卧心常恐怖大王自知我未出家卧八重敷具今雖出家爲是小夏分得一破牀觸著作聲不敢轉側恐畏破壞甚大辛苦云何得安穩眠王告鄔波難陀曰汝可合卧如是八重敷具耶便答王曰得雖合其理何處佛制不許卧八重敷具王曰若依法者我今施之任意將去復向王言我不是國王云何我得將王家物去王應遣人送將向寺我當受之王與八人四人舁卧具四人舁牀鄔波難陀得已歡笑隨逐而行路上有諸俗人婆羅

門等見此牀褥問言此是誰物荅曰王冀又曰將此牀去王於何宿鄔波難陀報曰於自家宿此牀褥等是我之許諸俗聞已即便譏訶此禿頭沙門乃畜如是行欲卧具鄔波難陀即至寺中掃灑田地塗瞿摩已其牀褥等敷在門邊佛來至門所鄔波難陀見佛來至歡喜白佛言世尊看我卧牀看我卧牀佛既見已便即默然集諸苾芻僧伽就座而坐告諸苾芻若向大牀坐卧者一切過失因此而興自今已後若苾芻坐卧高大牀者得越法罪有一長者請佛及苾芻僧伽於舍供養敷設高座時阿難陀先到彼家見其高座語長者言此之高座不是應法當即除去彼正欲除佛便來至其舍知而故問汝欲作為阿難陀白言除去非法牀座佛告阿難陀曰我非一切處制不許用高牀若白衣舍開聽若在毗訶羅內坐卧者得越法罪于時南方有一苾芻身但三衣來至室羅筏城頂礼世尊有一皮敷具用以襯身鄔波難陀見已即便

隨後慰問讚歎待彼苾蒭蹔停息已便
從彼乞汝乞食苾蒭此皮能惠施不
我欲諸寺遊行每將隨身經過塔所
巡礼聖迹彼即報言鄔波難陀我令
與汝汝能去不鄔波難陀報曰然我
有力能辦此皮不足為難告鄔波難
陀曰若如是者我今不與汝皮彼聞
是語心生瞋黙尒而住便作是念勝
光大王看牛之人名曰婆吒彼即是
我先來知識彼中有皮我求乞定得
無疑作是念已往詣其所正屬春初
牛生斑犢甚為可愛鄔波難陀即以
手摩犢身便生愛樂婆吒見已語鄔
波難陀曰聖者須牛乳耶答言不須
見此犢皮我甚愛樂若得此皮為敷
具者足以支身安隱行道婆吒報言
聖者且歸已知我意去未久間婆吒
即令人殺犢剝皮送與鄔波難陀彼
人依語對牛母前殺犢剝皮將皮送
與鄔波難陀然而犢母見將皮去愛
念子故作聲大喚隨逐而去其送皮
人將皮往詣逝多林到已入寺牛母
在於門外世尊見此牛已知而故問

阿難陀曰此牛何故久立門外作聲時阿難陀白言大德由鄔波難陀殺犢取皮用為敷具其犢乃是此牛生犢子母由愛念子故隨逐見皮在於門外尒時世尊便作是念過患已起由彼皮故即往苾芻僧伽衆中就座而坐告諸苾芻曰鄔波難陀愚癡無智為用皮故作非沙門法是故諸苾芻從今已後更不得用皮若用皮者得越法罪如世尊說苾芻不應用皮有異長者請佛及苾芻僧伽就家設供還復用皮而為座物乃至佛告阿難陀不應一切處制皮是故我開俗家應坐不應用臥若在毗訶羅並不應坐臥若受用者得越法罪緣在王舍城尒時具壽畢隣陀婆蹉從出家已來身常有病眷屬來者皆為說法而去既至家中復為妻說令聖者畢隣陀婆蹉為我說法甜美猶如淳蜜無可棄者其妻荅曰汝果報成熟遇佛出世得聞妙法夫曰汝何故不聽荅曰為有眷故不能往彼聽法若得聖者來此為說甚善時夫即往畢隣陀婆

跋所白言聖者我蒙說法利益無量
妻是婦人有懷妊故不能來此聽法
甚樂聞法若聖者降德慈悲為說婦
人方得聞法時具壽畢隣陀婆蹉告
曰我出家已來身常有病不能往至
彼人白言聖者我等作侍者舁去答曰
世尊未許以緣白苾芻苾芻白佛佛作是
念我為諸苾芻老病故聽乘轝即集
苾芻僧伽衆中就座而坐告諸苾芻
曰從今已往有利益故當乘轝是時
六衆苾芻亦在衆中如世尊說聽具
壽畢隣陀婆蹉乘轝轝及諸侍者圍繞
往梵志長者家六衆聞已即作種種
妙好彩畫寶轝乘之街衢而行往詣
俗家并及出入輕欺諸人喻如草木
不顧前後婆羅門長者而問曰聖者
何故乘騎答曰世尊許乘時諸人等
咸悉譏嫌而作是說汝等沙門為欲
所過時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝
諸苾芻已有此過不應乘騎有二種
緣聽許云何為二一者瘦弱二者老病
有此緣者我當聽許若無緣乘者得
越法罪時有苾芻遊行人間在路逢水

不能自持衣鉢浮渡時諸苾芻具緣
白佛世尊告曰汝等苾芻應習學浮
時諸苾芻聞佛世尊聽學浮渡水于
時六衆苾芻於而多河浮渡來去後
有居士女至於河邊無舡可渡久住
煩悶時六衆苾芻告彼女曰我當渡
汝然諸女等見是出家之人便即信
委共渡河水遂於水中摩觸女身所
有支節渡到彼岸復告女曰迴來我
還渡汝時彼女人告言汝之禿人甚
懷姧惡之性我之夫主由故不觸我身
支節況汝即便譏嫌罵辱時諸苾芻
以緣白佛佛作是念若諸患起皆由
摩觸女身我今制諸苾芻勿得觸女
人身作是念已集諸苾芻告言六衆
苾芻癡人多種有漏處作非沙門法
不隨順事非理不淨觸女人身分汝
等從今已後不得觸女人身分若
觸者得越法罪世尊已制苾芻不應
觸女人者時有城主常愛勝地園苑
池沼將妻子眷屬衣服嚴飾往詣園
苑衆中有一女人持瓶詣河取水復有
苾芻河邊漉水觀虫女人羞耻見苾芻

取水路邊即便遠去於嶮窄處而取
其水執水既滿方欲舉之其女脚跌
墮水被水所漂時此苾芻便作是念
世尊制學不得觸著女人身分若觸
著者得越法罪時彼苾芻棄而不救家
人怪遲尋後相見問苾芻曰見一女人
持瓶取水不答曰我見隨河被水漂
去白言聖者為愍有情每於水中觀
小虫今見女人被溺豈合棄捨而不救
之苾芻告曰世尊不許觸女人身聞是
語已便即譏嫌時諸苾芻以緣白佛
世尊告曰若有死難須可救之若能
自審云故即救時 諸苾芻執捉之
時乃生染心佛言汝執於女當觀
如母如女姊妹等想救渡令出有
救得者被溺既困不能省悟佛言
於沙塠上覆面而卧時苾芻等但
覆面卧著棄去遂被烏鷲野干蹴踏
佛言不應棄著而去當須守護苾芻
守護近在身傍便生染心佛言不應
近住隨時念護苾芻為守護故過時
不食佛言苾芻食時欲至見牧牛羊人
告令守護食已復須頻看知其死活

時六衆苾芻於阿市多河邊洗浴有
異長者家牛常宗渡河是時六衆各
捉乳牛尾渡河來去因茲牛遂乳絕
長者訶責牧牛之人其人以事具述長
者譏訶時諸苾芻以緣白佛佛以此
緣集諸苾芻告言汝等不應執捉牛
尾渡河若犯者得越法罪世尊既制
不應執牛尾渡水
時有衆多苾芻當欲渡水河無舡筏
不能得渡以是因緣往白世尊佛告
諸苾芻汝等當知有五種可執而渡
所謂象馬犢牛猫牛及以浮囊是時
六衆苾芻即作種種嚴飾畫丈夫婦
人形浮囊而渡梵志居士皆相謂言
是何道理答曰世尊許我時婆羅門
居士等皆作譏嫌此禿沙門染欲所
逼時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾
芻不應以種種彩畫丈夫女人形渡
河當置二種浮囊一為褐色二為
小者世尊正說法之時有苾芻來路
見黑虵云見長者佛言苾芻應著木
履緣在室羅筏城時給孤長者造勝
新堂以種種彩畫嚴飾為請苾芻於

此說法并讀誦經食後宜各自修造衣
服亦安置種種師子之座其說法家
時有苾芻著木履來於其地上蹋地
令損給孤獨長者清旦往礼世尊乃
見其地木履踏作坑坎問言聖者王
及四兵來此宿耶苾言不尔然由苾
芻著其木履遂踏地損長者譏嫌佛
言汝等著於木履而損寺地從今已
去不應畜木履若畜者得越法罪苾
芻三月居家安居皮履爛壞時諸
苾芻以緣白佛佛言若在俗家著木
履無犯時有信心長者婆羅門布施
木履與諸苾芻皆不肯受咸云佛未
出時外道為福田佛已出現仁等是
為福田愍我故受時諸苾芻以緣白
佛佛言應受受已置廁邊用攝頌曰

竹葉蒲繩履　俱服為護開　曾著奪皮嚴
安帶重并觀

佛告諸苾芻不得用木履當取竹葉
作履諸苾芻著竹葉履乃生過患佛告
諸苾芻從今已後不得畜竹葉履當
著蒲履還生過患佛告諸苾芻不得
畜蒲履汝等苾芻當著繩履還生過患

佛告諸苾芻不得畜緉履時諸苾芻乃患風腫雨脛有痛苦痛所逼當以水洗皮履揩爛時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝諸苾芻若患雨腿風腫者當可著緉履勿生疑也

尒時俱胝耳童子身體柔濡昔時業報成熟故乃於足下有金毛長四指于時六衆苾芻見已共相謂曰此之童子猶如生酥滿鉢今於佛敎中出家能作何物童子聞已心生不喜即往阿難陀所礼足已白言尊者云何一向勤求行三摩地荅言具壽如佛所言經行最勝即往深摩舍那料理經行之地於中經行經行多故足下四指金毛並已脫落雙足研破血流於地狀若屠羊從此向彼烏尋後食諸佛常法奉入涅槃特時往詣河邊遊行如見所說是故世尊遊行此處乃至億耳往處世尊見億耳經行之處皆有血流知而故問阿難陀曰是何苾芻一向勤求勝三摩地時具壽阿難陀白佛言此是億耳經行之處佛言阿難陀我今許億耳著一重底革屣

不得著兩重三重若底破當補尒時
具壽阿難陁即詣億耳處告言具壽
佛許著一重革屣不得著兩重三重
底若穿破當須補著為著安穩修行
福德白言聖者世尊聽許諸苾芻著
為復獨令我著耶時阿難陁告曰世
尊見汝經行時脚下流血獨令汝著
億耳白言具壽誰敢違佛所教然且
獨令我著自餘梵行見者說言我棄
捨家主及諸眷屬多財珎寶宮殿一
切悉捨而為出家獨許著革屣若世
尊許諸苾芻僧伽總著者我亦依教著
如其不然獨不敢著阿難陁往詣佛所
具以事白佛告阿難陁從今已去許
諸苾芻僧伽總著一重革屣不得著
兩重三重若破者當補著時具壽阿
難陁集諸苾芻僧伽白言佛許諸苾
芻著一重皮屣不得著兩重三重若
破當補著其中有一摩訶羅出家人
著屣向經行處世尊告曰離我面前
說是語已即集諸苾芻僧伽告曰我
若在俗間得著革屣見我若獨在餘
處苾芻聲聞衆中不得著革屣而來

見我如佛所説別有苾芻欲洗足時其水瓶破遂於淨盆中洗足已復以口滿含水猶如蝦行時六衆苾芻見作如是言不聞音聲而作舞耶六衆苾芻便即口和音聲有餘苾芻作是言汝等何故作掉戲耶六衆荅曰汝豈不見此苾芻無別音聲而作舞耶時諸苾芻以緣白佛世尊知而故問乃至佛告摩訶羅苾芻汝作何思念而作是事苾芻白言為欲免汙臥具故尒時世尊告諸苾芻曰若為護臥具故作如是者而無過咎我今聽諸苾芻為護臥具故應著一重革屣不著兩重三重若穿穴應補

緣在室羅筏城時有一乞食苾芻別有長者於斯苾芻深生敬信于時苾芻既足晨時著衣持鉢入室羅筏城乞食既不著革屣長者見其脚有辟裂白言聖者可無革屣著耶荅言賢首我無革屣復白言聖者共往皮作家量脚大小為作革屣然此苾芻即共往至皮作之家報曰賢首可量度此出家人脚裁一量革屣奉上其皮作

人即量脚已便作是念此沙門釋子以
言科稅我若為作須共遠期不得即
索償直尒時諸苾芻皆作一重皮革
屣著其乞食苾芻頻往皮作家索不
得更不能去於後彼信心長者見乞
食苾芻猶故不著革屣問言何故不
著革屣答曰未得是時長者即共苾
芻往皮作家索革屣彼人答曰無一
重革屣有多重者任意將去其乞食
苾芻報言佛不許著多重皮革屣長
者白言但且將往住處坼留一重彼即
受將至於住處纔坐欲坼于時世尊
來見諸佛常法知而故問乃至告言
汝作何事彼便具答佛言莫作如是
世尊復作是念此信心婆羅門長者
居士等於我聲聞弟子多施重皮革
屣我應開著作是念已集諸苾芻僧
伽告言今有長者施苾芻多重革屣
彼苾芻欲坼作一重我因此事令許
苾芻若有長者多重革屣曾已著來
施苾芻者受取而著時具壽優波離
白佛言大德如佛所說聽取居士曾
著多重革屣不知云何名居士曾受

用者佛言若居士曾着經行七步八步
者是名曾受用革屣緣在盧嚴城
尒時於此城中造種種革屣者時或
作奔奔你你聲或作是是你你聲其革
屣樸或作羊角形或作菩提樹形以
種種綵色莊嚴價直五金錢是時六衆
苾芻見人著時便自言已革屣即以
脚踏彼人屣已捧倒强奪作如是言
所施革屣願你當來常著寶屣天堂
快樂時婆羅門居士等皆生嫌恥咸
共譏笑四遠普聞沙門釋子强奪人
屣時有婆羅門便以貴價買革屣一
量作如是念我之去著來時當以與
者來及之間丈夫便至路之息已先
與洗浴塗香著諸瓔珞食已與此革
屣告言子我用大功作得此屣汝當
守護勿被沙門釋子奪將既至明日
其女壻著此革屣出往街衢乃見乞
食苾芻於晨朝著衣持鉢次第乞食
彼見苾芻從隨逐入一別家乞食
次入彼家其人從彼家出欲向餘家
言聖者因何隨我後來我終不與革
屣苾芻答曰賢首我自乞食不覓汝

革屣時諸苾芻以緣白佛尒時世尊作是念今起過患斯由嚴飾革屣世尊集諸苾芻告言六衆苾芻見他著好革屣強從他奪諸婆羅門居士咸悉譏嫌是故苾芻不應著如是綵飾革屣若著者得越法罪緣在室羅筏城聽著皮鞋時諸苾芻爲於皮鞋磨脚瘡乞食之時婆羅門居士見作如是言聖者脚被老烏所傷耶報言不尒是皮鞋磨損何不著其長帶答言世尊未許時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻聽著皮帶鞋

緣在王舍城尒時諸苾芻登鷲峯山時有苾芻於脚大指乃有瘡生入城乞食婆羅門居士等問答如前佛開許著重鞋下山之時又損脚跟乃至佛開兩邊著替襯攝頌曰

養鞋及靴鞋　富羅寒雪開　織師施熊皮

綴屣畜錐刀

緣在室羅筏城時屬霖雨諸苾芻等著青草鞋便往乞食苾芻脚上悉生痲子如芥子顆時婆羅門居士等皆問聖者何故脚上如是瘡耶答曰 由

其草鞋遂令如此時婆羅門等白言聖者何為不著縺頭鞋耶答曰佛未許著世尊集苾芻告言從今已後聽諸苾芻著縺頭鞋時室羅筏城於街衢生草長威苾芻行時脚踝披瘡婆羅門居士等乃至佛言聽著靴鞋惡生太子以迷癡故殺刼比羅城諸釋種時城中或有走向西者或有投泥婆羅入泥婆羅者皆是具壽阿難陀眷屬後室羅筏城商人持諸貨物向泥婆羅釋種見商人已問曰我今遭斯困苦逼阿難陀聖者豈不來此看我等耶時諸商人一心憶念交易既了還至室羅筏城具報阿難陀聖者眷屬在泥婆羅作如是言聖者阿難陀於諸商人聞是語已情懷愴然即往泥婆羅國國極寒霊阿難陀手脚劈裂迴還室羅筏城諸苾芻見已問言阿難陀汝先手脚柔耎由如於吾因何如是劈裂苔言泥婆羅國地近雪山由風雪故令我脚手如是又問汝之眷屬於彼云何存活報言彼者富羅又問汝何故不著報言佛未許著

時諸苾芻以緣白佛佛言有寒雪處應
著富羅時具壽鄔波離白世尊曰如
佛所說有雪寒處應著富羅何者是
寒雪國佛言桃中國水凍者是寒雪
處復有一獵師於苾芻處深生淨信
是時獵師獲一熊皮便將奉施苾芻
不取佛因到彼佛即知而故問阿難
陀曰獵師何故隨逐苾芻而行阿難
陀復問彼苾芻知已以緣白佛佛言
希有獵師發清信心縱令千種教化
終不肯息殺生之業是故聽受熊皮
受已於佛堂門扇下安坐上或於腳
邊能令明眼并療痔疾時有一苾芻
皮屣底穿將詣皮作家令其料理經
久不還遂乃從索有異苾芻報曰汝
何不自縫答言我雖善解然世尊未
許時諸苾芻以緣白佛佛言若有解
者應於屏處自縫皮鞋既蒙開許即
往彼苾芻處報言具壽世尊已許自
縫綴報曰須得錐刀及皮條等時諸
苾芻以緣白佛佛言聽諸苾芻蓄其
錐刀皮條及線並皆無犯

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶羯恥那衣事一卷　綺

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時有衆多苾芻在自來城三月坐雨安居已各持衣鉢詣世尊所路逢泥雨困於暑熱野草割身遍皆流汗漸次遊行至室羅筏城時諸苾芻安置衣鉢洗足已至世尊處頂禮雙足在一面坐世尊常法見客苾芻來共相慰問汝於何處安居而來至此白言世尊我等於自來城三月安居已而來至此問言汝等在彼安居於三月中得安樂住不乞求飲食不難得不答言世尊我等三月安樂而住飲食不難我等從彼攜持衣鉢所經道路泥雨艱辛身形疲頓漸來至此世尊聞已作如是念我諸弟子雨安居竟人間遊行攜持衣鉢路逢泥雨極遭辛苦形體疲頓我今宜可令諸苾芻得安樂住并諸施主福增長故聽諸苾芻張羯恥那衣張此衣時有五勝利一無過十日犯二無過一月犯三無過經宿離衣犯四唯著上下二衣得

人間遊行五得隨意多畜長衣復有五種饒益一得別衆食二得數數食三俗家不請得往受食四得隨意多求衣五始從八月半至正月半時經五箇月所得財物皆是羯耻那衣利養如是開時令諸弟子得安樂住即告諸苾芻欲令汝等得安樂住并諸施主福增長故爾安居衆張羯耻那衣獲多利益如前十種如世尊說張羯耻那衣者諸苾芻不知云何張衣佛言三月安居衆獲衣物應將作衣先以言白告衆令知大衆應知令夏坐苾芻衆得此衣若大衆樂者令將此物為衆作羯耻那衣至明日已鳴揵稚集僧伽言白已問令一苾芻作白曰

大德僧伽聽此衣是此處雨安居僧伽所獲利物僧伽令共將此衣作羯耻那此衣當為僧伽張作羯耻那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離過何況餘衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此衣令某甲苾芻當為僧伽作羯耻那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離過何況餘衣白如是羯

磨准白成次當差張羯耻那衣苾蒭須具五德者應可量差所謂無欲恚癡知張與不張若異此者即不應差如是應差為前方便衆現集已應先問能不能云汝某甲能為僧伽作張衣人不若言能者答言我能次一苾蒭作白羯磨差云大德僧伽聽此苾蒭某甲樂作張羯耻那衣人今為僧伽張羯耻那衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾蒭作張羯耻那人此某甲當為僧伽張羯耻那衣白如是大德僧伽聽此苾蒭某甲樂作張羯耻那人今為僧伽張羯耻那衣僧伽今差某甲作張羯耻那人某甲苾蒭當為僧伽張羯耻那若諸具壽聽差某甲作張羯耻那人此某甲當為僧伽張羯耻那者默然若不許者說僧伽已聽此某甲作張羯耻那人此某甲當為僧伽作張羯耻那衣人竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持其次張衣苾蒭應作白羯磨當作羯耻那衣

大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯耻那衣此苾蒭某甲僧伽已差作張衣

人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
令以此衣作羯耻那付某甲苾蒭白
如是羯磨准白應作
作羯耻那衣苾蒭制其行法作衣之
處當須在前洗浣染治割截縫刺乃
至刺三兩針共作復須再三作如是
念此衣當為僧伽張作羯耻那衣現
張作羯耻那衣已張作羯耻那衣於
此三心但為後二亦成作法若不作
者得惡作罪從至八月白半十五日
其知事人應告大衆作如是白諸大
德明日我當為衆張羯耻那衣仁等
各各捨舊持衣来集某甲處其張衣
苾蒭於此衣上布列名花妙香熏馥鳴
揵椎集衆言白復周可將此衣至上
坐前立兩手擎衣作如是白
大德僧伽聽此衣僧伽許張作羯耻那
衣我苾蒭某甲僧伽今差作張羯耻
那衣人我某甲是張羯耻那衣我以此
衣當為僧伽張作羯耻那衣如是三說
次舒張此衣上座前立作如是語上
座存念此衣僧伽許作羯耻那衣我
苾蒭某甲是張衣人我今為大衆張

此衣上座答曰善哉張衣極善張衣此中所有財利饒益我當獲之如是三說乃至行末皆作是說善哉張衣極善張衣此中所有財利饒益我當獲之次復應知持衣人法不持此衣至大小便室不入廚舍煙火之處不安置露地不棄衣向界外設暫出不應經宿持衣苾芻若不依行者得越法罪其持衣人既至正月十五日應在衆中作如是白大衆應知明日當出羯恥那衣仁等各各守持自衣其有利物大衆應分鄔波離請世尊曰有幾種人不成張衣佛言有五種人謂無夏人破夏人後夏人求寂人張衣之時不現前者復有五種不成張衣謂行遍住人行遍住竟人行六夜人行六夜竟人授學人大德有幾種人但得財利而無饒益佛言有五種人謂無夏破夏後夏求寂不現前人復有五種人行遍住人遍住竟人六夜人六夜竟人授學人此謂得利無饒益大德有幾種人利益俱無佛言鄔波離有五種人謂不見罪被舉人重犯被舉

人不捨惡見被舉人餘處坐夏人僧
破已後非法律人
時有衆多苾芻人間遊行遭賊劫奪
漸至室羅筏城諸苾芻見問言善來
具壽行李安樂不答言何有安樂所
是衣物皆被賊奪將報言具壽今我此
處多有衣利若出羯耻那衣得與具
壽共相分給以緣白佛佛言苾芻若
有賊緣當可為出羯耻那衣應如是
出如常作前方便已令一苾芻作白
羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧
伽共張羯耻那衣今有衆多苾芻被
賊所劫無衣至此若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今為此被賊苾芻出羯
耻那衣白如是羯磨准白成乃至結
竟既作法已所有利物受衣之人皆
共平分其所得衣各隨自意分遺被
賊無衣苾芻鄔波離請世尊曰大德
疎薄衣惡衣多結衣紵麻衣縫緣衣
破故衣犯捨衣死人衣此等諸衣合
作羯耻那不佛言不合
大德石礙衣及屬別人三衣及不滿
三五肘或不割截或不清淨或不差張

衣人或在界外得張衣不佛言不合夏三月中所得衣成張衣不佛言得若夏三月了所得之衣得作羯耻那衣不佛言得若更有衆多法非法衣准上文意應知

出羯耻那衣相本有八種云何為八攝頌曰

初決去不定　決定失去衣　聞出出界疑

望斷同心出

云何決去失如有苾芻同在一處受羯耻那衣作衣已竟於此無戀心遂持衣鉢欲往餘方出界外更不擬來決意出者是名決去失云何不定失如有苾芻同在一處受羯耻那衣未作衣遂出界外求衣或未作衣或已作半於此利物及以住處或有戀或無戀或有望或無望更擬還作衣或起疑念是名不定失

云何決定失如有苾芻同在一處受羯耻那衣未作衣遂出界外求衣作如是念還來作衣復作是念我今出去更不復來亦復不能造支伐羅是名決定失

云何失去失如有苾芻同在一處受羯恥那衣未作衣出界外造支伐羅起首作衣遂失其衣是名失去失

云何聞出失如有苾芻同在一處受羯恥那衣未作衣出界外求衣念言迴還我當作衣去後大衆遂便出衣彼聞出羯恥那衣心生隨喜善哉出衣是名聞出失云何出界疑失如有苾芻同在一處受羯恥那衣未作衣苾芻自念出界作支伐羅若了若不了或還不還生如是心出界便失云何望斷失如有苾芻同在一處受羯恥那衣作衣作衣未竟出界求覓擬還作衣既至彼方求衣不得望心斷絶是名望斷失

云何同心出如有苾芻同在一處受羯恥那衣作衣出界外求衣後還來住處其衆作白二法出衣是名同心出

根本說一切有部毗奈耶羯恥那衣事一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶羯恥那衣事

大宗地玄文本論卷第一　　迴

馬鳴菩薩造　　真諦三藏　譯

歸依德處無邊大丈釋分第一

頂禮一切無餘明　　非一非一諸則地
不數不思無量一　　并諸種種趣生類
本無量數斷命品　　與等塵塵無有法
無不可說無所有　　通俱非是等諸法

論曰就此二行偈中則有八門云何為八一者顯示中中主者門二者顯示道路軌則門三者顯示離雜合一門四者顯示無邊毛生門五者顯示種種離識門六者顯示假有無實門七者顯示無所有事門八者顯示具足無礙門是名為八就顯示中中主者門中則有五種云何為五一者隨順隨轉應身主者二者有無無礙變身主者三者本體本性法身主者四者本末俱絕滿道主者五者隨應無礙自然主者是名為五修集行因大陁羅足修多羅中作如是說尒時花輪寶光明天子則白佛言世尊第一導師有幾數量可思議不可思議唯願世尊為我等衆開示顯說我等大

衆聞其名字常誦常念出無明藏到涅槃城於是世尊告天子言我若以神通力無量無邊阿僧祇劫中說其名字終不能盡今當略言為汝等衆宣說其要善男子其覺者數廣大圓滿過於恒沙略說五種云何為五一者隨體佛二者變體佛三者法體佛四者莫測佛五者應轉佛乃至廣說故如偈頂禮一切無餘明故以何義故一切導師皆名主者以三義故云何為三一者自在義諸法王故二者頂上義三界一故三者周遍義無所不至故是名為三如是已說顯示中中主者門次當說顯示道路軌則門就此門中則有六種云何為六一者音齊言導無礙自在軌則二者所依本地平等一種離諸麁妄軌則三者生長莊嚴一一有力軌則四者究竟圓滿無餘盡攝軌則五者非名非相非體非用無造無作軌則六者自然現前常住不變無所詮了究竟淨滿軌則是名為六金剛三昧無礙解脫本智寶性修多羅中作如是說復次文

殊師利若我廣說揔有十億七萬三千五十法門行者履遊道路則則若我略說揔有六種行者履遊則則如是六則通攝一切無量無邊軌則藏海云何為六一者說則二者等則三者種則四者上則五者非則六者常則乃至廣說故如偈非一非一諸則地故以何義故一切法藏皆名軌則以三義故云何為三一者金匱義時人易轉法門之印常恒不變如彼匱故二者引導義攝將行者令趣治路如彼導故三者能持義善持自相而不壞失如彼持故是名為三如是已說顯示道路軌則門次當說顯示離雜合一門就此門中則有三種云何為三一者結縛合一一切無量無邊無明煩惱之衆類再生雖無內合一而有外合一以數量等成立契一義故二者解脫合一一切無量無邊三乘諸聖人等內有道理之合一義外有同塵之合一義故三者具足俱非合一一切無量無邊金剛中間六聖衆等具足能契所契之二義故是名

為三文殊師利論義第一無極無盡
修多羅中作如是說僧衆之海雖無
有量而莫本體但有三種云何為三
一者無根無諍地二者俱根無諍地
三者有根無諍地乃至廣說故如偈
不數不盡無量一故以何義故一切
諸僧皆名合一有二義故云何為二
一者積集義集會無量無邊一切散
亂塵故二者一種義安止無量無邊
一切波浪識故是名為二如是已說
顯示離雜合一門次當說顯示無邊
毛生門就此門中則有三門云何為
三一者有類毛生無邊門二者空類
毛生無邊門三者似類毛生無邊門
是名為三就初門中則有四種云何
為四一者卵生二者胎生三者濕生
四者化生是名為四如是四生能攝
一切無量有類根本名數就中門中
則有三種云何為三一者光明中藏
空類二者闇色中藏空類三者風雲
中藏空類是名為三如是三類空故
非空以隱故空應審觀察空類眷屬
其數衆多不出此量就後門中亦有

三種云何為三一者幻化呪術相相無理似類二者變藥方禁相相無理似類三者隨本現前影像似類是名為三如是三類能攝一切無量無邊種種似類根本名數集類法門修多羅中作如是說有識種類廣說有十略說有三云何為三一者心識親近在有衆生二者處所隱藏不見衆生三者識遠似有動轉衆生是名為三乃至廣說故如偈頌諸種種趣生類故以何義故一切衆生皆名毛生有二義故云何為二一者動轉不定義隨趣受生無有定法故二者衆多無數義方角無有數量故是名為二今此門中為欲現示聖如角數凡如毛多故如是已說顯示無邊毛生門次當說現示種種離識門就此門中則有二種云何為二一者共業建立斷命品二者別業建立斷命品是名為二就第一門中則有四種云何為四一者風輪大地斷命品二者水輪大地斷命品三者金輪大地斷命品四者火輪大地斷命品是名為四如是

四輪能攝一切無量無邊共業建立斷命品類根本名數言別業建立斷命品者謂衆生身非執受攝髮毛等類業行本因修多羅中作如是說復次文殊師利言衆生居住世間者則有二種云何為二一者總輪世間二者別持世間是名為二此二世間善能攝持無量無邊一切居住依止世間乃至廣說故如偈及無量數斷命品故以何義故一切離識皆名斷命所謂無有了別智品故如是已說現示種種離識門次當說現示假有無實門就此門中則有五種云何為五一者如水中月假有二者如闥婆城假有三者如陽炎水假有四者如幻化作假有五者如谷響音假有是名為五大寶無盡蓮花地地修多羅中作如是說如水中月等五種虛說譬喻總攝五萬五千五百五十詮虛說譬喻根本名字乃至廣說故如偈與等塵塵無有法故以何義故一切無量虛說譬喻皆名無有所謂無有實自性故名曰為無無有其實非都無

故名曰為有如是已說現示假有無
實門次當說現示無所有事門就此
門中則有四種云何為四一者如石
女兒無所有事二者如兔馬角無所
有事三者如龜毛無所有事四者
如羅漢涅槃無所有是名為四本地
修多羅中作如是說復次佛子汝前
所問何等法名為無所有品者石女
兒等四種本說我若廣說其數無量
乃至廣說故如偈頌不可說無所有
故以何義故一切空法皆悉名為無
所有事有二種故云何為二一者彼
空法體性空空如此四本說故二者
此空空若不詮彼則是空故是名為二
如是已說現示無所有事門次當說
現示具足無礙門就此門中則有十
種云何為十一者心主法二者心念
法三者色主法四者色子法五者非
契應法六者無為法七者非有為非
無為法八者亦有為亦無為法九者
俱俱法十者俱非法是名為十言心
主法者可一八識等諸心識本法故
言心念法者與此相應一切數法言

色主法者可一能造大種法等言色子法者可一所造種種色法言非契應法者可一非色非心種種諸法言無爲法者虛空等四種無爲法言非有爲非無爲法者一心等諸本性法言亦有爲亦無爲法者一心等諸本性之法作業用相言俱俱法者大本之法其第一分言俱非法者大本之法其最後分如是十法今此門中一有一無一生一滅一逆一順一品一類不相捨離是故說言現示具足無礙門焉最勝德王廣大虛空修多羅中作如是說不可說不可說不可說十方世界微塵之數無量無邊法門大海一居一起一住一止終不分剖亦不捨離以此義故建立稱曰廣大圓滿虛空地地無盡無極法界大海門乃至廣說故如偈通俱非是等諸法故

歸依德處因緣大決擇分第二

如是已說歸依德處無邊大決擇分次當說歸依德處因緣大決擇分其相云何偈曰

以有十種大因緣　造作歸依德處海
所謂禮恩及加力　廣大殊勝與無我
決定大海并贊化　兼通現示自本身
如是十種大因緣　圓滿大士乃能具
凡非境聖亦非量　隨分菩薩亦不能

論曰何因緣故歸依德處以有十種大因緣故而作歸依如偈以有十種大因緣造作歸依德處海故云何名為十種因緣一者禮敬尊重甚深因緣能作禮敬歸依德處摧伏憍慢增長善根故如偈禮故二者憶念恩澤報推因緣而能造作勝妙論教開曉一切狂亂眾生一切德處皆悉歡喜故如偈恩故三者仰請加力成為因緣若為造作大論法門彼諸德處不其加力不能分別法門海故如偈及加力故四者開布廣散令了因緣以妙言辭示聰明詮現了彼諸修多羅中秘密微妙深遠文義大海為令廣大故如偈廣大故五者勸物令生殊勝因緣造作論教開示文義若不歸依彼諸眾生不能究竟信受奉行故如偈殊勝故六者修習忍辱無我因

緣發起歡喜尊重歸向廣大心故如偈與無我故七者出生功德決定因緣歸依德處造作論教若見若聞若見見者若聞聞者若同國住一切皆悉隨時不移出生增長無量無邊一切功德善根之品決定決定不謬盡故如偈決定故八者大海無盡寶藏因緣積集無量無邊一切諸種種力造作殊勝圓滿大海如意寶輪金剛德藏為欲救度無量無邊貧窮苦惱衆生類故如偈大海故九者方便善巧教化因緣具足者中雖無別歸而贊教化為利生故如偈并贊化故十者現示過去本身因緣所歸德處一切皆悉無非自身之攝持故如偈兼通現示自本身故是名十種大因緣相如是廣大殊勝因緣何人所作佛菩薩作菩薩菩薩當不能作況凡二乘如偈如是十種大因緣圓滿大士乃能具凡非境聖亦非量隨分菩薩亦不能故

大宗地玄文本論卷第一

蹢 自祿切

大宗地玄文本論卷第二　迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏　譯

一種金剛道路大決擇分第三

如是已說歸依德處因緣大決擇分

次當說一種金剛道路大決擇分其相云何偈曰

一種金剛地　揔有五種位　謂漸次究竟

及圓滿等非　并及等是位　如是五種位

諸修多羅中　具足無餘說

論曰一種金剛道路無礙本地地中揔有幾位廣說雖無量略說有五種如是五位一切揔則一切根本一切中藏一切出生如偈一種金剛地揔有五種位故云何名為五種本位一者無超次第漸轉位二者無餘究竟揔持位三者周遍圓滿廣大位四者一切諸法俱非位五者一切諸法俱是位是名為五種根本位如偈謂漸次究竟及圓滿等非并及等是位故如是五位自家宣說麁則方說如是五位直是方說非宣說量如偈如是五種位諸修多羅中具足無餘說故

位所依止本數名字其相云何偈曰

所依止本數　總有五十一　謂虛假光明
四十種名字　不動真金剛　十種本名字
及大極地故　是名所依數

論曰五種本位所依止之名字差別其數幾有廣說雖無量略說有五十一種名字如是五十一種根本名字一切天地一切父母一切體性一切所依如偈所依止本數總有五十一故云何名為五十一數所謂虛假光明分中有四十種真金剛中有十種數此五十中加大極自然陁羅尼地故是故成立五十一數名字分中四十種數當何等相所謂十種愛樂心十種識知心十種修道心十種不退心各差別故云何名為十愛樂心一者必叉多二者阿摩呵尸三者諦度毗梨耶四者和羅只度五者奢摩陁提尸六者摩訶阿毗跋致多七者阿羅婆訶尼八者婆嗏多阿梨羅訶諦九者尸羅俱尸阿尸羅十者摩訶毗呵阿僧那是名為十云何名為十識知心一者留伽度二者留諦迦度三

者留羅伽四者留摩訶五者安婆娑
六者毗跋致七者阿毗跋致八者必
又伽九者必阿羅十者留山迦是名
為十云何名為十修道心一者度伽
呵二者度安尒三者度只羅四者度
和差五者度利他六者度生婆諦七
者度沙必八者度阿訶九者度佛阿
十者度又一婆是名為十云何名為
十不退心一者羅諦流沙二者羅曇
沙三者必自伽四者法必他五者佛
度陁六者羅又必七者師羅文伽八
者婆訶諦九者婆羅提弗陁十者達
摩邊伽是名為十如偈謂虛假光明
四十種名字故云何為十真金剛心
一者鳩摩羅伽二者須何伽一婆三
者須那迦四者須陁洹五者斯陁含
六者阿那含七者阿羅漢八者阿昆
羅漢九者阿那訶訶十者阿訶羅弗
是名為十如偈不動真金剛十種本
名字故此五十中更復加婆伽婆佛
陁應審觀察是名五十一種名字如
偈及大極地故是名所依數故如是
五十一種心中彼無超次第漸轉位

安立屬當其相云何偈曰

五十一位中　如次無超轉　一中具一切
名為漸轉位

論曰唯一行者五十一種別相位中迴向趣入如其次第無超過法所以者何此門位量法如是故如偈五十一位中如次無超轉故如是行者以何行相而漸漸轉謂具具轉故云何名為具具轉相謂一信心位中具餘五十心而轉乃至一大極地位中具餘五十心而轉故若尒一物耶異物耶實是異物而一物故所以者何一信心中具一切位非餘位故而一信中具一切位同餘餘位中具一切位故以何義故一信心中具諸餘位夏須漸轉具一中具而不能具多中具故是故須轉今此門中五十一中一切具具皆悉具足方名漸轉位故如偈一中具一切名為漸轉位故摩訶行金剛種子修多羅中作如是說金剛道路是行行者以二大事而決定轉云何名為二決定轉一者遍度通達轉二者具具增長轉是名為二言

遍度通達轉者通遍經過五十一種大道路故言具具增長轉者一一位中攝諸位故乃至廣說故如是已說無超次第漸轉門次當說無餘究竟揔持門其相云何偈曰

五十一位中　隨其先得入　攝一切一切
名無餘究竟

論曰有五十一別相位中或有行者以信趣入或有行者以真金地而趣入或有行者以大極地而趣入如是等諸行者隨其先得入位之量盡攝一切一切位地究竟無餘亦無移轉亦無出入一一白白是故說言揔持門位如偈五十一位中隨其先得入攝一切一切名無餘究竟故難入未曾有會修多羅中作如是說

迴向則信心　信心則佛地　佛地則十地
究竟有何次

乃至廣說故如是已說無餘究竟揔持門次當說周遍圓滿廣大門其相云何偈曰

五十一種位　無前後一時　俱轉俱行故
名周遍圓滿

論曰五十一位無有前後一時俱轉一時俱行無有所餘亦五十一別相位中所有無量無邊諸位無有前後一時俱轉一時俱行無有所餘是故說言圓滿位焉如偈五十一種位無前後一時俱轉俱行故名周遍圓滿故法界法輪無盡中藏修多羅中作如是說尒時文殊師利聞世尊所說即從坐起合掌頂禮前白佛言世尊云何名為橫轉無向修道人者如宜世尊為諸大衆宣說開示如是大事於是世尊即告文殊師利言一種無二一道一區大地行者一切行道無前無後一時發起一時同轉一時住持一時證入一時安立是名橫轉無向道人乃至廣說故如是已說周遍圓滿廣大門次當說一切諸法俱非門其相云何偈曰

諸無量無邊　一切種種位　皆悉非建立
名俱非位地

論曰今此偈中為明何義為欲現示此俱非門非因非果非位非地非有非無非非名非義非事非理非壞非常

非生非滅一切一切皆悉非故如偈諸無量無邊一切一切種種位皆悉非建立名俱非位地故若尒以何義故建立位名以其非義立為位故大明修多羅中作如是說無位位第一位乃至廣說故如是已說一切諸法俱非門次當說一切諸法俱是門其相云何偈曰

一切種種法　無非金剛身　以一身義故名為俱是門

論曰無量無邊一切位法一切皆悉是金剛身等無差別唯依一身是故說言俱是門焉所以者何令此門中無一一法而非金剛真實身故如偈一切種種法無非金剛身以一身義故名為俱是門故種種金大地修多羅中作如是說無病道人唯見積影不見嚴身故

金剛寶輪山王大決擇分第四

如是已說一種金剛道路大決擇分次當說金剛寶輪山王大決擇分其相云何偈曰

漸是盡滿非　一時及前後　與俱并俱非

一異時處轉

論曰今此偈中為明何義為欲現示一身金剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無餘究竟周遍圓滿俱非絕離此五種位一時轉前後轉俱有轉俱非轉亦一時轉亦異時轉亦一處轉亦異處轉具足具足自在自在無所障礙故大嚴盡地虛空法界修多羅中作如是說復次龍明汝前所問云何名為金剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者殊勝極妙不可思議不可思議五種金剛道路足行地地無盡中藏之根本自性出生增長所依止藏乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第二

大宗地玄文本論卷第三

迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏譯

金輪山王道路大決擇分第五

如是已說金剛寶輪山王大決擇分次當說金輪山王道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中　總有十五位　體五種位中
各有三用故

論曰此金輪山王道路中建立幾位為道路量廣說雖無量略說有十五種位以如是位為道路分如偈山王道路中總有十五位故以何因緣分明了知此道路中有十五種根本之位謂彼金剛大力寶輪山王體五種位中皆悉各各有三種自在作用故以此義故成立十五差別名數如偈體五種位中各有三用故故方修多羅中作如是說一區王民行地地中唯有十五種體分業數位無所餘位乃至廣說故然明神妙理修多羅中作如是說有二十五種差別位者取王家轉非取作轉故造作轉攝十五種位各字形相當如何耶偈曰

明了及遠數　相續弁三合　遍動遍不動
字等兼廣大　遍到不遍到　融立與俱離
是名十五名　如次應觀察
論曰就次第漸轉體中則有三種用
云何為三一者分明了達密地作用
不亂次第建立位地行道分明名義
俱了故如偈明了故二者遠行遠修
無數作用經無量劫過此諸位修集
功德無窮盡故如偈及遠數故三者
無斷無絕恒轉作用剎那剎那中間
中間常恒不息自然轉故如偈相續
故是名為三就諸法等是體中亦有
三種用云何為三一者能詮能了一
合作用善巧言說無礙覺慧其數無
量一金剛故二者所詮所證一合作
用甚深極義勝妙玄理唯是一體唯
是一身無二歧故三者隨應有名一
合作用隨其所應一切有名一切皆
悉一金身故是名為三如偈弁三合
故就無餘究竟體中亦有三種用云
何為三一者周徧圓滿動轉作用第
一時中依一位中通攝一切而究竟
轉故如偈遍動故二者周遍圓滿不

動作用如是轉者所餘一切無量位
中不移不轉常決定故如偈遍不動
故三者名句文字無別作用隨其先
唱與餘一故如偈字等故是名為三
就周遍圓滿體中亦有三種用云何
為三一者無量無邊廣大作用其法
自體出現業相盡極廣大無分界故
如偈廣大故二者無礙通達遍到作
用一時建立一切位故如偈遍到故
三者極極無數不遍作用遍通經過
而唯有一邊故如偈不遍到故是名
為三就俱非絕離體中亦有三種用
云何為三一者消融無所建立作用
一切諸法皆悉遣除無所許故如偈
融故二者建立諸法悉持作用一切
諸法以俱非義是理成故如偈立故
三者消融建立俱絕作用究竟絕道
廣建立故如偈與俱離故是名為三
是為十五種位名字焉此道路位大
利根者乃能通達鈍根眾生決定難
了如偈是名十五名如次應觀察故
如是諸位亦一時出興亦異時出興
亦俱時出興亦一處轉亦異處處轉亦

俱霎轉亦不出興亦不移轉亦唯一種亦是多種於彼本法有作功用有作方便自然自在建立造作應審觀察

獨一山王摩訶山王大決擇分第六

如是已說金輪山王道路大決擇分次當說獨一山王摩訶山王大決擇分其相云何偈曰

摩訶山王中　摠有千二百　七十五種位
謂五十一種　大根本位中　皆一一各各
漸轉等五位　具足安立故

論曰此獨一山王摩訶山王體中建立幾位以為體分廣說雖無量略說其要唯有一千二百七十五種決定位故如偈摩訶山王中摠有千二百七十五種位故以何因緣山王體中有千二百七十五位分明現知所謂常恒五十一種根本位中一一各各次第漸轉諸法等是無餘究竟周遍圓滿俱非絕離五種位具足轉故亦漸轉等五種位中各各開示漸轉等五種別位故是故成立一千二百七十五位如偈謂五十一種大根本位

中皆一一各各漸轉等五位具足安立故故此獨一山王摩訶山王體中如是千二百七十五種位亦一一時轉亦異一時轉亦俱一時轉亦皆非轉亦一時一處轉亦一時異處轉亦異時異處轉亦皆非轉自在自然無障無礙是故說言無盡虛空大陀陀筏羅法界本藏地地出生無窮無極廣德大海法門藏焉大智莊嚴法界性身甚深修多羅中作如是說非比非喻難得惟說大海中藏大海一體本地地中三品德類具足圓滿無所闕失云何為三一者上品德類其位名字衆多無數與十方世界微塵之數其量等故二者中品德類其位名字與百百百億三千大千世界微塵之數其量等故三者下品德類其位名字有一千二百七十五位故是名為三如是諸位一一一一一一乃至無量無量無量無量無量無量乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第三

大宗地玄文本論卷第四　迴

馬鳴菩薩造　眞諦三藏　譯

大海部藏道路大决擇分第七

如是已說獨一山王摩訶山王大决擇分次當說大海部藏道路大决擇分其相云何偈曰

大海部藏中　摠有十種法　謂五種非空
及五種無常

論曰此大海部藏道路分中建立幾法爲部藏量所謂建立十種法體以爲大海部藏分故摩訶衍地修多羅中作如是說俱俱海藏履道分中唯有十法無有餘法乃至廣說故如偈大海部藏中摠有十種法故以何義故有十應知五種非空五種無常各差別故如偈謂五種非空及五種無常故彼十種法其名字相當如何耶偈曰

離礙及有實　性火并令光　無深異出興
地藏大龍王　如是五種名　非空不共稱
起持變壞器　對大力無明　如是五種名
無常不共稱　各有第一一　以請氣力故

立門實本攝　如法應觀察

論曰云何名為五種非空決定住法一者離礙非空決定住法二者有實非空決定住法三者性火非空決定住法四者今光非空決定住法五者深里出興決定住法是名為五如偈離礙及有實性火并今光無深里出興地藏大龍王故如是五名五種非空決定住法不共異轉差別名字如偈如是五種名非空不共稱故云何名為五種無常虛假轉法一者動起無常虛假轉法二者止持無常虛假轉法三者易變無常虛假轉法四者散壞無常虛假轉法五者大力無常虛假轉法是名為五如偈起持變壞品與大力無明故如是五名五種無常虛假轉法不共異轉差別名字如偈如是五種名無常不共稱故深里大力如是二法氣力立門非取實體應審觀察如偈各有第一一以請氣力故立門實本攝如法應觀察故如是已說建立名字不同門次當說所詮義理差別門如是五種非空決定

任法各有幾數所謂各各有二種故
云何名爲二種離礙一者守身離礙
二者變轉離礙言守身離礙者無障
礙身常恒決定不失壞故言變轉離
礙者建立方有令自在故是名爲二
云何名爲二種有實一者守身有實
二者變轉有實言守身有實者常平
等身常恒決定不失壞故言變轉有
實者建立差別令安住故是名爲二
云何名爲二種性火一者守身性火
二者變轉性火言守身性火者明德
藏身常恒決定不失壞故言變轉性
火者塵累俱轉隨順成故是名爲二
云何名爲二種令光一者守身令光
二者變轉令光言守身令光者始炎
炎身決定常恒不失壞故言變轉令
光者隨順流轉無所礙故是名爲二
云何名爲二種深里一者守身深里
二者變轉深里言守身深里者離絕
中身常恒決定不失壞故言變轉深
里者諸無爲中得自在故是名爲二
如前所說五種無常業用差別各各
如何所謂如次出生一切無量無邊

大過患海皆無餘故住持一切無量無邊大過患海皆無餘故變易一切無量無邊大功德海皆無餘故壞滅一切無量無邊大功德海皆無餘故覆障非德非患中身自在皆無餘故如是五法自體及品各各差別應審觀察如是已說所詮義理差別門次當說依位決定安立門如前所說五十一種真金剛位遍幾處耶偈曰

如是五十一　遍於五種處　大聰明行者
能善決擇知

論曰如前所說五十一位遍離礙等五種處中無所不至無所不通以此義故大金剛位有五應知如偈如是五十一遍於五種處故如是位地利根能知非鈍者境所以者何極甚深故極利了故極秘密故如偈大聰明行者能善決擇知故亦復處二故位亦二應知是故具集有十而已然今所說是變非身別建立位總幾數有守身差別其相云何偈曰

別建立位數　總有十種焉　漸次及盡餘
不動與俱滅　一空一有位　智智斷智地

相値兼撥立　邊邊轉一會　具足此十位

門界量圓滿

論曰別建立位摠有十種云何為十一者一向無超漸次位二者遍究竟盡不盡位三者一切中際不動位四者雙立諸法俱滅位五者若一空當一有位六者能斷所斷悉智位七者熏力相對相値位八者隨除障處立位位九者真妄得邊有無位十者諸法一種一會位是名為十如偈別建立位數摠有十種焉漸次及盡餘不動與俱滅一空一有位智智斷智地相値兼撥立邊邊轉一會故隨有一別建立彼摠必當具足一切別位方得建立大摠位耶必當具足別摠得成故如偈具足此十位門界量圓滿故如是十種別相之位遍於幾處遍五處故所謂轉攝五種處中各具五十一金剛位經過諸位亦有十種別相位故大摠相位摠有幾數遍幾處耶

偈曰

摠位有三種　謂上中下故　唯遍五種處

非餘位應知

論曰大性揔地根本體位揔有三種云何為三一者趣高上上轉去位二者自然安住中中位三者向焉下下轉去位是名為三如偈揔位有三種謂上中下故故如是三揔隨別有有唯適轉五非所餘位應審觀察如偈唯適五種處非餘位應知故如是已說依位決定安立門次當說依位法數具關門如前所說十種本法守轉二種金剛位中為盡不盡謂若守位中唯具德五無所餘五若轉位中十法具足無所關失以此義故揔別二門有無亦了如是已說依位法數具關門次當說德患對量現宗門其相云何偈曰

起性止及今　變空壞并實　力龍如次對
有似而取多

論曰治障照覆對量彩相如其次第動起無常性火住住法止持無常今光住法易變無常離礙住法散壞無常有實住法大力無常出興龍王以之為量如偈起性止及今變空壞并實力龍如次對故如是對量一向轉耶

俱量轉耶俱量應知如偈有似而取多故如是已說德患對量現宗門次當說隨次別釋廣說門且離礙門安布形相現示云何主伴治障當如何耶偈曰

離礙身體中　有五十一位　五十一位中
有三種摠相　三種摠相中　有十種別相
初五十一中　一一皆各各　具足十本數
最初主後伴　次初主後伴　如次應觀察

論曰就離礙中有五十一種金剛位就此位中有三種根本摠相位就此摠中有十種分離別相位如偈離礙身體中有五十一位五十一位中有三種摠相三種摠相中有十種別相故金剛諸位一一位中皆具本數如偈初五十一中一一皆各各具足十本數故主伴各二云何二主一者主主二者伴主云何二伴一者伴伴二者主伴言主主者是離礙故言伴主者第二轉故言伴伴伴者除五本法餘眷屬故言主伴者除其離礙餘四法故如偈最初主後伴次初主後伴如次應觀察故三種摠相金剛位中云

何安立謂初信心以為其始後彌陀地以為其終次第漸轉是故建立趣高上上轉去位後彌陀地以為其始第一信心以為其終次第漸轉是故建立向焉下下轉去位上下二門位位各各離邊中道決定安立是故建立自然安住中中位以此義故十種別相唯有上下不有中焉且依上門建立十位形相云何偈曰

信五事已經　至後後位故　一事究竟故
一味中轉故　治障一滅故　治障不俱故
以智斷智故　上下相照故　本無今有故
治障自辨故　無別一轉故　如次應觀察

論曰依趣高上上轉去門見十別位形相如何謂以五種非空住法對治五種虛假轉法如其次第無有超過漸漸轉故建立一向無超漸次位如偈信五事已經至後後位故故以五事治五事隨其所應一究竟故建立適究竟盡不盡位如偈一事究竟故故以五事治五事不增不減不大不小一味平等中道實相故建立一切中際不動位如偈一味中轉故故以五

事治五事隨障滅時其智慧體則使
滅故建立雙立諸法俱滅位如偈治
障一滅故故以五事治五事治起無
障障起無治不能一親近不能俱行不
能及遠故建立若一空當一有位如
偈治障不俱故故以五事治五事治
勝氣力變一切障為治眷屬亦以勝
力斷眷屬故建立能斷所斷悉智位
如偈以智斷智故故以五事治五事
隨其所應上位下位平相照違隨其
所應斷除障故建立熏力相對相值
位如偈上下相照故故以五事治五
事隨所斷障虛妄無本安立位地亦
無本故建立隨除障處立位位如偈
本無今有故故以五事治五事治皆
明淨障皆闇冥彼治斷事悉已成辨
此障覆用悉已具足故建立真妄得
邊有無位如偈治障自辨故故以五
事治五事治障二法無二無別一味
平等一體一性一業一用故建立諸
法一種一會位如偈無別一轉故故
如是諸位如偈釋說專心觀察其理
分明本趣具現如偈如次應觀察故

大宗地玄文本論卷第四　　第九張　迴

是名為依離礙門安立諸位總別現
示上上差別次依下門建立十門形
相云何偈曰
如前說十義　隨應當如如　壞得體歸空
漸次第轉故
論曰依向焉下下轉去門見十別位
形相如何謂如前所說十種義中隨
其所應順順如如壞其得體歸空本
存故如偈如前說十義隨應當如如
壞得體歸空故如是諸位為一時轉
前後轉耶以前後轉非一時故如偈
漸次第轉故於餘諸法如是如是
隨隨如如說示造作應審觀察其別
轉相是本存故是本主故皆悉各各
如是二轉一時前後有二義故云何
為二一者建立轉前後定故二者本
性轉無前後故是名為二如前所說
種種諸門同名異物住思應觀
深里出興地藏大龍王大決擇分第八
如是已說大海部藏道路大決擇分
次當說深里出興地藏大龍王大決
擇分其相云何偈曰
地藏龍王中　總有二種義　所謂德藏義

并及惠藏義
論曰就深里出興地藏大龍王體中則有二義云何為二一者功德本藏義二者過患本藏義言功德本藏義者此大龍王為四非空根本藏故言過患本藏義者此大龍王為四無常根本藏故如偈地藏龍王中摠有二種義所謂德藏義并及惠藏義故具二藏義地藏龍王居住何處其里幾量長短大小等諸形相當如何耶偈曰

處唵婆尸屋　里五十一量　長一千由旬
頭有婆多提　則出四種水　尾有舍伽必
則出四種風　色如玻瓈珠

論曰今此偈中為明何義為欲現示舉事現理開演本法大海故此大龍王居於何處謂居唵婆尸屋中故如偈處唵婆尸屋故出水入地去幾量謂從水底向地下入五十一由旬之量故如偈里五十一量故彼大龍王身長幾量一千由旬無增減故如偈長一千由旬故彼大龍王於其頭上有清白毫名曰婆多提從此毫端

出四種水云何為四一者中空水其
出水塵空以為內有以為外而出生
故二者方等水其出水塵四角量等
無差違故三者常熱水其出水塵於
一切處於一切時常恒煖故四者耀
明水其出水塵光明清白常恒令故
是名為四如偈頭有婆多提則出四
種水故亦彼龍王於其尾末有一毛
葉名曰舍伽必從此毛末出四種風
云何為四一者發塵風此風起時經
多中間發起無量無邊塵故二者持
塵風此風出時止住諸塵令安住故
三者變珍風此風出時經多中間變
諸金玉作砂石故四者壞珍風此風
出時經多中間壞滅金玉作無有故是
名為四如偈尾有舍伽必則出四種
風故彼龍身色譬如玻瓈無有定色
如偈色如玻瓈珠故處嚧婆尸㞌者
喻本性王無住本處里五十一量者
喻真金位定數量品長一千由旬者
喻本性王具千種德頭有婆多提者
喻本性王於諸淨品有作方便則出
四種水者喻四非空尾有舍伽必者

喻本性王於諸染品有作業用則出四種風者喻四無常色如玻瓈珠者喻本性王染淨不攝如其次第應審思擇復次住處大海水底相去中間喻五十一種金剛位已具出現至大海時喻雜類趣息海浪時喻起善心時常起浪時喻惡心興時亦復住心應審觀察本行上地一味平等妙法無邊業用具足大海寶輪妙嚴王子修多羅中作如是說生四道法不四道攝離絕中心生四輪法不四輪攝離絕中心而立名字說大力無明者隨所生法建立名故乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第四

榯 持遇切　蓁 吹戴切

大宗地玄文本論卷第五　　廻

馬鳴菩薩造　　眞諦三藏　譯

深里出興地藏大龍王道路大決擇分第九

如是已說深里出興地藏大龍王大決擇分次當說深里出興地藏大龍王道路大決擇分其相云何偈曰

龍王道路中　摠有二十法　謂二本藏中
各有十法故

論曰就深里出興地藏大龍王道路中摠有二十中自在法所以者何功德過患二種藏中各有十故如偈龍王道路中摠有二十法謂二本藏中各有十法故故彼二十法名字形相當如何耶偈曰

功德本藏十　常壞俱及非　自他俱并非
無礙無一全　過患本藏十　如一違無有
對利離上下　如次應觀察　如是二十法
一一皆各各　圓滿廣大故　與本存等量

論曰就功德本藏之體中則有十法能攝一切無量功德云何爲十一者本體自性決定常住不生不滅遠離流轉功德品二者本體自性常恒穩

轉是生是滅流轉俱行功德品三若
決定常住常恒無常一時俱轉無前
後遠功德品四者出常無常二事不
攝自體本性離脫立行功德品五者
十種自自攝一切法無有所餘獨一
無二一種一行功德品六者無體無
性從因緣起亦有亦無隨應變轉功
德品七者無餘究竟俱轉俱行不相
捨離功德品八者非自非他絕離有
名住於非非自性決定功德品九者
於一切法隨應無礙自體自性法爾
道理性造如是功德品十者五根一
一根五塵一一塵一切諸法亦復如
是功德品是名爲十如偈功德本藏
十常壞俱及非自他俱并非非礙無
一全故就過患本藏之體中亦有十
法能攝一切無量過患云何爲十一
者於一切法隨順如如如如作逆事過
患品二者遣作諸法同一業用一作
逆事過患品三者治道起時無有定
體違作逆事過患品四者深淨諸法
皆無所有無作逆事過患品五者一
切諸法皆總有有有作逆事過患品

六者隨治同量如如現前對作逆事過患品七者由治道力自類增益利作逆事過患品八者由治道息發起自用驗作逆事過患品九者待上轉者方得起用上作逆事過患品十者以隱藏時方得起用下作逆事過患品是名為十如其次第住思止心專心觀察其理故明如偈過患本藏十如一違無有對利驗上下如次應觀察故如是二十法與彼本方等無差別是故有二十種本藏無相違過所以者何其本藏中如是道理自然常有不從本藏長建立故何故處處皆存品字如前所說二十種法各各有百眷屬類故是故言品例前應了如偈如是二十法一一皆各各圓滿廣大故與本存等量故如是已說建立名字門次當說所詮義理門且治及障對量差別當如何耶偈曰

如是二十法　一一皆各各　一德治諸過
諸過障一德　無有定次第　而數品類等
無失對量過　如理應觀察　如說本存法
說品類亦尒

論曰如前所說二十種法一一各各一德治一切障一切障一障一德無別對量如偈如是二十法一一皆各各一德治諸過諸過障一德無有定次第故若如是說今此門中對量軌則混成雜亂雖無別對量而有摠對量是故無失如偈而數品類等無失對量過如理應觀察故如本品尒例前應了如偈如說本存法說品類亦尒故如是已說治障對量差別門次當說安立金剛位地門其相云何偈曰

此本法門中　亦有金剛位　依位有三門
謂上中下門

論曰就此本法門中亦有五十一金剛位如上所說二十種法依位安立云何安立謂諸位中皆具二十無有前後一時轉故然則此中有三種門云何為三一者一向上轉門二者一向下轉門三者一向中轉門是名為三如是三門各各一一位中具足俱轉不待初後際故如說本法品類亦尒以此小門廣大迴持應廣通達如偈此本法門中亦有金剛位依位有

三門謂上中下門故

大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分第七

如是已說深里出興地藏大龍王道路大決擇分次當說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分其相云何偈曰

廣海大藏中　惣有三種重　謂初中後重
初重有二十　二億十方界　量法門大海
二十種本藏　各生一万量　各別百眷屬
各生一千故　是故數圓滿　住心應觀察
中後重倍此　應廣通達故

論曰就大龍王重重廣海無盡大藏之自家中惣有三重能攝諸位云何為三一者初第一有重二者中安住居重三者後建立轉重是名為三就第一重中則有二十二億十方世界之量種種勝妙法門大海此義云何謂二十種本藏法中一一各出生一万法門大海各各別別百眷屬中一一各各並生一千法門海故以此義故名字圓滿義理具足如其次第安住其心定止其思聰明觀察其數量理及所詮意現了分明如偈廣海

大藏中捴有三種重謂初中後重初重有二十二億十方界量法門大海二十種本藏各生一万量各別百眷屬各生一千故是故數圓滿住心應觀察故次二種重如其次第倍前普布應廣通通達如偈中後重倍此應廣通達故故大摩尼寶藏陁羅尼修集修多羅中作如是說龍龍地地大無盡海藏中有多十方之量法門軌則品類最初名為轉大法論具足一海無極無盡引導光明現照地地本業本用出生增長軌則大海法門最後名為有性無性無我空理大利益廣光明亦離脫亦合轉具足具足無邊摩訶行種地本藏法雨騰門出興上味品類法門唯取一界以為譬喻非取塵等乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第五

[illegible] 遇

大宗地玄文本論卷第六　迴

馬鳴菩薩造　眞諦三藏　譯

無盡無窮塵塵數量道路大決擇分第十一

如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分次當說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分其相云何偈曰

塵塵道路中　如前所說量　亦有五十一
決定金剛位　依此位立相　則有十種重
以為道路量　二因一果等

論曰就此門中有幾數位五十一種眞金剛位具足圓滿無闕失故如偈塵塵道路中如前所說量亦有五十一決定金剛位故就此位中則有十種變對法門能攝門量云何為十一者二因一果門二者一因一果門三者少因多果門四者因果一味門五者無因無果門六者自然安住門七者因果門八者果因門九者言說門十者言人門是名為十如是十門以為門量如偈依此位立相則有十種重以為道路量二因一果等故彼第一門形相如何偈曰

以信心為初　至於定心位　不退心為初　至於願心位　如次率自類　亦取如來地　取餘位第四
離癡行為初　至於無著行　如次率自類　亦取如來地　如次率自類　餘有如來地　各因及果稱

如次率自類　則取如來地　率同品自類　亦取如來地　取餘位第三　不退位為初　至灌頂住位
如次率自類　亦取如來地　取餘位第六　隨順觀察生　取所餘四位　以同地為伴　配釋廣觀察

取所餘位初　亦如其次第　取餘位第二　修行位為初　至於正心位　如次率自類　亦取如來地
取餘位第五　尊重行為初　至於真實行　迴向以為初　各數量契當　莊嚴一覺海　其理當分明

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一位皆為同量以二種因感得一果廣三寶海無窮盡故此義云何所謂信心及發心地之二種因同一行相不相捨離俱行合轉住一所作起無量具生無邊德具足莊嚴一大覺海能生長因名為最上第一出生增長決定真實本藏原母遠離繫縛莊嚴無勝地種子海會所莊嚴果若

為具足真金剛圓滿大慈悲法身處
空等無差別最初地地無上極海一
盡大覺無二山王次念心地歡喜行
地之二種法能長養因具足莊嚴一
大覺海因名為安樂常明安定增長
無若無妄自然照達一切法性無所
障㝵種子海會果名為常樂摠明大
虛空界甚深恒了無二山王次精進
心地救護一切衆生迴向地之二種
法能長養因具足莊嚴一大覺海因
名為發起殊勝大悲光水遠離懈怠
常度常行本地自性具足通達種子
海會果名為慈悲光明常恒達慧無
二山王次慧心地逆流歡喜地之二種
法能長養因具足莊嚴一大覺海因
名為大真金剛日月光明自性離苦
除斷闇品種子海會果名為極極重
地無上一體自然窮了無二山王次
定心地大極地地之二種法能長養
因具足莊嚴一大覺海因名為决定
安寂遠離散亂照曜無窮水水火火
種子海會果名為寂圓滿地明圓滿
地具足德藏無二山王如是諸佛皆

悉各各作三大事云何爲三一者興化二者説法三者勝進言興化者出興一十方世界之塵量變化身故言説法者宣説一十方世界之塵量發心信地法門海故言勝進者向上上位如次入故是名爲三就變化中亦皆各各有此三事應廣通達如是如是隨隨如如後後諸位例前應知如偈以信心爲初如次率自類取所餘位初至於定心位則取如來地故如是已説二因一果門次當説一因一果門其相云何偈曰

五十一種位　各不待他力　獨住自家中
感得一果故　因及果名字　如其次第加
種子大覺故　配釋應了知　次第同前説
增減不同耳

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示因果二法數量契當莊嚴覺道三寶之海轉廣大故如偈五十一種位各不待他力獨住自家中感得一果故故因及果稱於本名字加種子大覺之稱故如偈因及果名字如其次第加種子大覺故配釋應了知故次第

轉相與前所說等無差別唯增數量減數量別各不同耳如偈次第同前說增減不同耳故如是諸佛皆悉各各作三大事名同前說義有不同言興化者出興十十方世界之塵量變化身故言說法者宣說十十方世界之塵量各各因位法門海故言勝進者向上上位如次入故就變化身中亦有此三事應廣通達如是已說一因一果門次當說少因多果門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　感五十果位
名少因多果

論曰今此門中為明何義為欲現示唯一種因感五十果無礙自在無所闕失三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各感五十果位名少因多果故如是諸佛皆悉各各作三大事名如前說義有不同言興化者出興百十方世界之塵量變化身故言說法者宣說百十方世界之塵量各各因位法門海故言勝進者向上上位如次入故就變化中有此三

車應廣通達如是已說少因多果門
次當說因果一味門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　有五百果海
五百果海中　一一皆各各　有五百因海
如是平等故　名因果一味

論曰今此門中為明何義為欲現示因果二法數量契當無有增減三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各有五百果海五百果海中一一皆各各有五百因海如是平等故名因果一味故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂千故變化身相亦復如是如是已說因果一味門次當說無因無果門其相云何偈曰

五十一位法　非因亦非果　生千因果法
名無因無果

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一位因而不有果因出生千因之大海果而不有因果出生千果之大海三寶之海轉廣大故如偈五十一位法非因亦非果生千因果法名無因無果故如是諸佛所作三事亦

復同前唯義異耳所謂万故如是已說無因無果門次當說自然安住門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　經無量劫轉
不出自家故

論曰今此門中為明何義為欲現示位位皆各經無量劫以修行成道等事轉無其分際三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各經無量劫轉不出自家故故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂億故如是已說自然安住門次當說因果門其相云何偈曰

生五十一位　生五十一位　所生無盡故
名為因果門

論曰今此門中為明何義為欲現示能生能生無有窮盡所生所生無有窮盡三寶之海轉廣大故如偈生五十一位生五十一位所生無盡故名為因果門故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳謂十億故如是已說因果門次當說果因門其相云何偈曰

此義例前了　無別意趣耳　唯有數量增
住心應觀察

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一位亦因亦果各生無盡無盡因果大海法門三寶之海轉廣大故如偈唯有數量增故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳謂百億故如是已說果因門次當說言說門其相云何偈曰

一切三寶海　皆悉起言說　無有窮盡故
名為言說門

論曰今此門中為明何義為欲現示一切三寶皆悉各各宣說無盡僧海無盡法海無盡覺海三寶之海轉廣大故如偈一切三寶海皆悉起言說無有窮盡故名為言說門故如是諸三寶所作三事亦復同前唯義異耳謂千億故如是已說言說門次當說言人門其相云何偈曰

一切三寶說　如說量作人　無有窮盡故
名為言人門

論曰今此偈中為明何義為欲現示如前所說諸三寶說如所說量造作

行者無有窮盡三寶之海轉廣大故如偈一切三寶說如說量作人無有窮盡故名為言人門故如是諸人成道已說所作三事亦復同前唯義異耳謂万億故大明揔持具足心地修多羅中作如是說譬喻十方無際無夲無始無無終道行足履地地法藏中有十種殊勝轉轉增長倍倍具足圓滿廣大法門海會乃至廣說故

不可思議不可稱量俱俱微塵夲大山王大決擇分第十二

如是已說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分次當說不可思議不可稱量俱俱微塵夲大山王大決擇分其相云何偈曰

不思議海中　則有三種法　謂三重倍故
配釋應了知

論曰就不可思議夲大山王體性中則有三種云何為三一者法寶數量倍二者僧寶數量倍三者佛寶數量倍是名為三增幾數量作倍義耶謂增益億億十方世界之微塵數量三寶海故如其次第依道路十增一種

倍應審觀察如偈不思議海中則有二種法謂三重倍故配釋應了知故末末三倍依本家說應廣通達心地修多羅中作如是說俱塵無上不可思議根本性海分中具足圓滿億億大方三德大海以大方分建立大方乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第六

大宗地玄文本論卷第七　迴

馬鳴菩薩造　眞諦三藏　譯

不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分第十三

如是已說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分次當說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分其相云何偈曰

微塵道路中　有十方界量　五十一本位
名與前說等　一五十一中　一一皆各各
有十方界量　障治三寶海　如一餘亦尒
配此應了知

論曰就俱俱微塵道路中則有一十方世界之數量五十一根本位其名字量與前說等無有差別如偈微塵道路中有十方界量五十一本位名與前說等故就一五十一種位中一一各各有十方世界之數量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一五十一中一一皆各各有十方界量障治三寶海故如說一五十一種位餘一切位

亦復如是如偈如一餘亦尒配此應了知故如是已說現示本體安立門次當說現示上求轉相門其相云何

偈曰

今此道路佛　出興小無量　法及化大海
第二轉覺者　出興中無量　法及化大海
第三轉覺者　出興大無量　法及化大海
後後諸轉中　如次第無超　漸漸增數量

論曰依一本信出興覺者揔有一十方世界之數量其中一佛成道已訖則便出興小無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信心大海如偈今此道路佛出興小無量法及化大海故依此佛身出興化身揔有小無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興中無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信地大海如偈第二轉覺者出興中無量法及化大海故依此化身出興化身揔有中無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興大無量十方世界之微塵數量無礙自在化身

大海如是數量信地大海如偈第三
轉覺者出興大無量法及化大海故
如是如是隨隨如如後諸轉中如次
無超漸漸增數如偈後後諸轉中如
次第無超漸漸增數量故舉此一隅
應廣通達本品足地智修多羅中作
如是說大地微塵譬喩大海履行無
住法門第一轉中小無量大方微塵
之數品第二轉中中無量品第三轉
中大無量品第四轉中無邊無量品
第五轉中無數無量品第六轉中無
量無量品第七轉中不可計量無量
品第八轉中具足無量品第九轉中
不可說無量品第十轉中不可思議
無量品乃至廣說故

一切虛空一切微塵數量高王大决擇分
第十四

如是已說不可思議俱俱微塵一切
山王道路大决擇分次當說一切虛
空一切微塵數量高王大决擇分其
相云何偈曰

虛空微塵中　則有十方量　十方塵空量
五十一本位　一五十一中　一一皆各各

有如前說量　障治三寶海

論曰就一切虛空一切微塵數量高王分中則有十方世界之塵量十方世界之塵量五十一種根本位十方世界之塵量十方虛空之塵量五十一種根本位如偈虛空微塵中則有十方量十方塵空量五十一本位故就一五十一種根本位中一一各各有十方世界之塵量十方世界之塵量十方世界之塵量十方虛空之塵量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一障治三寶海故如是已說現示本體五十一中一一皆各各有如前說量安立門次當說現示上末轉相門其相云何偈曰

此本王覺者　前數倍十重　與化宣說法
大聰明能了　後後諸轉中　如次第無超
漸漸增數量　轉勝廣大轉

論曰今此門中為明何義為欲現示依一本信出興覺者其中一佛譬喻譬喻之數量增益十重出興變化宣說信地後後轉中漸漸增數百千万

億乃至無量無窮盡故如偈此本王覺者前數倍十重興化宣說法大聰明能了後後諸轉中如次第無起漸漸增數量轉勝廣大轉故地智修多羅中作如是說可一總持大周遍王之自體轉相無量無邊譬喻量說轉化時中漸增數量滿玄數量乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第七

大宗地玄文本論卷第八　逕

馬鳴菩薩造　真諦三藏　譯

獨地非亂一定一定道路大決擇分第十五

如是已說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分次當說獨地非亂一定一定道路大決擇分其相云何偈曰

非亂道路中　亦有金剛位　一一位各各
有本存一故　一百二數成　依位立轉相
則有五種重　謂上一本一　俱轉及不離
圓滿具足位

論曰就獨地非亂一定一定道路分中亦有五十一種真金剛位一一位位皆悉各各有本存一以此義故一百二數成立而已如偈非亂道路中亦有金剛位一一位各各有本存一故一百二數成故依如是位建立轉相則有五種云何為五一者上上一一轉相門二者本本一轉相門三者俱行不離轉相門四者區區不離轉相門五者圓滿具足轉相門是名為五如偈依位立轉相則有五種重

謂上一本一俱轉及不離圓滿具足位故第一轉相形相如何偈曰

五十一種位　一各攝五十　一時一處轉

然不可合一

論曰云何名為上一一門所謂五十一種位一位位各攝五十一時處轉若尒合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一種位一各攝五十一時一處轉然不可合一故如是已說上上一一轉相門次當說本本一一轉相門其相云何偈曰

五十一本一　一各攝五十　一時一處轉

然不可合一

論曰云何名為本一一門所謂五十一種本一一種本一各攝五十一時處轉若尒合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一本一一各攝五十一時一處轉然不可合一故如是已說本本一一轉相門次當說俱行不離轉相門其相云何偈曰

本一及上一　互各攝諸位　俱轉不捨離

然不可合一

論曰云何名為俱行轉門所謂本一

三十一法一一各各攝上一五十一法上一五十一法亦能攝彼本俱行俱轉不相離故然各別別一時處轉不可合一如偈本一及上一孚各攝諸位俱轉不捨離然不可合一故如是已說俱行不離轉相門次當說區區不離轉相門其相云何偈曰

本上一切位　二二皆各各　安住自家中
不攝他法故

論曰云何名為區不離門所謂所有一切種種本上諸位一一各各唯安住自家中亦不移轉亦不出入亦不攝他亦不定常常恒具足遍廣大故如偈本上一切位一一皆各各安住自家中不攝他法故故如是已說區區不離轉相門次當說具足圓滿轉相門其相云何偈曰

前所說四門　一切時處等　無礙自在轉
名具足圓滿

論曰云何名為具足轉門所謂如前所說四門一時轉一處轉異時轉異處轉一轉離轉總轉別轉無礙自在故如偈前所說四門一切時處等無

礙自在轉名具足圓滿故摩訶衍大
陁羅尼金剛神呪修多羅中作如是
說一一一切一切離離有無一稱一
量法藏門海中惣有二法云何為二
一者是惣二者是別言別者四種俱
輪地故言惣者四種俱輪自在轉故
乃至廣說故

獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分
第十六

如是已說獨地非亂一定一定道路
大決擇分次當說獨地獨天一種廣
大無二山王大決擇分其相云何偈
曰

此山王體中　則有二種門　謂自性本本
如次應觀察

論曰就此獨地獨天一種廣大無二
山王體中則有二門云何為二一者
本一自性位地門二者本一之本位
地門是名為二如其次第應審觀察
如偈此山王體中則有二種門謂自
性本本如次應觀察故自性位地形
相如何偈曰

彼本一法中　不待他自然　有五十一位

是名自性位　如是五十一　一一皆各各
有五百決門　周遍廣大轉

論曰。云何名為自性位地。所謂如前所說五十一種本一法中。一一各各不待他力。自然自性有五十一真金剛位。是故說言自性位地。如偈彼本一法中。不待他自然有五十一位。是名自性位故。如是各各五十一位。一一各各有五百法門之大海。亦周遍轉亦廣大轉。如偈如是五十一一一皆各各有五百法門周遍廣大轉故。於此位中亦如前說。五種大門具足具足圓滿圓滿。應審思擇。如是已說本一自性位地門。次當說本一之本位地門。其相云何。偈曰

五十一本法　亦各有本法　名空空空一
此中亦有位

論曰。本一所依空空空一中。亦有諸位。一一位位皆悉各各十方法門。具足圓滿無闕失轉。於此位中亦有前說五種大門。具足具足圓滿圓滿。應審思擇。品論修多羅中作如是說。禪定摩訶衍體中則有三大門。云何為

三一者上地安立廣大海會門二者宗本有有有一門三者根本空空空一門如是三門皆有諸位具足圓滿同轉異轉等乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第八

大宗地玄文本論卷第九　迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏　譯

獨一無二山王自在道路大決擇分第十七

如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分次當說獨一無二山王自在道路大決擇分其相云何偈曰

自在道路中　摠有千重轉　謂本上一中
各各五百故

論曰就此無二山王自在道路分中摠有千重差別轉相所謂本上中各各五百故如偈自在道路中摠有千重轉謂本上一中各各五百故故本轉形相當如何耶偈曰

向本一下轉　一空一有轉　乃至第五百
餘位亦如是

論曰今此偈中為明何義為欲現示依本一門向下下轉有一金剛空一金剛如其次第一一現前漸漸轉入乃至第五百如是亦復餘諸位中漸漸轉入乃至第五百無有窮盡無有邊際無有始終具足具足圓滿廣大

常恒轉故如偈向本一下轉一空一
有轉乃至第五百餘位亦如是故上
轉形相例此應知因明性德修多羅
中作如是說無二一天父子法藏上
上轉去有其始終無有窮盡下下轉
入有其始終無有窮盡有始終者從
信等位起至五百量故無窮盡者法
藏之海極廣大故乃至廣說故

摩訶無二山王最勝高頂一地大决擇分第十八

如是已說獨一無二山王自在道路
大决擇分次當說摩訶無二山王最
勝高頂一地大决擇分其相云何偈
曰

本上無窮盡　建立如是名　所餘一切位
亦如是應知

論曰今此偈中為明何義為欲現示
本本無窮上上無窮本上無窮上本
無窮一一無窮多多無窮同同無窮
異異無窮等等無窮別別無窮有窮
無窮無窮無窮周遍廣大具足圓滿
故如偈本上無窮盡建立如是名所
餘一切位亦如是應知故摩訶衍海
修多羅中作如是說禪定摩訶衍海

中一千二百無窮盡品具足俱轉乃
至廣說故

大宗地玄文本論卷第九

大宗地玄文本論卷第十　迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏　譯

䡾回陁尸梵迦諸道路大決擇分第十九

如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分次當說䡾回陁尸梵迦諸道路大決擇分其相云何偈曰

䡾回道路中　七變對修行　以為道路量
無有餘行相

論曰今此偈中為明何義為欲現示䡾回道路中唯以七變對為其界量無餘相故如偈䡾回道路中七變對修行以為道路量無有餘行相故云何名為七變修行形相如何偈曰

七變有三種　功德過患等　五十一位中
上下七變轉　增長功德品　及諸煩惱海

論曰七變修行摠有幾數有三種故云何為三一者功德七變二者過患七變三者等量七變是名為三如偈七變有三種功德過患等故言變相者五十一種金剛位中向上上轉向下下轉具足七變增長功德增長過患廣大轉故如偈五十一位中上下

七變轉增長功德品及諸煩惱海故
且過患七變形相如何耶偈曰
最第一變中　上各增百數　下各增千數
各障一二德　後六變如次　增倍倍數轉
論曰第一變中增幾數轉障幾淨法
謂上轉時中一一位位各增百數煩
惱品類障一淨法若下轉時中一一
位位各增千數煩惱品類障二淨法
如偈最第一變中上各增百數下各
增千數各障一二德故後六變中功
德過患如其次第增倍數故如偈後
六變如次增倍倍數轉故如是已說
現示過患七變門次當說現示功德
七變門其相云何偈曰
最第一變中　上各增一億　下各增二億
漸漸次第轉　後六變如次　增倍倍數轉
不壞患數量　為功德變作
論曰第一變中增幾數轉謂上轉時
中一一位位各增一億數功德品類
漸漸而轉若下轉時中一一位位各
增二億數功德品類漸漸轉故如偈
最第一變中上各增一億下各增二
億漸漸次第轉故後六變中如其次

第增倍數故如偈後六變如次增倍倍數轉故如是功德煩惱品類為斷不斷唯變作轉不動壞故如偈不壞患數量為功德變作故如是已說現示功德七變門次當說現示等量七變門其相云何偈曰

最第一變中　各上增一千　各下增二万
等數量漸轉　後六變如次　增倍倍數轉
無斷障差別　唯對量建立

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時中一位位各增一千如次第轉若下轉時中一一位位各增二万如次第轉如偈最第一變中各上增一千各下增二万故其數量品有增減不唯平等量非差別量如偈等數量漸轉故後六變中如其次第增倍數轉謂一倍故如偈後六變如次增倍倍數轉故如是七變亦無照相亦無覆相唯平等量分分建立如偈無斷障差別唯對量建立故此中次第功德七變以為其終應審觀察甚深種子修多羅中作如是說明達重藏中唯有三變以七為量不增不減譬如七

步馳七葉樹法尒道理初唯染品中
染淨俱後唯淨品乃至廣說故
鑑回陁尸梵迦諾本王本地大決擇分

第二十

如是已說鑑回陁尸梵迦諾道路大
決擇分次當說鑑回陁尸梵迦諾本
王本地大決擇分其相云何偈曰

此本王體中　有三種百變　名次等如前
等無有差別

論曰就此本王體中則有三種百變
修行名及次第如前所說如偈此本
王體中有三種百變名次第如前等
無有差別故如是三變形相如何偈
曰

如是三變中　初各如次第　十千百億數
後九十九變　如次增倍數　漸漸次第轉

論曰就過患百變門中上及并下第
一變中增十億數次第漸轉就功德
百變門中上及并下第一變中增千
億數次第漸轉就等量百變門中上
并及下第一變中增百億數次第漸
轉如偈如是三變中初各如次第十
千百億數故後九十九變中皆悉各

各如其次第增倍數轉如偈後九十九變如次增倍數漸漸次第轉故大海山王地地品類修多羅中作如是說如來藏體中有三流轉品以百數為量無超次第漸漸轉去如是三中初功德少其過患多中數量等後唯功德乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十

翻[illegible] 囙[illegible]

大宗地玄文本論卷第十一　　迴

馬鳴菩薩造　　眞諦三藏　譯

顯尸梵諾本王道路大決擇分第二十一

如是已說顯圓隨尸梵迦諾本王本地大決擇分次當說顯尸梵諾本王道路大決擇分其相云何偈曰

本王道路中　有三種千變　名如前說量
各初變如次　增百千万億　各後一切變
如次倍數轉　任心應觀察

論曰說顯尸梵諾本王道路分中則有三種千變修行其名次第同前所說如偈本王道路中有三種千變名如前說量故如是三種第一變中如其次第增百億千億万億數上下一量漸漸轉故如偈各初變如次增百千万億故各後諸變如其次第增倍數轉應當思擇如偈各後一切變如次倍數轉任心應觀察故則修多羅中作如是說如來藏佛上下門中有三種修行數以千為量如是三品以多億轉出生增長廣大圓滿法門海藏乃至廣說故

摩訶顯尸梵諾母本主天王大決擇分第二十二

如是已說䶨尸梵諾本王道路大決擇分次當說摩訶䶨尸梵諾母泉主天王大決擇分其相云何偈曰

摩訶天王中　有三種億變　名次第如前
各初變如次　一二三十方　世界數量轉
所餘一切變　如次倍數轉

論曰就摩訶主天王體中則有三種億變修行名字次第同前所說如偈摩訶天王中有三種億變名次第如前故如是三種第一變中如其次第增一十方二十方三十方數轉如偈各初變如次一二三十方世界數量轉故餘一切變如其次第倍數轉故如偈所餘一切變如次倍數轉故總字法轉大輪修多羅中作如是說佛陁摩訶本藏王地地中則有三行云何為三一者下億轉行二者中億轉行三者上億轉行初行出生一大方界量下卷屬海中行出生二大方界量等俱轉海後行出生三大方界量上卷屬海乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十一

䶨 甘奚切　[illegible] 西葉切　圓 古曆切

大宗地玄文本論卷第十二　迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏譯

一種功德純純無雜大圓滿地道路大决擇分第二十三

如是已說摩訶䫋尸梵諾母原王天王大决擇分次當說一種功德純純無雜大圓滿地道路大决擇分其相云何偈曰

功德道路中　有二千五百　五十法門海
五十一位中　一一皆各各　具五十位故
亦一一位中　有性相本末　一万二百數
修多羅中說　總一万二千　七百五十數
取彼總本數　如法應觀察　以如是數量
為道路分界

論曰就一種功德純純無雜大圓滿地道路分中總有二千五百五十法門大海甚深甚深廣大廣大如偈功德道路中有二千五百五十法門海故以何義故數如是成應可了知所謂五十一種位中一一各各具五十故此義云何所謂五十信心五十念心乃至五十如來地各差別故如偈五

十一位中一一皆各各具五十位故故亦一一位位各各具足性相本末之四法故一万二百數成立而已如是四事云何差別謂如其次第不可思議說故明了現覺說故能生長因說故所生長果說故如偈亦一一位中有性相本末一万二百數故若尒此方說文云何通耶謂金剛等地一行三昧修多羅中作如是說無雜無亂一一同同非惡非惡吉祥地地軌則門中揔有一万二千七百五十法門彼修多羅中如是說者揔別揔故如偈修多羅中說揔一万二千七百五十數取彼揔本數如法應觀察故令此道路以之為量有別法門唯以此數為其極量無別法門如偈以如是數量為道路分界故

一種功德摩訶本地明白離惡品藏大决擇分

第二十四

如是已說一種功德純純無雜大圓滿地道路大决擇分次當說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大决擇分其相云何偈曰

本地品藏中　有一億三万　七千五百數
廣大法門海　前說諸位中　一一皆各各
攝別五十位　法門如是廣　性相本末四
例此廣通達

論曰就一種功德摩訶本地明白離惡品藏中摠有一億三万七千五百數廣大法門海甚深甚深周遍周遍如偈本地品藏中有一億三万七千五百數廣大法門海故以何義故數如是成如前所說一切位中一一各各攝差別轉五十位故法門之海如是廣大如偈前說諸位中一一皆各各攝別五十位法門如是廣故性相本末四種事中以例配當更復增數轉勝廣大應審思擇如偈性相本末四例此廣通達故

大宗地玄文本論卷第十二

大宗地玄文本論卷第十三　迴

馬鳴菩薩造　眞諦三藏　譯

摩訶本地具足品藏非惠道路大决擇分

第二十五

如是已說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大决擇分次當說摩訶本地具足品藏非惠道路大决擇分其相云何偈曰

本地道路中　則有二種門　謂橫轉竪轉

以之為門量

論曰就摩訶本地具足品藏非惠道路分中則有二門云何為二一者橫轉遍到俱行門二者竪轉無雜一路門是名為二如是二門以為門量如偈本地道路中則有二種門謂橫轉竪轉以之為門量故且橫轉門形相如何偈曰

四種事位中　有總及別中　各增十重轉

無前後一時　其法門數量　例前應了知

論曰今此偈中為明何義為欲現示性相本宗四種事中各各有總別之位中一一位位皆悉各各增十重數

無前無後一時俱轉則是橫轉遍到俱行門形相故如偈四種事位中有摠及別中各增十重轉無前後一時故此中數量亦復轉勝超過前量配例應了如偈其法門數量例前應了知故如是已說橫轉遍到俱行門次當說竪轉無雜一路門其相云何偈曰

前說諸位中　如次不超過　各增十重轉
一明究竟故

論曰今此偈中為明何義為欲現示如前所說摠別位中如其次第無有超過一一各各增十重轉一事明了一事究竟亦無雜亂亦無合集一向明轉竪轉無雜一路門形相故如偈前說諸位中如次不超過各增十重轉一明究竟故故大金剛寶王法界那藏修多羅中作如是說復次文殊師利寶王道品者以二事轉云何為二一者一區轉二者具面轉言一區者道雖廣多先一道量永究竟故言具面者所有諸道一時行故乃至廣說故

摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分第二十六

如是已說摩訶本地具足品藏非忠道路大決擇分次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分其相云何偈曰

總別無盡故　建立本法體

論曰今此偈中為明何義為欲現示本法體中以總攝別以別攝總以總攝總以別攝別能攝所攝無有窮盡法門大海甚深廣大義理詮趣周遍圓滿究竟自在故如偈總別無盡故建立本法體故摩訶衍地藏無上極說不可思議心地品論修多羅中作如是說寶山海中同類無盡別類無盡具足圓滿無有窮盡無有始終無有邊際無有分界亦廣大相亦小狹相乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十三

大宗地玄文本論卷第十四　迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏　譯

繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分第二十七

如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分次當說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分其相云何偈曰

繫縛道路中　亦有金剛位　依位立轉相
則有四種法　謂能所障果　如是四種法
皆悉有為量　如法應觀察

論曰就繫縛地地品類不吉祥道路分中亦有五十一金剛位依此諸位建立轉相有四種法云何為四一者能證智法二者所證理法三者障㝵事法四者證得果法是名為四如是四法皆有為量應審思擇如偈繫縛道路中亦有金剛位依位立轉相則有四種法謂能所障果如是四種法皆悉有為量如法應觀察故如是四法各有幾數其轉形相當如何耶偈曰

各有二種法　謂本始體相　生滅又增減
轉相唯上上
論曰四種法中各有二種云何二智
一者本古性德智二者始令起德智
是名為二云何二理一者體有實理
二者相有實理是名為二云何二障
一者本生本生障二者本滅本滅障
是名為二云何二果一者增長功德
果二者損減過患果是名為二如偈
各有二種法謂本始體相生滅及增
減故修行轉相唯上上故如偈轉相
唯上上故障治證果對量差別形相
如何偈曰
本生體增對　始滅相減對　從多亦通了
如法應觀察
論曰本古性德智斷除本生本生障
證得體有實理成就增長功德果如
偈本生體增對故始令起德智斷除
本滅本滅障證得相有實理成就損
減過患果如偈始滅相減對故如是
四法五十一種真金位中皆悉具足
應審思擇唯一向轉俱種轉耶俱種
轉故如偈從多亦通了如法應觀察

故生滅二障業用差別形相如何偈曰

本主生滅時　勝生勝滅故

論曰功德善根出興對治轉勝出興轉勝對滅作逆事故如偈本主生滅時勝生勝滅故故大金剛山寶海會衆修多羅中作如是說復次文殊師利汝前所問云何名爲諸法無常一道一種第一轉門者以四無常故我作如是唱云何爲四一者智無常二者理無常三者無常無常四者上果無常是名爲四文殊師利言智無常者斷煩惱故言理無常者智所證故言無常無常者被斷除故言果無常者待因力故乃至廣說故

繫縛地地自然本王摩訶緣品大決擇分第二十八

如是已說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分次當說繫縛地地自然本王摩訶緣品大決擇分其相云何偈曰

自然本王中　有爲無爲法　具足圓滿轉
此中具上下

論曰就自然本王摩訶總品分中則有二轉云何為二一者有為轉二者無為轉是名為二如偈自然本王中有為無為法具足圓滿轉故亦有二轉云何為二一者上轉二者下轉是名為二如偈此中具上下故有為無為各有幾數上下轉相當如何耶偈曰

無為唯有一　有為有二種　如次實本始
上下無為主　出生二有為　轉勝廣大轉

論曰無為有一有為有二一謂有實故二謂本始故如偈無為唯有一有為有二種如次實本始故如是三法五十一種金剛位中亦上亦下增長功德轉相云何謂上時中一一位位無為法主皆悉各各出生增長一万本始清妙覺慧其下時中一一位位皆悉各各二億本始清妙覺慧具足圓滿出生增長如是如是如如上下至小無量如說本存眷屬亦尒如偈上下無為主出生二有為轉勝廣大轉故如其次第增數應知品地經論修多羅中作如是說世間藏地本王

海中無常功德衆多無數常住功德其數微少是故說言世間藏地乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十四

[illegible]于爲切

大宗地玄文本論卷第十五　迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏　譯

自然本王廣大轉地無障無㝵俱行道路大決擇分第二十九

如是已說繫縛地地自然本三摩訶衍品大決擇分次當說自然本王廣大轉地無障無㝵俱行道路大決擇分其相云何偈曰

本王道路中　依位漸漸轉　一主生二伴
至中無量故　數變皆悉通　如法應觀察

論曰就自然本王廣大轉地無障無㝵俱行道路分中依五十一位如其次第亦上亦下漸漸轉行無為法主生二有為若上若下增中無量數至中無量變故如偈本王道路中依位漸漸轉一主生二伴至中無量故數變皆悉通如法應觀察故部宗花品修多羅中作如是說行藏海中有一常德其數無量行藏海中有二無常功德品類其數無量亦异亦抃其數無量乃至廣說故

最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分

第三十

如是已說自然本王廣大轉地無無障無㝵俱行道路大決擇分次當說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分其相云何偈曰

無盡海海中　依位漸漸轉　一主生二伴
至大無量故　數及變例前　應廣通達焉

論曰就無盡海海藏中依五十一位如其次第亦上亦下無為法主出生增長二有為法增大無量數至大無量變故如偈無盡海海中依位漸漸轉一主生二伴至大無量故數及變例前應廣通達焉故彼修多羅中作如是說行常山王海中有三種大無量云何為三一者常大無量二者無常大無量三者轉變大無量乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十五

抔下胡雅切

大宗地玄文本論卷第十六 迴

馬鳴菩薩造 眞諦三藏 譯

出離繫縛地清白解脫道路大決擇分第三十一

如是已說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分次當說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分其相云何

偈曰

解脫道路中　有二十無爲　謂十空十有
如是諸無爲　五十一位中　皆悉具足有
依法位立轉　有二重重趣

論曰就出離繫縛地清白解脫道路分中則有二十無爲常法所謂十空十有無爲各差別故云何名爲十空無爲一者廣大虛空自然常住離造作空無爲二者大虛空空無爲三者虛空影影空無爲四者破影無所有空無爲五者空空俱非空無爲六者離言絕說空無爲七者絕離末果空無爲八者絕離心解空無爲九者絕離窮窮空無爲十者無障無量大空大空空無爲是名爲十云何名爲

十有無為一者一切言說決定常住無破非空無為二者一切心識決定常住無破非空無為三者一切大種決定常住無破非空無為四者一切俱非決定常住無破非空無為五者一切有實決定常住無破非空無為六者一切性大決定常住無破非空無為七者一切令光決定常住無破非空無為八者一切有名決定常住無破非空無為九者一切無名決定常住無破非空無為十者廣大圓滿自性本有一切種有決定常住無破非空無為是名為十如偈解脫道路中有二十無為謂十空十有故如是二十種無為法五十一種金剛位中具足圓滿無闕失轉如偈如是諸無為五十一位中皆悉具足有故依如是等二十無為五十一位建立轉相則有二種云何為二一者重重該攝無障导門二者次第亂轉超過門是名為二如偈依法位立轉有二重重超故且重重該攝無障导門形相如何偈曰

二十法一一各攝後二十五十一種位
一一皆各各　攝五十一位　亦此相違攝
以此因緣故　建立重重名
論曰云何名為重重門相謂該攝故
云何該攝謂二十種無為常法信心
具足一一各各攝後諸位各二十種
無為法故如說信心餘位亦介如偈
二十法一一各攝後二十故五十一
種位各攝五十一亦無障㝵如偈五
十一種位一一皆各各攝五十一位
故亦一一法攝一切位一一位位攝
一切法亦無障㝵如偈亦此相違攝
故以如是二種該攝門故立重重名
如偈以此因緣故建立重重名故如
是已說重重該攝無障㝵門次當說
次第亂轉超過門其相云何偈曰
五十一位中　隨一經五十　漸漸增法數
周遍廣大轉
論曰今此偈中為明何義為欲現示
五十一種金剛位中以信為初經五
十位以發心住而為其初經五十位
乃至以最極地而為其初經五十位
若第一轉增四十一百數法位轉若

第二轉攝八十二百數法位轉乃至最後地故如偈五十一位中隨一經五十漸漸增法數周遍廣大轉故蘊高山王品類修多羅中作如是說無破地地地門中有寂靜寶其數衆多空寂靜寶其數衆多若有行者入此門中通達諸法無爲大道無所障导無所疑畏其心自在決定常住大安樂漸漸增長常功德海乃至廣說故

解脫山王根本地地無导自在大決擇分第三十二

如是已說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分次當說解脫山王根本地地無导自在大決擇分其相云何

偈曰

根本山王中　空有互相生　諸位相生故
轉勝廣大轉

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示十空無爲一一各各出生十有無爲常法十有無爲一一各各出生十空無爲常法五十一位一一各各出生五十依重重等門圓滿廣大轉故如偈根本山王中空有互相生諸位相

生故轉勝廣大轉故摩訶衍海修多羅中作如是說解脫海中亦有空有亦有有空其數衆多如是空有唯是常滅非無常量唯是功德非過患品是故說言解脫藏海乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十六

大宗地玄文本論卷第十七　迴

馬鳴菩薩造　真諦三藏　譯

解脫山王大道路大決擇分第三十三

如是已說解脫山王根本地地無㝵自在大決擇分次當說解脫山王大道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中　前所說量中　增空有有位位轉勝生

論曰就解脫山王大道路分中則有三轉云何為三一者空空轉十空無為一一各各生十空故二者有有轉十有無為一一各各生十有故三者位位轉五十一位一一各各生五十故是名為三取自相生非他相故如偈山王道路中前所說量中增空空有有位位轉勝生故餘種種門轉轉增數應廣廣通達

廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分第三十四

如是已說解脫山王大道路大決擇分次當說廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分其相云何偈曰

前所説諸轉　無有窮盡故

論曰今此偈中為明何義為欲現示空生自空無有窮盡空生異空無有窮盡空生諸有無有窮盡有亦如是無有窮盡位亦如是無有窮盡重重無窮亂轉無窮無其邊際無其始終甚深甚深周遍周遍廣大轉行則是解脫海海山王無尋自在體相用故如偈前所說諸轉無有窮盡故故

大宗地玄文本論卷第十七

大宗地玄文本論卷第八

馬鳴菩薩造　眞諦三藏　譯

摩訶空塵藏王道路大決擇分第三十五

如是已說廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇分其相云何偈曰

遊王道路中　異品百自在　以此因緣故
建立海五參

論曰今此偈中為明何義為欲現示虛空藏中無有別法唯有自在故有幾自在謂百種故云何為百一者時自在三十二法亦一時轉亦異時轉亦轉時中不轉亦不轉時中轉亦遠時轉亦遠時轉乃至無量無量故二者處自在一異等處轉乃至無量無量故三者物自在為同異等用乃至無量無量故四者周遍自在無所不遍等乃至無量故五者大小自在無礙重礙等乃至無量故六者有無自在亦現亦隱等乃至無量故七者寂動自在亦定亦散等乃至無量無量故八者甚深自在不可思議等事乃至無量故九者不自

在自在以逆等事乃至無量故十善無等自在以逆順事等乃至無量故乃至第百自在自在無盡自在等皆悉自在乃至無量故如前所說三十一法如是自在具足圓滿無闕失轉以此義故立海王名應審思擇如偈海王道路中具足百自在以此因緣故建立海王名故覺花修多羅中作如是說第一廣分大海門中若廣說有一十方世界之塵量自在若略說有一百自在乃至廣說故

大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分第三十六

如是已說摩訶空塵海藏王道路大決擇分次當說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分其相云何偈曰

阿說本王中　有十不塵量　十方空塵量　三十三法海

論曰今此偈中為明何義為欲現示阿說海中具足圓滿十方世界之塵數十方世界之塵數三十三法海十方世界之塵數十方虛空之塵數三

十二法海故如偈阿說本三中有十方塵量十方虛空量三十三法海故本王修多羅中作如是說、將世尊告大衆言我以三達智通達一切法無所障导無所闕失而有一海不可思議不可思議不能窮了謂空塵本王性德圓滿自在自存無盡藏海乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十八

[illegible]

大宗地玄文本論卷第十九　迴

馬鳴菩薩造　眞諦三藏譯

校量功德讚歎信行現示利益大決擇分第三十七

如是已說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分次當說校量功德讚歎信行現示利益大決擇分其相云何偈曰

譬如盛火聚　雖有極遠處　以光明勢力
能破遠方闇　此玄文本論　亦復如如是
若有眾生類　同世界共住　雖未得見學
此論大光明　能破遠眾生　心相不覺闇
令得覺知明　隨分伏其深　譬如盛火聚
轉勝進其處　光明漸漸了　能破闇更增
此玄文本論　亦復如如是　若有眾生類
同一國共住　雖未得見學　此論大光明
除眾生無知　轉轉令分明　譬如盛火聚
轉轉進其處　光明耀更增　此玄文本論
亦復如如是　若有眾生類　同一城共住
雖未得見學　此論大光明　除眾生無知
轉轉更分明　譬如盛火聚　更轉進其處
光明重重增　燒氣逼其身　此玄文本論

亦復如如是　若有衆生類　同一家共住
雖未得見學　此論大光明　除心惑護身
轉轉增長故　譬如有一人　得彼大火聚
此人則便得　六種大利益　謂能塞寒氣
能成熟眞具　不入毒虫等　破闇常明了
隨請人普施　焚燒穢藂等　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　得此玄文論
此人即便得　六種大利益　謂燒煩惱罪
成就功德品　不入邪魔衆　破無明品類
般若慧現前　貪窮佛法財　來乞求衆生
隨順普施與　燒滅煩惱藂　此如有妙花
經示深池中　名曰青蓮花　有人剎那中
見此蓮花相　一百七日中　其眼根清白
終日無矇濁　此玄文本論　亦復如如是
若有衆生類　雖不知此論　文義之大旨
而目見此論　其眼根清淨　見三世諸佛
有作方便目　此如有天鼓　懸閣生樹頭
名曰妙聲覺　無量天女子　聞此鼓音已
二千七日中　其耳根清遠　無塞隔之事
此玄文本論　亦復如如是　若有衆生類
雖不知文義　而耳聞此論　其耳根清淨
聞諸佛梵響　有作方便耳　此如有妙藥
生雪山之頂　名曰正味帝　有人取此藥

善其舌之原
其命極長遠
亦復如如是
一句若一行
以舌經讀誦
諸修多羅海
名曰不思議
神通自在故
隨應悉現前
若有諸衆生
通達一切法
此如有神王
祀祠此神王
此玄文本論
此玄文本論
專心供此人
無所疑畏心
有人持此書
去去日中間
亦復如如是
遊行於遠方
皆得大利益
亦得大利益

身香極芬芬
亦飛騰虛空
若有衆生類
若一浹擇分
雖不知義理
經讀誦功德
大力解脫者
於一切所作
此玄文本論
觀達其義理
皆無所障㝵
名曰大安樂
法興七寶藏
亦復如如是
勤受持讀誦
即得無窮盡
此如有妙香
遊行於遠方
有香氣不盡
若有一男女
若度天海水
若度山野等
譬如有妙珠

不承用飲食
此玄文本論
此論中一字
若一卷之量
而獲得一切
此如有菩薩
此菩薩大士
皆無所障㝵
亦復如如是
覺悟文下詮
一一覺分明
有人須小具
令得大安樂
若有一男女
有人須小具
福德智慧寶
名曰芬滿布
其經過處處
此玄文本論
荷擔此論部
所有諸衆生
所有諸衆生
名曰如意寶

隨此珠住處　無量眷屬王　遍周而圍繞
此摩訶衍論　亦復如如是　隨其住止處
有十方世界　塵量大神王　一一大神王
各率十方界　塵數眷屬神　守護此論珠
若滅正法時　作微塵散壞　所有諸神王
發大聲哭泣　隨塵所住處　往詣常守護
受持此論者　如是數量神　若坐若死後
常不離守護　功德雖無量　而略說如是

校量過惡呵責誹謗現示罪業大選擇分第三十八

如是已說校量功德讚歎信行現示利益大選擇分次當說校量過惡呵責誹謗現示罪業大選擇分其相云何偈曰

譬如有一山　名曰寶輪山　此山具七寶
更無有窮盡　貧窮求寶類　無量無邊數
有珠能榮賛　名曰頂瑕璣　若人有此珠
則能取七寶　遠離貧窮苦　獲得大安樂
若人無此珠　不能寶禁故　終日不能得
問所以者何　若無珠人謂　唯見虎狼能
及赤蛇青蛇　種種雜毒虫　終不見珍寶
以見毒類故　其心極疑怖　狂亂而馳走
乃至于死滅　珍寶自然有　而彼求珍人

福薄罪重故　終不能見得　眾生亦如是
善根甚深人　捧堅固信珠　入大乘深海
取功德之寶　出生死苦輪　善根微薄人
得見甚深論　無寶信心故　依正作邪解
受苦輪無期　譬如生盲人　得妙莊嚴具
無有歡樂事　癡人亦如是　雖得甚深論
其愚癡極故　不覺出世寶　無有學習心
譬如居井龍　從流水至海　大迷大亂故
謗海而命終　癡人亦如是　自所習堅執
定一不移轉　開未曾有法　大迷大亂故
誹謗甚廣大　墮落惡道中　無有出離期
若有眾生類　見聞斯論教　不信心誹謗
此人則誹謗　三世一切佛　三世諸法藏
三世諸僧海　此人所得罪　無量無量數
不能知邊際　十方界塵量　諸佛大菩薩
一時悉出現　宣說如是量　法門之大海
尊教化與人　經過無量劫　終不能教化
問所以者何　唯宣說此法　無餘別道故
如是樣無類　十方界塵量　諸佛大菩薩
以大神通力　向未來遠劫　觀察其限界
無覺邊之期　問所以者何　不學三十四
大金剛軌則　到大涅槃岸　無有是處故
是故諸行者　以勤修方便　應觀其法海

不能達其原　妄生誹謗心　墮落惡道中
無有出離期　決定不應作　決定不應作
罪業雖無量　而略說如是

大宗地玄文本論卷第十九

縕(烏良切)

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宗地玄文本論卷第二十　迴

現示本因決定證成除疑生信大決擇分

馬鳴菩薩造　真諦三藏譯

第三十九

如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決擇分次當說現示本因決定證成除疑生信大決擇分其相云何偈曰

我於往昔無量劫　隨世尊修菩薩行
一時世尊出家故　國名金水其王名
寶金輪藏與大王　有三十億奴婢類
有六十億大白馬　金銀等寶亦無盡
有最下奴名常信　於中大王告常信
汝受與六十億馬　不離守護令無傷
爾時彼奴受諸馬　常恒不離無傷護
如是六十億白馬　經一日食百兩金
時常信作如是念　我身唯一馬衆多
難哉難哉無傷畜　與諸馬爲馳難禁
今何方便能護持　常信作是念已訖
則便從師學術方　術力變作万白馬
六十億白馬中中　咲咲祝祝立化馬
發大聲作如是唱　馬馬皆悉作禮拜

尒時有空中化馬　皆悉先前作禮拜
餘諸馬皆隨禮拜　作如是事已訖後
化馬責小各皆殺　諸馬更皆伏從化
常信所願悉成就　都無所慕惋之心
常信更復作是念　此諸馬皆從我化
除其為資具貪念　遣作善業易獲報
告諸馬作如是唱　諦聽諦聽諸畜生
我身并及汝等身　於過去世心負悔
具作一切惡業障　亦如亦馬生此處
恒一切時不自在　病苦所逼飢寒亂
一時不得其安樂　若此生中不作善
後世亦受如是報　去去無有出離期
如宜汝等諸畜生　除自資具供德處
須臾飢渴感長樂　我人有思心欲修
無其閑閑空過時　況汝等畜生之身
形穢心濁修何時　如宜從我化無邊
其國中有殊勝馬　為回雜音聲覺悟
此馬聲不可思議　人聞其音大悲懺
尒時彼六十億馬　聞常信所語已訖
一時發大聲悲哭　至十日最無休息
如是諸馬其聲響　與雅音聲覺悟馬
平等平等無差別　尒時常信馬音善
百兩金分為二分　一分以為生長具

一分以為福田分　福田分五十兩金
造作一金剛佛像　總有六十億佛像
最上第一大白馬　名曰長嚴雜色見
常信及諸馬皆死　第二生中皆惡人
同一眷屬不相離　出家學道勤修行
彼六十億出家人　皆名馬鳴無別名
從過去立名字故　過去常信今釋迦
彼時六十億白馬　今時六十億馬鳴
最第一馬雜色見　今時中我身而已
第三生中亦人身　隨世尊行菩薩行
第四生中亦得人　隨世尊習忍辱行
轉轉經過五百生　次生中瞋因緣故
得畫蛇身受大苦　次生中受大魚身
次生中亦得蛇身　以蛇身詣世尊所
設體懺悔發慚愧　以偈表意發大心
次生中得人同分　隨世尊發願繫屬
則世尊作如是願　我若成覺道圓滿
宣說百億修多羅　普利益廣略衆生
我則作如是誓願　造作一百釋明論
分利益廣略衆生　如次後後經多生
世尊滿足行因海　安住法界山王位
我亦漸漸修因行　證入第八不動地
我則往詣世尊所　稽首頂禮立一面

尒時世尊告我言　我念往昔無量劫
汝我同住一處中　發願作繫屬因緣
如宜汝造作論教　我滅度後興正法
我則更頂禮和南　向世尊作如是白
我今不知作論法　雖聞都無所覺達
唯願世尊爲迷子　開曉造作論教法
尒時世尊告我言　善哉善哉善男子
諦聽諦聽善思念　我當爲汝分別說
善男子諸佛法藏　無量無邊不說劫
無窮盡亦無分界　如是無量法藏海
若廣說論若略說　皆通該攝無餘持
是名造作論教法　我亦重疑更作請
法門海無量無邊　我今未滿福智海
居學位中未究竟　皆攝無餘持何得
尒時世尊告我言　法門大海雖無量
有攝無量宗本法　若具攝此宗本法
是名說攝諸法藏　我亦更作如是白
云何名爲宗本法　其數幾有可知不
尒時世尊告我言　所言宗本法體者
謂三十四法大海　若有論者具此法
名言圓滿大海論　若有論者不具者
名言一分小智論　以如是大要因緣
我今依三十四法　該攝安立無餘說

因緣品類雖無量　而揔言略說如是
勸持流通發大願海大決擇分第四十
如是已說現示本因決定證成除疑
生信大決擇分次當說勸持流通發
大願海大決擇分其相云何偈曰
願此圓滿大海論　遍不思議塵刹中
出生無量般若日　消除無邊無明闇
轉作三寶之大海　無非法而功德藏
非請感周遍相應　非勸策自然成就

大宗地玄文本論卷第二十

誒切職條　攪切職救

釋摩訶衍論序

天冊鳳威姚興皇帝製

蓋聞月鏡圓珠居寶山王禪宮顯於雙道遊於百國乘於等觀達於恒剎舉極善之珠囊寬寂滅之靈宮導開往昔而猶未覺其百恒之區惘惘懸懸於時始擇矣前聞街巷之稱讚待教化之類見像嚮之虛形聽風散之羅網之珠得於妙界溢善於內獲之心字祇界後果而摩尼寶藏之區至於東境當因陁國之蓮華座奔奔以金龜鏡疊慶於外瞻之目子登劍之孺臺劫遊以戴星岸敷勝方縱茂花因於一覺之寶林植蓮種於八族之珠池卻觀桂向即急東後加以金輪東方自果應於感門之匯滌玉之偶先舞珠鏡山靈已降至於妙界之西摩耶之未曾記以來來八方而輪之羅帚及過去五百而毫之珠歯至矣其為發遊於巍吾中之眼手之瑕而騰拔過恒之教門其為義也於戶迦中借珠綱之功而攞羅壓要之義理以馬鳴光聖光明之徒於時具顯龍樹大士縱靈之端於方圓洛洋洋齋肅自非若僧那於山林中權變因於耆地中誰懸演水之珠蓋於彌勒已前款服膺之於凱旋釋地已後發揮摩訶衍論者斯乃窮

性海之源寂藏槃行因之本淵詞以輪星而過於日月珠君子莫識其言歸以錦華而還於日域如曉莫測其涯際可謂一山界而在兩日月一天下而在兩皇帝朕聞其梵本先在於中天竺遣騎奉迎近至東界以弘始三年歲次星紀九月上旬於大莊嚴寺親受筆削敬譯斯論直翻譯人筏提摩多三藏傳俗語人劉連陀等執筆之人謝賢金等首尾二年方繕寫畢功而雕之函圓融群玉之目具鈔近河之水澄淨大海之瀾森然朕本及聲於金輪於掬之上人敘言於掌之內細者善門居於法界大哉斯言入於筆端嚴若新瑩絕彌歟真翰標瓊數萬卷盡語則禪名朕可謂則善言哉欲稱讚言往絕理於讖誦近發詞於默然破其臺觀莫弘大虛滅其鏡王勿釋係跡朕將無以於斷月文請於龜兔翰借錄中部製愛題序云

釋摩訶衍論卷第一

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

頂禮圓滿覺　覺所證法藏　并造論大士

及諸賢聖衆　欲開隱禮門　藏顯往向證

利益諸衆生　令報師恩故

論曰今造此論當釋摩訶衍為欲顯示自師

其體深玄其窮微妙求不得往證來出都不蹤

漠冥冥實絕窺竅(莫筋反)域超累唯境故或爲欲令利鈍眾生開頓入門顯漸進位遞入室深所詮理故或由師亭毒極深重故小分爲報師大恩故或欲觀察當來眾生根百千諸壞論宗故或觀驗受阿世耶故有如是等因緣所以須造論已說本趣次說論差別論有幾數幾論所攝摩訶衍論何所攝耶頌曰

十万九千部　總十論所攝　摩迦羅跋提
部舍摩闍他　筏那擺會論　阿部帝跋羅
呼呵摩僧那　鍵婆摩迦攝

論曰凡集一代種種諸論總有十万九千部爲如是諸論總十所攝云何爲十一者摩迦羅論二者跋提論三者部舍摩論四者闍他論五者筏那擺會論六者阿部帝論七者跋摩論八者呼呵論九者摩僧那論十者鍵婆論是名爲十摩訶衍論如意論攝馬鳴菩薩所作之論其數幾有幾數摩訶衍論所攝所攝耶頌曰

總有一百部　九十九種文　十種義所攝
新論實所攝

論曰馬鳴菩薩所作諸論總一百部於百部中九十九種文論攝餘十種義論攝新論實攝十種攝義論其名字云何所異開示同耶異耶頌曰

遍滿及歸真中藏與微妙合一并三昧
清淨本原論 玄理起信論 建立同一相
論曰云何爲十一者一心遍滿論二者融俗
歸真論三者法界中藏論四者秘密微妙論
五者衆命合一論六者真如三昧論七者心
性清淨論八者不動本原論九者甚深玄理
論十者大乘起信論是名爲十如是十論其
數雖別而建立相同一種焉已說論差別次
說藏差別藏有幾數數藏所攝摩訶衍論何
所攝耶頌曰

或五十一藏 或唯十如經 總三藏所攝
論或遍或別

論曰五十一者別因果故表功德故引行者
故金剛契經中作如是說佛告佛子我當爲
汝無量言詞宣說開示五十因藏及一果藏
故或有十藏云何爲十一者唯立一藏總攝
諸法謂法界法輪藏圓滿契經中作如是說
一切衆生所有言音莫非如來法輪聲攝故
總持契經中作如是說法門雖無邊不出二
二者立二藏總攝諸法謂聲聞藏及菩薩藏
種藏故三者立三藏總攝諸法謂加如來藏
光明契經中作如是說過於恒沙一切諸佛
唯當宣說聲聞法藏菩薩法藏如來法藏更
無餘道故四者立四藏總攝諸法謂加補特

伽羅藏道品契經中作如是說佛子諦聽為
汝解說仁王藏禮藏智藏及與信藏并聲
聞藏及菩薩藏大覺法藏所以者何一切行
者隨次轉勝次第之法故五者立五藏總
攝諸法謂加天藏天子契經中作如是說
佛告那諦不可言說清淨無空我為大衆
廣大宣說淨藏人藏并二乘藏一切諸佛
大覺法藏故六者立六藏總攝諸法謂加荼
荼迦藏佛母契經中作如是說我不動坐分
別宣說八萬四千法藏如前所說五種
藏故七者立七藏總攝諸法謂加摩羅嬌多
羅藏法界契經中作如是說我今覺言為無
學等一億七萬三千大衆令別宣說五萬一
千三百二種冤神道藏如前所說六種藏故
八者立八藏總攝諸法謂加鍵婆陀那跋藏
龍王契經中作如是說難陀龍王發八千問
開示如來佛陀十億傍生道藏如前所說七
種藏故九者立九藏總攝諸法謂加器世
界藏世界契經中作如是說尒時世尊告樹
神言善哉善哉如汝所說若欲聞者我今為
汝分別演說所依止藏如前所說八種藏故
十者立十藏總攝諸法謂加雜亂藏音聲契
經中作如是說我今開示八種雜藏如前所
說九種藏故是名為十如是諸藏總攝十億

八千法藏根本三藏或攝十藏云何爲三一者素怛纜藏二者毗捺耶藏三者阿毗達磨藏是名爲三摩訶衍論或說藏攝或唯阿毗達磨藏攝是故頌曰或通或別攝謂總通別謂簡別持其行法隨應不失所以立名曰藏焉也已說藏差別次說經差別經有幾數幾經所攝今摩訶衍論何等經所依頌曰

總百洛叉數　十二部經攝　修多羅祇夜
及毗伽羅那　伽陀優陀那　并與尼陀那
阿波陀那經　伊帝目多伽　闍陀伽佛略
阿浮陀達磨　優波提舍經　依或通或別

論曰凡集一代藏藏諸經有一百億部如是諸經攝十二部攝云何十二一者修多羅二者祇夜三者毗伽羅那四者伽陀五者優陀那六者尼陀那七者阿波陀那八者伊帝目多伽九者闍陀伽十者毗佛略十一者阿浮陀達磨十二者優波提舍是名爲十二摩訶衍論所依本經或通或別通謂總通別謂簡別摩訶衍論文狹句少甚極微少何故無量無邊契經之海通爲依耶如婆羅伊伽諾故如摽多羅咀提故是故無失別所依經其數幾有何等名字各屬各幾頌曰

總一百契經　光明大覺等　別五十各百
後五十各千

論曰摩訶衍論別所依經總有一百云何爲百一者光明大覺經二者甚深順理經三者金剛三昧經四者諸法無行經五者觀林莊嚴經六者緣盡一地經七者清淨如如經八者因性宮殿經九者大乘同性經十者阿賴耶識經十一者異圓滿經十二者虛空等經十三者三昧經十四者心法經十五者本性智經十六者真法界經十七者攝無量經十八者最上藏經十九者維摩詰經二十者楞伽王經二十一者中實經二十二者無始經二十三者十圓經二十四者輪轉經二十五者藏雲經二十六者器心經二十七者舒位經二十八者寶雲經二十九者勝鬘經三十者花嚴經三十一者大品經三十二者藏識經三十三者聖觀經三十四者遠緣經三十五者富貴經三十六者佛性經三十七者玄理經三十八者香佛經三十九者本業經四十者寶高樂經四十一者路本經四十二者真修經四十三者八德經四十四者佛藏經四十五者舒遍經四十六者靈經四十七者醫佛善經四十八者大海經四十九者無相經五十者攝妙經五十一者如來藏經五十二者三身本有經五十三者八識道達緣經五十四者衆生學等性經五十五者諸佛

無盡藏經五十六者讚歎不善品經五十七
者諸法同一相經五十八者一體大悲觀經五
十九者如如本智慧經六十者塵塵法界刹
土經六十一者輪轉本際經六十二者法界
法輪經六十三者大智本有經六十四者平
等法界經六十五者四相常住經六十六者
眞如一相經六十七者流轉不動經六十八
者寂靜涅槃經六十九者通達音聲經七十
者如來自相經七十一者天人經七十二者
法門經七十三者八喩經七十四者中在經
七十五者着聽持經七十六者不動經七十七
者兩智經七十八者道智經七十九者本覺
經八十者大無量經八十一者自然本果經
八十二者甚深法藏經八十三者一道清淨
經八十四者十種妄想經八十五者法門顯
了經八十六者境界圓滿經八十七者光明
實智經八十八者因果同體經八十九者心
神不空經九十者眞智無生行經九十一者
無量辯說經九十二者藏緣遍滿經九十三
者法性實際經九十四者廣大虛空經九十
五者本因緣起經九十六者諸法無爲經九
十七者本來淸淨經九十八者修行道地經
九十九者不修具德經百者摩訶菩薩藏經
是名爲百如是百經皆爲如次初手各百攝

半名千卷經之目屬論之綱下當隨文開示現說已說經差別次論當造入契經異說其數幾有今馬鳴師何所稱耶頌曰

總有六馬鳴　契經異說故　然隨機應故
無有相違失

論曰凡集一代諸契經中種種異文總有六種云何為六一者大乘本法契經中作如是說無上大覺尊說入涅槃緣馬鳴菩薩卽從坐起頂禮佛足合掌恭敬向佛世尊而說偈言

大慈備足無上尊　無邊功海備方行
唯慈悲群生類故　而佛自言入涅槃
我及一切諸大衆　宜冥而亂失心神
大慈滿足世尊尚　棄自子等往異界
說我慈悲未滿足　隨佛往異界誰謗

今時馬鳴說此偈已觀佛眼精徐自命終二者變化功德契經中作如是說今時世尊告馬鳴言我滅度後三百餘歲當來我加力以種種方便法利益安樂末代衆生若我不加力汝當不能自三者摩訶摩耶契經中作如是說如來滅後六百歲已九十六種諸外道等邪見競興毀滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩四者當從三昧契經中作如是說佛滅度後八百歲中

有一智人名曰馬鳴或外道衆或佛家衆破諸外道建立佛法王者摩尼清浄契經中作如是説佛涅槃後一百餘歳馬鳴大士出現於世守護正法安立佛幢六者勝頂王契經中作如是説如來成道第十七日有一外道名曰迦羅諾鳩尸摩變化其身作大龍王出現八万六千頭八万六千舌一時發起八万六千相違難問問於如來如來即作三重答説通彼切難於是龍王又作十重問問於如來如來即作百重答説通彼切難如是問答已佛告龍王言善哉善哉馬鳴沙門爲護法城故以破壊相違立佛法耐也耐也常如是修常如是行勿小遊行普遍遊行於是龍王以其本形捨畜生相無上尊前頂礼和南歡喜之身向佛世尊而説頌言

善哉善哉言　經聽於我耳　假耶實耶自
離疑於我心　我非畜生身　我非外道衆
而讃化衆生　變化如是形　世尊如鏡知
我淺於是衆　出於餘世界　如教普遊行

令時馬鳴説此偈已如入禪定入於寂室是名爲六如是諸經各各別説隨機現應無相違過馬鳴菩薩當何位人何城誕生何因馬鳴稱曰

本丈光明佛　因不動位中　西天竺出現

從過去立名
論曰馬鳴菩薩者先去本大光明佛若論其因第八地內位住菩薩西天竺誕生盧伽爲父瞿那爲母同生刹土過去世中有一大王名曰輪陀有千白鳥皆悉好聲若鳥出聲大王增德若不出聲大王損德如是諸鳥若見白馬即出其聲若不見時常不出聲爾時大王遍求白馬終日不得作如是言若外道衆此鳥鳴者都破佛教獨尊獨信若佛弟子此鳥鳴者都破外道教獨尊獨信令隣菩薩聞神通力現千白馬鳴千白鳥紹隆正法令不斷絕是故世尊名曰馬鳴已說人別相次當本作釋本四

歸命盡十方　最勝業遍智　色無礙自在
救世大悲者

論曰此一頌中則有二門云何爲二一者總攝一切衆命門二者歸向圓滿大覺門攝攝門者遷攝一切十方界中所有衆生衆命根故如本命盡十方故歸向門者用如是衆命歸敬萬滿足大慈悲人故如本歸最勝業遍智礙無導自在礙無大悲者故論所攝衆德讃歎大覺尊各其稱云何攝曰

攝八万四千　四十八種德　最勝等各十
智無學各四　及八万四千　已相差別故

功德雖無量　終不出此數

論曰馬鳴菩薩總攝八万四千四十八種功德奉仰讃歎無上大覺佛果滿位中功德齊品雖有無量無邊而終不出此數量是故馬鳴總相讃歎云何爲八万四千功德已相差別故成八万四千云何爲四十最勝業遍各十種故成四十數云何爲八智及無量各有四種故成八種云何爲十最一者超過最遠離二乘地故二者出離最永離三界域故三者對治最頓斷四住地故四者散惡最已過五蘊聚落故五者離愛最永斷六道趣故六者威德最退七惡軍故七者兵衆最皆盡八難林故八者智慧劒最決斷九結縛故九者解脱最斷除十纏縛故十者勇猛最摧伏九十六種諸外道故是名爲十最於彼經中十種最一一云何爲十勝一者力勝具足十力故二者無畏勝具足四無畏故三者不共勝具足十八不共法故四者道品勝具足三十七道品故五者變化勝具足百千種變化故六者音聲勝具足八十八梵音故七者端嚴勝具足三十二種丈夫相故八者吉祥勝隨作境界處出生增長功德善根故九者難得勝於三界中獨尊一故十者住處勝所居宮殿以九万八千微妙圓滿而所莊嚴故是名

爲十勝契經中十種殊勝云何爲十業一者自然業所作自在故二者平等業教化利益無差別故三者相應業隨機出現故四者具足業圓滿福智二資糧故五者無盡業無邊際故六者同生業隨趣受生故七者無著業遠離塵染如蓮花故八者依止業作歸依處如大地故九者無厭業攝生無窮如大海故十者通達業無有障㝵如虛空故是名爲十業於契經中十種作用云何爲十遍一者根遍佛諸色根各各一一根周遍法界故二者識遍佛諸心識無所不至故三者境界遍顯智所緣無有邊故四者壽命遍不可思議故五者身量遍不可稱量故六者功德遍一切攝善盡無量故七者莊嚴遍無闕礙故八者言說遍佛言音聲無所不至故九者證遍無所不緣故十者無等遍無與等者故是名爲十遍於契經中四種圓遍云何爲四一者光明無盡藏智能照法界一示等一二智慧門故二者一示一相智通達恒沙一切諸法無差別故三者大悲無邊智隨起一切遍滿一切十方世界故四者無爲寂滅智遠離一切起動作業故是名爲四智於契經中四種圓滿智云何爲四無㝵一者法無㝵了知諸法實相實性故二者義無㝵了知諸法差別

相及生滅相故三者無等無等不壞假名而說
實相故四者樂說無等發無邊言說契經海
次第不斷絕故是名為四無等於契經中四
種解脫智自在之言皆通於上故不別釋也
相名義如大總持中廣顯說已說覺寶次說
法僧本曰

及彼身體相　法性真如海　無量功德藏
如實修行等

論曰此一頌中復有二門云何為二一者體
攝一切眾生門二者總遠法藏僧伽門體攝
門者盡攝一切無量眾生生滅流轉無常身
故如來復身體相故總遠門者以如是眾身
總遠於諸甚深法藏一切如實修行者故如
本及法性真如海無量功德藏如實修行故
等言總遠論師之意論師敬法僧而和南
那其相云何頌曰

總攝於十四　僧十法四故　或謂上下故
有多類僧眾

論曰為攝伏者護總歸依於十四德顯十僧四
法者差別故云何為十僧十地差別故云何
為四法教理行果各差別故法謂教法所謂
體顯機緣一切契經之海性真如謂理法於
一切法體性平等離虛妄之假絕執著之實
證得滿足法於覺果萬德圓滿無有窮盡

　弟子西敬　撰

如大海故無量功德藏謂行德六度萬行
得菩提屬不可思議超過聲聞故如謂十種
眞如實修行謂十種正智證眞如理爲眞實
得遠法僧名提得知道能行一乘平等平等
無諍論故何故取命標十方耶爲欲顯示行
攝命根處大圓滿無邊際故何故取身標眞
相耶爲欲顯示四相乎亂一切衆生諸惑滿
承教令攝得金剛常住不動身故何故入聖
唯不歸自身命乃通衆一切無量衆生所有
身命歸依三寶者明了知一切衆生平等平
等性一眞如無有別異衆生身命及衆生命
一味平相不相離故是故頌言無言無言
深何故歸衆一切衆生無量身命歸依三寶
成和合相由十方三世一切諸佛菩薩衆聖賢言
十方三世一切諸菩薩等皆悉讚歎十方三世
一切諸法藏皆恒流布不斷絕故爲歸依三寶
體不動故下施勝德之滿足何故下偈皆
佛皆衆和合故能歸人皆非同等自得住
故菩自歸依證德不動故滿衆生三地
尊不可說不滅地前非聖歸人故不別通以
三寶下意顯示故法蓋如菩薩能歸人所皆
修何僧者殊覺地者眞實僧故通實法亦
何故不別說耶以下第二偈顯示次是故頌
曰或無上下故大海多頻僧衆已說法僧次說

本趣本曰

為欲令衆生　除疑捨邪執　起大乘正信
佛種不斷故

論曰此一頌中則有二門云何爲二一者斷絕相縛門二者連續解脫門斷絕門中有四差別云何爲四一者使定信心門爲令一切無量衆生斷除疑惑心發起堅固信使定於甚深大乘正道故二者遠離捨心門爲令一切無量衆生遠離猒捨心增長欲樂意精進於甚深大乘正道故三者對治邪論門爲令對治九十六種諸大外道九万三千眷屬外道四種大魔三万二千眷屬魔衆斷除一億四万六千種諸世論趣入於大乘甚深正道故四者除遣執著門爲令一切無量異生及諸二乘一切菩薩斷除五種人見證得五種對治斷除二種法執證得二種對治迴向於甚深大乘正道故如本爲欲令衆生除疑捨邪執起大乘正信故連續門中有三差別云何爲三一者不斷大覺門爲令集成万行之因莊嚴大覺之果無上法王不斷絕故二者不斷法藏門爲令出現勝妙甚深豈說一切契經之海八万四千法藏不斷絕故三者不斷僧伽門爲令修地前地上之大道建立眞如法界之宮殿住正後二僧而不斷絕故如

本佛寶不斷故頌眾生言分際云何為
欲斷何等斷欲建立三寶不斷耶頌曰
建立三寶人　能得圓滿故　對四種斷故
建立三不斷
論曰為明菩薩還滅三聚而為境界所以者
何因不發得圓滿果故然三聚門有其三種
云何為三一者十信前名為邪定聚不能信
業果報故三賢及十聖名為正定聚決定
安立不退故十種信心名為不定聚或進
退未決定故二者十信前并十信心名為
邪定聚[illegible]大覺果名為正定聚
已滿[illegible]故三賢及十聖名為不定聚皆未究
竟故三者十信前并十信名為邪定聚緣求心故
十聖名為正定聚已得真證故十信三賢名
為不定聚未得正證故是名為三聚菩薩
須發大悲為欲斷除四種斷故建立三寶不
斷之義云何為四一者疑惑斷由猶豫心不
能決定斷三寶種故二者厭捨斷由愛有心
不能信解斷三寶種故三者見邪斷由妄執
心不能正見斷三寶種故四者定執斷由實
有心不能離著斷三寶種故是名四斷已
說本處次開總體本曰　有法能起摩訶衍
信根是故應說　論曰此文中有二門云何
為二一者能入門二者所入門能入門者於

所詮理善趣入故所入門者善爲彼法作依
止故有法者惣標十六能入門法能起信根
者摠標門法作業之相摩訶衍者摠標十六
所入法體并及不二摩訶衍體信決定進心
根生長行法若爲入理無超此二故曰信根
復次信謂十信根謂從初發心住乃至法雲
地所以者何初信無根隨緣進退譬如班多
伽伊摩華故後信轉勝堅固不動譬如鍵鳩
阿弥礼樹故信根有幾義義各其相云何頌曰

各有十種義　澄淨下轉等

論曰信有十種義云何爲十一者澄淨義能
令心性清淨明白故二者決定義能令心性
淳至堅固故三者歡喜義能令斷除諸憂惱
故四者無猒義能令斷除懈怠心故五者隨
喜義於他勝行發起同心故六者尊重義於
諸有德不輕賤故七者隨順義隨所見聞不
違逆故八者讃歎義隨彼勝行至心稱歎故
九者不壞義在專一心不忘失故十者愛樂
義能令成就慈悲心故是名爲十根有十
種義云何爲十一者下轉義能除憍慢故二
者隱密義能證甚深理故三者出生義生長
種種諸功德故四者堅固義皆悉攝持不闕失
故五者相續義轉轉增長無斷絶故六者出
離義地地轉勝漸漸遠離故七者集成義

修集種種道品法故八者莊嚴義以諸行德
而所莊嚴甚可愛樂故九者具足義等覺位
中圓滿因行故十者高勝義於妙覺果最勝
廣大無能超過故是名爲十能入所入種種
差別立義分中自當顯說已說總體次明建
立本曰　說有五分云何爲五一者因緣分二
者立義分三者解釋分四者修行信心分五
者勸修利益分　論曰何故次第如是教法
出現法如是故此義云何爲欲顯示上味妙
藥當由所對疾隨出現能化教法定由所治
機根發起疾前無藥機先無教故初立因緣
分爲欲顯示如意寶珠雖唯是一而爲一切
諸寶根本摩訶衍法雖唯是一而爲種種法
門體性重藏大龍乃所受用利根智者乃所
領解故第二立立義分爲欲顯示摩尼寶藏
雖備無量萬寶而開千重門群龍所了知大
乘本宗雖圓無邊千義而別釋散說鈍根所
分明故第三立解釋分爲欲顯示雖眼耳中見
聞寶雨之妙術恐心中解知無盡之圓德而
出現舌藏不覺入門開通往向不近隨禮得
如意寶藏無由登臺宮雖口語中誦持教義
之尊聚思心中觀察廣略之深理而勤加行
添於勝進方於金剛不起堅固信得法界實
藏而無由契玄理故第四立修行信心分雖

開廣略之法示進入之門而怯弱衆生聞廣
說法門不堪進修行鈍根衆生聞略說法門
不能解故生厭離心如是等衆類若值勸請
緣漸漸進修備百行因至万德果若不得勸
策緣弥弥遠退將恒沙煩惱而及苦無難焉
為菩薩見是利故顯示利益勸請修行是故
建立勸修利益分有何因緣不增不減唯立
五分頌曰

攝彼大總地　　法門故　是故不增減
唯建立五分

論曰馬鳴菩薩十方强於南大總地論中總
立五十門判釋諸教理今此論中五分法門
各攝彼十門是故不增減唯立五分所謂彼
論建立所化圓滿等十門因緣分所攝百大
十摩訶衍等十門立義分所攝安立隨順決
擇等十門解釋分所攝修習決定趣入等十
門修行分所攝勸請呵責利益等十門勸修
分所攝已說建立門次說習章判說門夲曰
初說因緣分問曰有何因緣而造此論答曰
是因緣有八種云何為八一者因緣總相所
謂為令衆生離一切苦得究竟樂非求世間
名利恭敬故二者為欲解釋如來根本之義令
諸衆生正解不謬故三者為令善根成就衆
生於摩訶衍法堪任不退信心故四者為令

善根微少衆生修習信心故五者爲示方便消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故六者爲示修習止觀對治凡夫二乘心過故七者爲示專念方便生於佛前必定不退信心故八者爲示利益勸修行故有如是等因緣所以造論　論曰是八因緣中初一爲立義分作正因緣次二爲解釋分作正因緣次四爲修行信心分作正因緣後一爲勸修利益分作正因緣初一因緣中即有四門後七因緣中各具三門云何爲四一者能化教法出興門二者所化衆生分際門三者出興作業善巧門四者除遣諍論誹謗門云何爲三謂前三門令當參相隨次別釋因緣總相者總舉能化教法出興門謂爲八種根本總體作正因緣故言因緣總爲二十四種分離別相作正因緣故言因緣相三十二種總別法相立義分中自當顯說爲令衆生者總舉所化衆生分際門謂攝邪定聚十億八万六千種衆生不定聚三十種衆生正定聚一百二十種衆生故離一切苦得究竟樂者總舉出興作業善巧門謂緣三聚而爲境界言說開示妙法要者欲令一切無量衆生遠離生滅無常之苦獲得根本總相之樂故非求世間名利恭敬故者總舉除遣諍論誹謗門謂總衆

生作如是疑馬鳴菩薩居位不動地未及法
雲地而緣上地諸菩薩等為其所化之境界
者唯顯自殊勝為求名利等有其虛言無有
實義豈下地菩薩應得教化上地菩薩是故
馬鳴為遣如是不信疑故自通而言我久遠
劫成正覺訖而助教化利益群生為滿本願
故權示藍修位非謂欲求名利等故作如是
說已說初因緣第二因緣言解釋如來根本
之義者總舉能化教法出興門謂是因緣能
為顯示正義對治邪執作正因緣故言如來
根本之義所以者何十方三世一切如來無
有一佛不為根本一心二門七種對治成正
覺故令諸衆生者總舉所化衆生分際門謂
攝十億八万六千種邪定聚衆生故正解不
謬故者總舉出興作業善巧門謂緣邪定聚
狂亂衆生而為境界宣說開演顯示正義對
治邪執甚深法者正恒沙之謬邪解摧壓數
之邪亂見斷除其闡提不信障而為令趣入
於十信大道故已說第二因緣第三因緣為
分別發趣道相作正因緣是名為能化教法
出興門謂三種發心善根成就衆生者總舉
所化衆生分際門謂攝上品十信三品十解
三品十行三品十向三品十地諸衆生故於
摩訶衍法堪任不退信心故者總舉出興作

業善巧門謂緣二乘衆　三爲高境界宣說開
示三發心者爲令超過自分獲得勝進故已
說第三因緣第四因緣爲修行信心分四
種信心四種修行作正因緣是名爲能化教
法攝與門善根微少衆生者攝擧所化衆
從令修門謂攝得十信位前五心十品衆生
發已得前五故非者難善根名言微少未得
後五故不能真是不名成就修習信心故者
攝善與修善善巧門謂爲能令成就復五
信心故也說第四因緣第五因緣爲修行信
心分進門之衆生修習勝行信心乃至
緣業諸業善根增長修作正道攝是名爲能
化教法與門與中衆生信位十信位發心
下品衆生故是名爲所化衆生令修習攝門修業
業障等者衆生無所作業善巧門謂云禮拜
懺悔等方復所爲消除積積業障除故已說
第五因緣第六因緣言修習止觀者攝擧能
化教法與門謂爲修行信心分修行止觀
門修緣因緣故凡夫二乘者攝擧所化衆生
方隨所謂攝修十信位一心下品衆生邪定
衆生攝一切二乘說能治心過失等業與作
業善巧門謂以兩輪通爲對治凡夫二乘見
執過失故已說第六因緣第七因緣爲修行
信心分之終復次衆生初學是法乃至畢竟

釋摩訶衍論卷第一　　[illegible]　撰

得生住正定聚故作正因緣是名爲能化教法出興門此中衆生攝得十信位前四心更不能勝進下品衆生謂住是世界信心成就舊稱異故是名爲所化衆生分際門必定不退信心故者總舉出興作業善巧門謂以勝緣力而爲安立正定聚故已說第七因緣第八因緣爲勸修利益分作正因緣是名爲能化教法出興門此中衆生攝十信八万六千種邪定聚諸衆生故是名爲所化衆生分際門爲示利益勸修行故者總舉出興作業善巧門謂爲欲令重說功德增長樂欲示過患言悟默難故已說第八因緣一切諸教決答　謂於立義分一切諸行化之機皆悉決因緣分何故開三分而別釋立七因緣而教說耶答欲顯示利鈍廣略機別不同故何故二乘人重取於四處爲欲顯示二乘衆生下劣狹小發菩提心向無上道甚極切難超過於餘獨衆生故何故所餘邪定衆生唯取於三處爲欲顯示所餘衆生形於二乘輕其過失故何故不定人別取三品耶爲欲顯示不定衆生微薄暗鈍發決定心向無上道甚極切難超過於正定衆生故何故正定人不別三品通總攝耶爲欲顯示正定衆生形於不定輕其過失故有何因緣不增不減

唯立八種何故次第如是頌曰
總攝大總地　八十因緣故　能作尊勝法
次第如是說
論曰馬鳴菩薩十方嗢陀南大總地論中總
立八十因緣以爲論緣由今此論中八種因
緣各攝彼論十種因緣故不增減唯立八種
由是義故言如是等等字總攝彼八十故因
緣次第行法法爾故謂除闡提不信障得十
信心除著我障得十住心除異著障得十行
心除捨離障得十向心斷異生性等十種障
證善等十聖地故已說八因緣次說因種
根本因　問曰修多羅中具有此法何須重
說答曰修多羅中雖有此法以衆生根行不
等受解緣別所謂如來在世衆生利根能
說之人色心業勝圓音一演異類等解則不
須論若如來滅後或有衆生能以自力廣聞
而取解者或有衆生亦以自力少聞而多解
者或有衆生無自心力因於廣論而得解者
自有衆生復以廣論文多爲煩心樂總持少
文而攝多義能取解者如是此論爲欲總攝
如來廣大深法無邊義故應說此論　論曰
此文中有二門云何爲二一者所說無異難
問門二者舉時分位決疑門問曰修多羅中
具有此法何須重說者是難問門請光明

大覺尊一百契經中開示一切無量法藏寶
機根普攝衆利益無所闕失中云何用須造
此論重傳彼法更無知須乃今造此論重說
彼法者廣不可說讚無盡無邊界竟若言不盡
其理是名義淺說無學難論問答因修多羅
中雖有此法以衆生根行不等異解散別意
總舉使要門略攝為鳴自種而言三世諸佛
一切教理自然常住一味平等無有變異樂
有漏識是故諸譬喻差別論議不闕一切義
法唯是一乘唯是平等或不分或不離散而
衆生根性差別利鈍不等心行差別廣略不
同既所說之義異能化之人不能自用令受
教法名字各別令解文義因緣各別語或有
衆生依佛教說修行或異聞而得解說或有
衆生依善薩遮隨尸修習數羅方得解者或
爲是人當須造論復次如來在世時所化衆
得能化圓滿入萬四千種色相四種心通者
十種修業十種殊勝六十八種圓入十八好
音聲有情後一時具演無量無邊種種異類
或有衆生見佛妙色而得解者或有衆生聞
惟佛心音而得解者或有衆生觀察如來十
業十勝而得解者或有衆生聽聞佛覺圓說
音而得解者如是衆等聞了達意則不須論
若佛滅後正化末世無化以闕經論機最廣

答發別根謂四種根機謂三乘機云何爲四
一者廣自力根二者略自力根三者廣無力
依他根四者略無力依他根如是四種根機
中初二是修多羅機後二是攝受眾生機何
故因緣門中所化圓滿根性門中所化機少
爲教顯示清淨修那何性耶機等還等教爲
教顯示受教等行眾生之類有業方隨緣故何
因學於異國等廣略教法更攝云何答曰
本緣發起因緣故　爲發此法門　釋分三類經
今明緣起說法
答曰要略因緣之方發起因緣廣辯三種法門
前以者何若欲解經中明說緣起所謂經說云
與經如作如是說示佛善達實性事實佛所彰言
於經說者於文字者無言道理於義學人法
出林中專心修行以發究竟四聖眾體實淨
之等於時有一大數說法山廣下眾說我所聞
我等說劃於其廣說法讚歎廣說已說以前
讚誰區區作文前說偈言
我於去世　忍辱仙人　爲遊山中　本寺所遣
於一所行　因緣方說　今得得幸　常受大誓
爲命救護　得入會中　說書前事　聞法修行
從前讚稱　常應正語　是故我今　無所能說
說我偈已　即便命終　得入般若　究竟菩提
於是世尊讚解釋廣爲大眾說是普賢菩薩經上
普賢行願卷一　菩薩造

道宣說九十億修多羅利益意樂廣
大衆生宣說十億又略說修多羅利益意樂
總持衆生即我弟子作如是願我當師滅後
造作九十部廣說優婆提耶利益意樂廣
大衆生造作十部略說優婆提耶利益意
攝總持衆生以此因緣我今宣說諸契經海
以此因緣故我滅度後我弟子龍樹造作論教
已說因緣分次說立義分立義分中法門名
字真數幾有其相云何頌曰

有三十三種　十六所入法　十六能入門
及不二別故

論曰立義分中法門名數總有三十三種差
別云何爲三十三差別所謂十六所入本法
十六能入門及不二摩訶衍各差別故何故
摩訶衍成十六種根本摩訶衍中開八種故
一心法界三大義中各開二種故何故能入
門成十六種一心法界及三大義各二種故
或各開二種門故是名爲本數已說法數次
當別釋本曰　摩訶衍者總說有二種云何
爲二一者法二者義所言法者謂衆生心是
心則攝一切世間法出世間法依於此心顯
示摩訶衍義何以故是心真如相即示摩訶
衍體故是心生滅因緣相能示摩訶衍自體
相用故所言義者則有三種云何爲三一者

體大謂一切法眞如平等不增不減故二者相大謂如來藏具足無量性功德故三者用大謂能生一切世間出世間善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故　論曰此文中有三門云何爲三一者所入根本總體門二者能依趣入別相門三者遠遠轉與不動門初二種門有其兩重住處總攝摩訶衍者根者是所入根本總體門所是根本摩訶衍中有八差別云何爲八一者一體一心摩訶衍二者三自一心摩訶衍三者無量無邊諸法差別不增不減體大摩訶衍四者寂靜無雜一味平等不增不減體大摩訶衍五者如來藏功德相大摩訶衍六者具足性功德相大摩訶衍七者能生一切世間因果用大摩訶衍八者能生一切出世間善因果用大摩訶衍是名爲八如是八種摩訶衍法皆悉能入建立義名謂以一體一心摩訶衍門所建入故名爲一體一心摩訶衍乃至能生一切出世間善因果用大摩訶衍門所建入故名爲能生一切出世間善因果用大摩訶衍如轉輪聖王謂如輪王隨其輪相建立名字摩訶衍法亦復如是隨其門相建立名故大覺經中作如是說佛告文殊師利言諦聽諦聽善思念之我當

為欲分別開說八種身法何等為八一者一
體趣入身法二者二自趣入身法三者諸法
差別不增不減體大趣入身法四者就縛一
切無雜不增不減體相大趣入身法五者如來
藏功德顯了大趣入身法六者圓滿性功德
顯了大趣入身法七者出生世間因果自在
無导大趣入身法八者出生出世間妙因果
自在無导大趣入身法是名為八乃至廣說
馬鳴菩薩正標彼文是故說言摩訶衍者總
然六總言於所處中是總體故所謂望上文
下顯故大乘起論中開八十門廣釋本摩
訶衍修多羅攝十成一種故唯立八法由何
義故有八應知能入別相有八種故所入八種
體有八應知能入所入八種法相勝劣廣狹
其相云何頌曰

平等平等一　皆無有別異　各稱諸法故
然然不雜亂

論曰如是能所十六法相遠滿遠滿平等平
等一味一相皆無差別所以者何各稱諸法
無量無量故若各各本來各各無樣別各各差應
雜亂平等者各各本來不相雜亂其機別門初段
不無雜各各別量無等量故曰平等非謂
一法故稱平等已說初重第二重四種法中
各具二門云何為三一者本法所依決定門

二者根本攝末分際門三者建立二種摩訶
衍門所言法等諸衆生心者即是本法所依
決定門今當要略於前標持顯說其相云
何總曰
釋謂四種衆生謂四種生是一法界藏
攝於彼八處
論曰衆有四種云何爲四一者一切如來衆
二者一切菩薩衆三者一切聲聞衆四者一
切緣覺衆是名爲四生有四種云何爲四
一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是
名爲四生還攝云衆衆生衆生是一法界心
彼八處中聞說微塵不可分數不可言難散唯
是一覺唯是一切以四種衆生攝諸盡以四
種生攝言盡是識諸論衆顯一心廣大圓
滿名稱衆生順惡業縱中化如是說今時
世尊放大光明照於十方已告佛子言諦聽
諦聽善思念之吾當爲汝分別解說法界
藏善男子一切法界藏者所謂遍於諸塵數
諸菩薩衆諸聲聞衆諸緣覺衆及諸衆生
無所不遍無所不至無所不當是故名爲一
法界藏今攝此文故有衆生異鳴言塵大方
廣於南本藏識中際十種門別釋散說今略
攝故唯言衆生已說本法所依決定門是心
所攝一切世間法出世間法者即是根本攝

本分際門其相云何頌曰

是一法界心　總攝二種門　名攝世出世

作依界名法

論曰一法界心總攝一切生滅門法是故名爲攝世間法總攝一切真如門法是故名攝出世間法皆依法界故名爲法自體契經中作如是說廣大神王即攝一切種種無明一切種種煩惱法一切種種煩惱自品法又攝一切清淨法一切無量法一切解脫法一切絕離法一切備足法一切寂靜法而廣大神王非世間法非出世間法今論此意故名爲攝世出世法入者如南歸宗論中說二十門分明顯說此中略故如是而已說攝本攝末分釋門說本此心顯示摩訶衍義者即是建立二種摩訶衍門其相云何頌曰

總標二種門　言說於此心　總標二本法

顯示摩訶衍

論曰總標能入二種門故言說於此心總標所入二種法故言顯示摩訶衍義云何爲二門一者心真如門二者心生滅門云何爲二本法一者一體摩訶衍二者自體自相自用摩訶衍如是所入二種本法或從能入建立其名所謂以真如體而爲其門所趣入故名言爲體以自相本覺心而爲其門所趣入故

名義爲自己能入門二種別故所入本法有
二應知何以故者即請問辭謂由何義故於
此論中具二種門顯示摩訶衍義於中具
二種本法者爲因作法界心眞如門即
顯示一體摩訶衍法作法界心生滅門能
示自體自相自用摩訶衍法由此義故當知
具二門法及義故如經中作如是說復次
大乘之法有二種法甚深微妙不可思議何
等爲二一者體相平等摩訶衍二者自相自
然摩訶衍若欲證得是二種法當行二門何
等爲二一者無斷無礙門二者有斷有礙門
乃至廣說今釋此文作如是說大總地中開
八種門分明顯說已說建立二種摩訶衍門
三大義中各略別二門立後一門爲攝義
本建意樂摩後釋初中故如是所已復次說
果分第分明顯了故以上二頌本殊應要次
與一者體大者總攝所入二種本法云何爲
二一者無量無邊諸法差別不增不減摩訶
衍二者寂靜無雜一味平等不增不減摩訶
衍謂一切法眞如平等不增不減故者摩訶
能入二種別門云何爲二所謂如本法名門
所入故二者相大者總攝所入二種本法云
何爲二一者如來藏功德摩訶衍二者具足
性功德摩訶衍四謂如來藏具足無量性功

德故者揔標能入二種別門云何爲二所謂
如本法名門亦尒故三者用大者揔標所入
二種本法云何爲二一者能生一切世間因
果摩訶衍二者能生一切出世間善因果摩
訶衍謂能生一切世間出世間善因果故者
揔標能入二種別門云何爲二所謂如本法
名門亦尒故三種大義別別分釋如揔地論
本地品中分明顯說何故不二摩訶衍法無
因緣耶是法極妙甚深獨尊離機根故何故
離機根無機根故何須建立非建立故是摩
訶衍法諸佛所得耶能得於諸佛諸佛得不
故菩薩二乘一切異生亦復如是性德圓滿
海是焉所以者何離機根故離教說以何故
入種本法從因緣起應於機故順於說故何
故應機有機根故如是入種本法諸佛所得
耶諸佛所得於諸佛得不故菩薩二乘一切
異生亦復如是修行種因海是焉所以者何
有機根故有教說故何故依真如門所趣入
之摩訶衍法唯立體名依生滅門所趣入之
摩訶衍法並自名耶真如門中無他相故生
滅門中有他相故他謂一切不善品法自謂
一切清淨品法若所對治他無能對治自無
故唯言體不說自焉若所對治他有能對治
自有故名言自不唯體焉復次爲欲顯示一

法界體平等平等無有異私無量性德自然
本有非得他力故復次隨宜安立無有定故
何故別說門中一心別為一三大總為一而
等同各詮二摩訶衍三大義合方應得詮二
摩訶衍大義之名頌於三種故攝為一義無
別意趣今所謂示十六法門勝劣廣狹其相
云何頌曰

平等平等一　等無有別異　普攝諸法故
然終不雜亂

論曰龍入所入十六法門圓滿圓滿平等平
等圓通法界無有差別所以者何各攝諸法
畢竟盡故然終不雜本末能所已說攝別二
門一切諸佛本所乘故一切菩薩當所乘故
到如來地故若知是道甚勤別不勸門謂識
驗說過去諸佛微塵數現在諸佛微塵數未
來諸佛皆悉乘此三十二種甚深安事達於
清淨無二地故十方三世一切菩薩亦復如
是此中豈攝豈遣罪三聚一切衆生所以者
何無有衆生而不通達無不乘地故

釋摩訶衍論卷第一

蔾 胡對切 菾也　郝 羅轄切 水也　蠲 莫胡切 見也

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第二　　漢

龍樹菩薩造

姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說立義分次說解釋分解釋分中法門名
字數量有幾種相云何頌曰

唯有四種法　餘二十九門　略不解釋故
九論已說故

論曰解釋分中唯釋四法所餘法門略不別
釋云何為四一者一體摩訶衍二者三自摩
訶衍三者真如門四者三藏門何故餘法略
不解釋一心遍滿等九論中已解釋故所謂
一心遍滿論中唯釋四法所餘法門略不別
釋云何為四一者一體一心摩訶衍二者三
自一心摩訶衍三者一體一心門四者三自
一心門融俗歸真論中唯釋四法所餘法門
略不別釋云何為四一者無量無邊諸法差
別不增不減體大摩訶衍二者寂靜無雜一
味平等不增不減體大摩訶衍三者諸法差
別不增不減體大門四者一味平等不增不
減體大門法界出藏論中唯釋四法所餘法
門略不別釋云何為四一者如來藏功德相
大摩訶衍二者具足性功德相大摩訶衍三
者如來藏功德相大門四者具足性功德相
大門祕密微妙論中唯釋四法所餘法門略

不別釋云何爲四一者能生一切世間因果用大摩訶衍二者能生一切出世間善因果用大摩訶衍三者世間因果用大門四者出世間善因果用大門衆命合一論中唯釋四法所餘法門略不別釋云何爲四一者無量無邊諸法差別不增不減摩訶衍二者寂靜無雜一味平等不增不減摩訶衍三者諸法差別不增不減門四者一味平等不增不減門真如三昧論中唯釋四法所餘法門略不別釋云何爲四一者如來藏功德摩訶衍二者具足性功德摩訶衍三者如來藏功德門四者具足性功德門心性清淨論中唯釋四法所餘法門略不別釋云何爲四一者能生一切世間因果摩訶衍二者能生一切出世間善因果摩訶衍三者世間因果門四者出世間善因果門不動本原甚深玄理二種論中唯釋一法所餘法門略不別釋云何爲一所謂不二摩訶衍法廣說略說各差別故何故諸論建立明門中備標本數散說門中各闕其數爲欲顯示法體不分義門得別故復次爲欲令使學者增長思惟力故復次爲欲令使開示教理甚深極玄出生尊重讚歎心故復次爲欲顯示法門廣大如虛空界義理無窮如滄溟海言說不能具談思惟不知其量

故已說本數次當別釋本曰　解釋有三種
云何為三一者顯示正義二者對治邪執三
者分別發趣道相　論曰如是三門解釋四
法文門數量本曰　顯示正義者依一心法
有二種門云何為二一者心真如門二者心
生滅門是二種門皆各總攝一切法此義云
何以是二門不相離故　論曰即是略說分
此中有三門云何為三一者建立四種法相
門二者說攝圓滿門三者發起問答顯
理門初一心法者有二種門云何為二一者心
真如門二者心生滅門者即是建立四種法
相門說三門各各別其數有其相云
何頌曰
各有十數各　異經異說故　前數各別體
隨其義名故
論曰三十三門各各有十數經中別說
然一一數皆有十數顯義故能立其名故
二者本法十者云何頌曰
摩盧舍僧那　摩訶憍尼帝　摩尸毘那羅
摩盧羅僕舍　娑提伽尼羅　娑伽迦俱舍
婆毘摩盧那　或是摩訶衍　娑伽又一遮
娑阿毘羅刹　如是十種名　遮二種本法
論曰二種本法十名者各顯義別二名為
十一者名為廣大法王此二名為二云何為二
釋摩訶衍論卷第二　乙巳歲　洪

一者鳩那耶神王二者遮毗佉羅神王第一神王住金剛山一向出生吉祥神衆第二神王住大海中遍遍出生一切種種吉祥神衆過爲神衆二種本法廣大神王亦復如是體本法一向出生眞如淨法二自本法遍遍出生一切種種清白品法染亦污品法故自體契經中作如是說文殊師利前白佛言世尊甚深極妙二種大乘不知不覺同異極疑衆心如冥世尊爲衆更說佛造作相而告文殊言善男子如是二法譬如金剛神王及主海神三其相各差別謂如金剛神王住金剛山現發境界唯現金光不現餘光眞如一心金剛神王亦復如是唯有淨法無有餘法故又如金剛神王唯出生清淨善屬不出生雜亂善惡眞如一心亦復如是唯出生無垢清淨法故復次譬如主海神王住大海中出生種種麗惡善屬種種善惡善屬生滅一心主海神王亦復如是出生一切染淨法故二者名爲大虛空王其中有二云何爲二一者空自在空王二者色自在空王第一空王以空爲受而爲自在第二空王以色爲受亦爲自在二種本法亦復如是一體空王以無法爲處而爲自在三自空王以有法處而爲自在故金剛三昧契經中作如是說一心如法理自

釋摩訶衍論卷第二 [illegible]

體空無如彼空王本無住處一地契經中作
如是說一心法體於諸障㝵無有障㝵令住
諸法體如空王於一切色得自在故答受大
龍教三者爲出生龍王山中有二云何爲
二一者出生光明龍王二者出生風水龍王
第一龍王以淨光明而爲依止第二龍王以
風水德而爲依止一種本法出生龍王亦復
如是一體本法以純淨法而爲其體三自本
法以染淨法而爲其德數順理契經中作如
是說一心本法純一無雜譬如光明龍王以
淨光明而爲宮殿以淨光明而爲相身以淨
光明而爲捷衆無始契經中作如是說譬如
大海中有大龍王名曰出生風水從其頭頂
出生從水出生無際無量是龍王故
大海水藏常恒相續無有斷絕一心龍王亦
復如是能生一切差別平等種種諸法常恒
相續無有斷絕故四者名爲如意珠藏此中
有二云何爲二一者金王如意二者滿王如
意第一如意唯出金剛第二如意具足出生
善不善物二種本法亦復如是一體如意唯
出淨法三自如意通出染淨法故如如契經
中作如是說譬如金剛藏菩薩言佛子譬如
金翅鳥王命終發大悲心入海爲如意珠能
生金銀銅鐵出龍王一心本法亦復如是能生

真理刹圓滿故本性智契經中作如是說譬
如遍多利殊爲藉恩故於一方勢爲如意珠
利益海生一心如意亦復如是能生長無盡
及涅槃法故五名爲方寸山中有二云何
爲二一者白變方寸二者亂色方寸第一方
寸中唯現前天後第二方寸中通現前並遷
如是二重衆生身分顯了分明譬如明鏡二
種本法亦復如是故攝無量契經中作如是
說清淨法界如白必蘆伊尼羅無盡法界如
亂必蘆伊尼羅故六者名爲如來藏此中有
二云何爲二一者遠轉遠縛如來藏二者與
有樂調如來藏實際契經中作如是說佛子
如來藏者唯有覺者唯有如如離流轉相離
處結縛一一自自是故名爲如來來藏楞伽
契經中作如是說如來藏者爲善不善因緣
菩提與因俱菩提涅槃猶如後究故七者名
爲一法界此中有二云何爲二一者自白一
法界二者無盡一法界第一法界如空勢時
第二法界如能勢時具如法界契經中作如
是義空種無量如空長時遍種無等如有長
時數八者名爲摩訶衍義如前說九者名爲
中實此中有二云何爲二一者等住中實二
者引住中實第一中實如攝明珠第二中實
如順明珠明中實契經中作如是說離邊眞

心量真如彼如異同故差生滅依如同異殊故十者名為一心此中有二云何為二一者是一是一一心二者是一切是一切一心第一心隨所作立名第二一一心隨能作立名一心法契經中作如是說爾時舍利佛白佛言世尊本地總持多羅中作如是唱真心體性非大非小非法非非法非同非異非一非一切何因緣故今因自言真如一心因一故一生滅一心因多故一轉非然尊藥有前後相違過耶佛言善男子莫作如是說所以者何心法非一因所作一故假名為一心法非一切因所作一切故假名為一切法一心不能一切心者隨能作心立真名故大立廣說是名為十如是十名總攝諸佛一切法藏觀察名字已說二法十種別名次說二門名字差別真如十名其相云何頌曰

婆佛婆俱舍　健婆阿多那　心涅槃婆藪
健訶婆婆那　阿毘阿只尼　阿拏阿婆那
摩羅鉢謂帝　癡呼鉢那起　摩訶槃颰一
婆阿叉尼羅　如是十種名　真如不共攝

論曰心真如門有十種名云何為十一者名為如來藏門無雜亂故二者名為不二平等門無差別故三者名為一道清淨門無異境故四者名為不起不動門離作業故五者名

為無斷無縛門無治障故六者名為無去無
來門無上下故七者名為出世間門無四相
故八者名為寂滅寂靜門無往向故九者名
為大總相門無別相故十者名為真如門無
虛偽故是名為十如是十名總攝諸佛一切
法藏平等義理法門名字生滅十名其相云
何頌曰

阿梨耶犍摩　婆伽婆俱舍　阿伊婆那羅
犍訶犍只尼　犍伽犍始耶　乂乂莪那羅
羅諦補帝尼　闍縛多涅盤　呵只伽那尸
多娑多犍舍　如是十種名　生滅不共轉

論曰生滅門有十種名云何為十一者名
為藏識門攝持一切染淨法故二者名為如
來藏識門覆藏如來法身體故三者名為起動
門相續作業故四者名為有斷有縛門有治
障故五者名為有去有來門有上下故六者
名為多相分異門染淨之法過恒沙故七者
名為世間門四相俱轉故八者名為流轉還
滅門是生死及涅槃故九者名為相待俱
成門染淨成法故十者名為生滅門表無常
相故是名為十如是十名總攝諸佛一切法
藏種種差別法門名字已說二門十種別名
次說同異分相門二種本法同異差別其相
云何頌曰

有三異一同　各依門境別　各遍名同故

同名異義故

論曰一種本覺有三異一同云何爲三異一

者依異各依自所依盧訶行故二者門異各異

能入門無別故三者境異各緣自依爲境界

故是名爲三異云何爲一同一者遍同遍

法界等無量故二者名同十種名字遍二法

故是名爲一同何故如是同名異義故二種

法門同異差別其相云何頌曰

有七異一同　入法依存體　境界位別故

異名異義故

論曰二種門有七異一同云何爲七異一

者入衆異眞如門中唯有淸淨解脫者故生

滅門中備存三聚衆生故二者法門異眞

如門中唯有一向淸淨法故生滅門中備有

一切染淨法故三者所依異眞如門依摩訶

衍故四者行業異眞如門中一心一念生縛

不生以其解行故生滅門中以生滅生以滅

縛縛以爲其行故五者體相異心眞如門與

其本無異心生滅門與其本別故若伽契經

中作如是說識藏者名爲一心一心者名如

來藏故如來藏者六者境界異各緣自依覺界故七

者位地異眞如門中無位地故生滅門中備

位住故是名爲七異云何爲一同平等遍通

故何故如是異名異義故二門位地何等異
經分明顯說各有幾位頌曰
楞伽等契經　真如有一種　生滅門有二
唯亂上下故
論曰二門位地楞伽等契經中明了顯說謂
大本楞伽契經中作如是說
迴向即信心　信心即佛地　佛地即十地
十地即發心
分流楞伽契經中作如是說
十地為初地　初地為八地　九地為七地
七地為八地　二地為三地　四地為五地
三地為六地　寂滅有何次
真信契經中作如是說
一歲與一時　生五十歲兒　彼五十歲兒
懷姙一歲孕　生五十一歲　大丈夫男子
或異或是有　或異如是無
如是等諸經依心真如門建立真位地本真
如門唯有一向雜亂住位無有餘位是故頌
曰唯亂餘契經中次第往向種種位地修生
滅門而得安立應審觀察於生滅門有二
種位云何爲二一者向上門二者向下門如
是兩門從生滅門擇自當顯說心生滅門立增
淨諸悟真如理何門從何為所攝非真
如門各具別故二門真如後有何別真如門

理理自理故生滅門理智自理故二門位地
以何義故其理各別無障有障故舉是一隅
隨應應說二說要立四種法相門是二種門
若各攝一切法者即是諸門該攝圓滿門
謂以真如門攝一切法無一法而非真如故
生滅門攝一切法無一法而非生滅故然
真如門不能攝生滅門一切諸法又生滅門
不能攝真如門一切諸法所言攝一切法
者總攝生滅一切法故總攝真如一切法故
所以者何如是二門皆悉平等各各別故已
說法門該攝圓備門此義云何以是二門不
相離故者即是答疑問答顯因門謂直表問
故直說答故已說略說答次說廣說分奉曰
心真如者即是一法界大總相法門體所謂
心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差
別若離心念則無一切境界之相是故一切
法從本已來離言說相離名字相離心緣相
畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故
名真如以一切言說假名無實但隨妄念不
可得故言真如者亦無有相謂言說之極因
言遣言此真如體無有可遣以一切法悉皆
真故亦無可立以一切法皆同如故當知一
切法不可說不可念故名為真如問曰若如
是義者諸眾生等云何隨順而能得入答曰

若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若離說念名為得入復次真如者依言說分別有二種義云何為二一者如實空以能究竟顯實故二者如實不空以有自體具足無漏性功德故所言空者從本已來一切染法不相應故謂離一切法差別之相以無虛妄心念故當知真如自性非有相非無相非非有相非非無相非有無俱相非一相非異相非非一相非非異相非一異俱相乃至總說依一切眾生以有妄心念念分別皆不相應故說為空若離妄心實無可空故所言不空者已顯法體空無妄故即是真心常恒不變淨法滿足則名不空亦無有相可取以離念境界唯證相應故

論曰即是廣說分中有三門云何為三一者撥本體性真如門二者發起問答決疑門三者假說顯相真如門第一門中即有三門云何為三一者建立名字門二者直詮真體門三者解釋名字門心真如者即是一法界大總相法門體者即是建立名字門謂隨功能立其名故一心真如名有十名何故除餘唯立是名作業當故所餘眾名必非如是故略不立此義云何一心作大業法作總業界作相業故法之門門則是體是故說言法門

體種種別相率向應審已說建立名字門次
說直詮真體門所謂心性不生不滅者直詮
真如門而簡生滅門謂真如法非生非滅無
生無滅非住非異無住無異非如生滅之法
是生是滅有生有滅是住是異有住有異故
以相有無為差別故復次非是言不非謂是
非故言不焉所以者何其真如法百非非非
千是非是非非非是亦非二亦不住故一切
諸法唯依妄念而有差別者且假假有顯此
是無謂假生滅門之假有亦真如門之實無
故若離心念則無一切境界之相者若離諸
戲論之識無有一切妄境界故是故一切法
從本已來離言說相離名字相離心緣相者
直顯示真如法離絕之相故言說名字心量
答有幾數其相云何頌曰

言說有五種　名字有二種　心量有十種
契經異說故

論曰言說有五云何為五一者相言說二者
夢言說三者妄執言說四者無始言說五者
如義言說楞伽契經中作如是說大慧相言
說者所謂執著色等諸相而生大慧夢言說
者念本受用虛妄境界依境界夢覺已知依
虛妄境界不實而生大慧執著言說者念本
所聞所作業而生大慧無始言說者從無始來

執著戲論煩惱種子熏習而生金剛三昧契經中作如是説舍利弗言一切万法皆悉言文言文之相即非爲義如實之義不可言説今者如來云何説法佛言我説法者以汝衆生在生説故説不可説是故説之我所説者義語非文衆生説者文語非義非義語者皆悉空無空無之言無於義不言義者皆是妄語如義語者實空不空空實不實離於二相中間不中不中之法離於三相不見處所如如如説故如是五中前四言説虛妄説故不能談真後一言説如實説故得談真理馬鳴菩薩據前四故作如是説離言説相名有二種云何爲二一者字字名二者字影名楞伽契經中作如是説大慧復次名身者所謂諸字從名字差別從阿字乃至呵字名爲名身道品契經中作如是説鏡中共説名爲影名故字有二種云何爲二一者依聲字二者依空字楞伽契經中作如是説大慧復次字身者謂聲長短音韻高下名爲字身大海契經中作如是説佛告文殊師利言汝所前問云何名爲虛空輪字者譬如虛空中飛鳥論明耀時出十種和聲虛空輪字應如是觀故如是二中各初一種不能詮表甚深真理各後一種得詮真理故今據前門作如是説離名字相心

畢[illegible]何爲十一者眼識心二者耳識心
三者鼻識心四者舌識心五者身識心六者
意識心七者末那識心八者阿賴耶識心九
者多一識心十者一一識心如是十中初九
種心不緣真理後一種心得緣真理而爲境
界今[illegible]說[illegible]有契經
[illegible]非餘境界唯自[illegible]
[illegible]有變異不可破壞
[illegible]一[illegible]一切差別以四種
[illegible]一切外道九種變論
十[illegible]一切煩惱破
障一切[illegible]以心[illegible]轉故而異
[illegible]唯是一心故名真
[illegible]一切言說假名無實但
[illegible]謂
[illegible]一切心識但
[illegible]實理中不
[illegible]相違故言
[illegible]之過
[illegible]三相圓滿三德體
[illegible]自然常住決定
[illegible]時是故名
[illegible]有稱謂言說
之義因言[illegible]無相之因緣謂

諸言說極於真如更莫超過既絕言說豈得
有相無相無言故得因言遣言而已於是能
遣如如如說所遣四種處受言說大本維摩
詰契經中作如是說介時文殊師利菩薩摩
訶薩語鳩那阿跋陀多言我等諸大衆皆於
各各隨所自樂宣說入于一種向不二門如宜
維摩詰爲我等大衆離言說言說說非不二
不二除遣假說之指於是維摩詰默然無所
說介時文殊讚維摩言善哉善哉居士如言
說如如所聽如善哉善哉斯乃真實不二法
門據所真實不二法體故已說直詮真體門
次說解釋名字門此真如體無有可遣以一
切法悉皆真故者約真釋名亦無可立以一
切法皆同如故者約如釋名此文爲明何義
所謂顯示無有斷證智故此義云何謂斷道
起於因治障不能自起而真體中無有隨法
而可除遣故無有能治之斷道所以者何以
無有一法而非真體故復次若有障智隨
心高下應可建立一切位地而如體中無有
有位而可建立故無有能立之方便所以者
何以無有一法而非如體故當知一切法
不可說不可念故名爲真如者撮結所上說
故已說根本體性真如門次說發起問答使
疑門問曰若如是義者諸衆生等云何隨順

而能得入者生疑致問問者依何等句發何等疑所謂依不可說不可念句故發難隨順之疑依第二轉言句故發難得入之疑於是隨順之句直疑其因得入之句直疑其果所以者何善巧言說生長聞慧隨順方便聞所成慧生長思慧隨順方便思所成慧生長修慧隨順方便一切善教歷於言說一切三慧盡於念緣若無言說則無三慧若無三慧則無万行而真如法不可說故無有言教不可念故則無三慧無三慧故無以成就十地万行諸衆生等以何義徽衛衛進修如是疑故作問而言云何隨順行因能起果德所起若無起因則無能入若無能入不得所入能入謂金剛心所入謂金剛地而已無因以何爲門證入菩如來薩埵若海中如是疑故作問而言而能得入如是二門依生滅門疑真如門謂有衆生作如是疑如生滅門中斷一切惡修一切善備足因行圓備果德真如門中亦復如是豈不可說發加行善不可念誹五等位今舉此意發如是問答曰若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若離說念名爲得入者如其次第彼彼二疑所謂隨順自有二種云何爲二一者生滅隨順二者真如隨順生滅隨順中亦有

其二種云何為二一者向上隨順二者向下隨順向上隨順者從信乃至金剛能為菩提果隨順方便故向下隨順者從自性淨秘藏乃至第一念信能為耶那地隨順方便故所言向上隨順者因無常音聲言說生長無常之聞慧因無常之聞慧生長無常之思慧因無常之思慧生長無常之修慧因無常之修慧生長無常之行德是名向上所言向下隨順者因常之行德生長常之修慧因常之修慧生長常之思慧因常之思慧生長常之聞慧因常之聞慧生長常之言說是名向下如是二門同時具足無有前後雜隨普散融著又顯自體顯義真如門時作如是說不可說者以無有常無常之音聲言說故不可念者以無有常無常之三慧故非無自門之言說及念作如是說不可說不可念以此義故不可以異門無異門說有故彼有彼有說故有若念真如門中言說及念何等相耶謂有言說非常音聲非無常音聲謂無能說可說如如說真如者念者常三慧非無常三慧謂無能念可念等藏教聲念異以音何真如門中無者住名雜亂法故云何名為真如隨順謂若知一切法雜說無有常說說無無常說說無能說說無可說說是名為隨順若真如

音聲若與此相違是名為顛倒於真如音聲

復次若知一切法雖念無常慧念無無常慧念無能念念無可念念是名為隨順於寂滅寂靜念若與此相違是名為顛倒於寂滅寂靜念已說隨順相次說得入疑此中有二云何為二一者生滅得入二者真如得入生滅得入中亦有其二種云何為二一者向上得入二者向下得入言向上者即金剛地言向下者則聊聊說頂假句應察觀察真如得入者則宜傳說以何得入謂是離說云何得入謂離說念離何等說念那謂言說名稱非言說及與非念是故說言若離說念名為得入為一釋言得成說故本論中說離說念謂說說發起問答說言門次說假說離闕真如門與者有二門云何為二一者如實空真如門二者如實不空真如門如實空者如體中過染恒故一切染法空過染恒故一切染故如實不空者如如體中過恒沙徧法一切淨法皆悉具足無所不缺故如是二門是二真不相捨離故是遠離言說遮遣名字緣偈言

遠離三假相　圓滿三實德　以此因緣故

建立體真如　遠離四句相　圓滿四淨德

以此因緣故　建立相真如　一切過患斷

三四相為本　一切功德品　三四德為本

以過因緣故　不增亦不減　止於數量品
作如是安立　今誦此頌本
應得真如門以離念境界唯證相應故者
是說往諸非往向證已說心真如門次說
心生滅門本曰　心生滅者依如來藏故
有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非
一非異名爲阿梨耶識此識有二種義能
攝一切法能生一切法云何爲二一者覺義
二者不覺義　論曰此中有二門云何爲二一
者所依總相門二者能依別相門此中有二
蓋從總歷顯要謂生滅門一心爲依生滅門
攝覺義不覺義黎耶爲依故先說初門心生
滅者寄言立處故依如來藏故者所依一心
體多一心法爲如來藏故則是上心字下降
建立異名故有生滅心者能依法門謂生滅
門故今當依經如來藏門分明顯示如來之
藏其數幾有今如來藏何等攝耶頌曰
如來藏有十　契經異說故　此中如來藏
與所與相攝
論曰如來藏有十種於契經中別別說故云
何爲十一者大總持如來藏盡攝一切如來
藏故諸佛無盡藏契經中作如是說佛告文
殊有如來藏名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅
尼盡攝諸藏無所不通無所不當圓滿圓滿

平等平等一切所有諸如來藏無有以此非
爲根本何以故此如來藏如來藏三如來藏
三如來藏云如來藏故以此義名曰大寶
攝盡於勝圓滿陀羅尼如來藏故此經文明
何義所謂顯示陀羅尼藏所依根總契經
中說如來藏具依別相故以何義故名如來
藏謂本持故二者遠轉遠離如來藏一者一
滿故實際契經中作如是說佛子如來藏者
唯有覺者唯有如如離流轉因離緣縛一
一白白是故名爲如來之藏故此經文明何
義所謂顯示真如門一心無有惡問經有覺
因無有盡果無有覺界一真一如喻有微塵
如來藏故以何義故名如來藏謂無雜故三
者與行與相如來藏與流轉不染如來令
體藏故本覺契經中作如是說如來藏者
善不善因與生善趣與國依者如來藏猶如伎
兒故此經文明何義所謂顯示生滅門一心
若惑與力若覺與相攝極空空無盡之若響
如非幻幻入於諸幻智隨與所應與力開發
以何義故名如來藏謂令覺故四者是如真
如如來藏非有如故真俗契經中作如是說
如理如理如來藏非理非非理非非非非無
常非無常究竟之所緣法不可思議識之所緣
覺界何以故唯有契經契經故故此經文明

釋摩訶衍論 卷第一

何義所謂顯示真如門中性真如理唯理自理非智自理故以何義故名如來藏謂無始故五者生滅真如如來藏不生不滅故生滅之染故楞伽契經中作如是說大慧愚癡凡夫不覺不知熏著諸法剎那不住墮在斷見而作是言無漏之法亦剎那不住破彼真如如來藏故復次大慧金剛如來藏如來證法非剎那不住大慧如來證法若剎那不住者一切聖人不成聖人故此經文明何義所謂顯示生滅門中性真如理遠離無常之相不生不滅之法故以何義故名如來藏謂被染故六者空如來藏一切諸空覆藏如來故勝鬘契經中作如是說世尊空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏故此經文明何義所謂顯示生滅門中一切染法隱覆自相本覺無量性功德故以何義故一切染法總名為空所謂一切染法幻化差別體相無實作用非真故名為空而能隱覆法身如來實德真體是故名為如來之藏從能藏立其名故七者不空如來藏一切不空被空染藏勝興契經中作如是說世尊不空如來藏過恆沙不離不脫不異不思議佛法故此經文明何義所謂顯示生滅門中自宗本覺具足圓滿一切功德藏過恆沙一切染法所隱藏故以

何義故一切淨法攝名不空所謂一切淨法
自體中實在用勝妙逾離虛假超越所偏故
名不空如來藏之覆藏於如來藏於現隱名爲
隱身名隱覆藏名如來藏說於所藏淨覆
第六入處藏如來藏於煩惱纏中自性淨心
能攝一切諸功德故不增不減義經中作如
是說如來藏本際相應體及清淨法此法如
實不虛妄不離不脫智不思議法無始本際
來有此清淨相應法體故此經文明何義所
謂顯示一切諸衆生自性清淨心從無始已
來具足三智圓滿四德無所闕少故以何義
故名如來藏由顛倒心不知不覺妄從廣所
覆並其名故又若所攝如來藏一切染法無
明地藏藏乃能離隱纏覆起覺攝故不增
不識其經中作如是說如來藏本際不相應
體及煩惱纏不清淨法此本際離脫不相應
煩惱纏不清淨法唯有如來菩提智之所能
斷故此經文明何義所謂顯示始覺佛智斷
一切障具一切智者明為外障闇翳內一切
諸煩惱所攝以何義故名如來藏諸攝
持若干若隱覆義故名如來藏煩惱所覆
隱覆故不復不識其經中作如是說如來
藏未來際平等恆及有法則是一切諸法根
本依一切依止一切持依持中不離不脫

[illegible]

故此經文明何義所謂顯示多一心體等於法界遍於三際具足圓滿淸淨諸法無所不通無所不至故復於顯示隨緣門中自性淸心於染法中隱藏沒沒法身如來未出現故是名爲十如是十中今如來藏與有與相已說如來藏門次說阿梨耶識門所謂不生不滅與生滅和合非一非異名阿梨耶識者略去分名建立備名雖義具足言未足故此中所說不生不滅及與生滅各何等法方際云何頌曰

總攝諸無爲　名爲不生滅　總攝諸有爲
故名爲生滅

論曰總攝一切無爲法故是故名爲不生不滅不生不滅者無爲法之總相故總攝一切有爲法故故名生滅生滅之言諸有爲法之總相故如是有爲無爲二種法各有幾數何等名字頌曰

無爲雖無量　略說有四種　謂眞如本覺
始覺與虛空　有爲雖無量　略說有五種
謂根本無明　及與四相品

論曰無爲法有四種云何爲四一者眞如無爲二者本覺無爲三者始覺無爲四者虛空無爲是名爲四有爲法有五種云何爲五一者根本無明有爲二者生相有爲三者住相

有爲四者異相有爲五者滅相有爲是名爲
五且四無爲以何爲體有何等用頌曰
依各有二種　所謂通及別　如體用亦尒
隨釋應觀察
論曰眞如無爲有二所依云何爲二一者通
所依非有爲非無爲一心本法以爲體故
二者別所依生滅門内寂靜理法以爲體故
本覺無爲有二所依云何爲二一者通所依
非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別
所依生滅門内自然本智以爲體故始覺無
爲有二所依云何爲二一者通所依非有爲
非無爲一心本法以爲體故二者別所依生
滅門内隨他起智以爲體故虚空無爲有二
所依云何爲二一者通所依非有爲非無爲
一心本法以爲體故二者別所依生滅門内
無所有事以爲體故是名二依復次眞如無
爲有二種用云何爲二一者通用一切諸法
令出生故二者別用平等之性令不失故本
覺無爲有二種用云何爲二一者通用不守
自性故二者別用不轉變故始覺無爲有二
種用云何爲二一者通用隨妄轉故二者別
用對治自過故虚空無爲有二種用云何爲
二一者通用嶽有令有故二者別用空無之
性令不失故是名二用此中所説通謂總義

別謂自義依此二言應廣觀察種種別相至於文處自當顯說五種有爲以何爲體有何業用頌曰

徵答有二種　所謂通及別　如體用亦尒
應釋應觀察

論曰根本無明有爲有二種依云何爲二一者通依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別依生滅門內大力住地以爲體故生相有爲有二種依云何爲二一者通依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別依生滅門內細分染法以爲體故住相有爲有二種依云何爲二一者通依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別依生滅門內麁分染法以爲體故異相有爲有二種依云何爲二一者通依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別依生滅門內麁分染法以爲體故滅相有爲有二種依云何爲二一者通依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別依生滅門內麁分染法以爲體故是名二依復次根本無明有二種用云何爲二一者通用能生一切諸染法故二者別用隨所至處作導事故生相有爲有二種用云何爲二一者通用於上下中與其力故二者別用隨所至處作導事故如說生相住異亦尒滅

相有爲有二種用云何爲二一者通用於上
及自與其力故二者別用能作自事故是名
二用種種別相至於文處自當顯說以何義
故作如是說有爲無爲一切諸法通以一心
爲其體於契經中如是說故何等契經謂
道智經云何說耶於彼經中作如是說爾時
文殊師利白佛言世尊阿梨耶識具一切法
備一切法過於恒沙過於恒沙如是諸法以
誰爲本在於何處佛言如是有爲無爲一切
諸法生處殊勝不可思議何以故於非有爲
非無爲處是有爲法是無爲法而能生故文殊
師利又白佛言世尊云何名爲非有爲非無
爲處佛言非有爲非無爲處者所謂即是一
心本法非有爲故能作有爲非無爲故能作
無爲是故我說生處殊勝不可思議復次善
男子譬如孩子有二所依一者大王二者父
母有爲無爲一切諸法亦復如是各有二依
謂通達依及支分依復次善男子譬如一切
草木有二所依一者大地二者種子有爲無
爲一切諸法亦復如是各有二依謂通達依
及支分依大立廣說故與本論者即是開示
能熏所熏之差別故云何開示所謂顯示
染淨諸法有力無力互有勝劣故今當作二
門分明顯說云何爲二一者下轉門二者上

轉門生滅門中不出此二如是二門云何差別頌曰

諸染法有力　諸淨法無力　背本下下轉
名為下轉門　諸淨法有力　諸染法無力
向原上上轉　名為上轉門

論曰由染淨諸法互有勝劣故二種轉門得成而已今當先說初下轉門根本無明以何等法而為所熏於何時中而作熏事頌曰

所熏有五種　謂一法界心　及四種無為
非初非中後　取初中後故　如契經明說

論曰根本無明以五種法而為所熏謂一法界及四無為熏一法界其相云何頌曰

一種法界心　有二種自在　謂有為無為
是根本無明　依於初自在　而能作熏事

論曰一法界心有二種自在云何為二一者有為自在能為有為法而作依止故二者無為自在能為無為法而作依止故根本無明依初自在能作熏事非後自在中實契經中作如是說根本無明熏自所依分際之量非他所依故熏真如法其相云何頌曰

真如無為法　有二種作用　所謂通及別
如前決擇說　是根本無明　依於初作用
而能作熏事　餘無為亦尒

論曰真如無為有二種用謂通及別如前所

說根本無明依初作用能作熏事非後作用
如說真如餘三無爲亦復如是皆依初用非
後用故作熏時量非初亦非中後取初中後
故本智契經中作如是說大力無明作熏事
時極及中後一時具取而非別取故此中所
說能熏所熏以何義故名言爲熏謂能引彼
諸法和合自體不相捨離俱行俱轉故名能熏
又能於彼諸法不作障导若隨若順不違逆故
名爲所熏謂五有爲法能熏四種無爲法及
一法界心所熏五法隨來而與五能熏共會
和合同事俱轉是故說言不生不滅與生滅
和合如大無明一心本法爲通依故依初自
在作熏習事四相有爲應如是知如大無明
依四無爲通達作用能作熏事四相有爲應
如是知如是等義至自彼釋其理分明非一
非異者即是開示有爲無爲同異差別故云
何開示所謂顯示一法界心無爲自在四種
無爲別事作用與一法界心有爲自在四種
無爲通達作用不同趣故名爲非一爲欲顯
示覺能熏緣法一法界心有爲自在四種無
爲通達作用與能作熏事五種有爲不異理
故名爲非異復次所熏障法與能熏緣法各
差別故名爲非一能熏所熏俱一心作無有
他故名爲非異名爲何緣耶識者總結圖識

字已說下轉門次說上轉門若欲成立此上轉門更應安置經本之辭所謂楞伽王契經中作如是說介時世尊告大衆言諸佛子我念往昔於出時中我來依他於入時中他來依我故此經文明何義謂顯示二轉故云何顯示謂於出時中我來依他者即是下轉於入時中他來依我者即是上轉此義云何我謂則是真如本覺如來藏佛故來謂愛熏之義故依他者背自本覺依無明他故依此經文作解釋故是故說言不生不滅與生滅和合則是下轉門若欲成立上轉門者可言生滅與不生不滅和合以此義故玄理論中則存斯詞爲鳴響種本問從那比來次第分明顯了舉一藏一彰示而已是故無有闕失過答上轉門義於對治分其理自明已說上轉門次說該攝安立門諸識差別其數幾有何等契經中各說幾種識頌曰

牟尼大覺尊　一代聖說中　摠集有十種
各異說契經　謂一種爲始　十種而爲終
歸本等契經　分明顯說故

論曰凡集一代諸聖說中異說契經摠有十種謂從一種識乃至十種識云何爲十種差別經一者立一種識摠攝諸識此中有四云何爲四一者立一切一心識摠攝諸識所謂

以一心識遍於二種自在無所不安立故一心法契經中作如是說尒時文殊師利承佛威神之力即白佛言世尊說幾種識體相如何當願為我分別開示尒時世尊告文殊言善哉善哉文殊師利為諸大衆當問此事諦聽諦聽善思念之我當為汝分別解說於是文殊白佛言善哉世尊願樂欲聞佛告文殊言我唯建立一種識所餘之識非建立焉所以者何一種識者多一一識與識有種種力能作一切種種名字而唯一識終無餘法是故我說建立一種識所餘之識非建立焉故二者立阿梨耶識總攝諸識所謂以阿梨耶識具足障異義無障異義無所不攝故阿梨耶識契經中作如是說尒時觀自在菩薩白佛言世尊云何名為通達總相識以何義故名為總相佛告觀自在菩薩言所言通達總相識者即是阿梨耶識此識有異熟及非異熟具一切法備一切法譬如大海為水波等作總相名以此義故名為總相故三者立本那識總攝諸識所謂以本那識具足十一種義無所不攝故顯了契經中作如是說種種心識雖有無量唯本那轉與有餘法所以者何是本那識具足十一義無所不作故四者立一意識總攝諸識所謂以意識有十種

轉變自在隨能作其事故七化契經中作如是說譬如幻師唯是一人以幻術力變化七人愚人見之謂有七人而智者見唯有一人無餘七人意識幻師亦復如是唯是一識能作七事凡夫見之謂有七事而覺者見唯有意識無餘七事故是名建立同一種識四種契經二者立二種識摠攝諸識云何爲二一者阿梨耶識二者意識阿梨耶識者摠擧業轉現三識及意識者摠擧七種轉識故楞伽契經中作如是說大慧廣說有八種識略說有二種何等爲二一者了別識二者分別事識乃至廣說故三者立三種識摠攝諸識云何爲三一者阿梨耶識二者末那識三者意識阿梨耶識者摠擧三相識故末那識者直意根故意識者摠擧六種轉識故慈雲契經中作如是說復次敬首廣說有十種識摠說有三種識何者爲三一者細相識二者根相性識三者分離相性識乃至廣說故四者立四種識摠攝諸識云何爲四謂前三中加一心識故無相契經中作如是說識法雖無量不出四種識云何爲四一者所依本一識二者能依持藏識三者意持識四者遍分別識乃至廣說故五者立五種識摠攝諸識云何爲五謂前四中加隨順遍轉識故六無量

契經中作如是說復次有識非彼彼識攝遍於彼彼識所謂隨順遍轉識故六者立六種識攝攝諸識云何為六所謂眼等五種別識及第六意識故四聖諦契經中作如是說佛告諸王我為小根諸衆生故以客意趣作如是唱但有六識無有餘識而實本意為欲令知六種識此眞一切識於大衆中作如是唱故七者立七種識攝攝諸識云何為七謂前六中加末那識故法門契經中作如是說復次文殊師利識法有七種云何為七所謂六識具及末那識如是七識或一時轉或前後轉復次第七識有殊勝力故或時造作持藏之用或時造作分別之依故八者立八種識攝攝諸識云何為八謂前七中加阿梨耶識故道智契經中作如是說心王有八云何為八一者眼識心王乃至八者阿梨耶識心王攝攝識法不出此數故九者立九種識攝攝諸識云何為九謂前八中加菴摩羅識故金剛三昧契經中作如是說爾時無住菩薩而白佛言尊者以何利轉而轉衆生一切情識入菴摩羅佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入菴摩羅故十者立十種識攝攝諸識云何為十謂前九中加一切一心識大法門契經中如是說心量無量無量而不出十識乃

至廣説故是名十種異説契經如是十種於寶冊中云何該攝云何安立頌曰

於本論雖明　今更作重釋　將契經散文
屬斯論總言

論曰於本論中雖分明説而今為我更作重釋將契經文屬當論言所謂一心法契經中總所建立一切一心識摩訶衍論一法界攝義如前説阿梨耶識契經中總所建立阿梨耶識摩訶衍論總阿梨耶攝所以者何於本論中作如是説所謂不生不滅與生滅和合非一非異名為阿梨耶識此識有二種義能攝一切法能生一切法云何為二一者覺義二者不覺義故顯了契經中總所建立大乘那識摩訶衍論總本那攝所以者何於本論中作如是説復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故此義云何以依阿梨耶識説有無明不覺而起能見能現能取境界起念相續故説為意此意復有五種名云何為五一者名為業識謂無明力不覺心動故二者名為轉識依於動心能見相故三者名為現識所謂能現一切境界猶如明鏡現於色像現識亦爾隨其五塵對至即現無有前後以一切時任運而起常在前故四者名為智識謂分別染淨法故五者名為相續識以念

相應不斷故乃至廣說故七化契經中摠
所建立同一意識摩訶衍論一分意識攝說
相雖開異密意故於本論中作如是說復次
言意識者即此相續識依諸凡夫取著轉
深計我我所種種妄執隨事攀緣分別六
塵名爲意識乃至廣說故如是如是彼彼
諸經隨應當處應如如配已說該攝安立門
次說藏識訓字門阿梨耶識名字差別其
數幾有契經異說其相云何何等字義屬何
等處頌曰

有十阿梨耶　契經異說故　摩訶鍵袒摽
鍵阿尸伽羅　白白唵摩羅　黑白唵摩羅
羯羅羅鍵摩　縛多提鍵摩　奢呵那鍵摩
娑阿叉尼羅　白白迦薩羅　黑白迦薩羅
如是十種識　摩訶衍論中　分明顯說故
隨應各配屬

論曰阿梨耶識摠有十種所以者何於契經
中別別說故云何爲十一者名爲大摠主阿
梨耶識所謂即是摠相大識義如前說二者
名爲根本無明阿梨耶識所謂根本無明別
立以爲阿梨耶故十種妄想契經中作如是
說剎那只多摠王識亦是妄法不能了達一
法界體一切諸法阿梨耶識以爲根本出生
增長無斷絕時發無提王識果品眷屬永無

所依不能生長故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中作如是說所言不覺義者謂不如實知眞如法一故不覺心起而有其念乃至廣說故三者名爲清淨本覺阿梨耶識所謂自然本智別立以爲阿梨耶故本覺契經中作如是說自體淨佛阿梨耶識具足無漏圓滿功德常恒淸淨常恒決定無受熏相無變異相智體不動具足自品是故名爲獨一淨識故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中於如是說復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡乃至廣說故四者名爲清淨本覺阿梨耶識所謂不守自性陀羅尼智別立以爲阿梨耶故本因緣起契經中作如是說舍那光嚴童子即白佛言善哉以何因緣發難入未曾有會中作如是說隨他緣起陀羅尼智名爲楞伽王識云何名爲楞伽王以之爲喻言示彼緣起陀羅尼智於是尊者光嚴童子言此楞伽王常在大海摩羅山中率十万六千鬼神王衆以爲眷屬如是諸眷屬皆乘化宮殿遊於諸刹皆悉承順彼楞伽王方得遊行所謂諸鬼神衆作如是言我等神衆無有威德無有氣力於諸所作無有其能如宜大王我等衆中與其能力彼楞伽王即隨其時與殊勝力不相捨離而共轉故謂楞伽

王雖非方身而能遍備諸神衆中各各令得全身之量於一切時於一切處共轉不離不守自性智亦復如是能受一切無量無邊煩惱染法鬼神衆而不相捨離而俱轉故以此緣故我難入會中作如是說觀智名爲羯伽王識故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中作如是說自性淸淨心因無明風動心與無明俱無形相不相捨離乃至廣說故五者名爲業相業識阿梨耶識所謂根本業不及與業識別立以爲阿梨耶故本性智契經中作如是說阿梨耶識無能了作無所了作不可分析不可隔別唯有精動隱流義故名爲業識故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中作如是說復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離云何爲三一者無明業相以依不覺故心動說名爲業覺則不動動則有苦果不離因故六者名爲轉相轉識阿梨耶識所謂能見境界之相及與轉識別立以爲阿梨耶故大無量契經中作如是說阿梨耶識有見見轉無見見見趣故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中作如是說二者能見相以依動故能見不動則無見故七者名爲現相現識阿梨耶識所謂境界之相及與現識別立以爲阿梨耶故實際契經中作如是說別異別

異現前地轉相異相異具足行轉是故名為阿梨耶識復次此阿梨耶識真是異熟無記之法淨白相故或名成就故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中作如是說三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界故八者名為性真如理阿梨耶識所謂正智所證清淨真如別立以為阿梨耶故諸法同體契經中作如是說有識是識非識識攝所謂如如阿梨耶識故此阿梨耶識當何決擇攝所謂清淨般若實覺真如攝故九者名為清淨始覺阿梨耶識所謂本有清白始覺般若別立以為阿梨耶故果圓滿契經中作如是說佛告菩提樹王言自然始覺阿梨耶識當常不離清淨本覺清淨本覺當常不離始覺淨識隨是彼有隨彼是有或非同種或非異種故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中作如是說本覺義者對始覺說始覺義者即同本覺故十者名為染淨始覺阿梨耶識所謂隨緣始覺般若別立以為阿梨耶故果圓滿契經中作如是說復次樹王如始覺淨識及自淨本覺說染淨始覺阿梨耶識不守自性緣起本覺亦復如是故此阿梨耶識當何決擇攝於本論中作如是說始覺義者依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺又

以覺心原故名究竟覺不覺心原故非究竟覺乃至廣說故如是等義五自體釋自當備顯十種本釋文證義亦後文中隨次釋故今略且已說藏識門字義相門次說業識積集圓滿門此識有二種義能攝一切法能生一切法云何為二一者覺義二者不覺義者而據顯示本識殊勝圓滿相故此義云何所謂具足二種圓滿故云何為二一者功德圓滿二者過患圓滿功德圓滿者覺義字句能攝一切無量無邊過於恒沙不離不斷諸功德故能生一切無量無邊過於恒沙不離不斷諸功德故過患圓滿者不覺義字句能攝一切無量無邊過於恒沙若離若脫諸過患故能生一切無量無邊過於恒沙若離若脫諸過患故如是二種德患差別之相至後釋文段次令本令明顯示

釋摩訶衍論卷第三

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]

釋摩訶衍論卷第三　　　　漢

龍樹菩薩造　　　　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說總攝圓滿門次說別相剖分散說

門本曰　所言覺義者謂心體離念相離念

相者等虛空界無所不遍法界一相即是如

來平等法身依此法身說名本覺何以故本

覺義者對始覺義說以始覺者即同本覺始覺

義者依本覺故而有不覺依不覺故說有始

覺又以覺心原故名究竟覺不覺心原故非

究竟覺

論曰於此文中即有二門云何為二

一者略說本覺安立門二者略說始覺安立

門本覺門中即有二門云何為二一者清淨

本覺門二者染淨本覺門始覺門中又有二

門云何為二一者清淨始覺門二者染淨始

覺門云何名為清淨本覺本有法身從無始

來具足圓滿過恒沙德常明淨故云何名為

染淨本覺自性淨心受無明熏流轉生死無

斷絕故云何名為清淨始覺無漏性智出離

之無量無明不受一切無明熏故云何名為

染淨始覺始覺般若受無明熏不能離故如

是諸覺皆智慧分齊說何理以為體分謂性

真如虛空理如是二理各有幾種各有二

以二門名為二種真如一者清淨真如二者

淨淨眞如虛空之理亦復如是云何名爲淸淨眞如二種淨覺所證眞如離熏習故云何名爲淨淨眞如二種淨淨覺所證眞如不離熏故虛空之理亦復如是以何義故强名本覺字事差別其相云何頌曰

本覺各有十　體雖同字事　各各差別故

論曰本覺各十云何十本一者根字事本本有法身能善住持一切功德譬如樹根能善住持一切枝葉及花果等不壞失故二者本字事本本有法身從無始來自然性有不始起故三者遠字事本本有法身其有德時重重久遠無有界故四者自字事本本有法身我自成我非他成我故五者體字事本本有法身爲諸枝德作依止故六者性字事本本有法身不轉之義常建立故七者住字事本本有法身住於無住無去來故八者常字事本本有法身決定實際無移轉故九者堅字事本本有法身遠離風相堅固不動若金剛故十者總字事本本有法身廣大圓滿無所不遍爲通體故是名爲十云何十覺一者鏡字事覺薩般若慧淸淨明白無塵累故二者開字事覺薩般若慧通達顯了無障导故三者一字事覺薩般若慧獨尊獨一

無此量故四者離字事覺薩般若慧自性解
脫出離一切種種縛故五者備字事覺薩般
若慧具足無量種種功德無所少故六者照
字事覺薩般若慧放大光明遍照一切無量
境故七者察字事覺薩般若慧常恒分明無
迷亂故八者顯字事覺薩般若慧清淨體中
淨品眷屬悉現前故九者知字事覺薩般若
慧於一切法無不窮故十者覺字事覺薩般
若慧將有功德唯有覺照無二法而非覺
故具足爲十如是十種本覺字事義唯依
一種大性法身隨義異釋非其自體無別
而[illegible]此中所說二本覺中字事本覺謂清
淨本覺非染淨染淨本覺字事義差別
其相云何頌曰
染淨本覺中　亦各有十義　前說十事中
各有離性故
論曰此本覺中或各有十所以者何前十義
中各有不守自性義故字事配屬依前應
知如是二覺同耶異耶非同非異異故
以此義故或同或異或非是同或非是異
故皆是皆非而已以何義故名爲覺字事
差別其相云何頌曰
從無始已來　無有或亂時　今日始初覺
故名爲始覺

論曰從無始來始覺般若無惑亂時而無惑時今始初覺故名始覺如是始覺前惑後覺即非始覺而無惑時理常今常初故名為始覺如是始覺二始覺中當何覺耶謂清淨始覺非染淨始覺染淨始覺字事差別其相云何頌曰

清淨始覺智　不守自性故　而能受染薰
故名染淨覺

論曰清淨始覺雖無惑時而不守自性故能受染薰顯緣旋轉以此義故是故名為染淨始覺以何義故強名真如字事差別其相云何頌曰

性真如理體　平等平等一　無有一多相
故名為真如

論曰性真如理平等平等非同一相亦離一相亦離多相無一相故遠離同緣無多相故遠離異緣以此義故名為真如如是真如二種淨智親所內證復次真如名有十義云何十真一者根字事真乃至第十微字事真如是十真十種本義相應俱有不相捨離是故同名表示而已云何十如一者鏡字事如乃至第十覺字事如如是十如十種覺義相應俱有不相捨離是故同名表示而已所以者何十種真理本有法身有德方便十種無理

薩般若慧有覺方便以此義故更重言詞依
如是示此中所說二真如中當何真如謂清
淨真如非染淨真如染淨真如字事差別其
相云何頌曰

清淨真如理　不守自性故　而能受染熏
名染淨真如

論曰清淨真如從無始來平等平等自性清
淨不生不滅亦無去來亦無住所而真如理
性不守自性故隨緣動轉是故名爲染淨真
如如是真如二染淨皆親所內證相應俱有
不相捨離如是等義觀前所說比類應知以
何義故強名虛空字事差別其相云何頌曰

虛空有十義　體雖同義事　各各差別故
謂無㝵等義

論曰虛空理有十種義云何爲十一者無
障㝵義諸色法中無障㝵故二者周遍義無
所不至故三者平等義無簡擇故四者廣大
義無分際故五者無相義絕色相故六者清
淨義無塵累故七者不動義無成壞故八者
有空義滅有量故九者空空義離空著故十
者無得義不能執故是名爲十如是十事義
用差別若據其體無別而已此虛空理二種
淨智親所內證相應俱有不相捨離二虛空
中當何虛空謂清淨虛空非染淨虛空染淨

虛空字事差別其相云何頌曰

清淨虛空理　不守自性故　而能受染熏

名染淨虛空

論曰清淨虛空具足十德亦無染相亦無淨相一切虛空平等自性故能受染熏隨緣流轉是故名為染淨虛空然重所熏建立誹謗等種種門上廣說故具理具顯已說字事門次說隨釋門行言覺義者即是總句從此皆下皆是別句總者通表一切覺故別者各各差別說故說別句中先說清淨本覺清淨始覺次說染淨本覺染淨始覺如其次第說相可見謂心體離念相者即是清淨本覺心謂即是自性清淨心體謂即是本有法身體如是心體即本覺離念相者即是顯示清淨之義所謂遠離大無明念故言離念遠離四種無常心相故言離相遠離四相微細著屬此業識以為根本是故薰本無示眷屬皆空離念相者者即是清淨本覺人無者即人故等虛空界無所不遍者如是覺者善證具足十種德義虛空理故法界一相者如是覺者於所證之真如法界而共和合一味一相無差別故即是如來平等法身者善證二種勝妙之理清淨覺者即是法身如來自性自體故依此法身說名本覺者本有法身自性德中

而作歸依建立清淨本覺稱故已說清淨本覺次說清淨始覺何以故者即請問辭謂欲建立清淨始覺作如是請問相云何謂有衆生作如是難本有法身從本已來具足無量性之功德常恒明淨常恒自在依此義故名本覺者如是本覺於何時中何因緣故具足一切無量功德名本覺耶若作是說此本覺者有大智力能善斷除一切過患具足圓滿諸功德者即此本覺前或後覺非本覺明即此時從斷已前隱斷已後顯非自性明豈或覺隱顯本有之義而得成立若作是說常斷更不斷常具足更不具足是故應有本斷本德者此義亦不成立無功德過故謂一切障從本斷訖更不得斷一切功德從本具足更不得具足覺者即是始覺非彼本覺是故般若波羅蜜中作如是說若覺者是始覺者不覺者即是無明若離此二者即名爲本覺以何義故作如是說本有法身自性德中無作歸依說名本覺故言何以故本覺義者對始覺說者直決彼疑請爲鳴論自遷而言清淨本覺從本已來不生不滅非建立有非誹謗無或非遍處或非功德言語道絕心行處滅而者言處具足圓滿過於恒沙無量性德名本覺者常知從無始來而有清淨始覺發

大智力發大定力於一切時於一切處常恒
對治過於恒沙無量無邊過患之海具足圓
滿過於恒沙無量無邊功德淨品對此清淨
始覺者故立彼清淨本覺之稱以始覺者即
同本覺者作其所出謂以自然始覺與彼本
覺同故得對始覺示本覺故如是大一覺熏習
差別其相云何頌曰

清淨本始覺　從無始已來　遠離一切染
湛明若虛空　是故此門中　無能熏染法
無所熏淨法　唯有自家德

論曰如是二覺無有能熏所熏差別唯有自
家直實功德故此門中不應建立能熏所熏
若如是者於此門中有何熏義所謂有熏染
法淨法不相待故所謂即是展轉熏此熏
云何謂自自故三身本有契經中作如是說
本有本覺本有始覺唯有德熏無惡德熏唯
有滿轉無方轉故已說清淨始覺次說離性
二覺始覺義者依本覺故而有不覺依不覺
故說有始覺者通示二種離性本始謂依本
覺故而有不覺者即是離性本覺依不覺故
說有始覺者即是離性始覺此義云何本覺
般若不守自性故善受染熏被諸染法令得
住止即是本覺離性之義始覺般若不守自
性故修諸染法如今方起被彼染諍即是始

覺離性之義始覺般若能斷諸障證諸功德何故說言始覺之智被染誑耶於無過法立諸過患斷除障故於無德法立諸功德證得理故若介始覺於何時中而得離妄極解脫道時方得究竟離於彼時中到無念故滿分二章下當顯示已說略說兩覺安立門次說廣說兩覺決擇門本曰 此義云何如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其不起雖復名覺即是不覺故如二乘觀智初發意菩薩等覺於念異念無異相以捨麁分別執著相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住念無住相以離分別麁念相故名隨分覺如菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心無初相以遠離微細念故得見心性心即常住名究竟覺是故脩多羅說若有衆生能觀無念者即謂向佛地故又心起者無有初相可知而言知初相者即謂無念是故一切衆生不名為覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明若得無念者則知心相生住異滅以無念等故而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故

論曰即是廣說始覺決擇分此文中有二門云何為二一者建立四相門二者建立隨覺門四相門中即有四種云何為四一者麁重

過患四相二者微細過患四相三者無常功德四相四者常住功德四相麁四相者即長時故細四相者即短時故無常相者過患相違始起德故常住相者過患相違德常住有故隨覺門中即有二門云何爲二一者備覺門二者分覺門備覺門者明一覺故分覺門者具足顯示覺不覺故云何名爲長時四相從十信位乃至極解脫道時方究竟離故云何名爲短時四相因緣有法不過一刹那故云何名爲始起四相起滅滅滅起異異異起住德住起生德生是故說言始起四相翻過患故名爲功德令始起故名爲無常云何名爲常住四相令始起德本來有故云何名爲一種覺耶覺與不覺無有二故云何名爲覺不覺覺或受染熏或不受故如其次第說相可觀此中四相有二次第云何爲二一者前後次第二者俱有次第前後者彼無時中前後差別故俱有者彼有時中前後一時故彼無時者擾斷時故彼有時者擾亂時故俱有次第其相云何頌曰

生住異滅相　如是四種相　一時即前後
非斷次轉得　一時故俱有　前後故次第
俱故成一相　別故成四相

論曰俱有次第四相者一者生相二者住相

三者異相四者滅相如是四相或是一時或是前後以何義故名為一時由得同故以何義故名為前後麁細別故非斷次轉得者別為顯示一時義故以何義故名為俱有由一時故以何義故名為次第由前後故如是四相俱有故一麁細故四此中一時當何時耶根本無明熏真心時於此時中具起四相不知不覺一切諸法真實之性周遍建立過於恒沙無量煩惱而能隱覆自性淨心還原無日是故名為俱有四相何故名生乃至名滅字義差別其相云何頌曰

大無明住地　熏本覺時中　生三種細相
故名為生相

論曰根本無明熏本覺時生三種相故名生相云何為三一者獨力業相二者獨力隨相三者俱合動相獨力業相者非取無明之體取無明之業故獨力隨相者非取本覺之體取本覺之用故俱合動相者取和合動相故總舉此三故名生相生相之稱立初生故住相字義其相云何頌曰

住相有四種　轉相與現相　智相及相續
是名為四種

論曰住相有四云何為四一者轉相二者現相三者智相四者相續相是名為四如是四

相以何義故說名爲住此中住義隨應差別所謂若攝轉相說其住相而能住持心識熏習故名住相若攝現相說其住相而能住持色相熏習故名住相若攝智相說其住相而能住持六種麤次分別智相應緣故名爲住相若攝相續相說其住相而能住持分別事識連續緣彷故名住相即是細分非麤分故

異相字義其相云何頌曰

異相有二種　執取計名字　如是二種相
直是人執品

論曰異相有二云何爲二一者執取相二者計名字相如是二相直人執品如是二相以何義故名爲異相若攝執取說其異相能緣一切無量別相隨其諸相麤分別識而能執著異自成異故名異相若攝名字說其異相隨相立名依其名字而起著故名爲異相滅相字義其相云何頌曰

滅相有二種　起業及果報　破壞前異心
令受苦名滅

論曰滅相有二云何爲二一者起業相二者業繫苦相如是二相壞前異位令受苦輪故名滅相復次受苦輪時能滅一切無量善品故名滅相復次發起業時佛性善根漸漸損滅故名滅相已說俱有次說前後其

相云何頌曰

滅異住生相　如是四種相　隨智力劣勝
有增減不同

論曰前後次第者一者滅相二者異相三者住相四者生相如是四相隨智慧量增減不同此義云何以信位人關一具三三賢位人關二具二於十地中第九地中關二具一第十地中關麁一分具細一分如來地中四相都無究竟清淨是故說言增減不同已說建立門次說隨釋門依彼四相明覺差別即有五位云何爲五一者十信位二者三賢位三者九地位四者因滿位五者果滿位前四位中各有四事云何爲四一者趣向行者二者修行因相三者行因果相四者熏離俱相第五位中唯有三事云何爲三一者能圓滿者二者對治行相三者滿究竟相如其次第說相應觀第一位言如凡夫人者即是趣向行者位在十信未得不退名爲凡夫已出邪定名爲覺者覺知前念起惡者即是顯示修行因相謂未得入十信已前二種滅相是大過患不知不覺具造種種一切惡業遍受一切無量苦果常恒輪廻五趣四生無休息時而今以來知識始緣聖說淨則而能得入十信位中覺諸惡業是極過失知諸苦果是實無

樂故言覺知前念起惡即是顯示覺滅相義
故能止後念令其不起者即是顯示行因果
相謂此位中始起治道氣力極弱故名爲故
發心已去發起治道轉自在故復於前不覺
知常起惡業今覺知故有慚愧心不作惡業
滅相之緣止息不起雖復名覺即是不覺故
者即是顯示熏離俱相所謂覺知滅相之法
實是過患彼滅相品不作滅事故言熏離彼
滅相品無始已來體性清淨實是功德不知
不覺故言熏俱此中字句遠流應至於第十
地復次顯示覺與不覺平相即通是一味故
第二位言如二乘觀智初發意菩薩等者即
是趣向行者位在三賢若於此位中人空無漏
成就自在無所疑畏故將二乘同於菩薩摠
明而已復次顯示一切二乘皆悉修行菩薩
之道證入自在大覺地之海故覺於念異者
即是顯示修行因相謂二種異相平相與力
而能執取境界之相發起愛著尋求名字分
別言相故是故無厭我我所轉威勢緣思慮
更增終日無息而今發起人空般若建立方
便法空現前覺知本覺淨心爲無明所熏異
相起一切障方分斷斷異遠離智而共相應
從彼夢念得於覺悟是故說言覺於念異念
無異相者即是顯示行因果相謂始覺正念

釋摩訶衍論卷第三　寫古講　漢

中二種異相無所有故以捨麁分別執着相者即是顯示無異相緣　謂意識有二分別而能分別一切諸法云何爲二一者麁分別二者細分別麁者起貪嗔等能善分別違順境故細者法執分別恒流注故令所遠離彼麁分別非細分別細分別者極善離故故名相似覺者即是結前并麁顯示熏離俱相此中相似義即有二種云何爲二一者異類相似二者同類相似異類相似者二乘相似同類相似者菩薩相似二乘人空形三賢空作相似義三賢菩薩方便法空形淨心地作相似義是故總言相似覺爲第三位言如法身菩薩等者即是趣向行者位在九地九地菩薩眞如法界以爲自身般若實智以爲自心垢累已出纏障悉斷清淨明白無導自在是故名爲法身菩薩覺於念住者即是顯示修行因相謂四種住相於一切時而能發起法執分別離性本覺能令睡眠本覺之心夢於住相不能覺曉狂亂而住令發始覺般若之日照迷亂住相之闇始覺正智無分別性迷亂住相有分別性有無覺亂極相違故不能俱行如是道理分明現前是故說言覺於念住念無住相者即是顯示行因果相以離分別麁念相者即是顯示無住相緣謂四種住

相形於彼生相極麁現故忍生住際乎相雜
亂作如是說止息應觀如是四種迷亂住相
如其次第於極喜地過三有地寂滅淨地善
慧地中各離一相故名隨分覺者即是結前
并麁顯示熏離俱相生相細念未出離故第
四位言如菩薩地盡者即是趣向行者此字句
中自有二人云何為二一者因圓滿者二者
果圓滿者因圓滿者學地盡故果圓滿者無
學之果滿究竟故初人對治俱合動相後人
對治獨力業相及大無明獨力隨相非斷法
故無對治道自此已下顯示二種圓滿者焉
滿足方便一念相應者即是顯示因圓滿者
謂此位中即有二種金剛喻定云何為二一
者方便金剛二者正體金剛無垢行者二種
金剛喻三摩提以為自體是故舉道而標彼人
覺心初起心無初相者即是顯示果圓滿者
大圓鏡智分明現前無所不通無所不窮法
界一體無有與等獨力業相根本無明不能
自有平等虛空一相無相無初念故以遠離
微細念故得見心性心即常住名究竟覺者
即是顯示始覺般若圓滿之相而得到於無
生覺故是故修多羅說若有衆生能觀無念
者即為向佛地故者即是引經證自所說如
是經文為證何義證佛果故云何證耶謂佛

果中發成遠離二種念故云何爲二一者大無明念二者細業相念如是二念極解脫道一時相翻不能俱行是故說言佛果無念若無妄念當有何念謂正念故云何名正念十德相應故云何爲十一者出離功德遠離一切諸難處故二者同體功德一切染法歸於自故三者常住功德遠離始有之過失故四者一味功德圓滿始覺常本覺故五者俱離功德遠離一切染淨法故六者還轉功德周遍誕生於諸趣故七者無住功德於一切處無在處故八者修行功德爲諸衆生修万行故九者圓滿功德爲諸衆生成覺道故十者虛空功德如前所說種種功德從本已來自性皆空無所有故是名爲十如是十德與極解脫初刹那中俱行俱起無有前後一時俱轉是名正念所引經文不出此義應審觀察又心起者無有初相可知而言知初相者即謂無念者即是除疑令生勝解謂有衆生作如是疑極解脫道會本覺時微細初生知得有耶知得無耶若知有者極解脫道當非無念所以者何知有初念有初念故若知無者極解脫道當不能有所以者何既無初念待何念無立解脫道有如是疑故今自通言所知之相從本已來自性空無能知之智從本

已來無有起時既無所覺之相亦無能覺之
智豈可得言有細初相智慧可知而有言說
知初相者則是顯示無念道理所以者何法
性之理雖無所知之初起相亦無能知之始
覺智而能通達無所知相無能知智無所有
覺都非空無是故今且依此道理作如是說
知初相耳是故一切衆生不名爲覺以從本
來念念相續未曾離念故說無始無明者
即是成立上無念義謂金剛已還一切衆生徧
力業相大無明念未出離故即是顯示一切
衆生皆是有念名爲衆生一切諸佛皆得無
念名爲佛故自此已下顯示始覺境界周遍
圓滿謂大覺者已到彼岸遍知一切無量衆
生一心流轉作四相故如本若得無念者即
知心相生住異滅故以何義故如是知耶得
自無念時一切諸衆生平等得故如本以無
念等故故以何義故唯一行者得無念時一
切衆生悉得無念一一衆生皆悉各各有本
覺故此義云何謂一行者始覺圓滿同本覺
時遍同一切無量衆生本覺心中非自本覺
所以者何自性本覺遍衆生界無所不至故
清淨覺者得無念時一切衆生皆得無念者
清淨覺者斷無明時一切衆生亦可斷耶若
尒何過若始覺者斷無明時一切衆生皆得

斷者何故上言金剛已還一切衆生獨力業相大無明念未出離故不名爲覺若諸衆生無始無明未得出離而與諸佛同得無念者無念等義唯有言說無有實義豈可得言一切衆生皆有本覺亦有始覺決斷此難即有二門云何爲二一者自宗決斷二者望別決斷自宗決斷者此論正宗爲欲顯示一切衆生同一相續無差別故是故可得一修行者無始無明究竟斷時一切衆生亦同斷盡一修行者滿始覺時一切衆生亦同得滿是故三身本有契經中作如是說爾時世尊告文殊師利言我由二華而成正覺云何爲二一者斷等二者得等言斷等者我初解脫道初發起時一切衆生所有無量無始無明一時究竟頓斷斷故言得等者我初成道滿始覺時一切衆生皆滿足故是名二等故望別決斷者舉圓滿者望衆生界無一一隨而非清淨舉諸衆生望無上尊入無明藏無所覺知若悉清淨無所障㝵無念等義而得成立入無明藏無所覺知上所說文無相違過舉此一隅應廣觀察自此已下勘諸始覺令同本覺謂五十一分滿始覺實無轉勝漸次之異亦無究竟圓滿之極所以者何一切始覺四相俱時而得住生皆無自立從本已來一味平等自性圓

滿契同無二一相覺故如本而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故故大總持契經中作如是說悟滅相品始覺般若有滅相位中而共俱時有無滅時中始覺隨無悟異相品始覺般若有異相位中而共俱時有無異時中始覺隨無悟住相品始覺般若有住相位中而共俱時有無住時中始覺隨無悟生相品始覺般若有生相位中而共俱時有無生時中始覺隨無所以者何一切始覺不能自起當待染法方得而起一切染法不能自滅當待智力方得滅盡廣說乃至從本已來一切染法自體空無而始覺者本無處中作有之解俱時而轉不名爲正故已說廣說始覺決擇分次說廣說本覺決擇分本曰　復次本覺隨染分別生二種相與彼本覺不相捨離云何爲二一者智淨相二者不思議業相智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故此義云何以一切心識之相皆是無明無明之相不離覺性非可壞非不可壞如大海水因風波動水相風相不相捨離而水非動性若風止滅動相即滅濕性不壞如是衆生自性清淨心因無明風動心與無明俱無形相不相

捨離而心非動性若無明滅相續則滅智性不壞故不思議業相者以依智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絶隨衆生根自然相應種種而現得利益故

論曰即是廣説隨染本覺決擇分於此文中即有二門云何爲二一者本有性智清淨門二者業用自在無㝵門第一門中即有二門云何爲二一者不守自性隨緣門二者對治一切業障門第二門中復有二門云何爲二一者隨順機根契當門二者不動本性常寂門如是四門隨釋應配本覺隨染者即是顯句簡異清淨本覺智故此句爲欲顯示何義謂爲顯示受熏義故直唱本覺受無明熏不守自性隨緣無㝵俱時轉故是故名爲本覺隨染即此字句從所隨染立名而已自此已下直顯能隨本覺體相分別生二種相與彼本覺不相捨離云何爲二一者智淨相二者不思議業相者如是二種殊勝之相與彼隨染本覺性智俱行俱轉不相捨離故如是本覺智淨行相其相云何頌曰

破滅一切障　顯現法性身　實智清淨故

名爲智淨相

論曰斷一切惡修一切善具足功德圓滿智慧莊嚴法身名智淨相斷一切障當須何

力須滿足力滿足力者其數幾有有二種故云何爲二一者法力熏習滿足方便力二者如實修行滿足方便力如是二種方便之力從無始來自然常住不始而起如是二中依法力熏習滿足方便力故破根本無明及獨力業相依如實修行滿足方便力故滅俱合業相能見相及與現相分別智相并相續相破根本無明獨力業相故自性身體分明現前識俱合相等相續故般若實智淳淨明白如本智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故故何故三賢及十信位略不顯示比來次第分明顯故何故今此門中最初對治根本無明乃至最後對治藏相爲從簡異始覺般若悟次第故何故始覺背凡向聖上上去去爲次第轉隨淨本覺背聖向凡下下來來爲次第轉以法尒故如是二轉當一時耶當前後耶決定一時即無前後如是等義何契經中明了顯說謂證說契經彼契經中如何說耶謂彼證說契經中作如是說尒時陀羅尼菩薩發十千問問於如來於是如來即作十万決疑難答開菩薩問如其次第答彼問已即告陀羅尼菩薩言何故仁者一事不問須問餘事如宜佛子更問開

發爲自他利問於如來尒時陁羅尼菩薩即承佛威神而白佛言世尊何因緣故於大衆中唱如是言

諦聽諸佛子　我從具縛凡　具經一切地
圓備行因海　莊嚴大覺果　我從淸淨地
具經一切地　將一切万行　得第一信位
入無明藏海　如是二大事　一時非前後

我及一切諸大衆海皆悉懷疑無解脫時如冝世尊爲諸佛子種種方便隨冝開示尒時世尊告摠持言諦聽諦聽善思念之我當爲汝略說其要善男子此二大事顯示二種般若覺智云何爲二一者始覺般若二者本覺般若善男子始覺般若者從具縛地漸漸出離乃至金剛圓滿因行發究竟道頓斷根本無明住地覺日圓照無所不遍是故名爲始覺般若善男子本覺般若者從淸淨性漸漸遠離乃至信初發究竟智斷威相品入無明海隨緣動轉是故名爲本覺般若於是摠持及諸大衆聞此語已覺知諸法一相一體亦無一相亦無一體亦空無言空無言亦空而諸法性亦是實相亦是常住亦是決定亦是實有故自此已下別釋散說顯示因緣此義云何者即是摠問以一切心識之相皆是無明者即是摠答所謂種種諸戲論識發起種

種諸攀緣量慮知一切無量境界或著一切境
界之相不相捨離者皆是無明之氣分故即是
成立上中所說破滅二義自此已下顯示斷
非斷之差別此中無明當定可斷耶當不可
斷耶此何所疑若可斷者本覺之心亦當可
斷何以故無明染法本覺性智俱行俱轉不
相捨離譬如眠士夫及與悟士夫俱行俱轉不
相捨離故亦不可言斬眠士時悟士不傷相
續一故亦不可說得悟士時眠士空無相續
同故若言異者過失太故若不可斷者自性
清淨心常為無明覆輪轉五道無出離時是
故若言不可斷者過失亦太如是無明亦可
斷除亦不斷除此義云何無明本覺有二義
故云何為二一者同體同相義二者異體異
相義言同義者一切諸法皆是理故言異義
者一切諸法功德過患各各差別故若據初門
不可斷除若據後門亦可斷除諸法無行契
經中作如是說

貪欲是涅槃　恚癡亦如是　如是三事中
有無量佛道　見非見一相　著不著亦然
此無佛無法　知此名世智

本智契經中作如是說

根本無明闇　其力最大故　能障一切智
令得不自在　斷須般若劍　飾須功德寶

無明海斷竭　法身山徐顯

如本無明之相不離覺性非可壞非不可壞故自此已下顯示喻說大海者喻阿梨耶識此識有二種義廣大圓滿如大海故水者喻本覺心自性清淨心顯了明白如淨水故風者喻根本無明根本不覺能起動轉慮知之識如彼風故波動者喻諸戲論識如是諸識還動流轉往來無常如海波故水相風相不相捨離者喻真妄相資俱行合轉謂本覺心不自起故當資無明之力方得而起根本無明不自轉故要因真心之力方得而轉如水不自作波浪故當因風之力方得作波風不自現動相故要資彼水方得示現動轉相故而水非動性者喻本覺心離有為相謂本覺真心從本已來遠離動念解脫結縛體性清淨相用自在而不守自性故隨無明之緣作種種相如水非動性而不守自性故隨風之緣作種種波故若風止滅動相則滅者喻根本無明滅戲論諸識皆滅無餘本覺斷障先對治根本無明後對治慮知攀緣之諸識故濕性不壞者喻本覺之智離斷滅法故謂無明滅諸識皆盡本覺真心無有壞滅如彼風滅諸波皆息而清白水終不壞滅故自此已下顯示合說如其次第應配屬焉大海風水

從誰而生謂從龍王生故各從何處而生所謂若水從其頭頂而出若風從其尾末而出何故海水爲風所動作種種彼不斷絶耶謂由二尊故云何爲二一者有同類大種故二者由法尒故此義云何彼水大中亦有風大彼風大中亦有水大互相有故而共和合作種種彼常恒相續不斷絶焉若水大中無彼風大風當不能令水動若風大中無彼水大水當不能隨風轉何以故以四大種俱生俱轉不相離故而隨一大分明現知不了餘大者增相減相而不同故復次從無始來由法尒故無明本覺亦復如是大龍王者喻一心法風者喻無明住地從尾末出者顯示此法下劣形相水者喻本覺真心從頭頂出者顯示此法勝妙形相彼水大中亦有風大者喻自性清淨本覺心中有根本無明彼風大中亦有水大者喻根本無明藏中有本覺佛性此論本意異相爲初同相爲後隨釋應觀諸佛經盡藏契經中作如是說煩惱大海中有圓滿如來宣説實相常住之理本覺實性中有無明衆生起無量無邊煩惱之彼如是大事佛菩薩境界非凡夫二乘之所能知故已說本有性智清淨門次説業用自在無㝵門謂此門中本有性智以爲所依起應化用爲

一切修行者顯示種種勝妙色相為眼根作境界出現種種勝妙音聲為耳根作境界發起種種勝妙芬香為鼻根作境界出現種種勝妙法味為舌根作境界發起種種勝妙三昧觸為身根作境界出現種種甚深法藏為意根作境界如其次第光明日月寶德如來音聲梵響清淨如來香積芬流圓備如來一味無雜平等如來覺觸分明顯相如來智慧明達遍備如來具足成就隨時隨處隨機根量教化利益無㝵自在不動一念遍三世中不分一身備十方中而能作佛事故如本不思議業相者以依智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨衆生根自然相應種種而現得利益故故已說廣說隨染本覺門次說廣說性淨本覺門本曰　復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡云何為四一者如實空鏡謂遠離一切心境界相無法可現非覺照義故二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法即真實性故又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故三者法出離鏡謂不空法出煩惱㝵智㝵離和合相淳淨明故四者緣熏習鏡謂依法出離故遍照衆生之心令修

善根隨念示現故　論曰即是廣說性淨本覺分此四種大義中各有二義與彼大義不相捨離云何爲二一者等空義二者同鏡義如本復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡故云何名爲如實空鏡及有二義其相云何頌曰

性淨本覺中　遠離虛知如　遠離妄境實
示遠離義空　鏡摩奢跌娑　舉一示一故

論曰性淨本覺之體性中遠離一切攀緣慮知諸戲論識成就一味平等之義故名爲如遠離一切虛妄境界種種相分成就決定眞實之相故名爲實爲欲顯示遠離之義故名爲空鏡謂喩名然此中鏡即喩摩奢跌娑珠鏡非餘種種由摩等鏡以爲譬喩何以故取此摩奢跌娑珠鏡安置一處珠鏡前中或蘊種種石或蘊種種飲食或蘊種種莊嚴具或蘊同類殊鏡彼珠鏡中餘像不現唯同類珠分明顯了故如實空鏡亦復如是於此鏡中唯同自類清淨功德安立集成種種異類諸過患法皆遠離故如本云何爲四一者如實空鏡遠離一切心境界相無法可現故何故各有二種義而唯示同鏡義等空之義不顯示耶以舉一義兼示一義故若如是者云何名爲等空之義耶謂如虛空淸淨無染四障

所不能覆廣大無邊三世所不能攝如實空
鏡亦復如是故非覺照義故者即是顯示遠
離因緣謂如彼摩奢跋娑珠鏡中石等諸像
不現前者石等諸法皆鄙穢故此本覺珠鏡
中種種妄法不現前者一切染法皆悉是無
明不覺之相無照達義故云何名爲因熏習
鏡及有二義其相云何頌曰

性淨本覺智　三種世間法　皆悉不捨離
爲一覺熏習　莊嚴法身果　故名因熏習
鏡輪多梨花　空容受遍一

論曰性淨本覺三世間中皆悉不離熏習彼
三而爲一覺莊嚴一大法身之果是故名
爲因熏習鏡云何名爲三種世間一者衆生
世間二者器世間三者智正覺世間衆生世
間者謂異生性界器世間者謂所依止土智
正覺世間者謂佛菩薩是名爲三此中鏡者
謂輪多梨花鏡如取輪多梨花安置一處周
集諸物由此花熏一切諸物皆悉明淨又明
淨物花中現前皆悉無餘一切諸物中彼花現
前亦復無餘因熏習鏡亦復如是熏一切法
爲清淨覺令平等故復次虛空義者即有二
種云何爲二一者容受義二者遍一義容受
義者容受諸色無障导故遍一義者種種諸
色唯同一種大虛空故如本二者因熏習鏡

謂如實不空一切世間境界悉於中現故如是本覺從無始來遠離四種過自性清淨常住一心云何爲四一者遠離不遍之過三種世間不出本覺清淨鏡故如本不出故二者遠離雜亂之過一切諸法不入本覺清淨鏡故如本不入故三者遠離過患之過本覺鏡中現前諸法無不本覺淨功德故如本不失故四者遠離無常之過本覺鏡中現前諸法無不常住無爲智故如本不壞故遠離邊過圓滿中實是故說言常住一心自此已下顯示因緣何因緣故本覺智中種種諸法如彼本覺離諸過耶種種諸法皆悉無不真實體故如本以一切法即真實性故自此已下作緣決疑謂有衆生作如是疑三世間中衆生世間無明染法具足圓滿流轉遷動無休息時如是世間現本覺者不可得言本覺清淨遠離諸過以此義故今通而言又一切染法所不能染般若實智其體不動自性清淨具足無漏常恒熏習衆生世間令清淨故如本又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故故云何名爲法出離鏡及有二義其相云何頌曰

如實不空法　出離三過失　圓滿三種德
故名法出離　鏡鎔鍊煩惱　空出離色義

論曰無漏性德出離三過圓滿三德名法出離云何名爲三種過失一者無明滓品名煩惱障二者根本無明名爲智障三者俱合轉相名戲論識是名爲三如是三過究竟離故名爲出離如本三者法出離鏡謂不空法出煩惱障智障離和合相故云何名爲三種功德一者淨成就功德二者淨成就功德三者明成就功德是名爲三如本淨淨明故故出離何過圓滿何德謂出離煩惱障圓滿淨成就功德出離智障圓滿明成就功德出離和合轉相圓滿淨成就功德何以故相對法爾故此中鏡者謂頗梨珠譬如頗梨珠綸縷從中即便通出離彼從外勝天量若置濁水中亂穢成塵累唯出濟水要往其中若置穢多伽林中出現香氣昇彼穢香遠去而往法出離鏡亦復爾故此中喻詮者喩自體淨義住處觀等空義者出離已義謂如虛空速離大種一向清淨法出離鏡亦復爾故云何名爲緣熏習鏡及有二義其相云何頌曰

於無量無邊　諸衆生緣中　出無量無邊
殊勝應化身　熏習衆生心　出生諸善根
增長兩輪花　莊嚴法身果　故名緣熏習
鏡趣中頗梨　空隨順成義　如法應觀察

論曰譬如取頗梨珠安置一處周匝積集種種色珠彼頗梨珠隨向珠色現前轉變緣熏習鏡亦復如是故又譬如虛空有自在力故於一切所作之事中隨順成立緣熏習鏡亦復如是於一切衆生修行之事中隨應建立故如本四者緣熏習鏡謂依法出離故遍照衆生之心令修善根隨念示現故故如是四種本覺大義遍一切衆生界一切二乘界一切菩薩界一切如來界中無不住處無不照處無不通處無不至處具足圓滿具足圓滿

釋摩訶衍論卷第三

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

釋摩訶衍論卷第四　漢

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說廣說性淨本覺門次說根本無明住地門本曰　所言不覺義者謂不如實知眞如法一故不覺心起而有其念念無自相不離本覺猶如迷人依方故迷若離於方則無有迷衆生亦尒依覺故迷若離覺性則無不覺以有不覺妄想心故能知名義爲說眞覺若離不覺之心則無眞覺自相可說　論曰則此文中自有二門云何爲二一者異說相應契當門二者隨次別釋散說門初門云何頌曰

牟尼大覺尊　一代聖說中　總有六種說
謂明闇俱非　空及與具足　如是六無明
隨義立異名　就體無差別

論曰凡集牟尼尊一代中種種異說總有六種云何爲六一者明無明二者暗無明三者俱是無明四者俱非無明五者空無明六者具足無明是名爲六如是六種隨義立名據體無別明無明者字義差別其相云何頌曰

究竟無餘無　通達顯了明　以此因緣故
言總意別明

論曰究竟無餘故名爲無通達顯了故名爲

明所謂圓滿般若之日周遍法界無一一法而非明故是故當知如是無明言摠意別光明實智契經中作如是說尒時舍利弗則白佛言世尊何因緣故於大衆中唱如是言我今所說一切契經中一一字字一一句句盡攝一切無量所詮而為鈍根衆生故以種種言說而談論耳若如世尊說當應有過失何以故如無明字唯表黑品不能表示般若智明乃至無常字唯表生滅之相不能詮表無為常住真實理焉如何世尊作如是說於是世尊告舍利弗言我今所說實無過失何以故如無明字不可得言唯表黑品發智慧之力狹劣小見小聞故作如是疑而此無明字盡攝一切般若智明具足圓滿無所闕失所謂究竟義故周遍義故圓滿義故平等義故無餘義故說言為無通達義故顯了義故觀照義故現前義故無等義故說言為明乃至廣說故暗無明者字義差別其相云何頌曰

一切般若明　隱覆令不生　譬如暗中具
無有殊勝事

論曰根本無明能覆一切摠持慧明等令不生譬如暗中莊嚴具雖有勝妙相而為暗障故彼殊勝事不得出現是故名為暗之無明

圓滿契經中作如是說一切衆生具足三智
由顛倒故不知不覺故俱是無明者字義差
別其相云何頌曰

唯一種無明　或明或暗俱　譬如一暗色
二人各異見

論曰一種無明或明或暗譬如一色二人異
見其義云何謂如迦羅鳩奢那及人同分於
暗夜分中同在一處見此暗色若迦羅鳩奢
那唯見清淨光明之色若人同分唯見一向
黑暗之色俱是無明亦復如是唯一無明或
智慧明或黑法暗具二事故甚深密嚴契經
中作如是說根本無明於幻人中能作幻質
於德人中能作德質不可取一非一故俱非
無明者字義差別其相云何頌曰

從無始已來　無有言說依　遠離了別轉
遠離遠離故

論曰言俱非者無言說依故離心轉故是故名
爲俱非無明八勝天子契經中作如是說尒
時光明自在花寶焰輪天子則承佛神力白
佛言世尊無明有耶答曰非也問曰無耶答
曰非也問曰亦有亦無耶答曰非也問曰非
有非無耶答曰非也問曰非是耶答曰非非
也問曰何故如是耶答曰以無可明之事故
是故說言無始無明故空無明者字義差

別其相云何頌曰

無體用則空　譬如兎角無　如是道理了

是故說言明

論曰空無明者體用俱空故名爲無如是道理明了現前故名爲明譬如兎角本來無體一切人衆皆悉現知無始契經中作如是說根本無明無所有事遍計所執性故具足無明者字義差別其相云何頌曰

隨淨一切法　通出生增長　以此因緣故

建立具足名

論曰言具足者根本無明能生一切隨淨諸法令增長故立具足名佛性解脫契經中作如是說從無明種出覺知樹從覺知樹出功德智慧花從花而輪花結法身解脫果乃至廣說故如是六種根本無明於論文中明了說故安立配屬且略而已且暗無明名字差別其相云何契經異說其數幾有頌曰

總有十種名　契經異說故　見一處住地

或報恩無盡　或無始有終　或無等等生

或生得觀滿　智導及不覺　覺了與子藏

如是十種名　隨義用差別　唯一暗無明

論曰凡集一代種種契經摠有十種云何爲十一者見一處住地二者報恩無盡住地三者無始有終住地四者無等等生住地五者

生得住地六者觀滿住地七者智身住地八
者不覺住地九者覺了住地十者子藏住地
是名為十如是十名唯是一體隨義用別應
審觀察見一處住地者字義差別其相云
何頌曰

圓滿般若慧　現見一法界　無明體頻斷
故名見一處

論曰金剛心還智慧未滿福德微少不達一
心中實處故根本無明猶未出離而等万行
到果位時始覺般若分明顯了本有功德具
足圓滿現見一十法界之心安立住處根本
無明頻斷無餘是故名為見一處處藏光嚴童
子契經中作如是說復次有惑一切聲聞辟
支佛及十地菩薩所不能斷謂見一處無明
住地如是住地證一法界清淨覺者乃所能
斷故報恩無盡住地者字義差別其相云
何頌曰

無量一切佛　報無明之恩　盡未來無窮
故名恩無盡

論曰十方三世一切諸佛報無明恩盡未來
際無有窮盡所以者何一切覺者無明作無
為因具足莊嚴法身果故今來清淨契經中
作如是說文殊師利則白佛言世尊無量劫
中不惜身命斷一切惡修一切善圓滿行因

莊嚴性海喜樂自在德用無量何因緣故作如是言我有多恩盡未來際不能盡報佛言我由無明以之為質成正覺道是故我說有極重恩於塵劫中報恩不盡以此義故無明住地亦名報恩無盡住地故無始有終住地者字義差別其相云何頌曰

却過去無際　進未來有盡　以此因緣故
名無始有終

論曰根本無明若却過去無其本際名為無始若進未來必有間斷名為有終般若波羅蜜中作如是說始覺淨智有始無終無明住地無始有終故無等等生住地者字義差別其相云何頌曰

過恒上煩惱　無前後一時　具足出生故
名無等等生

論曰根本無明有勝力故過於恒沙諸上煩惱無有前後一時俱生是故名為無等等生自體契經中作如是說譬如天魔波旬於大自在天色力壽命眷屬眾具自在殊勝無等等生大力住地亦復如是麁細前後無有前後一時生長故生得住地者字義差別其相云何頌曰

生謂三種生　得謂立成就　無明彼成立
故名為生得

論曰所言生者所謂即是三種生相所言得
者即有二義云何爲二一者建立義二者成
就義根本無明能善成立依三種相是故名
爲生得住地十種妄想契經中作如是說攝
子子轉生得住地非攝自體名爲生得故觀
滿住地者字義差別其相云何頌曰
根本無明體　金剛還不盡　當待果滿位
故名爲觀滿
論曰根本無明金剛心還猶存不盡當待滿
位永斷無餘是故名爲觀滿住地無上菩提
契經中作如是說根本無明待究竟道名爲
觀滿諸戲論識隨位漸除名爲觀分故智导
住地者字義差別其相云何頌曰
导一切種智　逆世間通達　相違過極重
故名爲智导
論曰根本無明漠冥極暗一切種智顯了極
明如是明暗相違過失極重深故是故名
爲智导住地甚深因緣契經中作如是說
煩惱导與正體智相違過極建立爲障
般若慧导與後得智相違過重建立爲障
乃至廣說故不覺住地者字義差別其相
云何頌曰
從無始已來　備三身菩提　圓四德涅槃
不能覺不覺

論曰一切衆生從無始來具足三身圓滿四德自性清淨遠離繫縛而由無明不知不覺是故名爲不覺住地大本楞伽契經中作如是說般若無知諸戲論識即是知無根本無明即是不覺所以者何不覺覺故乃至廣說故覺了住地者守義差別其相云何頌曰

十地非境界　凡小亦非境　唯大覺者了
故名爲覺了

論曰根本無明十地菩薩未能盡知何況凡小能善知之唯大覺者窮了無餘是故名爲覺了住地實積契經中作如是說唯佛境界非餘能知覺了無明故子藏住地者守義差別其相云何頌曰

無明藏大海　攝持上煩惱　譬如種持子
故名爲子藏

論曰無始無明攝持煩惱令得住止譬如諸種持隱顯子是故名爲子藏住地本業契經中作如是說子子種藏譬如天網故何因緣故皆名住地字義差別其相云何頌曰

無明力大故　住持諸染法　如地持四擔
故名爲住地

論曰根本無明其力最大能善住持一切染法譬如大地有勝力故持四重擔故名爲住地云何爲四一者大海二者諸山三者草木

四者衆生是名爲四勝摩契經中作如是說世尊如是無明住地力於有愛數四住地無明住地其力最大乃至廣說故已說異說相應契當門次說隨次別釋散說門所言不覺義者者總標本末一切不覺自此已下作釋略示於是初釋根本不覺次釋分離眷屬不覺本廣末略應審觀察謂不如實知真如法一故不覺心起者即是顯示根本不覺之起因緣根本不覺何因緣故得起而有因不如故得起而有何等法中而不如耶謂三法中而不如故言不如者當有何義謂違逆義故云何三法一者實知一法二者真如一法三者一心一法是名爲三實知一法者謂一切覺即能違智真如一法者謂平等理即所違境一心一法者謂一法界即所依體於此三法皆違逆故無明得起是故說言謂不如實知真如法一故不覺心起被三種法皆守一中終不捨離故通名爲一自此已下眷屬略示而有其念者即是顯示分離無明謂本已立一切眷屬皆得有故自此已下即有二門云何爲二一者歸德成幻力無力門二者攀妄顯真力無力門歸德成幻門者一切無明若枝其本無自體相依立本覺而得成立譬如迷道路人依道路故迷若離道路無迷亂事故

如本念無自相不離本覺猶如迷人依方故
迷若離於方則無有迷衆生亦尒依覺故迷
若離覺性則無不覺故擧妄顯真門者法身
般若不能自顯當待不覺然後方乃讃揚名
義具足現前譬如勇猛丈夫伏諸軍衆然後
方乃得高勝位故如本以有不覺妄想心故
能知名義爲説真覺若離不覺之心則無真
覺自相可説故已説根本無明住地門次説
眷屬無明住地門此決擇中自有二重云何
爲二一者顯示微細眷屬門二者顯示麁重
眷屬門初門云何本曰　復次依不覺故生
三種相與彼不覺相應不離云何爲三一者
無明業相以依不覺故心動説名爲業覺則
不動動則有苦果不離因故二者能見相以
依動故能見不動則無見三者境界相以依
能見故境界妄現離見則無境界　論曰就
此文中即有二重云何爲二一者總標略示
門二者標釋俱成門第一門言依不覺故生
三種相與彼不覺相應不離者即是顯示末
相承頼本體之氣力故而得成立復彼本體
爲受末相之枝養故而得止住譬如父子互
相爲因得成立故是故説言相應不離若如
是説八地已上諸菩薩等應斷無明同妙覺
耶是事不尒雖斷麁相微細三相猶未斷故

自此已下釋第二門此三相中第一業相能見所見無有差別心王念法不可分析唯由精動隱流之義故名爲業如是動流只由不覺若覺不動動即有苦所以者何業相之初果不離無明之初因故如本一者無明業相以依不覺故心動說名爲業覺則不動動則有苦果不離因故故第二轉相以業相念爲所依故轉作能緣流成了相若無業相動念之分位當無了別轉相之見分依此動作彼轉名爲轉相如本二者能見相以依動故能見不動即無見故第三現相以了別轉爲所緣故戲論境界具足現前所緣相分圓滿安布若離了別現識之分位即無所緣境界之塵相從此見分現彼相分譬如依明鏡故現諸色像名爲現相如本三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界故如是三相雖名字別同是本識前後擇中已廣說故此中三相初能及所同體無別中唯能見則無所見後能與所具足圓備根本無明覆有何別此何所疑無明自體不明了故所謂若言心體無動說此時故名無明者此事即不然所以者何三相分言以依不覺故心動說名爲業故若言動是業識分位非無明者此事亦不爾所以者何彼量分言以不達一法界故心

不相應忽然念起名爲無明故動起二文皆就業識作如是說非彼無明所以者何能動能起根本無明隨動隨起即是業識以此義故無相違過若介根本無明自體如何能動心體能起諸念此處難了十地非境三賢不量唯佛窮了不可妄說然依經說假言強稱但曰不覺得有因緣次決擇中自當顯說業相細念能所未分相及境界不可分別何因緣故立動名字釋業相耶此事亦復不可妄說唯依經說作如是言業相本識無能了作無所了作不可分析不可隔別唯由精動隱流義故名爲鍵摩而已若有衆生須種種辞綺語此處當哉終日不壇了說已說顯示微細眷屬門次說顯示麁重眷屬門本曰　以有境界緣故復生六種相云何爲六一者智相依於境界心起分別愛與不愛故二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂心起著故四者計名字相依於妄執分別假名言相故五者起業相依於名字尋名取著造種種業故六者業繫苦相以依業受果不自在故　論曰如是六相皆意識地非餘識法所以者何大本經中如是說故此決擇分當釋何經謂楞伽經彼契經中當何說耶

謂分流楞伽契經中作如是說

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓溟壑
無有斷絕時　藏識海常住　境界風所動
種種諸識浪　騰躍而轉生　青赤種種色
珂乳及石蜜　淡味衆花果　日月與光明
非異非不異　海水起波浪　七識亦如是
心俱和合生　譬如海水變　種種波浪轉
七識亦如是　心俱和合生　謂彼藏識處
種種諸識轉　謂以彼意識　思惟諸相義
不壞相有八　無相亦無相

依此經文作解釋故起六相文今此經文爲明何義謂欲顯示現識之海性自常住爲彼六塵境界之風所飄動故七種轉識現識之體以爲內因六塵境界以爲外緣具咸六種麁重相故如經

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓溟壑
無有斷絕時　藏識海常住　境界風所動
種種諸識浪　騰躍而轉生

云何名爲境界之風其風形狀當如何耶謂青黃等種種顯色能起眼識寶珂等殊出現種種勝妙音聲能起耳識檀乳等香熏布種種芬芳香氣能起鼻識木羅石蜜等諸安觸著和種種諸善美樂具能起身識甘淡等味隨其所應出種種味能起舌識現在之花未

來之界種種法塵隨為彼識所緣境界能起意識令此文中舉塵取識應審觀察彼末那識即是意識微細分位無別體耳如是六塵能動心體令使散亂譬如猛風故名為風如經

青赤種種色　珂乳及石蜜　淡味衆花果

如是七識及與藏識同耶異耶非同非異離二邊故譬如日與光明水與波浪非同非異七識藏識非同非異義亦如是如經

日月與光明　非異非不異　海水起波浪
七識亦如是　心俱和合生

如是七識從何處所來入藏識作七種數流轉起動無斷絕時如是七轉識不從內來不從外來不從中來唯藏識體變作七識譬如海水變作波浪如經

譬如海水變　種種波浪轉　七識亦如是
心俱和合生　謂彼藏識處　種種諸識轉
謂以彼意識　思惟諸相義

如是現識及七轉識八種心識唯有生滅無常相耶亦有實相常住相耶如是八識從無始來三際不動四相不遷真實常住自性清淨不壞之相具足圓滿無所闕失而如是等一切功德同法界故無有二相無二相故唯是一相唯一相故亦是無相皆以無相故無

相亦無相如經

不壞相有八 無相亦無相

此楞伽經凡明幾識即有二門云何爲二一者略說門二者廣說門如是二門中三本各異說云何異說謂一本十万流楞伽契經中作如是說大慧略說有三種識廣說有八種相何等爲三謂真識現識分別事識又一本十万流楞伽契經中作如是說大慧廣說有八種識略說有二種識何等爲二一者了別識二者分別事識又一本分流楞伽契經中作如是說大慧略說有四種識廣說有七種識云何爲四謂業識轉識現識分別事識如是三經直是真說當應歸依何等楞伽因緣楞伽跋羅楞伽盤尸多楞伽等此四種經即是僞假說故不可歸依今當依彼十万六千嗢柁南頌大本楞伽三經異相安立會釋如其次第應審觀察初契經中第一真識直是根本無明所熏本覺真心第二現識直是現相阿梨耶識第三分別事識直是意識麁分意識細分即末那故何故此經意識細分末那陁識三細之中業識轉識且略不示即有二門云何爲二一者擧兩顯三備數門二者略上達下備數門初門云何謂擧麁強顯細劣故此義云何於三細中麁是現識於七識中強是意識擧麁現識顯細

業轉唯言現識舉強意識示劣末那唯言意
識是故言略而義圓耳是名舉兩顯三備數
門後門云何謂渾前後滿名字故此義云何
經上文言諸識有三種相謂轉相業相真相
第一轉相即是三細所攝轉識第二業相即
是三細所攝業識第三真相即是意識細分
所攝之末那識率此經文及於下文圓滿名
字義理具足是名率上達下備數門此契經
中八種識者謂阿梨耶末那意識及五識身是
名為八何故成八一意識中分七種故中契
經中第一了別識直是現相阿梨耶識第二
分別事識直是意識義如前說同說末那彼
初經中名言真相此中經中智相識者異名
同義末那位中始有慧數分別於塵名智相
識如是智識所緣境中作真實之相解而轉
故名真相此中八識比前可知後契經中四
種識法文相明故且略不說言七識者末那
意識總為一故麁細雖別唯一識故法界法
輪契經中作如是說第六意識分別六塵境
界時中必依末那為所依根方得生起是故
意識當是能依彼末那識當是所依能依所
依不能一種何故今說一體無別經意別故
無相違過謂彼經中立別種故今此經中立
同種故以何文故分明現知分別事識不依

末那而得生起楞伽經中明了說故彼契經
中云何說耶謂分流楞伽中作如是說大慧了
別事識分別事識彼二種識無有差別共為
因又一本分流楞伽中作如是說大慧現識
及分別事識此二壞不壞相展轉為因由此
文故明知意識唯以現相阿梨耶識為內所
依生起動轉不依末那復次大本楞伽契經
中作如是說介時般嚴菩薩則白佛言麁相
意識細相意識以何為因以何為緣相續而
轉佛言如是麁細意識以現鏡識而為其因
以六塵境而為其緣相續而轉故以此義故
第七末那緣六塵境為所緣轉義已成立何
以故經伽他中作如是說境界風所動七識
波浪轉故復次若有衆生經現識者即是末
那是故意識以之為因此哉此言乖可指南
已說經本次釋論文即此文中自有二門云
何為二一者總標略示門二者標釋俱成門
以有境界緣故復生六種相者即是初門此
文為明何義謂為顯示彼一意識六種麁相
現鏡識中六塵境界以為起緣現鏡識體以
為依因得長相續具足轉故若介何故唯言
以境界為緣不說以彼本識為因義相顯故且
略而已其理非無若介現識即應末那為彼
意識親所依故猶如意根解釋此義即有二

意云何爲二一者遮意二者許意遮者遮別
種故許者許阿梨耶末那故如是疑難至大
末那決擇分中其理自顯自此已下釋第二
門此六相中第一二相即是法執第二二相
即是人執第三二相即是業因果報別相復
次初二地上所斷中二三賢所斷後二十信
所離復次初二則是細相後有四相則是麁
相復次初一則是細相後有五種即是麁相
復次初五則是細相後一麁相復次六相皆
是麁相復次六相皆無細相亦無麁相如其
次第應審思惟已說顯示麁重眷屬門次說
顯示無體得有決疑門本曰　當知無明能生
一切染法以一切染法皆是不覺相故　論
曰即此文中自有二門云何爲二一者直示
得有門二者釋相決疑門初門云何頌曰
譬如見樹木　當知有種子　見諸上煩惱
知無明亦尒

論曰譬如有人見林樹等決定當知有其種
子見諸煩惱知無明有義亦如是如本當知
無明能生一切染法故後門云何謂有衆生
作如是疑無明唯一染法無量豈一無明生
諸煩惱起不信心若決彼疑應作是言譬如
種子唯一出生無量無邊花果枝葉等一切
類根本無明亦復如是唯一無明能生一切

無量無邊煩惱染法以何得知一切煩惱皆無明生者由彼諸染法皆不覺相故若須是言彼疑使決如本以一切染法皆是不覺相故從上已來本上無明略釋已爲自此已下總蘊一切染淨諸法更作同異之二種門表示造論真實本意其相云何本曰　復次覺與不覺有二種相云何爲二一者同相二者異相言同相者譬如種種瓦器皆同微塵性相如是無漏無明種種業幻皆同真如性相是故修多羅中依於此義說一切衆生本來常住入於涅槃菩提之法非可修相非可作相畢竟無得亦無色相可見而有見色相者惟是隨染業幻所作非是智色不空之性以智相無可見故言異相者譬如種種瓦器各各不同如是無漏無明隨染幻差別性染幻差別故　論曰即此文中就有二門云何爲二一者同相門二者異相門爲明何義故建立同相門爲欲顯示一切諸法唯一真如無餘法故當真如門爲明何義故建立異相門爲欲顯示唯一真如作一切法名相各別義用不同故當生滅門如是二門依何契經所建立耶謂文殊師利答第一經彼契經中當何說耶謂彼契經中作如是說佛問文殊汝久遠來恒無休息普遍遊行十方剎中見何殊事

文殊答曰我久遠来不見餘事唯見微塵又佛問言汝百年中居於輪家不見種種瓦器相耶文殊對曰我唯見塵不見瓦器又佛問言汝實不見地水火風山川林樹等種種相耶文殊對曰我實不見如是等相唯見微塵如是如是世尊問詰文殊答曰至一百數佛問文殊見微塵耶文殊對曰我久遠来不見微塵尒時世尊告文殊言善哉善哉汝是大士能覺一相能覺一相耶無相法文殊師利汝一仁者非如是覺依一相門一切衆生斉来常住入於涅槃菩提之法乃至以智相無可見故馬鳴菩薩依彼經文立同相門文相明故不須重釋異相門者彼契經中作如是說佛告身子汝見此土作何心見身子答曰我見此土山川林樹沙礫土石日月宮殿舍宅等種種相各各形相名字差別不同佛言汝智慧力下劣狹少心有高下見如是異唯汝一人非如是見一切衆生亦復如是乃至諸法亦復如是真寂平等清淨相待功德過患形相名字各各差別隨凡夫心所立名相有而不實皆幻化法乃至廣說依此文故異義之述立異相門文相明故不須重釋此二門中所存初門應審思惟從上已來釋本分中是心生滅字句已焉自此已下直釋因緣

本曰　復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故此義云何以依阿梨耶識說有無明不覺而起能見能現能取境界起念相續故說爲意此意復有五種名云何爲五一者名爲業識謂無明力不覺心動故二者名爲轉識謂依於動心能見相故三者名爲現識所謂能現一切境界猶如明鏡現於色像現識亦尒隨其五塵對至即現無有前後以一切時任運而起常在前故四者名爲智識謂分別染淨法故五者名爲相續識以念相應不斷故　論曰即此文中自有二門云何爲二一者釋義顯宗生解門二者隨文散說決疑門初門云何此中因緣有其二重云何爲二一者不相應生滅因緣二者相應生滅因緣初重因緣其相云何頌曰

彼根本無明　是隨緣本覺　答因緣具足
爲三不相應　正作因緣故　細生滅因緣
更作意觀察　應審其義理

論曰根本無明隨緣本覺各各因緣二義具足能爲三種不相應染正作因緣是故說言微細生滅之因緣門具足形相散說門中其理自明次重因緣其相云何頌曰

現鏡識自體　六塵境界相　爲三種相應
能作因緣故

論曰現鏡識體六塵境界如其次第為彼三種相應染法能作因緣是故說言麁重生滅之因緣門現識體中又有緣義應審思惟復次更有二重因緣云何為二一者本遍因緣二者末遍因緣言本遍者舉根本無明及本覺心望於六麁相有因緣義故言末遍者舉業轉相望於三相應有因緣義故復次更有二重因緣云何為二一者上下因緣二者下上因緣言上下者無明為始果報為終下下與力不越其數作因緣故言下上者果報為始無明為終上上與力不越其數作因緣故復次一切有為生滅之法剎那不住無因無緣故復次因緣之法空而無主其實自性不可得故復次不可得法不可得亦不可得故如其次第應審思擇已說摽義顯宗生解門次說隨文散說決疑門此中有二門云何為二一者摠摽門二者廣釋門復次生滅因緣者所謂眾生依心意意識轉故者即是初門此文為明何義謂欲顯示所依能依之差別故云何所依謂本覺心云何能依謂即眾生言眾生者當何法耶謂意意識何故意及意識名為眾生意及意識一切眾緣合集而生故名眾生而無別自體唯依心為體是故說言依心而轉已說摠摽門次說廣釋門此中二品

先說末那轉後說意識轉文相可見此義云
何者總問二轉自此已下作釋散說此意轉
門依何契經所建立耶謂顯了經彼契經中
當何說耶謂顯了契經中作如是說種種心
識雖有無量唯末那轉無有餘法所以者何
是末那識具足十一義無所不作故彼契經
中十一義名略不別說是故論者具舉十一
種之別名分明顯示云何名為十一種名一
者根本無明二者業相三者轉相四者現相
五者智相六者相續相七者業識八者轉識
九者現識十者智識十一者相續識是名十
一如本以依何義末那識說有無明不覺而起
能見能現能取境界起念相續故說為意此
意復有五種名廣說乃至五者名為相續識
以念相應不斷故故本論契經中作如是說矣
末那識具十二轉者所依本覺以為一故揩
識兩字何差別故更加其數別建立耶甚矣
別故云何差別謂一切諸眷屬染法皆悉各
各有二義故云何為二一者神解義二者闇
鈍義神解義者據從本覺流轉邊故闇鈍
義者據從無明流轉邊故依初門故建立識
名依後門故建立相名二門差別應如是知
何故如是所言識者解了義故順於本覺所
言相者背本義故順於無明是故常住佛性

契經中作如是說以何得知一切衆生悉有佛性答曰一切衆生皆有心識故當知有佛性何以故佛名覺者能善照達一切法故衆生身中有此覺者故是故一切衆生得有了別識耳故以何義故名爲意耶謂有二義故云何爲二一者根義二者身義言根義者能生義故言身義者依止義故以何義故根本無明隨染本覺各具因緣互相望故此義云何謂舉本覺及與無明望於三識本覺爲因無明爲緣同舉彼二望於三相無明爲因本覺爲緣所以者何以由親爲因由疏爲緣故何故上言分別智相及相續相意識細分令此文中末那識攝爲欲成立末那意識唯是一體無二別故若爾何故略去麁分不以爲意約實皆意而理盡故且略而已是故經言無所不作然則建立意識轉者爲欲建立能依所依也法門故舉此決擇三相末那應廣通達複次爲欲顯示阿梨耶識非定阿梨耶末那非定末那意識非定意識以無定故藏識末那末那藏識意識藏識藏識意識亦皆藏識皆是末那皆是意識亦復皆非如是無定故皆是無常無常故非真實非真實故皆是幻化以幻化故自性空無自性空故決定寂滅寂滅故寂滅亦寂滅故金剛三昧契經中

作如是說地藏菩薩言不可思議不思議聚
七五不生八六寂滅九相空無有空無有無
空無有乃至上文言佛言見則為妄何以故
一切万有無生無相本不自名悉皆空寂一
切法相亦復如是一切衆生身亦復如是身
尚不有云何有見故已說隨文散說決疑門
次說相續業用差別門本曰　住持過去無
量世等善惡之業令不失故復能成就現在
未來苦樂等報無差違故能令現在已經之
事忽然而念未來之事不覺妄慮　論曰與
相續識即有三義云何為三一者攝前不失
義二者感果成就義三者妄慮遍緣義初義
云何此相續識而能發起潤業煩惱住持過
去無明所起一切種種善不善業而能令作
成果力用故如本住持過去無量世等善惡
之業令不失故中義云何此相續識又能發
起潤生煩惱而能令使已成辦業決定果報
安立屬當故如本復能成就現在未來苦樂
等報無差違故後義云何此相續識攀緣轉
廣分別更強緣已知境發樂不樂之心對現
前境增愛不愛之心緣未知境不了妄計故
如本能令現在已經之事忽然而念未來之
事不覺妄慮故如是此識連續生死令不斷
絕是故名為相續識焉已說相續業用差別門

次說唯心迴轉諸法門本曰　是故三界虛僞唯心所作離心則無六塵境界此義云何以一切法皆從心起妄念而生一切分別即分別自心心不見心無相可得當知世間一切境界皆依衆生無明妄心而得住持是故一切法如鏡中像無體可得唯心虛妄以心生則種種法生心滅則種種法滅故　論曰此文爲明何義爲欲顯示一切諸法唯心迴轉無餘法故所以者何隨心有無諸差別法有無有故諸法唯心此心有耶如是心法亦不可得故若尒唯是心義云何成立此亦心故以何現知經文明故云何說耶謂分流楞伽契經中作如是說無心之心量我說爲心量故復次由心不可得之句故成立大空之義由無心之心量句故成立幻差別之義復次由大空之義故諸法得成由幻差別之義故空理得顯復次由相觀故無定二事無二事故不成一事無一事故不成亦不成如其次第應審觀察已說廣大末那轉相門次說分別事識轉相門本曰　復次言意識者即是相續識依諸凡夫取著轉深計我我所種種妄執隨事攀緣分別六塵名爲意識亦名分離識又復說名分別事識此識依見愛煩惱增長義故　論曰即此文中自有四門云

何爲四一者揀擇假者同分門二者生起麁
重轉相門三者建立名字差別門四者顯示
安立所依門揀擇假者門者擧三種凡夫揀
地上聖故云何三凡一者無根盲聾凡夫二
者毛頭難角凡夫三者金剛不變凡夫是名
爲三如本依諸凡夫故生起麁重門者若據
邪定聚諸衆生常興戲論分別之識取著一
切種種境界轉轉深厚無有邊際無有始終
常恒增長無斷絕故如本取著轉深故若據
不定聚諸衆生雖覺滅相定是不善起不
作意而人空智未現前故緣諸境界及身分
等計我我所堅執不捨故如本計我我所故
若據三賢位諸衆生雖已成就人空般若覺
異相夢而眞法空智猶未現前故起種種著
堅執法實隨事思慮不能通達平等正理故
如本種種妄執隨事攀緣分別六塵故建立
名字門者即有三種云何爲三一者所依微
細名字二者所依麁現名字三者隨順境界
名字是名爲三初名云何此識依彼微細末
那以爲止根而得安立故名意識如本名爲
意識故中名云何此識依彼眼等五根以爲
止根分別五塵是故亦名爲分離識如本亦
名分離識故後名云何此識今緣事之境界
而轉分別末以如理爲自境界是故名爲分

別事識如本又復說名分別事識故顯示所
依門者見修二惑熏於本識由此熏力麁分
意識建立增長相續恒轉得住持故如本此
識依見愛煩惱增長義故故從上已來生滅
因緣決擇已焉自此已下顯示因緣殊勝不
可思議之相本曰　依無明熏習所起識者
非凡夫能知亦非二乘智慧所覺謂依菩薩
從初正信發心觀察若證法身得少分知乃
至菩薩究竟地不能知盡唯佛窮了何以故
是心從本已來自性清淨而有無明為無明
所染有其染心雖有染心而常恒不變是故
此義唯佛能知所謂心性常無念故名為不
變以不達一法界故心不相應忽然念起名
為無明染心者有六種云何為六一者執相
應染依二乘解脫及信相應地遠離故二者
不斷相應染依信相應地修學方便漸漸能
捨得淨心地究竟離故三者分別智相應染
依具戒地漸離乃至無相方便地究竟離故
四者現色不相應染依色自在地能離故五
者能見心不相應染依心自在地能離故六
者根本業不相應染依菩薩地盡得入如來
地能離故不了一法界義者從信相應地觀
察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能
究竟離故言相應義者謂心念法異依染淨

差別而知相緣相同故不相應義者謂即心
不覺常無別異不同知相緣相故又染心義
者名為煩惱是能障真如根本智故無明義
者名為智是能障世間自然業智故此義云
何以依染心能見能現妄取境界違平等性
故以一切法常靜無有起相無明不覺妄與
法違故不能得隨順世間一切境界種種知
故　論曰即此文中故有五門云何為五一
者舉人顯示殊勝門二者顯示染緣決疑門
三者舉障示治配當門四者顯應不應差別
門五者立二障別障用門是名為五第一門
中即有三人云何為三一者分滿俱絕人邪
定凡夫一切二乘愚癡深故智慧劣故如本
依無明熏習所起識者非凡夫能知亦非二
乘智慧所覺故二者有分無滿人五十位人
始覺般若未圓滿故如本謂依菩薩從初正
信發心觀察若證法身得少分知乃至菩薩
究竟地不能知盡故三者有滿無分人佛果
位中大圓鏡智遍現前故如本唯佛窮了故
是名為三已說舉人顯示殊勝門次說顯示
染緣決疑門此中有二意云何為二一者常
無常門二者無常常門言常無常門者自相
本覺之心從無始來決定常住體性不變無
非無常時無非變化處故如本何以故是心

從本已來自性清淨而有無明爲無明所染
有其染心故言無常常門者此本覺心從無
始來常恒無常恒常變異無非常住時無非
不變處故如本雖有染心而常恒不變故是
故此義唯佛能知者總結殊勝自此已下更
以二句釋上二句文相可見已說顯示染緣
決疑門次說舉障示治配當門即此門中自
有二意云何爲二一者隨轉對治分位門二
者根本對治分位門隨轉對治門者六種隨
相如其次第發心爲初妙覺爲後隨應離故
如本染心者有六種云何爲六一者執相應
染依二乘解脫及信相應地遠離故廣說乃
至六者根本業不相應染菩薩地盡得入
如來地能離故故根本對治門者大力無明
極喜爲初妙覺爲後隨應離故如本不了一
法界義者從信相應地觀察學斷入淨心地
隨分得離乃至如來地能究竟離故極喜地
中根本隨相對治形相當如何別謂後得智
之所斷者名爲煩惱及正體智之所斷者名
爲隨相應如是知如說極喜上一切地亦復
如是已說舉障示治配當門次說顯應不應
差別門云何名爲相應義耶言相應義者所
謂心品及念法異云何心品所謂本覺隨染
之心云何念法所謂直依無明生長無法以

何義故名為相應謂相與力故如是二法何
故名異本各別故如本言相應義者謂心念
法異故念法之依染心品之依淨如是二法
各各差別猶如水火而何故言成相應義知
相緣相合契同故云何名為知相契同心品
念法不相捨離和會轉故云何名為緣相契
同如是二品所緣同故如本依染淨差別而
知相緣相同故故大本金剛三昧契經中作
如是說三種相同異故成同若同不同故若
尔何故部宗契經中作如是說三種歷染二
義故轉云何二轉一者相違轉二者隨順轉
乃至廣說逆上順下作如是說無別意趣不
相應義相應相違應審觀察已說顯應不
應差別門次說立二障別障用門彼煩惱导
多散動性是真如智直寂靜性如是相違故
立為障如本又染心義者名為煩惱导能障
真如根本智故彼智慧导漠漠之性是作業
智聰明之性如是相違故立為障如本無明
義者名為智导能障世間自然業智故此義
云何下顯示其因緣應審思擇二障二导復
有何別立二障門據一向斷立二导門據斷
不斷應如是知應如是觀從上已來因緣殊
勝決擇分已焉

釋摩訶衍論卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

釋摩訶衍論卷第五　僕

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

自此已下顯示生滅之相差別本曰　復次分別生滅相者有二種云何為二一者麤與心相應故二者細與心不相應故又麤中之麤凡夫境界麤中之細及細中之麤菩薩境界細中之細是佛境界此二種生滅依於無明熏習而有所謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄作境界義故若因滅則緣滅因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅問曰若心滅者云何相續若相續者云何說究竟滅答曰所言滅者唯心相滅非心體滅如風依水而有動相若彼水滅則風斷絕無所依止以水不滅風相相續唯風滅故動相隨滅非是水滅無明亦爾依心體而動若心體滅則衆生斷絕無所依止以體不滅心得相續唯癡滅故心相隨滅非心智滅

論曰則此文中自有五門云何為五一者標釋俱成示相門二者率相屬當假人門三者顯示麤細所依門四者本覺對治次第門五者發起問答決疑門言標釋俱成示相門者麤重生滅與心相應故微細生滅與心不相應故云何名為麤重生滅當與何識而相應耶謂末末

故與分別事識而共相應故云何名爲微細
生滅當與何識而不相應耶所謂末故與三
位本識而不相應故馬鳴菩薩依何經本作
此解釋謂楞伽經彼契經中如何説耶謂一
本分流楞伽契經中作如是説尒時大慧菩
薩摩訶薩復白佛言世尊諸識有幾種生住滅
佛告大慧諸識有二種生住滅非思量所知
諸識有二種生謂流注生及相生有二種住
謂流注住及相住有二種滅謂流注滅及相
滅又一本分流楞伽契經中作如是説大慧
諸識有二種滅何等爲二一者相滅二者相
續滅有二種生何等爲二一者相生二者相
續生有二種住何等爲二一者相住二者相
續住又大本楞伽契經中作如是説尒時文
殊師利即白佛言世尊諸心識法有幾無常
之相佛告文殊若第一有縛細識有上品非
離生滅若中轉有縛細識有中品非離生滅
若遠轉縛細識有下品非離生滅若過分別
麁識有分離面鏡非離生滅如是三本楞伽
契經爲明何義爲欲顯示麁重微細二種生
滅差別相故於契經中唯出名字不示其義
以此義故馬鳴菩薩分契不契顯示麁細二
種生滅如本復次分別生滅相者則有二種
云何爲二一者麁與心相應故二者細與心

不相應故故已說標釋俱成示相門次說率相
屬當假人門此中假人即有三種云何爲三
一者不退凡夫二者分清淨者三者滿清淨
者是名爲三初人以何相應而爲自境界耶
謂執相應染以爲自境界故如本文麁中之麁
凡夫境界故中人以何等染而爲自境界耶
謂後二相應初二不相應及業識之一分以
爲自境界故如本麁中之細及細中之麁菩
薩境界故後人以何不相應染爲自境界耶
謂俱合動相之一分及獨力業相之全分以
爲自境界故如本細中之細是佛境界故已
說率相屬當假人門次說顯示麁細所依門
此中所依即有二種云何爲二一者是通二
者是別通者二種生滅皆以無明爲所依故
別者二種生滅如其次第各因及緣爲所
依故如本此二種生滅依於無明熏習而有
所謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄
作境界義故故今此論文依何經建謂楞伽經
彼契經中如何說耶謂分流楞伽契經中作
如是說大慧不思議熏及不思議變是現識
因取種種塵及無始妄想熏是分別事識因
又大本楞伽契經中作如是說復次不離染
因者可思議熏不可思議熏及可思議變不
可思議變復次分離染因者種種猛風妄想

現鏡識乃至廣說何法名為不思議熏所謂
即是根本無明以何義故名不思議熏謂甚
深故云何甚深謂金剛已還一切衆生不了此
處是故名為不思議熏如熏變亦尓故大本
經中作如是說可思議不可思議者就金剛
還上之人故已說顯示麁細所依門次說本
覺對治次第門謂本覺者根本無明為始滅
相為終如其次第漸對治故於此中斷不捨
無明以為其斷非以斷除而為斷故若尓云
何斷義成耶謂斷煩惱心斷除不起故是名
本覺治道次第如本若因滅則緣滅因滅數
不相應心滅緣滅故相應心滅故已說本覺
對治次第門次說發起問答決疑門即此門
中自有二意云何為二一者兩難開關門二
者開通決疑門文相可見本覺明者斷根本
無明三種細除永滅不起已三細無六麁之
心亦不能起三六種心永滅不起本覺性智
不能自有所以者何三六種心非但無明亦
本覺俱真妄和合名三六心故然若言三六
心滅者本覺同滅無所有也豈可得言本覺
之心而得相續至於邪定故言問曰若心滅
者云何相續即是初關若言本覺是功德法
非斷之法常恒相續無斷絕者豈可得言三
六種心永滅不起故言若相續者云何說究

竟滅即是第二開自此已下作釋決疑文相明故不須重釋從上已來生滅之相決擇分已焉自此已下顯示染淨相熏相生不斷絕義本曰　復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕云何爲四一者淨法名爲真如二者一切染因名爲無明三者妄心名爲業識四者妄境界所謂六塵熏習義者如世間衣服實無於香若人以香而熏習故則有香氣此亦如是真如淨法實無於染但以無明而熏習故則有染相無明染法實無淨業但以真如而熏習故則有淨用云何熏習起染法不斷所謂以依真如法故有於無明以有無明染法因故即熏習真如以熏習故即有妄心以有妄心故即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界以有妄境界染法緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦此妄境界熏習義即有二種云何爲二一者增長念熏習二者增長取熏習妄心熏習義有二種云何爲二一者業識根本熏習能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故二者增長分別事識熏習能受凡夫業繫苦故無明熏習義有二種云何爲二一者根本熏習以能成就業識義故二者所起見愛熏習以能成就分別事識義故云何熏習

起淨法不斷所謂以有真如法故能熏習無明以熏習因緣力故則令妄心厭生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求因緣故即熏習真如自信己性知心妄動無前境界修遠離法以如實知無前境界故種種方便起隨順行不取不念乃至久遠熏習力故無明則滅以無明滅故心無有起以無起故境界隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃成自然業妄心熏習義有二種云何為二一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等厭生死苦隨力所能以漸趣向無上道故二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故真如熏習義有二種云何為二一者自體相熏習二者用熏習自體相熏習者從無始世來具無漏法用熏習者備有不思議業作境界之性依此二義恒常熏習以有熏習力故能令眾生厭生死苦樂求涅槃自信己身有真如法發心修行問曰若如是義者一切眾生悉有真如等皆熏習云何有信無信無量前後差別皆應一時自知有真如法勤修方便等入涅槃答曰真如本一而有無量無邊無明從本已來自性差別厚薄不同故過恒河沙等上煩惱依無明起差別我見愛染煩惱依無明起差別如是一切煩惱依於無明所起前後無

量差別唯如來能知故又諸佛法有因有緣
因緣具足乃得成辦如木中火性是火正因
若人無知不假方便能自燒木無有是處衆
生亦爾雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩
薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅槃
者則無是處若雖有外緣之力而內淨法未
有熏習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅
槃若因緣具足者所謂自有熏習之力又爲
諸佛菩薩等慈悲願護故能起厭苦之心信
有涅槃修習善根以修善根成熟故則值諸佛
菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道用熏習
者即是衆生外緣之力如是外緣有無量義
略說二種云何爲二一者差別緣二者平等
緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等從初發
意始求道時乃至得佛於中若見若念或爲
眷屬父母諸親或爲給使或爲知友或爲怨
家或起四攝乃至一切所作無量行緣以起大
悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞
得利益故此緣有二種云何爲二一者近緣
速得度故二者遠緣久遠得度故是近遠二
緣分別復有二種云何爲二一者增長行緣
二者受道緣平等緣者一切諸佛菩薩皆願
度脫一切衆生自然熏習恒常不捨以同體
智力故隨應見聞而現作業所謂衆生依於

三昧乃得平等見諸佛故此體用熏習分別復有二種云何爲二一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識熏習依信力故而修行未得無分別心與體相應故未得自在業修行與用相應故二者已相應謂法身菩薩得無分別心與諸佛智用相應唯依法力自然修行熏習真如滅無明故復次染法從無始已來熏習不斷乃至得佛後即有斷淨法熏習即無有斷盡於未來此義云何以真如法常熏習故妄心即滅法身顯現起用熏習故無有斷

論曰即此文中自有五門云何爲五一者摠標綱要門二者立名略示門三者通釋熏習門四者分剖散說門五者盡不盡別門第一門中自有六意云何爲六一者相待相成似有意謂欲顯示染淨諸法皆悉相待而得成立無有唯自建立法故二者本無性空非有意謂欲顯示染淨諸法種種名字於本無中權假建立一切皆悉非自名故三者相待相成顯空意謂欲顯示染淨諸法由相觀故從本已來無有自體自性空故四者自然虛空無导意謂欲顯示一切諸法非有非有故自然作空非导非导故常作無障导義故五者非作非造自然意謂欲顯示一切諸法有佛無佛相熏相生無斷絕義

法尓道理性如是故六者不守自性無住意謂欲顯示一切諸法作緣起陀羅尼義故揔標如是等無量義故名爲揔標綱要門如本復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絶故已說揔標綱要門次說立名略示門於此門中即有二門云何爲二一者淨真法相門二者染妄法相門所言真者自性淸淨本覺藏智所言妄者離脫體相本上無明染妄門中即有三種云何爲三一者無明二者業識三者境界一真三妄如是四法能作熏事本數名字今此文中舉一後有并兼中有應審觀察所以者何一切染法皆悉有熏習之事故如本云何爲四一者淨法名爲真如二者一切染因名爲無明三者妄心名爲業識四者妄境界所謂六塵故已說立名略示門次說通釋熏習門於此門中即有二門云何爲二一者比量譬喩善巧門二者法喩合說安立門比量譬喩善巧門者譬如衣服從本已來亦無芬香亦無鄙香一向無氣而士夫衆入於班多伽耶娑叉提鄔林時愈末耶提以熏習故而有穢香入於梵檀只多那林時陀摩犍多以熏習故而有香氣故如本如世間衣服實無於香若人以香而熏習故則有香氣故法喩合說安立門者勝義道理亦復

如是自性清淨無漏性德從無始來一向明白亦無垢累亦無染污而以無明而熏習故則有垢累無明藏海從無始來一向闇黑亦無智明亦無白品而以本覺而熏習故則有淨用如是染淨但是假立染非實染淨非實淨皆是幻化無實自性如本此亦如是真如淨法實無於染但以無明而熏習故則有染相無明染法實無淨業但以真如而熏習故則有淨用故已說通釋熏習門次說分剖散說門於此門中即有四門云何爲四一者黑品相熏有力門二者白品相熏有力門三者發起問答決疑門四者舉緣廣說開通門第一門中即有二門云何爲二一者總問總答顯宗門二者歸總作別散說門第二門中具此二門應審觀察第四門中自有二門云何爲二一者總標執則決定門二者因緣答示生解門如其次第說相可見云何熏習起染法不斷者即是總問謂通總問一切黑品相熏相生不斷義故自此已下即總答分就於即此答說分中從淨妙藏乃至靡臺皆本向示漸次轉勝說其次第說相次第應審觀察根本無明不能自有當依真如方得止住所以者何真如之性如虛空界至部實主於障导及無障导中爲作歸依無所导故如本所謂

以依真如法故有於無明故如是無明得自所已氣力殊勝功能自在能熏真如令作妄法增不了相加闇鈍用辟如愛父生諸男女如本以有無明染法因故即熏習真如以熏習故則有妄心故如是微細業識妄心因無明故自體生已還熏無明能令增長辟如生子養能生父如是熏力更增長故不能通達平等如理圓滿一心故起轉識之惑念生現相之妄境生死之海更深涅盤之岸弥高如本以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界故如是境界之風還熏現識之海起七識之波浪此識樂著境界之塵彼境而向識眼之前遍造諸惡之業具受一切苦報三有之輪環循四毒之賊浪起如本以有境界染法緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦故已說總問總答顯宗門次說歸總作別散說門就此門中即有三重云何為三一者境界二者妄心三者無明是名為三如是三種各有二故即成六數如其次第初以為後後以為初漸次顯示初重云何此妄境界有如實熏習之力故增法執念有如有熏習之力故長人執著人法二執具足起故過於恒沙上煩惱類皆悉發起是名為境界熏習如本此妄境界

熏習義則有二種云何爲二一者增長念熏
習二者增長取熏習故中重云何業識妄心
有上熏之力故乜得出離三乘聖人而能令
受變易細苦有下熏之力故未得出離一切
凡夫而能令受分段麁苦是故名爲妄心熏
習如本妄心熏習義有二種云何爲二一者
業識根本熏習能受阿羅漢辟支佛一切菩
薩生滅苦故二者增長分別事識熏習能受
凡夫業繫苦故後重云何無明住地自體本
故能熏初求令得成就通達遍故能熏事識
令得成就何故唯舉初後中間不顯有二意
故云何爲二一者有成就意二者空成就意
云何名爲有成就意舉邊得顯中者云
何名爲空成就意舉中空無顯邊空故後義
云何於契經中如是說故當何契經謂熏
習經彼契經中如何說耶謂熏習契經中作
如是說轉識現識亦那三識非從無明而得
成就所以者何根本無明唯邊成就非中成
就此文後義直釋彼經是故明知此義得成
如本無明熏習義有二種云何爲二一者根
本熏習以能成就業識義故二者所起見愛
熏習以能成就分別事識義故已說黑品相
熏有力門次說白品相熏有力門云何熏習
起淨法不斷者即是總問謂通總問一切白

品相熏相生不斷義故自此已下即揔答分
就於即此答說分中自有二熏云何爲二一
者無始自然熏二者始有建立熏無始熏者
從無始已來有因果之二位故始有熏者因
修力故有因果之二位故本因果者其相云
何謂無始來有三賢十聖之位故有三身四
德之果故始因果者其相云何今修行時方
乃有無始之十地故顯本有之因果故本因
果者次第云何從無始來以有十種本覺眞
智及十種如實法界故能熏十種根本無明
以有一種法界心故能熏習根本無明故是
名本地如本所謂以有眞如法故能熏習無
明故始因果者次第云何謂雖未得十信之
位而以本熏習之力故則自心中猒生死苦
求涅槃樂以此力故即熏習眞如性自信佛
性入十信位知心虛妄入十解位知境界空
入十行位修出向法入十向位以如實般若
知境界空故無量方便發起隨順法界性
行不取涅槃不念生死入極喜地乃至金剛
自久遠熏習故發解脫道無明頓斷根本盡
故枝末皆無本末異品無所有故得法身涅
槃成應化業用故是名始地如本以熏習因
緣力故則令妄心猒生死苦樂求涅槃以此
妄心有猒求因緣故即熏習眞如自信已性

知心妄動無前境界修遠離法以如實知無前境界故種種方便起隨順行不取不念乃至久遠熏習力故無明則滅以無明滅故心無有起以無起故境界隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃成自然業故已說摠問摠答顯宗門次說歸摠作別散說門就此門中即有二門云何為二一者妄染熏習門二者淨法熏習門染法門中即有二種云何為二一者是麁二者是細所言麁者即是意識所言細者十一末那意識熏者其相云何四十心凡夫及諸二乘以意識中本覺智分熏意識中無明癡分猒生死苦忻涅槃樂漸漸轉勝向佛道故如本妄心熏習義有二種云何為二一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等猒生死苦隨力所能以漸趣向無上道故故十一末那熏習義者其相云何從初聖地乃至金剛如其次第以清淨分熏染污分證入無上菩提道故以菩薩等斷無明故如本二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故故已說妄染熏習門次說淨法熏習門就此門中自有二門云何為二一者摠標門二者開釋門摠標門者摠標其名如本真如熏習義有二種云何為二一者自體相熏習二者用熏習故開釋門中有二門云何為二一者法

身自然熏習門二者應化無常恒熏習門所言
法身熏習門者本覺性智從無始來圓滿
功德具足智慧自作自無他力故如本自
體相熏習者從無始世來具無漏法故所言
應化熏習門者如是本覺發過恒沙無量無
邊不可思議種種業用一切衆生諸心相中
隨應教化斷一切惡修一切善具百行之因
備万德之果故如本用熏習者備有不思
議業作境界之性故如是二門不相捨離
於一切時於一切處常恒熏習起信生解建
立修行造作不轉到正後二地達真俗境令
無辜故如本依此二義恒常熏習以有熏習
力故能令衆生猒生死苦樂求涅槃自信
已身有真如法發心修行故由此義故三
身本有理故顯了已說自品相熏有力門
次說發起問答決疑門此決疑門義理難解
文數更開作釋非散說無定通人不能明
了是故今更作種種釋具足開示曉行者
心如其次第問答之相應審觀察一切衆生
皆有本覺有衆生數而無本覺皆有理故所
以者何大覺尊者如是說故此義云何一切
衆生從無始來具足本覺從無始來無本覺
故若依初門一切衆生悉有本覺如是本覺
唯是一體遍諸衆生一一衆生各有別覺一

切衆生唯有一覺無別覺故若爾衆生唯應是一所有本覺一故本覺應非一能有衆生多故此事不爾所以者何意趣別故謂本覺心平等性故不能異種一切衆生差別性故不能同種不能異種故一不能同種故多若爾此文云何通耶謂馬鳴尊者大宗地玄文本論中作如是說

譬如虛空中　清淨滿月輪　獨一無二體
遍現於千器　本覺亦如是　獨一無二體
遍於諸衆生　種種心相中　譬如一段雲
覆彼滿月輪　千器諸月輪　皆隱沒不現
無明亦如是　唯一體無二　遍到諸衆生
能作熏習事

有二義故無相違過云何爲二一者自宗決定二者引攝決定言自宗決定者顯示同一相續義故言引攝決定者顯示差別相續義故彼玄文論爲顯初義是起信論爲顯後義以此義故無相違過是故馬鳴尊者虛空地地論中作如是說

辯如以蓮葉　覆一器月輪　而餘器月輪
終不隱現前　無明亦如是　覆惑人覺時
已覺人本覺　終不能隱覆

此文爲明何義爲欲顯示差別相續之義故

復次文殊師利論議第一神力殊勝慈悲圓

滿虛空功德契經中作如是說

有無量無邊　無明煩惱障　遍到衆生身
能作障㝵事

此文為明何義謂欲顯示精進修行之義故云何顯示謂有衆生作如是念若無明體唯是一種遍於一切諸衆生者無明唯一衆生衆多易可斷除何須致勞可修行也如見世間相多人作一事為難之不足不勸修行為欲對治如是懈怠癡衆生故如來說言有無量無邊無明能覆佛性以此義故一無明義而得成立若不一衆生煩惱盡時中餘一切衆生皆悉亦可盡所以者何唯一無明故若一人斷時餘人不能斷者不可得言同一無明復次有衆生界斷絕過失故此事不尔無明雖一相續別故其相云何頌曰

譬如夜闇一　遍到十室中　滅一室闇時
餘滅不可言

論曰夜闇雖一而能遍到十室之中闇一室一亦不可言室中闇十亦不可說於一室中人以明燈照室之中闇盡滅無餘明圓顯遍照一室中闇盡滅無餘九室中闇盡滅無餘亦不可言餘九室闇具有不滅燈照一室闇不滅者亦不可說無明煩惱亦復如是言夜闇者喻於無明言十室者喻衆生身言明燈

者喻亦智慧是故當知無明雖一相續別故
斷及不斷各各不同若一衆生煩惱盡時餘
諸衆生不能斷者煩惱未盡衆生身中本覺
佛性爲無明覆煩惱已盡衆生身中本覺佛性
無明所覆已盡出離離障佛性爲障佛性天殊
地別何故今言同一佛性不分其體遍諸衆
生本覺佛性等虛空界無所不遍無所不至
無所不通無所不當平等平等一味一相無
有差別而無明藏中本覺佛性爲染覆障染
界之外本覺佛性離染覆者此但攀緣慮知
之心現量境界非是自性中實理心是故當
知佛性之理唯是一種等無差別是故馬鳴
尊者大宗地玄文本論中作如是說

月輪現千器　若有濁水器　現而非分明
若有清水器　圓現而明了　雖明雖不同
唯一滿月輪　本覺亦如是

一切衆生從無始來皆有本覺無捨離時何
故衆生先有成佛後有成佛今有成佛亦有
勤行亦有不行亦有聰明亦有闇鈍無量差
別同有一覺皆悉一時發心修行到無上道
本覺佛性強劣別故如是差別無明煩惱厚
薄別故如是差別若言如初者此事則不爾
所以者何本覺佛性圓過恒沙之諸功德無
增減故若言如後者此事亦不爾所以者何

一地斷義不成立故如是種種無量差別皆依無明而得住持於至理中無關而已若如是者一切行者斷一切惡修一切善超於十地到無上地圓滿三身具足四德如是行者為明無明如是行者無明分位非明分位若亦清淨本覺從無始來不觀修行非得他力性德圓滿本智具足亦出四句亦離五邊自然之言不能自然清淨之心不能清淨絕絕離離如是本處為明無明如是本處無明邊域非明分位若亦一法界心非百非背千是非中非中背天非天演水之談足斷而已止審慮之量手亡而已住如是一心為明無明如是一心無明邊域非明分位三自一心摩訶衍法一不能一假能入一心不能心假能入心實非我名而目於我亦非自唱而契於自如我立名而非實我如自得唱而非實自玄玄又玄遠遠又遠如是勝處為明無明如是勝處無明邊域非明分位不二摩訶衍法唯是不二摩訶衍法如是不二摩訶衍法為明無明已說有覺門次說無覺門何故一切衆生無始本覺耶無本覺故何故無本覺耶無衆生故何故無衆生耶無所依本覺故卒此二門應廣通達如本問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆熏習云何有信無

信無量前後差別皆應一時自知有真如法
勤修方便等入涅槃答曰真如本一而有無
量無邊無明從本已來自性差別厚薄不同
故過恒河沙等上煩惱依無明起差別我
見愛染煩惱依無明起差別如是一切煩惱
依於無明所起前後無量差別唯如來能知
故故已說發起問答決疑門次說擧緣廣說開
通門就此門中即有二門云何爲二一者摠
標說則決定門二者緣相散示生解門於第
一門即有三種云何爲三一者法體說二者
譬喻說三者契合說又諸佛法有因有緣因
緣具足乃得成辦者即是法說謂諸佛法當
待因緣無自立法所以者何以法尓故所言
因者本覺性種所言緣者權實別用以此二
事故諸法得成立應審觀察已說法說次說
喻說如木中火性是火正因若人無知不假
方便能自燒木無有是處者即是喻說此中
譬喻即有四種云何爲四一者木喻二者火
喻三者人喻四者燒喻所言木者喻於染
法所言火者喻於智慧所言人者喻於衆
生所言燒者喻於對治第一譬喻其意云何
所謂阿梨羅多擁尸木即具五事云何爲五
一者根源深固無能超過二者幹枝花葉乃
至果實生刺銛刺三者香氣極穢四者毒虫

樂著五者眷屬無盡是名爲五無明染法亦
復如是根本無明甚深廣大無能超過故一
切種種枝末不覺迷惑過失無有量故第二
譬喻其意云何所謂伏火即有七事云何爲
七一者乾亡義能令枯木乃至死故二者生
長義能㝵寒氣令得生故三者莫測義不知
所故四者隱藏義不能見故五者出現義出
火炎故六者隨有義隨木有故七者隨無
義隨木無故是名爲七本覺般若亦復如是
熏習染法至盡滅故受熏流轉故所住之處
不思議故無明藏中客隱役故具足出現無
所餘故隨染有無本覺有無故第三譬喻其
意云何謂假人者有二種故云何爲二一者
婁羅剎多提假人二者那尸阿多羅假人
彼第一人即知五事云何爲五一者知出
火木二者知鑽轉木三者知漸頓時四者知
止住所五者知成就次是名爲五若第二人
不知此事終不得火修行諸人亦復如是亦
有方便無方便故第四譬喻其意云何謂
火燒木即有三事云何爲三一者捨剎作鈍
事謂火燒即諸剎木等不能害故二者捨異
作同事謂作鈍即都合灰故三者背末還本
事謂同相即與地等故是名爲三隨道次第
亦復如是謂斷障故證得理故歸一心故已

說喻說次說合說此合說中即有二門云何爲二一者總說二者別說言總說者總所爲故如本衆生亦尒故言別說者別所爲故此別說中即有三門云何爲三一者緣闕單因無力門二者因闕單緣無力門三者因緣具足圓成門緣闕單因無力門者譬如雖木中火性從本已來有伏藏火而不假方便無以得火如是雖無明藏中如來之性從本已來有自性清淨心而不待修行之功無以得佛故如本雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅槃者則無是處故因闕單緣無力門者譬如有人雖具足方便而彼木中若無火性終不得火如是一切行者雖具修行無量方便而衆生心中若無本覺佛性終不得佛故如本若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃故因緣具足圓成門者譬如木中有火性亦具方便火炎出現燒木無餘因緣具者亦復如是內中有本覺之佛性外中具修行之功能圓百行之因備万德之果三智俱行四德雙開如本若因緣具足者所謂自有熏習之力又爲諸佛菩薩等慈悲願護故能起厭苦之心信有涅槃修習善根以修善根成熟則值諸佛菩

薩示教利喜乃能進趣向彼般道故已說摠標幟別辨定門次說緣相散示生解門就此門中即有二說云何為二一者摠說二者別說就摠說中即有二意云何為二一者能緣二者所緣言能緣者即應化身能為眾生造作成本恩之境界故如本因熏習者故言所緣者即眾生界一切諸佛所化徒故如本即是眾生外緣之力故就別說中即有二門云何為二一者有簡擇緣二者無簡擇緣如本如是外緣有無量義略說二種云何為二一者差別緣二者平等緣故所言有簡擇緣者即有二意云何為二一者能緣之人二者所緣之境能緣人者其分齊云何所謂發心以為其初如來之地以為其後能作此緣所緣境者其分齊云何所謂通於邪定不定二種眾生故復次通於正定眾故如本差別緣者此人依於諸佛菩薩等從初發意始求道時乃至得佛於中若見若念或為眷屬父母諸親或為給使或為知友或為怨家或起四攝乃至一切所作無量行緣以起大悲熏習之力能令眾生增長善根若見若聞得利益故故自此已下明善根已成熟未成熟之差別謂有眾生善根已熟應化之身即便應時速令得度亦有眾生善根未熟應化之身時節

久遠令使得度如本此緣有二種云何爲二
一者近緣遠得度故二者遠緣久遠得度故
自此已下於近遠緣各開二緣顯示因果之
差別相云何爲二一者增因緣二者增果緣
增因緣者彼二種緣各各增長十地万行故
增果緣者彼二種緣各各增長如來之地圓
滿果故如本是近遠二緣分別復有二種云
何爲二一者增長行緣二者受道緣故已說
有揀擇緣次說無揀擇緣就此文中即有
二門云何爲二一者是總二者是別總說中
言平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切
衆生自然熏習恒常不捨者即是慈悲願力
緣焉所謂一切諸佛菩薩於一切時於一切處
常恒熏習一切無量諸衆生中而能作境發
起伏藏善根之氣常不捨故以同體智力故
隨應見聞而現作業者即是實行所謂應化上
佛以隨轉自在無导之力故隨時隨處隨宜
隨事隨樂順順如如顯示八種利益之業教
化衆生無有餘故所謂衆生發於三昧乃得
平等見諸佛故者即是顯示觀佛正法謂
一切諸佛出現衆生界中辟如角中毛重
重無數不可說劫如是雖有無量無邊而若
不修奢摩他者終不見佛是故發心已去一
切諸菩薩等以三昧力觀見諸佛法性之身

平等平等無有差別同一真如同一法身異
唯見自我自無別是故說言平等見佛已說
摠說門次說別說門就此門中即有二門云
何為二一者未入正位二者已入正位云何
名為未入正位謂十信凡夫一切二乘三賢
菩薩等未得正體智未證後得智未證如理故
如本此體用熏習分別復有二種云何為二
一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以
意意識熏習依信力故而修行未得無分別
心與體相應故未得自在業修行與用相應
故云何名為已入正位謂十地菩薩內得正
智外得後者一分智用與如來等唯本熏習
自然修行增長真如能滅無明故如本二者
已相應謂法身菩薩得無分別心與諸佛智
體相應故得自在業修行與智用相應唯
依法力自然修行熏習真如滅無明故已
說分剖散說門次說盡不盡別門此門為
明何義為欲顯示一切妄法非道理故無
始有終一切淨法契道理故有始無終故
復次為欲顯示真妄二法極相違故不俱行
故復次為欲顯示真妄二法無有勝劣其體
相等無有廣狹其作業同故如本復次淨法
從無始已來熏習不斷乃至得佛後即有斷淨
法熏習即無有斷盡於未來此義云何以其

如法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏習故無有斷故

釋摩訶衍論卷第五　　第二十六張　漢

丙午歲高麗國大藏都監奉勑雕造

釋摩訶衍論卷第六　　漢

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

從上已來染淨諸法相熏相生不斷絕義決擇分已焉自此已下分明顯示生滅門中三種大義本曰　復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減非前際生非後際滅畢竟常恒從本已來唯性自滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍照法界義故真實識知義故自性清淨心義故常樂我淨義故清涼不變自在義故具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法乃至滿足無有所少義故名為如來藏亦名如來法身問曰上說真如其體平等離一切相云何復說體有如是種種功德答曰雖實有此諸功德義而無差別之相等同一味唯一真如此義云何以無分別離分別相是故無二復以何義得說差別以依業識生滅相示此云何示以一切法本來唯心實無於念而有妄心不覺起念見諸境界故說無明心性不起即是大智慧光明義故若心起見即有不見之相心性離見即是遍照法界義故若心有動非真識知無有自性非常非樂非我非淨熱惱衰變則不自在乃至具有過恒

沙等妄染之義對此義故心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現若心有起更見前法可念者則有所少如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿足名為法身如來之藏復次真如用者所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化衆生立大誓願盡欲度脫等衆生界亦不限劫數盡於未來以取一切衆生如己身故而亦不取衆生相此以何義謂如實知一切衆生及與己身真如平等無別異故以有如是大方便智除滅無明見本法身自然而有不思議業種種之用即與真如等遍一切處又亦無有用相可得何以故謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界離於施作但隨衆生見聞得益故說為用此用復有二種云何為二一者依分別事識凡夫二乘心所見者名為應身以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名為報身身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具足

無量樂相故說名為報又凡夫所見者是其麁
色隨於六道各見不同種種異類非受樂相
故說為應復次初發意菩薩所見者以深
信真如法故少分而見知彼色相莊嚴等事
無去無來離於分齊唯依心現不離真如然
此菩薩猶自分別以未入法身位故若得淨
心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之
究竟若離業識則無見相以諸佛法身無
有彼此色相迭相見故問曰若諸佛法身離
於色相者云何能現色相答曰即此法身是
色體故能現於色所謂從本已來色心不二
以色性即智故色體無形說名智身以智性
即色故說名法身遍一切處所現之色無有
分齊隨心能示十方世界無量菩薩無量報
身無量莊嚴各各差別皆無分齊而不相妨
此非心識分別能知以真如自在用義故

論曰即此文中自有三門云何為三一者顯
示自體大義門二者顯示自相大義門三者
顯示自用大義門初大義中即有二門云何
為二一者五人平等門二者時不轉門是名
為二中大義中即有三門云何為三一者圓
備功德門二者問答決疑門三者別釋廣說
門是名為三後大義中自有六門云何為六
一者本願無盡門二者離相不著門三者能

所平等門四者無相現應門五者隨見麁細
門六者問答決疑門是名為六今當作釋如
其次第分明散說大聰明者應審思擇復次
真如自體相者者即是揔標體相二義自此
已下別釋散說初說體大云何名為五人平
等門謂真如自體通於五人平等平等無差
別故云何名為五種假人一者凡夫二者聲
聞三者緣覺四者菩薩五者如來是名為五
如是五名人自是五真自唯一所以者何真
如自體無有增減亦無大小亦無有無亦無
中邊亦無去來從本已來一自成一同自作
同猒異捨別唯一真故是故諸法真如一相
三昧契經中作如是說譬如金剛作五種像
五人平等亦復如是於諸人中無有增減故
如本一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增
減故云何名為時不轉門謂真如自體自然
常住決定不變三際不動四相不遷寂滅又
寂滅真實又真實故如本非前際生非後際
滅畢竟常恒故已說顯示自體大義門次說
顯示自相大義門圓滿功德門者其相云何
謂真體中圓滿一切功德無所少故何等功
德所謂六種性義功德云何為六一者大智
慧光明義本覺般若能除無明之闇夜故於
契經中名廣大圓滿殊勝般若實智光明性

義二者遍照法界義本覺般若照達一法界之源故於契經中名周遍通達一法界藏自然性義三者眞實識知義本覺般若遠離虛假之解量故於契經中名離妄想解決定了知實際實性性義四者自性淸淨心義本覺般若無量性功德自然本有非得他力遠離塵累契中實故於契經中名本有明白離邊中中性義五者常樂我淨義本始二覺從無始來遠離四障圓滿四種自然德故於契經中名如來正覺自然性德遠離於幻不修行性義六者淸淨不變自在義一種本覺譬如明鏡之南北相具隨違故於契經中名具足隨順違逆無異陀羅尼全遍性義是名爲六如本從本已來唯性自滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍照法界義故眞實識知義故自性淸淨心義故常樂我淨義故淸涼不變自在義故廣大圓滿自性本德契經中作如是說自性功德本數之名有十七者於初二中各開二種於次二中各開三種於後二中如其次第開四三故復次淸淨心地無垢陀羅尼契經中作如是說自性功德本數之名有二十五者最後一中開十一故如是三數別相云何馬鳴菩薩摩訶衍論本數名字爲欲顯示名略義廣總持相

故是故攝散總立爲六復次所依別本總持
說故復次名字數多迷真實故以此義故總
立爲六言十七者名字云何一者大智慧義
二者大光明義三者遍一法界義四者照一
法界義五者真實義六者識義七者知義八
者自性義九者清淨義十者心義十一者常
義十二者樂義十三者我義十四者淨義十
五者不義十六者變義十七者自在義是名
十七言二十五者名字云何所謂前數不功
德中開八種故變功德中開二種故言二變
者一者上流轉變二者下流轉變言八不者
中觀論中如分明說已說有名數量功德分
次說無名過量功德分本覺體中自性功德
過量無邊離於言量過於心行以何義故止
於數量作如是說本有功德雖無有量不出
三數故舉本有如本具足如是過於恒沙故
如是無量無邊功德各各別別有體相耶唯
一心量無別法體唯一心量終不離心所以
者何心總雖一而有二種陀羅尼自在用故
云何爲二一者自不離彼陀羅尼自在二者
彼不離自陀羅尼自在是名爲二如本不離
故如是性德從無始來一向妙有非遣除法
所以者何自性自性非他俱故如本不斷故
如是一切功德唯一自作一終異自不能作

一所以者何一法界故如本不異故如是緣
理一切菩薩一切二乘一切凡夫心不思惟
言不論量絕之又絕遠之又遠如本不思議
故三人非境當何人之言思境界唯大覺者
乃自執則如本佛法故如是無量性之功德
從具縛地乃至無上大覺智地具足圓滿無
所少闕所以者何如是諸德從無始來自然
本有非假緣力而建立故如本乃至備足無
有所少義故名為如來藏亦名如來法身
故已說圓滿功德門次說問答決疑門就此
門中即有二門云何為二一者發起略問難
違門二者發起廣答解釋門問者難意相
云何謂舉說文相違前後雜亂審其理故前
後之文云何相違所謂真如決擇分中作如
是說心真如者即是一法界大總相法門體
所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而
有差別若離心念則無一切境界之相是故
一切法從本已來離言說相離名字相離心
緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一
心故名真如自相大義決擇分中作如是說
從本已來性自滿足一切功德所謂自體有
大智慧光明義故遍照法界義故真實識知
義故自性清淨心義故常樂我淨義故清涼
不變自在義故具足如是過於恒沙不離不

斷不異不思議佛法乃至備足無有所少義
故名爲如來藏亦名如來法身如是相違故
以爲難如本問曰上說真如其體平等離一
切相云何復說體有如是種種功德故已說
發起略問難違門次說發起廣答解釋門說
此門中即有二門云何爲二一者是總二者
是別於總門中即有二種云何爲二一者真
如總二者生滅總如其次第說相可見答曰
雖實有此諸功德義而無差別之相等同一
味唯一真如者即是真如揔謂雖自相大義
門中作如是說具種種德過於恒沙而是生
滅門之界量非真如門真如門中無差別相
平等平等一相一味獨存真如淨法界故以
此義故無相違過自此已下作其緣由使斷
疑惑以無分別離分別相是故無二者真如
門中唯有同同無異異故自此已下釋生滅
揔於此文中即有二種云何爲二一者是問
二者是答有廣略故二重問答不同應知初
重問答其相云何復以何義得說差別者即
是開問謂若諸法從本已來平等平等一味
一相獨存真理無二體者復有何法而非平
等以之爲依建立差別即是舉異門以疑異
門焉自此已下發起答說使斷此疑文相可
見以依業識生滅相示者即是揔答謂真如

門中無過恒沙一切染法以爲所治無能治之過於恒沙一切淨法以爲對量是故眞如門中作如是說一切諸法平等平等一味一相無有二體等焉而此生滅門中所治染法無量無邊能治之淨法亦無量無邊是故生滅門中作如是說本覺體中具種種德無量無邊過恒沙等焉即是大意當作釋別別散說所言依者即是根本無明住地一切染法之所依故所言業者即是業相所言識者轉等諸識生滅相者門之揔稱所言示者相又顯示此中以字遠流應至於三字如是三法功德之起當緣由故已說略說分次說廣說分就此分中即有二種云何爲二一者是問二者是答此中問略答廣應知此云何示者即是諮問所謂諮問其所由故自此已下直答此問此答釋中即有三種云何爲三一者自宗正理二者非道邪行三者具舉對量是名爲三如其次第說相應觀以一切法本來唯心實無妄念者即是第一自宗正理所謂諸法從無始來唯是一心無二法而非心故而有妄心不覺起念見諸境界故說無明者即是第二非道邪行所謂揔舉本上之諸無明住地故自此已下直顯具舉對量差別如上所說本覺體中六相功德各各待觀何

等過患以之爲對建立顯示所謂根本無明熏習一心之海發起業等種種諸識隱覆般若實智之明增長忌癡迷亂之闇即是不覺無明之界量明以之爲對一心之性寂然無起即是本覺慧明之安立德故建立顯示如本心性無起即是大智慧光明義故自此已下顯第二德文相可見如是妄心起見境一向唯轉虚妄境中不能通達真實境界所以者何真偽相違不契當故如本若心起見則有不見之相故自此已下明遍觀義而真實心離轉見故通達諸法無所不至無所不當無所不盡所以者何真實智見離能見所見之邊見故如本心性離見即是遍照法界義故故自此已下明第三德所謂若心有動轉相即是無明熏習氣故虚妄轉明以之爲對心性寂靜無有喧動正直無有顛倒之解即是實智之照隨順道理無倒建立顯示如本若心有動非真識知故自此已下顯第四德所謂妄法從無始來無無自體明以之爲對自性清淨本有功德建立顯示如本無有自性故自此已下顯第五德所謂妄法四相之所遷故非常三種苦俱轉故非樂二種自在無故非我一道清淨無故非淨此四種過以爲對量本覺體中四種功德建立顯示如本非

常非樂非我非淨故自此已下顯第六德所謂妄法燒真心故是故名熱又是惱亂諸衆生故是故名惱破壞變德令不作故是故衰變由此事故一切衆生不得自在是故亦名爲不自在待觀此事以爲對黨備覺不變自在之德建立顯示如本熱惱衰變則不自在故自此已下顯示無邊功德相義所謂若所對治染法無量無數以能治之淨法亦無量無邊故如本乃至身有過恒沙等妄染之義對此義故心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現故自此已下結圓備德所謂若一心法有動轉相更有見境界者有可缺者能見之心所見之境二差別故本覺功德則不圓備而本性德離過恒沙唯一心量無無二體所以者何如是諸德各皆各各不分其體於一法界其量等故是故圓備自性功德結縛解脫之二從中常恒具足名爲法身名如來藏如本若心有起更見有前法可念者則有所少如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿足名爲法身如來之藏故染淨數量平等俠釋假何契經所解釋耶所謂文殊師利善巧方便相似譬喻大陁羅尼經彼是經中如何說耶謂彼經中作如是說爾時文殊師利承佛神力即說嗢柁南頌曰

辟如阿只多　遮那尸帝樹　其果多無數
表實有十等　染淨數量等　亦應如是知
行者依此喻　可了真妄理
今此經文爲明何義爲欲顯示假當待實真
定顯妄無有獨孤自立依故所言表者喻於
何法謂喻妄法妄假無實如果外故所言實
者喻於何法謂喻真法真實無假如果中故
云何名爲十種等耶一者數等表實契當其
數等故二者塵等表實細末配其數量等無
差別故三者量等表實稱量終無差別輕重
等故四者色等表實校量同白色故五者香
等表實熏習其香等故六者味等表實噉食
無差別故七者觸等表實觸身等無差別故
八者本等表實同依樹木出故九者俱等表
實一時無前後故十者同等終一味故是名
十等舉喻合法說相明故不須重釋復次若
鈍根者不達此事依功德黑闇之辟喻應知
等義已說顯示自相大義門次說顯示自用
大義門此中六門如其次第應審觀察言本
願無盡門者清淨僧那阿世耶廣大圓滿無
邊際故謂諸如來無量無邊不可思議不可
稱量微塵數劫中興十方世界之微塵數量
大慈悲心海修十方世界之微塵數量大圓
滿圓海攝十方世界之微塵數量一切衆生

海立十方世界之微塵數量廣大誓願滋成十方世界之微塵數量大自在果海故所以者何以如實知同一無異相續義故如本復次真如用者所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化衆生立大誓願盡欲度脫等衆生界亦不限劫數盡於未來以取一切衆生如己身故故已說本願無盡門次說離相不著門言離相不著門者於所作中遠離所作不生著故謂諸如來雖發無量無邊大悲攝化一切恒沙衆生而諸如來無二佛而攝生故所以者何如實了知一切衆生及與自身唯一真如唯一法身無有增減無差別故如本而亦不取衆生相此以何義謂如實知一切衆生及與己身真如平等故已說離相不著門次說能所平等門言能所平等門者人法體用理智平等無差別故謂法身應化之三身及實實假假之二理平等一體無差別故自性本身及校末身一等一體無差別故能證正智所證如理平等一體無差別故以一體故無有二體無二體故 亦無一體無二無一亦無無無耳以此義故自然本性具足功德不假他力甚深極妙契經中作如是說介時文殊師利即白佛言云何名爲異異異異相云何名爲同同同同相佛

言所言異異異相者者即是無明所言同同同
相者即是明法如是二法如牛兩角對治之
相非消融體如兩空絕是故此二法名曰爲
非觀僞法於此文殊師利即承佛神力即從
坐起白佛言世尊云何名爲非觀僞法其相
可說耶不可說耶以何爲門應覺知耶尒時
世尊即告文殊師利言我諸一切契經海中
作如是說異者無明同者明者爲欲度脫愚
癡凡夫權作此說而今日爲汝真實言說文
殊師利所言非觀僞法者同異歸同同同歸
空空空歸絕乃至廣說故如本以有如是大
方便智除滅無明見本法身自然而有不思
議業種種之用即與真如等遍一切處故已
說能所平等門次說無相現應門言無相現
應門者自性身體空寂無像能現諸像譬如
兔角自體空無善能出生一切角故謂法身
佛唯是一一唯是寂寂亦非一一亦非寂寂
心行處滅言語道斷滅滅斷斷唯阿作 阿
故所以者何諸佛如來唯自自身無他身故
而諸衆生見聞得益自心量中獲得利益法
身體中無有關故如本又亦無有用相可得
何以故謂諸佛如來唯是法身智相之身第
一義諦無有世諦境界離於施作但隨衆生
見聞得益故說已說無相現應門次

說隨見差別門。就此門中即有二門。云何爲二。一者應身用相差別門。二者報身用相差別門。初門云何。所謂一切凡夫二乘不能了達一切諸法唯一心之量甚深宗。故依遍分別妄想事識見應化身作外量解不能通達無有分界分分轉。故如本此用有二種云何爲二。一者依分別事識凡夫二乘心所見者名爲應身。以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故。次門云何。所謂從初信解乃至金剛一切菩薩明了通達一切諸法唯一心量甚深宗。故依彼業識見報身佛作唯識解通達依正無分齊。故如本二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身。身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失。故自此已下顯示報應之差別相。所言報者具勝妙因受極樂果自然自在決定安樂遠離苦相。故名爲報。如本如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具足無量樂相故說爲報。故所言應者隨順機根而不相違隨時隨處隨趣出現非安樂相。故名爲應。如本又凡夫所見者是其麤色隨於六道各見

不同種種異類非受樂相故說爲應故自此已下更作重釋明前所說所謂位位各各見佛增减別故此義云何若三賢位諸菩薩者信真如故分見報身觀知色相無分際量而此菩薩不能離脫分別之心所以者何以未得入真如位故如本復次初發意菩薩所見者以深樂信真如法故少分而見知彼色相莊嚴等事無來無去離於分齊唯依心現不離真如然此菩薩猶自分別以未入法身位故故若得十地諸菩薩者如其次第轉勝究竟如本若得淨心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟故若佛果中業識本種無所有故能見所見亦復空無所以者何一切諸佛真如真如平等平等法身法身平等平等無此無彼無我無他無大無小無高無下無無無有戲論都盡慮知亦空唯一大空真如本智服遮伽利婆那提衣於鍵尸多隨摩宮自性身坐獨存無二故如本若離業識則無見相以諸佛法身無有彼此色相迭相見故何故應身章中作如是說依分別事識而見見彼佛報身章中作如是說依於業識而見彼佛爲欲顯示隨識麤細所見佛身隨麤細故已說隨見麤細門次說問答決疑門於此有二云何爲二一者是問二者是答答說分

中即有五門云何爲五一者法身出現色相門二者顯示智身形相門三者顯示法身形相門四者廣大圓滿無際門五者不可思議殊勝門是名爲五如其次第說相可觀問者意樂其相云何所謂問者作如是疑起其法身真實自體湛湛慮絕寂寂名斷色相作業由誰而有無相現應決擇分中作如是說法身無相能現色相若能出現種種色相不可言說法身空寂離色像域如是疑故發起此問如本問曰若諸佛法身離於色相者云何能現色相故自此已下即決此疑言法身出現色相門者自性法身能爲色相作所依止善出色相無障㝵故所以者何能依色法所依心法從無始來平等平等無有二體唯一心量故如本答曰即此法身是色體故能現於色所謂從本已來色心不二故言顯示智身形相門者以智稱色無一一色而非智故說名智身如本以色性即智故色體無形說名智身故言顯示法身形相門者以色稱智無一一智而非色故說名法身如本以智性即色故說名法身故言廣大圓滿無際門者如是二身所現色相等遍一切衆生界一切非情界一切虛空界一切涅槃界一切如來界中無所不通無所不至無所不當無

所不會無所不作亦無分際亦無障㝵純純
一無相亂故如本適一切處所現之色無
有分際隨心能示十方世界無量菩薩無量
報身無量莊嚴各各差別皆無分際而不相
妨故言不可思議殊勝門者如是業用甚深
極妙獨尊殊勝非凡夫二乘之所能知故如
本此非心識分別能知以真如自在用義故故
如是三種甚深大義二種門中云何安立謂
真如門中三種大義者唯各立一無雙立故若
生滅門中三種大義者三種大義具足雙立
無前後故以之為別是故大印陁羅網譬喻
契經中作如是說有體大義無相及用有相
大義無體及用有用大義無體及相如是
三大有第一一無第二一一復次有體大義當
有相用有相大義當有體用有用大義當有
體相如是三大隨有第一一有第二一一不相
捨離故餘種種相結總持決擇分中自當理
明已說顯示三種大義門次說門自入門破
異門本曰　復次顯示從生滅門即入真如
門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟
無念以心無形相十方求之終不可得如人
迷故謂東為西方實不轉衆生亦尓無明迷
故謂心為念心實不動若能觀察知心無起
即得隨順入真如門故　論曰今此論文為

明何義爲欲對治廣狹大小諸異執故云何
異執謂有衆生作如是執一法界心是其本
法亦廣亦大真妄二門是其末法亦狹亦小
爲欲對治此執著故作如是說門亦所入與
本量等復次爲欲顯示真如門中無有爲
法差別相故復次爲欲顯示空五陰智如所
空陰自體空無以此能空所空皆空爲入真
如平等門故復次爲欲顯示生滅門假真如
門實故如本復次顯示從生滅門即入真如
門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟
無念以心無形相十方求之終不可得故以
何義故辟喩門中東方喩覺西方喩念爲
欲顯示本覺般若出現清淨智慧光明照耀
幽冥生死闇夜辟如日輪出現已訖發淨光
明破世間闇無明住地出生種種染法眷屬
隱覆無量無漏之性清淨慧明辟如日輪隱
没已訖發大闇夜障覆分別了知清淨明故
如本如人迷故謂東爲西方實不轉衆生亦
尒無明迷故謂心爲念心實不動故自此已
下明得益相謂有衆生了知心法無有能
起所起別相即得成就真如隨順即得成
就真如得入無有隨順無得入故如本若能
觀察知心無起即得隨順入真如門故已
說門自入門破異門次說對治邪執正解門

本曰　對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我則無邪執是我見有二種云何為二一者人我見二者法我見人我見者依諸凡夫說有五種云何為五一者聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空以其不知為破著故即謂虛空是如來性云何對治明虛空相是其妄法體無不實以對色故有是可見相令心生滅以一切色法本來是心實無外色若無色者則無虛空之相所謂一切境界唯心妄起故有若心離於妄動則一切境界滅唯一真心無所不遍此謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故二者聞修多羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃真如之法亦畢竟空從本已來自空離一切相以不知為破著故即謂真如涅槃之性唯是其空云何對治明真如法身自體不空具足無量性功德故三者聞修多羅說如來之藏無有增減體備一切功德之法以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別云何對治以唯依真如義說故因生滅染義示現說差別故四者聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有一切諸法不離真如以不解故謂如來藏自體具有一切世間生死等法云何對治以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功

德不離不斷不異真如義故以過恒沙等煩惱染法唯是妄有性自本無從無始世來未曾與如來藏相應故若如來藏體有妄法而使證會永息妄者則無是處故五者聞修多羅說依如來藏故有生死依如來藏故得涅槃以不解故謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅槃有其終盡還作衆生云何對治以如來藏無前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者即是外道經說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故法我見者依二乘鈍根故如來但爲說人無我以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃云何對治以五陰法自性不生則無有滅本來涅槃故

復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可說是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相而有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生其旨趣者皆爲離念歸於真如以念一切法令心生滅不入實智故

論曰即此文中自有四門云何爲四一者顯示根本摠相門二者顯示人見對治門三者顯示法見對治門四者顯示俱非絕離門是名爲四言顯示根本摠相門者無量無邊過

恒沙數一切邪道無量無邊過恒沙數一切
定執皆以我見為自所依出生增長更無有
餘為此邪執作根本故是故無明住地無邊
際契經中作如是說一切無量種種虛妄邪
論之海以我見岳為依而轉譬如一切無量
無邊種種林樹種種草木皆悉以山為依而
轉故如本對治邪執者一切邪執皆依我見
若離於我則無邪執是我見有二種云何為
二一者人我見二者法我見故已說顯示根
本摠相門次說顯示人見對治門言顯示人
見對治門者直為對治邪定聚及不定聚一
切凡夫諸執過失生勝妙解故五種人見治
障別相文相明故不須重釋復次無大要故
如本人我見者依諸凡夫說有五種乃至廣
說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與
之相應則無後際故故已說顯示人見對治
門次說顯示法見對治門言顯示法見對治
門者直為對治二乘衆生實有過失令得成
就法空大理故二種法見治障別相文相明
故不須重釋如本法我見者依二乘鈍根故
如來但為說人無我乃至廣說則無有滅本
來涅槃故故已說顯示法見對治門次說顯
示俱非絕離門言顯示俱非絕離門者若有
衆生除遣二執證得二空通達諸法言語道

斷心行處滅斷斷照寂滅滅慮止無所違故

如本復次究竟離妄執者當知染法淨法皆

悉相待無有自相可說是故一切法從本已

來非色非心非智非識非有非無畢竟不可

說相乃至廣說令心生滅不入實智故故

釋摩訶衍論卷第六

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

釋摩訶衍論卷第七　漢

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說對治邪執正解門次說分別發趣道相門本曰　分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故略說發心有三種云何爲三一者信成就發心二者解行發心三者證發心信成就發心者依何等人修何等行得信成就堪能發心所謂依不定聚衆生有熏習善根力故信業果報能起十善厭生死苦欲求無上菩提得値諸佛親承供養修行信心經一萬劫信心成就故諸佛菩薩教令發心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣故能自發心如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應若有衆生善根微少久遠已來煩惱深厚雖値於佛亦得供養然起人天種子或起二乘種子設有求大乘者根則不定若進若退或有供養諸佛未經一萬劫於中遇緣亦有發心所謂見佛色相而發其心或因供養衆僧而發其心或因二乘之人教令發心或學他發心如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地復次信成就發心者發何等心略說有三種

云何為三一者直心正念真如法故二者深心樂集一切諸善行故三者大悲心欲拔一切眾生苦故問曰上說法界一相佛體無二何故不唯念真如復假求學諸善之行答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢若人雖念寶性不以方便種種磨鍊終無得淨如是眾生真如之法體性空淨而有無量煩惱垢染若人雖念真如不以方便種種修習亦無得淨以垢無量遍一切法故修一切善行以為對治若人修行一切善法自然歸順真如法故略說方便有四種云何為四一者行根本方便謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化眾生不住涅槃以隨順法性無住故二者能止方便謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長以隨順法性離諸過故三者發起善根增長方便謂勤供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志求無上之道又因佛法僧力所護故能消業障善根不退以隨順法性離癡障故四者大願平等方便所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有餘皆令究竟無餘涅槃以隨順法性無斷絕故法性廣大遍一切眾生平等無二不念

彼此究竟寂滅故菩薩發是心故則得少分見於法身以見法身故隨其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃然是菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之業未能決斷隨其所生與微苦相應亦非業繫以有大願自在力故如脩多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但為初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令使勇猛故又是菩薩一發心後遠離怯弱畢竟不畏墮二乘地若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱以信知一切法從本已來自涅槃故解行發心者當知轉勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將欲滿故於真如法中深解現前所修離相以知法性體無慳貪故隨順修行檀波羅蜜以知法性無染離五欲過故隨順修行尸波羅蜜以知法性無苦離瞋惱故隨順修行羼提波羅蜜以知法性無身心相離懈怠故隨順修行毗梨耶波羅蜜以知法性常定體無亂故隨順修行禪波羅蜜以知法性體明離無明故隨順修行般若波羅蜜證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂真如以依轉識說為境界而此證者無有境界唯真如智名為法身是菩薩於

一念頃能至十方無餘世界供養諸佛請轉法輪唯爲開導利益衆生不依文字或示超地速成正覺以爲怯弱衆生故或說我於無量阿僧祇劫當成佛道以爲懈慢衆生故能示如是無數方便不可思議而實菩薩種性根等發心則等所證亦等無有超過之法以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有差別又是菩薩發心相者有三種心微細之相云何爲三一者眞心無分別故二者方便心自然遍行利益衆生故三者業識心微細起滅故又是菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間最高大身謂以一念相應慧無明頓盡名一切種智自然而有不思議業能現十方利益衆生問曰虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦復無邊如是境界不可分齊難知難解若無明斷無有心想云何能了名一切種智答曰一切境界本來一心離於想念以衆生妄見境界故心有分齊以妄起想念不稱法性故不能了知諸佛如來離於見想無所不遍心眞實故即是諸法之性自體顯照一切妄法有大智用無量方便隨諸衆生所應得解皆能開示種種法義是故得名一切種智

問曰若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者一切衆生若見其身若觀神變若聞其說無不得利云何世間多不能見答曰諸佛如來法身平等遍一切處無有作意故說自然但依衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢法身不現故　論曰即此文中自有二門云何爲二一者摠標摠說門二者別釋散說門是名爲二第二門中自有三門云何爲三一者三種發心分剖門二者發起問答決疑門三者因論生論問答門是名爲三說相可觀言摠標摠說門者爲欲顯示即此分別發趣道相門中無量無邊三世諸佛所誓願海所行因海所證果海所化徒海無量無邊三世一切諸菩薩衆如是如是如如隨踐順行應轉如其次第不超數量不過位地趣入義故復次爲欲顯示如一切諸佛無趣向則一切菩薩於彼無有趣向則中如如行故如本分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故故已說摠標摠說門次說別釋散說門此中三門如其次第應審思擇就第一三種發心分剖門中即有三種故自有三種門云何爲三一者信成就發心門二者解行發心門三者證得發心門是名爲三如

本略說發心有三種云何爲三一者信成就發心二者解行發心三者證發心故就初門中卽有三門云何爲三一者發起開問總標門二者顯示答釋廣說門三者發起問答決疑門是名爲三第一門有二種重應審觀察就第一發起開問總標門中卽有四意云何爲四一者假者意問能修人故二者行相意問所修行故三者自分意問得成就故四者向上意問勝進相故是名爲四如本信成就發心者依何等人修何等行得信成就堪能發心故已說發起開問總標門次說顯示答釋廣說門就此門中卽有二門云何爲二一者隨問次第答釋門二者舉劣顯勝生解門是名爲二就隨問次第答釋門中卽有六門云何爲六一者顯示修行假者門二者自然本有熏習門三者顯示修行功能門四者信心成就時量門五者顯示發心因緣門六者顯示得益位勝門是名爲六言顯示修行假者門者謂雖所化衆生無量無邊而今此處中且取不定聚攝十信衆生故所以者何爲欲令使化不定聚三品衆生十種信心具足成就決定安立十住菩薩初發心住金剛不變之位中故如本所謂依不定聚衆生故言自然本有熏習門者謂如是衆生相續中

從無始世來常有本覺藏佛衆生善根常
恒熏習令增長故故如本有熏習善根力故言
顯示修行功能門者謂不定聚種種衆生信
因業果報似有不空因緣和合之道理故知
十惡過失起不應作意觀十善功德起當應
作意厭緊縛地求解脫城斷斷出離向菩提
故如本信業果報能起十善厭生死苦欲求
無上菩提得值諸佛親承供養修行信心故
言信心成就時量門者謂顯示其信心成就
時節遠近差別相故即此門中十五契經各
各異説云何名爲十五異説一者一切諸法
因緣無主契經中作如是説介時文殊師利
即白佛言尊者從具縛地入不定聚一切行
者經幾時節十種信心具足成就斷斷轉勝
定不退位於是尊者告文殊師利言善男子
諦聽諦聽善思念之我當爲汝解説信成就
時節分際善男子一切行者從具縛地入不
定聚經一萬三千劫已説即便成就十種信
心決定菩薩初發心住二者攝無量大乘契
經中作如是説復次佛子信地假名菩薩六
萬四千劫量已滿即便成就十愛樂心定金
剛地三者慧明陁羅尼契經中作如是説不
定聚衆生多經八萬一千五十劫已説信心
成就決定不退四者法門名字契經中作如

是說復次信樂地位毛頭凡夫經二萬六千劫已說便信成就無所闕失五者清淨三昧契經中作如是說若有衆生入難角地修行信心當九萬劫滿足已說信品成說六者金剛陁羅尼契經中作如是說信成就量四萬八千六十劫量七者大智慧光明契經中作如是說復次善男子若有衆生爲欲成就功德善根父母天地當經十剎那量已說即便信地平等無草八者實相本際安定不動契經中作如是說信位成就信心發起初剎那中十種信心具足圓滿九者文殊師利國滿因海大總持契經中作如是說三阿僧祇大無量劫經過已說即便信位具足成立十者甚深菩提因緣契經中作如是說建立信地唯三萬劫十一者大方便智善巧契經中作如是說信行菩薩九千劫量決定成就清淨信心具足經衆十二者菩薩光明遍照契經中作如是說爾時金剛慧菩薩摩訶薩即白佛言世尊樂上菩提初種子地經幾時節決定淳熟菩提之芽出生增長佛言若爲成就初種子地當經七萬五千六十劫初種子地具足建立十三者授記平等契經中作如是說信心成就非遲非近非無非有非高非下非本非末非去非來非大非小非三世非

非三世非位非地非善非惡非非非是言語
道斷心行處滅是故名爲真實信心十四者
如來藏本識契經中作如是說今時地藏菩
薩摩訶薩即白佛言世尊云何名爲廣大圓
滿功德父母信地品耶佛言十信十信十解
十信十行十信十向十信十地十信佛地十
信乃至具縛惡種子地及一切二乘皆悉十
信無量無邊一切諸法無一法而非十信
以此義故名爲廣大圓滿信地十五者菩薩
瓔珞大本業契經中作如是說信想菩薩於
十千劫行十善法使定安立信成就處是名
十五異說契經如是諸經以何義故如是差
別謂衆生心無量無邊各差別故隨其心品
說信行相如是不同應審思擇今此文中且
依本業解釋而已如本經一萬劫信心成就
故故言顯示發心因緣門者請已信心成就
故於此文中自有三種云何爲三一者勸請
行者爲欲發起第一信心當待緣力而發起
因緣二者教度因緣三者護法因緣是名爲
三言勸請因緣者所謂無量無邊一切諸佛
及大菩薩衆出現種種勝妙教法契經之海
信位行者勸請教化超不定聚決定安立不
動域故如本諸佛菩薩教令發心故言教度
因緣者所謂緣無量無邊種種衆生之一切

苦海以之爲因發起金剛不退廣大清淨大
慈悲心故如本或以大悲故能自發心故言
護法因緣者所謂諸佛教法欲破滅時以種
種方便隨宜隨應隨當隨時隨處不惜身命
救護佛法大因緣之力故自能發起金剛不
退廣大清淨大久住心故如本或因正法欲
滅以護法因緣故能自發心故言顯示得益
殊勝門者所謂信成就得解行者具足十名
無退失故云何爲十一者名爲無憂惱人遠
離退還墮於凡夫具縛煩惱地怖畏心故二
者名爲大富貴人獨除煩惱之荒收藏涅槃
之果故三者名爲種性高勝人遠離凡夫之
下劣種已入如來尊高種性中故四者名爲
手 人執般若炬遊行法界廣大庭故
五 作大江水人無导直流入薩般若
如入海中故六者名爲宮殿建立人已超不
定地決定安住如來家中故七者名爲眞實
佛子人遠離凡胎已入聖胎故八者名爲大
福田人出離煩惱獨清淨故九者名爲徒衆
無量人法界衆生皆悉以爲自眷屬故十者
名爲無障导人隨心轉故是名爲十如本如
是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退
名住如來種中正因相應故已說隨問次第
答釋門次說學分顯勝生解門就此門中即

有二門云何爲二一者舉劣顯劣形相門二
者舉勝顯勝形相門是名爲二言舉劣顯劣
形相門者所謂善根微薄煩惱深厚凡夫衆
生雖值摩訶衍之因緣而起小善根種子故
如本若有衆生善根微少久遠已來煩惱深
厚雖值於佛亦得供養然起人天種子或起
二乘種子故言舉勝顯勝形相門者所謂若
有衆生求摩訶衍之甚深微妙法門其心即
便不能決定億順因緣恍惚若進遇逆因緣
自然若退無定心故如本設有求大乘者根
則不定若進若退故若不能定云何名爲勝
高人耶雖不能定而所望法極最高故復次
望起天人二乘之種子故自此已下顯示信
心成就無定時解釋十四經之大意焉所謂
若有衆生供養諸佛信心成就其時不定或
極極遠或極極近或中開故所以者何隨緣
有無信熟生故如本或有供養諸佛未經一
萬劫於中遇緣亦有發心故自此已下造作
別釋顯示發心因緣之相於此文中即有四
種發心因緣云何爲四一者見佛因緣因見
如來妙色之身而能發起廣大心故如本所
謂見佛色相而發其心故二者供僧因緣以
種種具供養衆僧因此因緣而能發起廣大
心故如本或因供養衆僧而發其心故三者

慙愧因緣見聞二乘之人教法慙愧其劣因此因緣而能發起廣大心故如本或因二乘之人教令發心故四者隨熏因緣隨他熏心因此因緣而能發起廣大心故如本或學他發心故是名爲四自此已下作其因緣顯示十種信心不定聚形相及摠結前所說之十信決擇分焉以何義故十種信品立不定稱所謂若値順當因緣隨向善趣若遇逆違因緣應趣惡道譬如輕毛隨風所吹東西轉故如本如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地故已說第一重二種門次說第二重二種門言復次信成就發心者發何等心者即是發起開問摠標門謂發開問摠問所爲故略說有三種者即是摠標摠答露數云何爲三者即是摠舉摠問焉數自此已下直明顯示荅釋廣說門就此門中即有三種云何爲三一者正智方便門二者福德具足門三者安樂成就門是名爲三於此三中初通二利中唯自利後唯利他復次初二唯自利分後一利他復次三種皆通二故皆悉各各具足揀釋應審思擇言正智方便門者直心爲正體智有作方便故如本一者直心正念眞如法故故言福德具足門者深心爲一切功德有作方便故如本二者深心樂集一切

諸善行故故言安樂成就門者悲心能善救度一切衆生無量苦惱令得安隱廣大樂故如本三者大悲心欲拔一切衆生苦故故已說第二重二種門次說發起問答決疑門就此門中即有二門云何為二一者前後相違難問門二者開通會釋消難門是名為二言前後相違難問門者謂舉上下之二文相違難其差別相故云何相違謂上文中作如是說所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界無所不遍法界一相即是如來平等法身依此法身說名本覺於下文中作如是說二者深心樂集一切諸善行故上下二文如是相違是故發問難其異相應審思擇如本問曰上說法界一相佛體無二何故不唯念真如復假求學諸善行故已說前後相違難問門次說開通會釋消難門就此門中即有七門云何為七一者正答決斷設難門二者修善行者得益門三者修行善巧方便門四者顯示發心功德門五者揀擇上下顯異門六者通釋經文決疑門七者讚歎發心功德門是名為七說初門中即有三門云何為三一者開示譬喻善巧門二者合說契當安立門三者顯示蕴說生解門是名為三說譬喻門中即有四種云何為四一者

寶喻二者性淨喻三者垢染喻四者人衆喻是名爲四言寶喻者謂即大摩尼珠之寶如是珠寶當有何處如是珠寶當有黃石如是珠寶其色如何謂深黃色其身形相當如何耶謂如方座無長短故大小之相其量云何謂一丈故如是珠寶諸黃石中皆悉具足無有黃石而無摩尼其止住相次第如何謂第一珠第二黃金第三石體此摩尼珠一丈量者彼諸黃石或有極小或有極大各各差別豈可得言皆遍遍一切此摩尼珠有殊勝力雖一丈量遍於大中小中無餘無所障导亦可得說遍一切處於彼石中有此寶故其石色黃應審觀察是名寶喻如本答曰譬如大摩尼寶故言性淨喻者如是珠寶其體性甚極明白遠離塵累故是名爲性淨喻如本體性明淨故言垢染喻者如是珠寶能爲金石等之所障不能出現明白相故是名爲垢染喻如本而有鑛穢之垢故言人衆喻者謂極窮貧極懈怠故不求寶人并及精進樂求寶人故是名爲人衆喻如本若人雖念寶性不以方便種種磨鍊終無得淨故已說開示譬喻善巧門次說合說契當安立門寶喻中言大摩尼珠者當喻何法諭本覺佛性故所以者何本覺佛性隱藏衆生相續身中似

彼珠故言黃石者當喻何法喻一切衆生相續故所以者何諸界生身藏裏佛性似彼石故言色黃者當喻何法喻彼佛性不變義故所以者何真如佛性堅固不敗似彼金故言如方座無長短者當喻何法喻真如法平等無增減故所以者何此真如法一味平等無有差別似彼磨故言一丈者當喻何法喻真如法具足圓滿無闕失故所以者何真如法身具足萬德無所闕失似彼丈故言如是珠寶諸黃石中皆悉具足無有黃石而無摩尼者當喻何法喻真如性遍諸衆生種種身中無有衆生而無真如本覺性故所以者何此真如性離不遍過似彼珠故言第一漆第二黃金第三石體者當喻何法喻俱有次第法漸漸麁現故所以者何從本覺智流轉還至四相海時如其次第漸漸麁現似彼三故言此摩尼珠有殊勝力雖一丈量遍於大中小中無餘者當喻何法喻真如本覺有不思議業用故龍等小大身中無妨難故所以者何此真如法其性平等過凡聖中似彼珠故言於彼石中有此寶故其石色黃者當喻何法喻諸衆生悉有本覺有心相故所以者何一切衆生有覺心故有了別識似彼石故已說寶喻合說契當門次說淨喻合說契當門言

如是琢寶其體性甚極明白遠離塵累若當
喻何法喻性淨本覺清淨明白離垢故已說
淨喻合說契當門次說染喻合說契當門言
如是琢寶鑛爲金石等之所障不能出現明
白相者當喻何法喻自性清淨心爲無明之
所隱覆不能出現無漏性德故已說染喻合
說契當門次說人喻合說契當門言二種人
者當喻何法喻求佛法寶極精進人極懈怠
人故如本如是眾生故已說合說契當安立
門次說顯示法說生解門於此門中如其次
第法說合喻生行者解應審思擇文相顯故
不須別釋如本真如之法體性空淨而有無
量煩惱染垢若人雖念真如不以方便種種
修習亦無得淨以垢無量無邊遍一切法故修
一切善行以爲對治故已說正答決斷彼難
門次說修善行者得益門謂若有眾生斷一
切惡修一切善自然自在得真如三昧照達
無明之闇夜無所疑畏故如本若人修行一
切善法自然歸順真如法故故已說修善行
者得益門次說修行善巧方便門就此門中
故有四門云何爲四一者一切修行根本門
二者制伏惡業不生門三者出生善根增長
門四者誓願無邊平等門是名爲四如本略
說方便有四種故就第一門中即有二門云

何為二一者般若成就無住門二者大悲成就無住門是名為二言般若成就無住門者所謂觀察一切諸法從本已來不生不滅畢竟寂滅皆無所有不住生死故如本云何為四一者行根本方便謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死故言大悲成就無住門者所謂觀察一切諸法因緣和合故因果不空業報亦有緣無量無邊衆生界之海為究竟攝取不住涅槃故如本觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃故以隨順法性無住故者即是示緣及結兩種不住道行修行法門雖無有量而不住道其最根本是故說言行根本方便焉已說一切修行根本門次說制伏惡業不生門此門為明何義為欲顯示行者當發起慙愧等清淨心品防止一切無量惡作漸漸損滅不令增長故如本二者能止方便謂慙愧悔過能止一切惡法不令增長故以隨順法性離諸過故者總結其緣已說制伏惡業不生門次說出生善根增長門此門為明何義為欲顯示行者當一切三寶恭敬供養礼拜讚歎隨喜勸請增長信心消除業障志求無上大菩提故如本三者發起善根增長方便謂勤供養礼拜三寶讚歎隨喜勸請諸

佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志
求無上之道又因佛法僧力所護故能消業
障善根不退故以隨順法性離癡障故者總
結其緣已說出生善根增長門次說誓願無
邊平等門此門為明何義為欲顯示行者當
發起十方世界之塵數廣大誓願修習十
方世界之塵數行因海攝取十方世界之塵
數眾生海成就十方世界之塵數果滿海一
切皆悉無有餘故如本四者大願平等方便
所謂發願盡於未來化度一切眾生使無有
餘皆令究竟無餘涅槃故以隨順法性無斷
絕故者總結其緣自此已下顯示隨順殊勝
之相以何義故四門結中皆悉通名隨順法
性為欲顯示法性虛空其體性廣大圓滿無
有邊際其相周無尋自在無有始終修彼四
門一切行者亦復如是順順如如冥同世耶
廣大圓滿無分際故如本法性廣大遍一切
眾生平等無二不念彼此究竟寂滅故發已
說修行善巧方便門次說顯示發心功德門
此文為明何義為欲顯示初發心住菩薩起
隨順法界性中廣大圓滿心故相似觀智見
法性身見法身故願力自在由願力故緣無
量無邊法界之眾生而起大悲心由大悲心
極甚深故出現八種安樂化相隨時隨處隨

宜隨應順順如如利益安樂故如本菩薩發
是心故則得少分見於法身以見法身故隨
其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天
退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅
槃故已說顯示發心功德門次說揀擇上下
顯異門就此門中即有二門云何爲二一者
揀異地上門二者揀異具縛門是名爲二言
揀異地上門者謂發心住菩薩唯名幻化影
相身不得名眞如法身菩薩故所以者何此
菩薩無始餘業猶未出離隨受生處與微細
苦相應不離地上菩薩此相違故如本然是
菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之
業未能決斷隨其所生與微苦相應故故言
揀異具縛門者所謂初發心住菩薩無繫縛
俱轉業因相無繫縛受生果報故所以者何
大願方便具足轉故如本亦非業繫以有大
願自在力故故已說揀擇上下顯異門次說
通契經文決疑門就此門中自有五種各說
契經云何爲五一者文殊師利歡喜陀羅尼
契經中作如是說尒時文殊師利即白佛言
世尊常大衆中唱如是言五十子心莊嚴果
海行因之本一切行者當經此道成等正覺
如是五十　子心中幾是退分幾是定分唯
願世尊爲我解說於是世尊即告文殊師利

菩薩言諦聽諦聽善思念之我今為汝分別
解說善男子十種真地名為金剛般若住地
前四十心名為頓熱珠隨轉迴向地汝當應
如是知應如是觀今此經文為明何義為欲
顯示大士十地已得真證域名不退分自此已
前四十種心未得證智名為退分故二者本
覺大悲自然熏習契經中作如是說復次佛
子汝前所問云何名為退相者此事殊勝
不思議中不思議故愚癡凡夫初發意菩薩
等之所不能知今時大明菩薩至心勸請佛
即告大明言善男子言退相者謂信心發
心住淨心地金剛心之此四處皆名為退分
各位中間皆名為不退分是故說言退相
為令此經文為明何義為欲顯示佛法大海
廣大圓滿無邊際故三者大證得陀羅尼契
經中作如是說十種安心決定不退無退失
理今此經文為明何義為欲顯示十住菩薩
發起隨順法界性中廣大善根故決定安住
金剛位故四者五明契經中作如是說十種
定心非退非進非來非去非出非入圓滿萬
德無所闕失是故說言自然住心今此經文
為明何義為欲顯示十住位中衆德已滿更
無所進復無所退自然常住無闕事故五者
菩薩纓絡大本業契經中作如是說諸菩

男子若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住是人爾時從初一住乃至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現在前復值諸佛菩薩善知識所護出到第七住常住不退自此十住已前名為退分今此經文為明何義為欲顯示勸策下劣懈怠衆生為令增長勇猛心故今此論中且據本業而作會通應審觀察如本如修多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但為初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令使勇猛故故已說通契經文疑門文說讚歎發心功德門此門為明何義為欲顯示發心菩薩遠離二怖畏其心決定不動故云何名為二種怖畏一者下坐怖畏墮下劣道墜怖畏故二者上坐怖畏聲聞緣覺其心怯弱墜怖畏故離此二怖是故名為發心功德如本又是菩薩一發心後遠離怯弱畢竟不畏墮二乘地若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱故以信知一切法從本已來自涅槃故者即是總結二種功德之因緣焉從上已來信成就發心決擇分已焉自此已下種種諸門之相明故不須重釋

釋摩訶衍論卷第七

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第八　漢

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說解釋分次說修行信心分就此分中即有七門云何爲七一者能治所治契當門二者信心品類分剖門三者修行方便善巧門四者廣釋魔事對治門五者讚歎三昧功德門六者兩輪具關益損門七者勸勞向勝不退門是名爲七能治所治契當門者其相云何本曰　是中依未入正定聚衆生故說修行信心分　論曰言是中依未入正定聚衆生者即是所治所謂所化之境界故故說修行信心分者即是能治所謂能化之教法故所化境界其量云何謂攝二聚之衆生故云何爲二一者邪定聚二者不定聚是名爲二所以者何此二衆生皆悉未入正定聚故言契當者其相云何謂二衆生中各契教說故契相云何謂欲邪定聚衆生故說信心門欲彼不定聚衆生故說修行門所以者何進入次第其法爾故謂未信人先起信故其已信人直修行故復次通利益故已說能治所治契當門次說信心品類分剖門本曰　何等信心云何修行略說信心有四種云何爲四一者信根本所謂樂念真如法故二者信佛

有無量功德常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故

論曰就此文中即有三門云何爲三一者直問信心品類門二者直問修行品類門三者略答顯示信心門是名爲三言直問信心品類門者所謂摠問信心量故如本何等信心故言直問修行品類門者所謂摠問修行量故如本云何修行故就第三門中即有三門云何爲三一者摠答門二者摠問門三者廣答門言摠答門者所謂摠答其所說故如本略說信心有四種故言摠問門者所謂摠問其所說故如本云何爲四故就第三門中故有四種門云何爲四一者信本令心平等門二者信佛欣有功德門三者信法精進修行門四者信僧令心無諍門是名爲四言信本令心平等門者所謂樂信爲自根本眞如理法由無明力種種差別一切諸心皆悉會一令平等故如本一者信根本所謂樂念眞如法故故言信佛欣有功德門者所謂樂信無上大覺如來世尊欣求所有無量無邊一切功德故如本二者信佛有無量功德常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故言

信法精進修行門者所謂樂信三世諸佛爲自恩父爲自恩母爲自恩師不能改壞不能生滅虛空金剛不動執則有不可思議中不可思議殊勝利益常恒轉轉於一切時於一切處修行一切助道品故如本三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故故言信僧令心無諍門者所謂樂信一切無量菩薩僧衆以兩勝行爲自內德若遠若近隨自聞時隨自見時隨自恩時往詣僧所至心聽受種種深法種種深經種種深論種種深理種種妙事不斷絶故如本四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故

故已說信心品類分剖門次說修行方便善巧門本曰修行有五門能成此信云何爲五一者施門二者戒門三者忍門四者進門五者止觀門云何修行施門若見一切來求索者所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜若見厄難恐怖危逼隨已堪任施與無畏若有衆生來求法者隨已能解方便爲說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故云何修行戒門所謂不殺不盜不婬不兩舌不惡口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見若出家者爲折伏煩惱故亦應遠離憒鬧常處寂靜修習少欲知足頭陀等行

乃至小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如來所制禁戒當護譏嫌不令衆生妄起過罪故云何修行忍門所謂應忍他人之惱心不懷報亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故云何修行進門所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱當念過去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益是故應勤修諸功德自利利他遠離衆苦復次若人雖修行信心以從先世來多有重罪惡業障故爲魔邪諸鬼之所惱亂或爲世間事務種種牽纏或爲病苦所惱有如是等衆多障㝵是故應當勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不休廢得免諸障善根增長故云何修行止觀門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那觀義故云何隨順以此二義漸漸修習不相捨離雙現前故若修止者住於靜處端坐正意不依氣息不依形色不依於空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來無相念念不生念念不滅亦不得隨心外念境界後以心除心心若馳散即當攝來住於正念是正念者當知唯心無外境界即復此心亦無自相念念不可得

若從坐起去來進止所作芥一切時常念方
便隨順觀察久習淳熟其心得住以心住故
漸漸猛利隨順得入真如三昧深伏煩惱信
心增長速成不退唯除疑惑不信誹謗重罪
業障我慢懈怠如是等人所不能入復次依
是三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身
與衆生身平等無二即名一行三昧當知真
如是三昧根本若人修行漸漸能生無量三
昧　論曰就此文中即有五門云何為五一
者總標前所問門二者通達總問所說門
三者略答建立門數門四者略問廣答散說
門五者讃歎三昧殊勝門是名為五言總標
答前所問門者所謂總答復前問故如本
修行有五門能成此信故言通達總問所說
門者所謂總問其所說故如本云何為五故
言略答建立門數門者所謂建立大門數故
如本一者施門二者戒門三者忍門四者進
門五者止觀門故何故次第如是謂修行六
度次第法如是故次就略問廣答散說門中
故有五門故有五門應審觀察此五種門
中答各具二門云何為二一者略問門二者
廣答門是名為二如其次第不亂數量應審
思擇第一修行施門中言云何修行施門者
即是略問門所謂開問故復後諸門應如是

知識廣答問中即有三種施云何爲三一者財物施二者隨應施三者教法施言財物施者所謂若有衆生來到我所乞我所有即便不疑隨時隨處皆悉施與無所顧惜故何等物名爲財物耶有幾種物所謂有二種財物故云何爲二一者內物二者外物是名爲二說內物中亦有二種云何爲二一者無色二者有色言無色者即是心識言有色者即是諸根若有衆生來到我所乞我心識即便不惜隨時施與令彼歡喜若有衆生來到我所隨其所用乞我一一有色如根即便不惜隨時施與令彼歡喜是名爲二種內財物說外物中亦有二種云何爲二一者有識二者無識言有識者即是妻子奴婢等類言無識者即是宮殿舍宅衣服嚴具等類若有衆生來到我所乞此等物即便不惜隨時施與令彼歡喜是名爲二種外財物如本若見一切來求索者所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜故已說財物施次說隨應施云何名爲隨應施耶謂或有衆生五根壞失不能具足或有衆生病苦無量不得安隱或有衆生其心愚癡不能明了行者尒時以賢士則隨其所應隨其所當隨其所宜隨其所用能善揀擇能善分別除彼苦惱令歡喜故是故說

言隨應施焉如本若見厄難恐怖危逼隨巳堪任施與無畏故巳說隨應施次說教法施云何名爲敎法施耶謂有衆生若時不時若親不親若貴不貴若愚不愚若夫不夫若女不女若惡不惡若人不人如是等類來到我所欲求法時即便不惜發起無量無邊廣大圓滿大慈悲心决斷彼疑分除煩惱徐增智慧攝取彼人不墮惡道令到無上大菩提故是故說言教法施焉如本若有衆生來求法者隨巳能解方便爲說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故故巳說修行施門次說修行戒門就此門中即有四門云何爲四一者建立戒相標宗門二者成就戒品勝處門三者具足戒行不輕門四者守護不令誹謗門是名爲四言建立戒相標宗門者所謂建立十種清淨防轉戒故如本云何修行戒門所謂不煞不盜不婬不兩舌不惡口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見故言成就戒品勝處門者所謂若爲具足戒品常當遠離憒亂雜處常當親近寂靜勝處安住其中不捨離故如本若出家者爲折伏煩惱故亦應遠離憒閙常處寂靜故言具足戒行不輕門者所謂修行種種妙行起深信心不得輕賤如來所制師毋戒故如本修

習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕弄於如來所制禁戒故言守護不令誹謗門者所謂護持佛眼睛戒終不破失具足自利種種放逸譏嫌衆生不令發起妄想過罪具足利他圓滿莊嚴大覺海故如本當護譏嫌不令衆生妄起過罪故故已說修行戒門文說修行忍門就此門中即有二門云何爲二一者顯示略忍伏我門二者顯示廣忍無我門是名爲二言顯示略忍伏我門者所謂若有衆生造作惡阿世耶之境令惱我心行者尒時其心能忍不動惱故如本云何修行忍門所謂應忍他人之惱心不懷報故言顯示廣忍無我門者所謂或有衆生以飲食衣服等種種財物施與我所剩益歡樂或有衆生以刀杖等種種怖相來對我所損減我依此令不得自在或有衆生以麁惡誹謗等種種穢語若遠若近毀嫌於我或有衆生以正作等種種之德讚歎我身於如是等種種事中其心平等堅固不動如須彌故如本亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故故已說修行忍門次說修行進門就此門中即有二門云何爲二一者通示修行精進門二者別釋修行精進門言通示修行精進門者所謂於諸種種妙事其心轉勝勤欲精

進終不息故如本云何修行進門所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱故就別釋修行精進門中故有二門云何爲二一者無障修行精進門二者有障修行精進門言無障修行精進門者所謂行者作如是念我從無始過去時來唯受虛妄不實身心都不能受金剛不壞之身心者無餘因緣唯於行中不勤行故我若懈怠如前不行向未來去亦復受都無有利益虛妄身心無出離期我自身尚不得出離都失自利何況救濟所餘種種有苦衆生具足利他作是念已即便發起大精進心修行行因之海莊嚴備德之果建立兩利無闕偏故如本當念過去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益是故應勤修諸功德自利利他遠離衆苦故言有障修行精進門者所謂若有衆生有無始過去之餘業障故爲魔外道及惡鬼神之所惱亂不能修行或有衆生爲現在世種種事務之所牽纏不能修行或有衆生爲一切諸種種病苦之所逼惱不能修行如是等諸衆生雖耳聽聞軌則尊辭眼中觀見文教說相而不能勤修行生欣求心然若其心勇猛精進發起種種勝妙方便存堪任心業障之海漸漸疲息功德之岳弥弥峯高八風不飄九

結不縛故如本復次若人雖修行信心以從
先世來多有重罪惡業障故爲魔邪諸鬼
之所惱亂或爲世間事務種種牽纏或爲病
苦所惱有如是等衆多障㝵是故應當勇猛
精勤晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨
喜迴向菩提常不休廢得免諸障善根增長
故故已說修行精進門次說修行止觀門就此
門中即有四門云何爲四一者總標總釋止
輪門二者總標總釋觀輪門三者略釋決擇
隨順門四者廣釋決擇止輪門是名爲四言
總標總釋止輪門者謂止惡知之心㝵散亂
之思安住於一中寂靜性不出於一切境界
相隨順定標陁阿羅觀義故如本云何修
行止觀門所言止者謂止一切境界相隨順
奢摩他觀義故言總標總釋觀輪門者
謂明揀擇因緣之道理審分別無常之形相
能善通達能善遍知隨順觀標陁阿羅觀
義故如本所言觀者謂分別因緣生滅相隨
順毗跋舍那觀義故故言略釋決擇隨順門
者謂定隨時彼觀即順觀隨時中彼定即
順具足具足不離轉故如本云何隨順以此
二義漸漸修習不相捨離雙現前故就
廣釋決擇止輪門中即有四門云何爲四一者
成就止輪因緣門二者直示修行止輪門三

者修行止輪得益門四者楨入不入分際門是名爲四就第一成就止輪因緣門中即有十五種云何爲十五一者住處寂靜因緣二者獨一不共因緣三者所居方善因緣四者衣服具足因緣五者飲食具足因緣六者結界護淨因緣七者舍宅造立因緣八者言語不出因緣九者坐像造立因緣十者坐其座中因緣十一者出入時節因緣十二者知識善友因緣十三者印知邪正因緣十四者植善林樹因緣十五者字輪服膺因緣是名十五種大因緣言住處寂靜因緣者謂若爲修彼止輪門居山林等空閑處中遠離叢亂聚落處故所以者何叢亂處中彼止輪門難成就故言獨一不共因緣者謂若爲修彼止輪門一界內中二人共住不得理故所以者何手動煩故言所居方善因緣者謂若爲修彼止輪門居止東西之兩方中南北方中不得居故所以者何有覺輪故言衣服具足因緣者謂若爲修彼止輪門必當用三種衣故云何爲三一者黃色二者赤色三者白色如是三衣一時用故所以者何眦叉羅虫不能入故言飲食具足因緣者謂若爲修彼止輪門必當用乾練伽摩伊陁耶所餘穀等不能用故所以者何彼伽摩伊陁耶有仙性故

復次若無同婆尼羅等故受用財寶唯用自中無有定故言結界護淨因緣者謂若爲修彼上輪門離自居室一俱盧舍量中誦一百十遍大神呪其相云何謂即誦呪言

咀娌哋那羅帝 婆叉尼 阿摩耶迦陁帝婆婆阿阿婆婆弥陁 闍佉那 鄔呵伊陁帝奄奄奄奄帝 多跛陁陁耶 摩那尸只帝奢陁尼羯 叉羅尼鳩訶阿訶鳩多叩 奄哥陁陁帝 摩訶伽耶帝 摩訶阿伽耶帝鍵多尼 阿羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅阿帝婆婆婆呵

若誦此呪已訖即便結界護淨所以者何種種毒類不能入故言舍宅造立因緣者謂若爲造修定舍宅當具十事云何爲十一者門戶事唯向東方非餘方故二者高下事東方漸高西方漸下故三者方角事於一方中各一丈故四者品量事重十重故五者作物事唯用五種非餘種故云何爲五一者金二者銀三者銅四者鐵五者松木是名爲五六者戶堝事等其地量無差別故七者戶重事重十戶故八者戶樞事無音聲故九者壁墻事其高一丈重十重故十者出入事彼諸戶中各誦呪故其相云何謂若爲出即誦呪言

喃嚤夜帝 摩訶鳩毗那 呵阿羅婆提
陀陀阿伽度 般枳阿枳尼 遮婆訑諾帝
婆枳摩毗摩 婆枳摩阿那 阿那尸枳尼尸
枳 婆婆呵
若此神呪誦一千遍則便順時皆悉開通若
爲入時即誦呪言
南无南枳那 南无茷尸陀 南无蒱何帝
南无蒱阿剁那 南无鍵陀尼婆蔞呵
若此神呪誦一千五百遍已訖即便順時皆
悉闢開 言言語不出因緣者謂若爲修彼
止輪門於一切時於一切處不出言故所以
者何隨其言說心識出故 言坐像造立因
緣者謂若爲造修定坐像當具五事云何爲
五一者作物事用松木故二者高量事如自
身半不增減故三者方角事於一方中各四
尺故四者方向事唯向東方非餘方故五者
坐上具事唯用黃臨羅帶及黃坐具故是名
爲五 言坐其座中因緣者謂若爲修彼止
輪門當具十事坐其座中云何爲十一者足
等事兩膝末中其兩母指平相契當令無差
故二者膝等事兩膝平齊令無差故三者腰
端事其腰端直無戚𤸫故四者手累事兩手
相對右手爲下左手爲上左手爲下右手爲
上經一日已平平易變不忘失故亦復其手

置根上故五者頸端事其頭之質端直不動
定建立故六者面端事其面相貌不仰不俯
令平相故七者口相事其口之相不廣不狹
開中間故八者鼻相事出其氣息令無差
違不出一故九者眼相事其眼根量不上不
下平等舒故十者止眼事置其眼處安置
大虛空字輪中恒不離故是名爲十言出入
時節因緣者謂若爲修彼止輪門唯用辰及
午之二時此餘時中不出入故言知識善友因
緣者謂若爲修彼止輪門係智慧人以爲友
故言印知邪正因緣者謂若爲修彼止輪門
隨至像量須金剛印即便了知邪及正故其
相云何謂即誦呪言
怛姪哋喝邪鄔陀帝 婆羅 枳陀尼 遮尸
嵾哆耶 掩阿尸帝那娑婆訶
若此神呪誦四千六百五十遍已訖即彼像
中付二字輪謂若邪人付邪字輪若正直人
付正字輪以之爲別言植善林樹因緣者謂
若爲修彼止輪門人自室前中植二種大吉
祥草故云何爲二一者松木二者石榴木是
名爲二言字輪服膺因緣者謂若爲修彼止
輪門人必當服圓字輪而已服何處耶謂方
寸處故以何義故必付此輪謂此字輪三世
諸佛無量無邊一切菩薩大恩師長大恩父

母大忍天地大忍得故此因緣故應修止人
當付此輪如是因緣雖有無量而今此摩
訶衍論中明第一因緣不明餘者舉初攝
後故如是而已如本若修止者住於靜處故
已說成就止輪因緣門次說直示修行止輪
門就此門中即有七門云何為七一者存心
徒定門不生不滅真空理中其心定故如本
端坐正意故二者不著身體門能善通達
此身空無其本自性不可得故如本不依氣
息不依形色不依於空不依地水火風故三
者不著心識門能善通達慮知之心自性空
無無所有故如本乃至不依見聞覺知一切
諸想隨念皆除亦遣除想故自此已下作其
身心空無因緣如本以一切法本來無相念
念不生念念不滅亦不得隨心外念境界故
四者不著不著門能遣之心亦遣除故如本
後以心除心故五者集散會一門攝散動心
置一中故如本心若馳散即當攝來住於正
念故六者顯示正念門顯示諸法唯一心故
如本是正念者當知唯心無外境界即復此
心亦無自相念念不可得故七者不離恒行
門如是定心於一切時於一切處常恒相續
不捨離故如本若從坐起去來進止所作於
一切時常念方便隨順觀察故已說直示修

行止輪門次說修行止輪得益門謂若有人能修此定漸漸轉轉竭煩惱傾崩業障岳入真如定達一切法到不退故如本久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧深伏煩惱信心增長速成不退故已說修行止輪得益門次說簡入不入分際門就此門中即有二意云何為二一者入趣意二者不入意言入趣意者所謂或有衆生趣入深法心無所疑惑有衆生聞甚深法其心決定不生不信或有衆生聞甚深法即便尊重不生誹謗或有衆生無量業障或有衆生無我慢心或有衆生無懈怠心如是六人入佛種性決定不疑是名入趣意焉言不入意者所謂若有衆生此六相違永斷絕三寶之種子決定不疑是名不入意焉如本唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠如是等人所不能入故已說略問廣答散說門次說讚歎三昧殊勝門就此門中即有二門云何為二一者體大無邊殊勝門二者眷屬無盡殊勝門是名為二言體大無邊殊勝門者修此三昧通達一切無量諸佛法同體一相無差別故如本復次依此三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身與衆生身平等無二即名一行三昧故言眷屬無盡殊勝門者所

謂即是真如三昧能為一切無量無邊金
剛三昧作正根本而能出生增長故如本當
知真如是三昧根本若人修行漸漸能生無
量三昧故

釋摩訶衍論卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第九　漢

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說修行方便善巧門次說廣釋魔事對治門本曰　或有衆生無善根力即爲諸魔外道鬼神之所惑亂若於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念唯心境界則滅終不爲惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足若說陁羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃或令人知宿命過去之事亦知未來之事得他心智辯才無㝵能令衆生貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜性無常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業若著世事種種牽纏亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非真三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異以是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取不著則能遠離是諸業障應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心

貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離善知識所護則起外道見故　論曰即此門中自有二門云何為二一者略說略示總持門二者廣說廣示散剖門第一門中即有五門云何為五一者衆生勝劣不同門二者能作障㝵假人門三者顯示所作業用門四者顯示對治行法門五者顯示因治之力得益門是名為五言衆生勝劣不同門者二種衆生各不同故云何為二一者因緣具足衆生二者因緣闕失衆生具衆生者具五事故闕衆生者闕四事故云何五具一者信具深愛樂故二者人具能守護故三者法具能善通達邪正區故四者時具隨應當故五者性具有真性故是名為五若有衆生具此五事終無障㝵云何四闕謂與彼前四相違故若有衆生雖有真性闕此四事終無離障令此文中取闕應知如本或有衆生無善根力故已說衆生勝劣不同門次說能作障㝵假人門作障假人雖有無量而不出四云何為四一者魔二者外道三者鬼四者神是名為四所

言魔者四種大魔三萬二千眷屬魔衆言外道者九十六種諸大外道九萬三千眷屬外道所言鬼者十種大鬼五萬一千三百二種諸眷屬鬼所言神者十五大神五萬一千三百二種諸眷屬神如是諸類一切皆悉导亂正教令向非道故名邪道魔及外道名義若別出現經中分明說故且略不釋鬼及神事出現經中無分明故便造作釋綱要略說言十鬼者名字云何一者遊毗多提鬼二者伊伽羅尸鬼三者伊提伽帝鬼四者婆那鍵多鬼五者尒羅尒梨提鬼六者斑尼陀鬼七者阿阿弥鬼八者闍佉婆尼鬼九者多阿多伊多鬼十者塩惕鬼是名為十如是十鬼所各云何若第一鬼或作晝境或作夜境或作日月及星宿境或作節境隨應變轉若第二鬼作種種香味種種衣具種種草木境隨應變轉若第三鬼作地水火風之境界隨應變轉若第四鬼作飛騰境隨應無导若第五鬼作諸根識閉開之境隨應無导若第六鬼作六親眷屬亦有亦無境隨應無导若第七鬼作老少境隨應無导若第八鬼作有智無智之境隨應無导若第九鬼作無有境隨應無导若第十鬼作蝎蠅蟻龍虎師子種種音聲等之境界隨應無导是名為用如是諸用各

因何力而得成就各因三事而得成就云何爲
三一者師二者教三者習師謂教人教謂所
學習謂宿熏是名爲三如是十鬼恒一切時
不相捨離俱行俱轉作障㝵事用之名字從
增建立如第一稱十五神者名字云何一者
筏羅羅鍵多提神二者阿只陁弥梨尼神三
者補多帝陁訶訶婆神四者闍毗摩只尼神
五者那多婆奢神六者多多多多地地神七
者阿里摩羅神八者尸乂尼帝婆竭那神九
者班弥陁羅鄔多提神十者唵唵吟吟神
十一者阿阿訶帝神十二者修梨弥尼神十
三者頭頭牛頭神十四者婆鳩神十五者精
媚神是名十五此十五神用各云何若第一
神作聰明境若第二神作闇鈍境若第三神
作樂有光明之境界若第四神作樂空光明
之境界若第五神作浮散境若第六神作尊
淫境若第七神作惡空善有之境界若第八
神作一切覺者之境界若第九神作我覺他
惑之境界若第十神作俱不修行之境界若第
十一神作無無境第十二神作遠進退之境
界第十三神作移轉境第十四神作堅固境
第十五神作應時境如是十五大神王者恒
一切時不相捨離俱行俱轉而作㝵事惱亂
行者魔及外道云何差別所言魔者令作惡

事言外道者令捨善事二種差別應如是知鬼并及神云何差別障身爲鬼障心爲神二種差別應如是知如是四障當云何治此中對治即有四種云何爲四一者隨順隨轉對治二者相逆相違對治三者俱行對治四者俱非對治言隨順隨轉對治者即是無㝵自在對治所謂若彼外人作如是事亂行者心所亂行者即作是念從無始來此事如是終不破事所以者何如是諸見本有本覺自家實德非過患故若作是解諸邪見類伏從如化所以者何隨見增損無漏性德亦大小故是名隨順隨轉對治言相逆相違對治者即是簡擇別相對治所謂若彼外人作如是事亂行者心所亂行者即求方便逆廻違彼相反相違令簡擇故是名相逆相違對治言俱行對治者即是具足俱轉對治所謂一時具足逆順二治不離轉故是名爲俱行對治相言俱非對治者即是無念無依對治所謂於一切法無有所念無有所慮無有所著無有所求其心寂靜住無住故是名爲俱非對治相如是治相於後文中說相明故此決擇中略去而已如本即爲諸魔外道鬼神之所惑亂故已說能作障㝵假人門次說顯示所作業用門就此門中即有二種云何爲二一者

是總二者是別總相門中即有二門云何爲
二一者總相所作業用門二者通達對治行
法門第一門者其相云何所謂如上所說一
切邪類現六道像亂行者心故今當作釋分
明散說若鬼及神多分造作地獄餓鬼畜生
阿修羅之四道亂行者心如本若於坐中現
形恐怖故若魔多分造作天道亂行者心如
本或現端正故若外道衆多分造作人道亂
行者心如本男女故言等相者即是同相所
謂造作同品依正亂行者心故已說總相所
作業用門次說通達對治行法門謂有衆生
作如是觀一切諸法唯一心量無心外法已
無外法豈一心法與一心法作障导事亦
一心法與一心法作解脫事無有障导無有
解脫事一心之法一即是心心即是一無一
別心無心別一一攝法界心攝法界無量無
邊妄想境界寂靜無起中中離相一切諸法
平等一味一相無相作一種光明心地之海
風風永止波波盡住是名通達對治之相所
以者何一切行者若不歸此對治門者無以
摧邪道伏謬執故如本當念唯心境界即
滅終不爲惱故已說通達對治行法門次
說別相所作業用門就此門中即有八門
云何爲八一者出現人相令信門二者出現

言說亂識門三者得三世智惑人門四者不
離世間縛纏門五者心性無常生亂門六者
令得邪定非真門七者歡請行者離邪門八
者簡擇真僞令了門是名爲八如其次第說
相應觀說第一門也 有三種人云何爲三一
者天人二者菩薩人三者如來人是名爲三
若外道人爲作三像各用幾門各六門故云
何爲六一者造像門二者禱祀門三者神呪
門四者誦經門五者阿呼門六者勸請門是
名爲六言造像門者隨所何人像處作其人
像故言禱祀門者以種種飲食種種衆生身
命而作祀事故言神呪門者隨應當處誦陁
羅尼故言誦經門者讀誦八陁多等諸經故
言阿呼門者隨所作事不違餘語唯作是
言阿呼阿故言勸請門者向自世尊勸請神
力故言造像者其相云何且作天像時中當
如何耶謂頭面眼耳鼻舌身手足此九種處
中各各誦一萬八千遍陁羅尼呪成立此處
誦著爲作頭像時吐則誦呪曰
遮阿那尸帝　拔鄔婆阿薩婆阿薩叉婆帝
跋那帝多陁陁耶　尸婆尸叉那鄔羊鄔邏
尸　囉囉囉囉囉囉囉囉　諾諾諾諾
諾諾諾諾　跋多跋多帝佉只囉迦結耶
囉囉佉叱耶遮尸阿阿帝　加加加加遮跋尸

毗鍵毗鍵尸 那义娑娑娑 鍵跋帝阿多那
尸阿多那尸 跋多那尸 跋多那尸 訶
娑訶伊多剎剎娑剎帝 遮遮遮遮遮
伊伊伊伊伊 多多多多多 尸尸尸尸
雕雕雕雕雕 嵐嵐嵐嵐帝帝帝帝那
尸那阿伊阿伊跋陀帝跋多提多多跋多
提娑娑阿呵訶
若此神呪誦一萬八千遍已訖即眼之像清
淨具成揹動根轉更轉明利若爲造作耳
像時中即誦呪言
唵摩娑只伊那 唵摩娑只伽多 跋陀陀
提鄔提鄔阿那揭羅 揭那那那羅羅那
羅 阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿 呵呵呵
呵呵呵呵呵呵 遮遮遮遮遮遮遮遮
陀陀陀陀陀陀陀陀陀 只只只只只只
只 帝帝帝帝帝帝帝 那那那那那
那那 梨梨梨梨梨梨梨 陀夜陀咤
夜陀陀夜 鄔哆提鄔哆提 跋陀鄔多
提 毗梨娑摩 阿嘙陀 娑揭那 那那
尸娑婆訶阿呵
若此神呪誦一萬八千遍已訖即耳之像
清淨具成開動理轉更轉明利若爲造作
鼻像時中即誦呪言
婆枳囉囉帝 阿摩弥陀雕嵐婆阿尸

揭枳鄔揭那尸　呼呼呼呼　可毗遮鍵

耶尸提樓摩　摩尸摩囉鄔遮那　薩婆

提梨帝　鄔陁尸揭坦哆陁毗尸那　遮呵

彌帝阿阿呼　那囉那囉尸枳阿彌槃

婆　叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉　婆叉阿陁

哆伊那　斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯

斯　鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵　呵

呵婆婆　婆婆阿呵　訶枳夜　摩枳嚩

阿枳夜阿尸帝　鍵婆嚩闍闍闍闍　彌彌

彌彌　婆跋尸　吐吐婆婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即鼻之像

清淨具成隨動葦轉更轉明利若爲造

作舌像時中即誦呪言

阿摩阿伊嚩　佉那尸　帝提跋多提　阿

枳婆哆哆摩陁哆　呵囉帝鄒鄔婆那鄔

那鄔尸鄔鄔　枳跋伊坦提　阿枳阿枳尼

毗奢鄔枳鄒　嗒嗒嗒嗒鄒舒帝鄔舒帝

陁哆枳　槃哆枳　尸呵嚩　摩闍阿哆啼

揭那呵　婆那呵　鄔尸帝　迦毗提那阿

枳陁　摩那尸摩那尸　闍枳闍枳　毗闍

枳　婆婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即舌之像

清淨具成了動業轉更轉明利若爲造作

身像時中即誦呪言

佉阿伊帝迦伊迦伊　婆婆毗婆婆婆婆
婆提舒鄔嚩舒鄔　跋哆阿跋陁婆揭那
訶伊訶伊訶訶訶訶伊　咇鄔帝嚩那尸
剖帝哆　佉枳嗘鄔帝　惡惡婆惡惡
阿喝尼　婆婆阿喝尼　闍訶嚩闍訶婆
帝揭那尸揭那尸　阿嗘帝　阿嗘囉
婆婆　阿訶阿阿阿阿呵
若此神呪誦一万八千遍已訖即身之像清
淨具成方作面變若爲造作手像時中
即誦呪言
掩嚩鄔啵帝　阿啵阿异哆　鄔那婆帝
毗那尸　舒轉婆　迦羅嗘鄔　訶陁麴尸
摩弥尸弥尸　弥尸弥尸　枳咇帝　婆毗
嚩　阿毗嚩　訶鍵跋帝　鄔哆那　婆陁
那婆婆阿訶阿呵
若此神呪誦一萬八千遍已訖即手之像
清淨具成指圓爪具若爲造作足像時中
即誦呪言
柯伊啵　嚩伊啵　揭羅帝　婆羅帝
鍵那鍵那嗚嚩嗚帝　嗚嚩吱帝　阿尸
婆阿只婆　呵那呵那婆婆訶　阿阿
訶呵
若此神呪誦一萬八千遍已訖則足之像
清淨具成指圓爪具若爲造作頭面時中

如其次第初二神呪初以爲後後以爲初逆次第誦一萬八千遍已訖即頭面像清淨具成好妙相好若種種根造作已訖即須輸呪令付心識謂方寸所中付標揭那羅字輪即誦呪言

囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚(反娑呼)䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹䖹(反羯咤)己己己己己己己己己己己己己己己己己己(反伊囥)山山山山山山山山山山山山山山山山山山(反毗入)婆婆阿訶阿呵

若此神呪誦一萬八千四百五十遍已訖即心量具無所不了已說造像門次說禱祀門爲成天像以神呪門圓具無闕有何不足更以祀門以神呪門雖足其理而時節量不得久住唯七日量不過此故若以祀門止住其像或十七日或百七日乃至千故以此義故以禱祀門禱祀門者其相云何謂造像已彼像前中以種種供而作祀事祀事已訖即彼圖像喜樂受用受用已訖即告人言一日二日三日四日五日六日七日及一百日乃至千萬億日中住我身心隨汝所樂隨汝所求隨順不逆令以此事爲門之要已說禱祀門次說神呪門以前二門其理圓滿無

所闕失以何義故更須神呪所謂二種事闕失故云何爲二一者莊嚴一者往來以此義故立神呪門若爲成立天上種種妙莊嚴具當須何等之神呪耶謂若爲作天上莊嚴具

即説呪言

唵嚩提帝曼哆　闍毗那　阿呵尸　鞬鄔

嚩迦尸帝　𠯫佉尸陀叉囉阿嚩伊嚩伊

嚩夜　鄔呵那　鄔呵訶鄔呵訶　鄔訶那

殄殄殄殄殄殄殄殄殄殄阻上反跋阿跋阿阿阿

阿阿阿　跋摩尸　器器器器器器器器器器器

器器器器器器器器器器器器器器器器器

器器器器器語巾反婆婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦二萬三千遍已訖即便從蹟種種勝妙天莊嚴具皆悉出現無餘現前出現已訖即隨當處至身分中周遍莊嚴若爲往來無有障导當須何等之神呪耶謂若爲欲自在往來即誦呪言

阿婆婆婆梨　那囉阿囉阿囉帝鳩那尸

嚩呵陁　喃阿梨伊夜　阿喃阿梨伊耶

阿阿喃阿喃　阿阿阿阿梨耶　婆婆阿喃

阿梨耶　尸那尸那　嚩尼那嚩尼那哆陁帝

揭囉揭囉婆揭那　陁陁帝　哆哆提　揭

揭那　婆婆訶　阿阿訶呵

若此神呪誦二萬一千遍已訖所造之像或

往或來或飛或騰躍時隨處隨求隨樂無所
障导自在往來今以此事爲門之要已說神
呪門次說誦經門以何義故建立此門謂爲
令增威德力故此事云何彼佛弟子以種種
門對治時中若不須此誦經門者力難對故
若如是者誦何等經謂八陁多經魔頭陁經
婆鄔舍經等誦此等經以爲對門以此義故
立誦經門已說誦經門次說阿呼門以何義
故建立此門謂能成事要言說故此義云何
若爲成事須餘言語即不成就若成事時作
如是說阿呼阿習即便成就所以者何不共
說故以此義故立阿呼門已說阿呼門次說
勸請門以何義故建立此門爲作礼故此義
云何爲有所爲仰白上人更勸請故以此義
故立勸請門已說造作天像差別門次說造
作菩薩形相門就此門中亦具六門然通及
別差別而已通謂禱祀門神呪門阿呼門勸
請門別謂造像門誦經門別相二中初造像
門其相云何謂如前說九種處中各誦陁羅
尼神呪故各其相云何若爲造作頭像時中
即誦呪言

哆多哆哆咤 哆哆哆帝婆婆婆婆伊婆婆
婆帝叉婆叉婆㖃囉帝哥哥哥哥哥哥哥
哥摩呵帝婆婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦八千四百五十遍已訖即頭之像具足成立若爲造作面像時中即誦呪言

呾那鄔婆帝呵呵呵胛胛胛胛　摩佉寠　鴆馱尸陁帝　摩呵阿摩呵哎鄔帝娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦三千七百遍已訖即面之像具足成立若爲造作眼像時中即誦呪言

馱跋尸哪摩尼佉娑埋弥帝遮闍哆毗咒唎阿摩尸陁摩尸陁尼迦哪迦耶僧佉哪訶婆尼娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦八千四百五十遍已訖即眼之像具足成立若爲造作耳像時中即誦呪言

阿摩摩伊摩摩婆摩摩哆摩摩鍵鴆提迦鴆帝　毗那尸迦迦迦迦迦迦娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦六萬一千遍已訖即耳之像具足成立若爲造作鼻像時中即誦呪言

婆婆婆婆毗婆婆婆帝鍵那尸娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦十萬八千遍已訖即鼻之像具足成立若爲造作舌像時中即誦呪言

累帝累帝哥帝哥帝那陀那陁鄔提鄔提娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦五萬七千遍已訖即言之像具
足成立若爲造作身像時中即誦呪言
提毗提埋毗提多多埋毗提　那羅尸帝
婆婆訶阿訶可
若此神呪誦十萬四千遍已訖即身之像具
足成立若爲造作手像時中即誦呪言
吒提吒提　南帝南帝　那陀那陀那你
那弥婆婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦八萬一千遍已訖即手之像具
足成立若爲造作足像時中即誦呪言
多吱陀　多吱陀　佉枳囉嚀呵尼吒南尸
囉囉囉囉囉囉婆婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦三萬三千一百遍已訖即足之像
具足成立造作根已即須誦呪令付心識謂
方寸所中付標摽那羅字輪即誦呪言
㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄㊄ 隱天反
[illegible] 於斯反
[illegible] 弗入反
[illegible] 玄言反
婆婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦二萬三千遍已訖即心識具無
所不了已說造像門次說誦經門其相云何
謂誦毗舍闍尼經阿佉多陀經優婆一尸經
又提佉羅經等故已說造作菩薩形相門次

說造作如來形相門就此門中亦具六門然通及別不同而已別謂造像門通謂所餘五門造像門者其相云何謂如前說九處呪中如其次第各加一句若付心呪各別而已所加句者其相云何呪言

那那阿那那羅婆婆哧哆帝嫣奢伍尼摩呵尸哆遮婆闍尼积伍帝男哆帝吹鄔提伍伍帝又婆尼付心呪相其相云何呪言

幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽伊入反

龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠附含反

羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅貝因反

風風風風風風風風風風風風風風風伊允反

若此神呪誦一萬八千遍已說即心識具無所不了已說所治次說能治若清妙天子天女像來到行者所時邪正差別云何知耶此何所疑因雜亂故此義云何謂無量光明具經中作如是說若修行者其心清淨無量無邊諸天子無量無邊諸天女雨種種妙花燒種種所有名香出現種種微妙妓樂開希種種勝妙莊嚴具甚可愛樂負來到行者所供養行者所以者何重其法故彼外道人亦作天像來到行者所如前無異者其邪正差別難可了知故解釋此疑即有六門云何爲六一者呪知根壞不壞門二者嚴

具圓珠有無門三者身光眼入不入門四者頭髮末結不結門五者雙背無所取著門六者俱取攝不除遣門是名爲六言呪知根壞不壞門者謂誦對治陁羅尼呪若真實天不壞其根若虛僞天諸根壞失皆無所有以之爲別誦呪形相其相云何謂有二意故云何爲二一者誦外呪故二者誦內呪故誦外呪時若真實天無增減異若虛僞天其諸根相漸漸增長誦神呪相如其次第不起數量如如誦故以之爲別言內呪者其相云何謂且呪眼即誦呪言

坦蘇哆摩訶嗚尸帝迦那毗只帝 毗哆尼斷鄔婆 哆陁尼 婆坦奢毗阿那帝阿枳尼阿枳尼 陁陁帝 娑婆訶帝 摩訶娑婆訶帝婆婆訶

若此神呪誦三七遍眼根壞失皆無所有所餘諸處各有神呪而無異故略去不釋已說呪知根壞不壞門次說嚴具圓珠有無門其相云何謂若真實天者其莊嚴具中有十圓珠若虛僞天者其莊嚴具中無此珠故以之爲別已說嚴具圓珠有無門次說身光眼入不入門其相云何謂且修行者自開時中若真實天其身光明入於眼內若虛僞天不入眼內以之爲別已說身光眼入不入

門文說頭髮末結不結門其相云何謂見髮相若真實天兩末相結若虛偽天兩末手解以之為別已說頭髮末結不結門文說雙背無所取著門其相云何謂觀若真實天若虛偽天唯自妄心現量境界無有其實無所著故以之為治已說雙背無所取著門文說俱取攝不除遣門其相云何謂觀若真實天若虛偽天皆一真如皆一法身無有別異不斷除故以之為治已說對治天像除遣門文說對治菩薩形像門就此門中即有二門云何為二一者誦呪了知邪正門二者智慧觀察無著門言誦呪門者其相云何謂且呪心即誦呪言

提阿哆　舸毗提　摩鳩帝婆尼婆婆尼
嘶婆帝　闍那那尸郞摩阿只陀阿只陀
婆婆呵

若此神呪誦八百十遍已訖即彼菩薩漠漠不動譬如木石以之為治一切叢及莊嚴具中各有神呪等多種門而幾要故略而不說已說誦呪了知邪正門文說智慧觀察無著門其相云何謂以智慧觀察諸法空無相理無執著故已說對治菩薩形像門文說對治如來形像門其相云何就此門中亦具二門名如前說言神呪門者其相云何謂且　呪光

明即說呪言

哆姪提唵那羅帝 岭积羅 叱馱尸闍

鍵尼娑鍵尼摩那耶 鄔娑帝 闍摩羅

娑婆呵

若此神呪誦四百遍若實如來其身光明即

不損滅若偽如來真身光明即使損滅作闍

之色以之爲別彼第二門觀所前說應審思

惟謂有外道造作一切種種異類來到行者

所亂行者心尒時當各誦何等呪謂有神呪

是道非別所謂如來總持法藏因緣契經中

所說神呪大陀羅尼被契經中如何說耶謂

彼經中作如是說尒時文殊師利即白佛言

世尊一切種種邪道之類來到於行者所亂

行者心時當須何等門而以除遣於是如來

即告文殊師利言有深法門能善通治一切

邪道所謂諸佛無盡藏無導自在印陀羅網

隨順隨轉總持大陀羅尼法門文殊師利諦

聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說文殊

師利所言通達無導自在總持大陀羅尼法

門者十方三世一切諸佛所護念之寶藏十

方三世一切菩薩常所誦持之大軌則十方

三世一切神王及一切天人皆悉所礼拜供

養之廣大福田爲於是世尊即誦呪言

怛姪他 那羅尸 伽諾鄔帝踰叟哆 娑

毗提呵呵嗏陀尼 娑伽婆尸帝馱馱鄔摩

剎闍那筏尼帝　伽怛尼婆耶㝹　鳩蝦
那婆提婆呵嚀　伊婆㝹尼　毗舒訶　鄔佉
㝹陁尼毗署提　又阿耶　鍵那尸婆婆呵
若此神呪誦八千七百五十一遍已訖隨其
所應一切邪類皆悉退失不能惱亂故如本
或現天像菩薩像亦作如來像相好具足故
已說出現人相令信門次說出現言說亂識
門就此門中即有三門云何為三一者說陁
羅尼門二者說修行因門三者說果滿德門
是名為三如是三說各何人說所謂若天像
多說陁羅尼若菩薩像多說行因若如來
像多說果德所以者何各說自得行者信
故所說陁羅尼當其相云何所謂而能說光
明連續陁羅尼故若誦此呪當有何利謂若
誦此呪自身光明續他身故是故天像來到
彼修行者所中說此陁羅尼門已訖即彼行
者古無光明今有光明極歡喜故作如是念
我今來修行之力故今有如是殊勝光明亂
自正行入外邪網以此義故彼天像說陁羅
尼門即誦呪言
阿㝹㝹嚀嚀阿婆尸　那佉耶　鄔婆毀尼
帝佉耶　罰呵㳽伽帝埕㝹婆尸呵　筏那
鳩筏帝迦嚀㗊　㳽又㳽埕尼陁耶㝹陁
尼　婆婆可㳽婆婆婆婆可㳽阿㝹尼婆

㝹尼婆婆阿呵
若此神呪誦五千三百遍已說即便光明相
續作一馬介時行者即誦呪言
怛垤㝹遮㝹尼　阿婆弥陀帝　叉跋那尼
哪摩鄔提　婆佉那羅帝毗訶　鄔帝跋跋那
提　㝹筏陀阿摩羅婆婆呵
若此神呪誦一百遍彼身光明斷絕不著終
不為惱如本若說陀羅尼故已說說陀羅尼
門次說說修行因門修行因門雖有無量而
不出六種波羅蜜是故彼像為修行者說六
資粮亂彼行者令入邪網彼外道人當有何
利作如是說亂行者邪彼修行者當時意
樂斷一切惡修一切善圓滿因行無所闕少
彼外道人亦現同心令捨離正道趣向邪道
故如本若說布施持戒忍辱精進禪定智
慧故已說說修行因門次說說果滿德門圓
滿果門雖有無量而不出寂靜涅槃界是故
彼像為修行者說涅槃德亂彼行者令入邪
網彼外道人當有何利作如是說亂行者邪
彼修行者修因意趣當證果故是故外道出
現行者所欲求之殊勝果德彼行者心能令
愛著趣向邪道如本或說平等空無相無作
無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅
盤故已說說出現言說亂識門次說得三世智

惑人門如是三達智各異相云何所謂若過未之二達智各達自境其宿遠際八萬劫量其宿近際能善通達經一生事如本或令人知宿命過去之事亦知未來之事故言現達智者即是他心智所謂而能達現在人種種心故如本得他心智故已說得三世智惑人門文說不離世間縛纒門謂外道人令使成就一億四萬六千種諸世論之辯十萬八千種諸戲論之才縛纒衆生止住世間不得出離故如本辯才無㝵能令衆生貪著世間名利之事故已說不離世間縛纒門文說心性無常生亂門所謂破壞堅固之信而能令發無常之心斷修行之足絶趣入之路引入邪網及無性故如本又令使人數瞋數喜性無常准或多慈愛多瞋多病甚心懈怠或卒起精進後便休廢生於不信多疑多悪或捨本勝行更修雜業若著世事種種牽纒故已說心性無常生亂門文說令得邪定非眞門謂外道人得二十一種邪三昧亂修行者入邪網故如本亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非眞三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悦不飢不渇使人愛著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異故已說

令得邪定非真門次說勸請行者離邪門言
勸請行者離邪門者勸修智慧請善分別
除愚癡之病遣邪論之謬故如本以是義故
行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當
勤正念不取不著則能遠離是諸業障故已
說勸請行者離邪門次說簡擇真偽令了
門所謂隨順於世間中名偽三昧若隨順於
出世間中名真三昧二種三昧應知如是知如
本應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之
心貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住
見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩
惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入
如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多
起味著依於我見繫屬三界與外道共若離
善知識所護則起外道見故故已說廣釋魔
事對治門次說讚歎三昧功德門本曰　復次
精勤專心修學此三昧者現世當得十種利
益云何為十一者常為十方諸佛菩薩之所
護念二者不為諸魔惡鬼所能恐怖三者不
為九十五種外道鬼神之所惑亂四者遠離
誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄五者滅
一切疑諸惡覺觀六者於如來境界信得增
長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者
其心柔和捨於憍慢不為他人所惱九者雖

未得定於一切時一切境界處即能損減損惱不樂世間十者若得三昧不為外緣一切音聲之所驚動　論曰就此文中即有二門云何為二一者是總標門二者是散說門言總標門者總標所說故如本復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益故散說門中自有二門云何為二一者是總問門二者是別說門言總問門者總問所說故如本云何為十故就別說門中故有十種勝妙功德由一真定所成就云何為十一者守護功德常為一切無量無邊諸佛菩薩所護念故如本一者常為十方諸佛菩薩之所護念故二者怖魔功德能普降伏一切魔故如本二者不為諸魔惡鬼所能恐怖故三者出道功德能善出離一切外道諸邪道故如本三者不為九十五種外道鬼神之所惑亂故四者離謗功德能善遠離誹謗大乘等諸罪故如本四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄故五者決疑功德能善決斷諸疑惑故如本五者滅一切疑諸惡覺觀故六者深信功德於勝妙境起樂信心更轉深故如本六者於如來境界信得增長故七者勇猛功德緣衆生界起大悲心集成萬行無懈怠故如本七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯

故八者無我功德能善斷除一切我慢作意皆是佛清淨意故如本八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱故九者猒離功德於一切時一切處等諸境界中能善伏除種種煩惱不樂世間生死之海故如本九者雖未得定於一切時一切境界處則能損減煩惱不樂世間故十者寂靜功德於一切諸散動境界其心安定無有動故如本十者若得三昧不爲外緣一切音聲之所驚動故如其文第

不亂數量止心之彼應審思擇

釋摩訶衍論卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第十　漢

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說讚歎三昧功德門。次說兩輪具闕益損門。本曰。復次若人唯修於止。則心沈沒。或起懈怠。不樂衆善。遠離大悲。是故修觀。修習觀者。當觀一切世間有爲之法無得久停。須臾變壞。一切心行念念生滅。以是故苦。應觀過去所念諸法恍惚如夢。應觀現在所念諸法猶如電光。應觀未來所念諸法猶如浮雲忽爾而起。應觀世間一切有身悉皆不淨。種種穢汚無一可樂。如是當念一切衆生從無始世來皆因無明所熏習故令心生滅。已受一切身心大苦。現在卽有無量逼迫。未來所苦亦無分齊。難捨難離而不覺知。衆生如是甚爲可愍。作此思惟。卽應勇猛立大誓願。願令我心離分別故。徧於十方修行一切諸善功德。盡其未來以無量方便救拔一切苦惱衆生。令得涅槃第一義樂。以起如是願故。於一切時於一切處所有衆善隨已堪能不捨修學心無懈怠。唯除坐時專念於止。若餘一切悉當觀察應作不應作。若行若住若臥若起皆應止觀俱行。所謂雖念諸法自性不生。而復卽念因緣和合善惡之業苦樂等報不

失不壞雖念因緣善惡業無而亦即念性不可得若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善根以此義故是止觀二門共相助成不相捨離若止觀不具則無能入菩提之道

論曰就此文中即有六門云何爲六一者示關觀止輪失門二者顯示修行觀輪門三者緣衆生界立願門四者兩輪俱轉不離門五者顯示兩輪所給門六者總結兩輪俱轉門是名爲六說第一門中即有四過失云何爲四一者沉淪過失其心昧略不能覺了如入寒鍵訶尸闇室中拔如本復文若人唯修於止則心沉沒故二者不勤過失其心懈怠不能精進如阿那祇提人故如本或起懈怠故三者背善過失其心專一不能分別應作不應作如婆多訶那尸人故如本不樂衆善故四者離悲過失其心安家不能發起大慈悲心如壞根人所自狹中更不增故如本遠離大悲故是故發觀者即是勸俱轉已說示關觀止輪失門次說顯示修行觀輪門就此門中即有三門云何爲三一者苦相觀門二者無常觀門三者不淨觀門是名爲三就初苦相觀門中即有二種云何爲二一者壞苦二者行苦言壞苦者一

切有爲之清淨法能壞一切不清淨法亦一切諸不清淨法能壞一切清淨法故復次二種世間乎相破壞故云何爲二一者具足一切世間二者妄想有爲世間如是二種世間之法相破壞故是故說言壞苦而已若作此觀當得何利所謂成就一自作一甚深法故如來修習觀者當觀一切世間有爲之法無得久停須臾變壞故言行苦者一切心行於念念中常恒遷轉速生速滅不能從此處至於彼處故如來一切心行念念生滅以是故苦故已說苦相觀門次說無常觀門就此門中即有三種云何爲三一者已過無常過去諸法前有後無譬如彼夢熟眠時有已乃覺悟時無有故如來應觀過去所念諸法恍惚如夢故二者今有無常現在諸法古無今有譬如電光即時便滅不能久停故如來應觀現在所念諸法猶如電光故三者當有無常未來諸法無有自性而忽然至譬如浮雲不知有所而忽然起遍十方故如來應觀未來所念諸法猶如浮雲忽介而起故已說無常觀門次說不淨觀門言不淨觀者緣種種身作不淨解遠離貪故如來應觀世間一切有身皆悉不淨種種穢污無一可樂故已說顯示修行觀輪門次說緣衆生界立願門就此

門中即有二種云何爲二一者緣衆生界思惟門二者建立誓願遍布門是名爲二言緣衆生界思惟門者所謂緣三界中無量無邊一切衆生作如是念從無始來根本無明所覆藏故弃背自本覺清淨佛歸原無日出無明藏更復爲違我若不發悲心不稱取者又之又之唯過劫數取正覺期實無其齊發起無邊大悲心故如本如是當念一切衆生從無始世來皆因無明所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在即有無量逼迫未來所苦亦無分齊難捨難離而不覺知衆生如是甚爲可愍故言建立誓願遍布門者所謂作如是思惟已訖則立大誓願起十方世界之微塵數光明般若達十方世界之微塵數種種心相對治十方世界之微塵數一切諸煩惱業障海圓滿十方世界之微塵數行因海證得十方世界之微塵數果德皆悉令無餘故如本作此思惟即應勇猛立大誓願願令我心離分別故遍於十方修行一切諸善功德盡其未來以無量方便救拔一切苦惱衆生令得涅槃第一義樂故已說緣衆生界立願門次說兩輪俱轉不離門所謂起如是願已訖即直修習行因之海故若起願陣不勤修行不能莊嚴圓滿果故若爲修行

當如何耶謂具兩輪令無偏故具兩輪相何契經中分明顯示謂文殊師利發起十万一千種甚深廣大圓滿陀羅尼門問大覺尊益大衆海契經彼契經中如何說耶所謂彼契經中作如是說尒時文殊師利即白佛言世尊云何名爲止觀俱行不相離門我及一切無量無邊大衆之海皆悉入於不知不覺無明之海不能通達不能出離如冝世尊爲欲我等諸迷士女分明顯示尒時世尊即告文殊師利言諦聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說於是世尊即說伽陀言

譬如闕翼鳥　及一輪之車　一足人同分
闕眼嶮之馬　無有高遠翔　隨所應運載
其道路進行　不墮惡趣坑　若具足一輪
闕一輪行者　亦復如是知　以其實無有
法性虛空中　乘如量智翔　入於法藏海
運載義理寶　眞如平道中　周遍通遊行
一切魔外道　邪見深坑中　不倒墮境故
是故諸行者　兩輪具足轉　終不可捨離
若有修行者　不具此兩輪　終不能通達
無上大覺地

今此經文爲明何義謂爲顯示修習三昧達寂靜境修習智慧照散動境在寂靜中常不捨動在散亂中常不捨寂而不相捨離俱行

俱轉故復次為欲顯示修習三昧達空無境修習智慧照在有境在空不著有在有不除無有無雙照無有偏邊而不相捨離俱行俱轉故復次為欲顯示修習三昧達平等理修習智慧照差別事理事雙達無有偏邊而不相捨離俱行俱轉故復次為欲顯示止當待觀方得建立非自性止觀當待止方得建立非自性觀亦無有止亦無觀故復次為欲顯示止則是觀觀則是止止觀一體無差別故如其次第應審思擇如本以起如是願故於一切時於一切處所有衆善隨已堪能不捨修學心無懈怠唯除坐時專念於止若餘一切悉當觀察應作不應作若行若住若臥若起皆應止觀俱行所謂雖念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得故已說兩輪俱轉不離門次說顯示兩輪所治門若有行者修習止輪當為對治何過失耶謂為對治凡夫衆生著有過失二乘衆生樂空過失俱絕離故如本若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見故若有行者修習觀輪當為對治何過失耶謂為對治二乘衆生遠離大悲不救衆苦下劣過失凡夫衆生常恒懈怠不能精進不修善品

樂惡過失俱出離故如本若修觀者對治二
乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善根
故已說顯示兩輪所治門次說摠結兩輪俱
轉門所謂摠結如上所說輪開行者大過失
故如本以此義故是止觀門共相助成不相
捨離若止觀不具則無能入菩提之道故已
說兩輪具闕益損門次說勸劣向勝不退門
本曰　復次衆生初學是法欲求正信其心
怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常值諸
佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者
當知如來有勝方便攝護信心謂以專意念
佛因緣隨願得生他方佛土常見於佛永離
惡道如修多羅說若人專念西方極樂世界
阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即
得往生常見佛故終無有退若觀彼佛真如
法身常勤修習畢竟得生住正定故　論曰
就此文中即有七門云何爲七一者顯示趣
向假人門二者歸依所學教法門三者厭惡
處所退信門四者如來方便殊勝門五者承
力得勝然處門六者得善處定不退門七者
引經證自所說門是名爲七言顯示趣向假
人門者所謂顯示得十信位前四種心更不勝
進下品衆生故如本復次衆生故言歸依所
學教法門者彼十信位下品衆生歸依甚深

無極大乘初學習故所謂一切諸佛所師三
世不動四相不遷自然常住地前地上大道
路故如本初學是法故言歎恐處所退信門
者彼十信位下品衆生雖親聽受甚深法門
而其心根極下劣故於二大事不能勝進爲
欲退故云何爲二一者國土二者勝緣言國
土者即此娑婆世界處所穢惡衆生濁亂發
起淨心爲勤修行甚極切難故所以者何於
彼心中違逆境界於一切時於一切處常恒
現前進心面中不捨離故言勝緣者於此世
界依正濁亂一切諸佛出世極數無量菩薩
世感時節極遠諸佛菩薩出現於世隨順情
心之饒淨不淨故以此義故彼修行者不値
勝緣極稀異故發退意耳如本欲求正信其
心怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常値
諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退
者故言如來方便殊勝門者謂諸佛如來有
不可思議之甚深極妙大方便故能善攝護
彼人信心轉勝進故云何名爲勝妙方便所
謂專念如來方便云何專念謂專注意憶念
他方淨土種種依正莊念相續令不絶故如
本當知如來有勝方便攝護信心謂以專意
念佛因緣故言承力得勝妙處門者以諸如
來不可思議方便力故隨自所願即得往生

妙樂土故如本臨願得生他方淨土故言得善處定不退門若生彼土已眼見如來具相好像耳聞聖者說深妙音永離惡名從定不動心海澄淨身體明白依妙正清故如本常見於佛永離惡道故言引經證自所說門者所謂設稱說相屬當經本之辭贊自所說解釋文故所引經文說相明故不須重釋如本如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生常見佛故終無有退若觀彼佛真如法身常勤修習畢竟得生住正定故故已說修行信心分次說勸修利益分本曰 如是摩訶衍諸佛秘藏我已總說若有眾生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論思量修習究竟能至無上之道若人聞是法已不生怯弱當知是人定紹佛種必為諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中眾生令行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可為喻復次若人受持此論觀察修行若一日一夜所有功德無量無邊不可得說假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡何以故謂法性功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊際其有眾生於此論中毀

謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他人斷絕一切三寶之種以一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩因之修行入佛智故當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故衆生應勤修學　論曰就此文中即有八門云何爲八一者舉前所說揔結門二者舉益勸人令修門三者顯離疑信功德門四者比類爲對示勝門五者舉受持功業揚門六者舉誹謗過令怖門七者殊勝廣說離謗門八者揔結修行勸人門是名爲八言舉前所說揔結門者謂以一揔字揔結八種摩訶衍故何故餘法略不結焉所謂舉本攝其末故如本如是摩訶衍諸佛秘藏我已揔說故言舉益勸人令修門者所謂集成行因之海而爲莊嚴法身之果受持此論思惟義理常恒相續不斷絕故如本若有衆生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論思量修習究竟能至無上之道故言顯離疑信功德門者謂有衆生聞此摩訶衍之甚深轉妙廣大法門已即其心中亦不疑畏亦不怯弱亦不輕賤亦不誹謗發決定心發堅固心發尊重心發愛信心當

知是人實眞佛子不斷法種不斷僧種不斷佛種常恒相續轉轉增長盡於未來亦爲諸佛親所授記亦爲一切無量菩薩之所護念故如本若人聞是法已不生怯弱當知是人定紹佛種必爲諸佛之所授記故言比類爲對示勝門者謂若有人能善攝化三千大千世界中遍滿衆生皆悉無餘令行十善或有衆生於一食頃於此甚深法觀察思量若校量此二人功德彼第一人所得功德甚極微少譬如芥子碎作百分一分之量此第二人所得功德甚極廣大譬如碎十方世界微塵數量故如本假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可爲喩故言舉受持功讃揚門者謂若有人受持此論觀察義理若一日若一夜中間所得功德無量無邊不可言說不可思量若假使十方三世一切諸佛若十方三世一切諸菩薩以十方世界微塵數舌各各皆悉於十方世界微塵數之量不可說劫讃揚其人所有功德亦不能盡所以者何法身眞如之功德等虛空界無邊際故何況凡夫二乘之人能稱歎之一日一夜不多中間受持人尚所得功德不可思議何況若二日若三日若四日乃至百日日中受持讀

誦思惟觀察不可思議不可思議不可說中
不可說故如本復次若人受持此論觀察修
行若一日若一夜所有功德無量無邊不可
得說假令十方一切諸佛各於無量無邊阿
僧祇劫歎其功德亦不能盡何以故謂法性
功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊
際故言舉誹謗過令怖門者謂有衆生於此
論教生不信心破謗不行如是衆生所得罪
報於諸不可說不可說劫中受苦中之重大
苦故如本其有衆生於此論中毀謗不信所
獲罪報經無量劫受大苦惱故是故衆生但
應仰信不應誹謗者即是摠結上說決釋勸
請行者自此已下作其因緣亦重過失謂此
法中不信誹謗失自善根損他功德斷絶一
切三寶之種無續期故如本以深自害亦害
他人斷絶一切三寶之種故言殊勝廣說離
謗門者謂十方三世諸如來一切皆悉以摩
訶衍爲其根本成正覺故十方三世無量菩
薩一切皆悉以摩訶衍爲其根本具因海故
如是甚深摩訶衍法若有衆生生不信心誹
論誹謗如是衆生亦名斷伐一切諸佛亦名
斷伐一切菩薩亦名斷絶自如來藏本覺佛
故如本以一切如來皆依此法得涅槃故一
切菩薩因之修行入佛智故當知過去菩薩

已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信故是故衆生應勤修學者即是總結修行勸人門應審思擇已説勸修利益門次説迴向遍布門本曰 諸佛甚深廣大義我今隨分總持説迴此功德如法性普利一切衆生界

論曰就此一頌中即有三種門云何名爲三種門耶一者攝前所説總結門二者展舒功德令廣門三者施於衆生普利門是名爲三就初門中即有二種云何爲二一者通總攝前所説門二者顯示能説字相門如其次第攝前所説門所謂通攝三十三種本數法故應審觀察諸佛甚深廣大義者即是通總此義云何言諸佛者即是不二摩訶衍法所以者何此不二法形於彼佛其德勝故大本花嚴契經中作如是説其圓圓海得諸佛勝故其一切佛不能成就圓圓海劣故若爾何故分流花嚴契經中作如是説盧舍那佛三種世間爲其身心三種世間攝法無餘彼佛身心亦復無有所不攝焉盧舍那佛雖攝三世間而攝不攝故是故無過言甚深者即是兩重八種摩訶衍之本法以何義故名爲甚深如是兩重摩訶衍法能入門望極甚深故以此義故立甚深稱應審思擇言廣大義者

即是兩重能入門法以何義故名廣大義如是兩重能入門法皆悉各各能廣自法能大自法能爲自法作名義故以此義故建立廣大義名字焉已說通總攝前所說門次說顯示能說字相門言殊令隨分總持說者即是顯示能說字相門謂以總字通持一切種種說故立義分中摩訶衍者總即是此焉與何故一字通持諸說爲欲顯示摩訶衍論如意論故已說稱前所說總結門次說展舒功德令廣門言迴此功德如法性者即是展舒功德令廣門謂自所作之功德迴向三處故云何爲三一者真如二者一心法三者本覺佛性是名爲三以何義故迴向三處謂爲欲自所作功德令平等故迴向真如或爲欲自所作功德令廣大故迴向一心或爲欲自所作功德令明了故迴向本覺應如是知應如是觀如是迴向有何利益謂衆多故此義云何譬如用微塵置大地中所置微塵與彼大地等無差別迴向法門亦如是故又譬如用一渧水置大海中所置水渧與彼大海等無差別迴向法門亦如是故又譬如破一小有即便與大虛空等無差別迴向法門亦如是故已說展舒功德令廣門次說施於衆生普利門言普利一切衆生界者即是施於

衆生普利門謂舉廣大圓滿功德周遍利益

衆生界故

歎喜大士至心勸　無量佛子衆海中

我已超毛頭三角　過於生花之四根

第一無數粗滿訖　第二僧祇始入无

如宜汝等諸佛子　以於左右之兩手

捧於本釋之明鏡　臨七識散慮之面

見六塵境界之垢　洗法執人我之咎

汝等佛子若如是　法身應化之三身

如舒伊字圓現前　常樂我淨之四德

如入達地具出生　我從四王自在處

下入大海龍宮殿　隨分窺諸契經海

總有一百洛叉數　如是諸經真實法

無量無邊差別義　摩訶衍論立義中

該攝安立具足說　有善男子善女人

若自手捧斯論卷　名捧百洛叉經者

若自口經誦本分　名誦百洛叉經者

此人所得之功德　十方世界微塵數

諸佛及大菩薩衆　各出微塵數舌相

如是微塵數劫中　不息稱說不能盡

何況觀察其義理　愚惟文下之所詮

有善男子善女人　坐不信心謗斯論

此人所得之罪業　十方世界微塵數

諸佛及大菩薩衆　各出微塵數舌相

如是微塵數劫中　不息說過不能盡
是人往罪減無所　一切諸佛不能救
是故行者歸本原　當依斯論應修行
實不可生不信心　誹謗甚深大乘教
當願此勸遠流布　遍於重重不說刹

釋摩訶衍論卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造